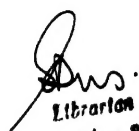

ସୋପାନବିଧିର ସାମଗ୍ରୀ
ଶ୍ରୀମତୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ
୧୯୨୫

Librarian
Kishna Public Library

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ ।

স্থিতিপ্রকরণ ।

প্রথম সর্গ ।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! উৎপত্তি-প্রকরণেব অনন্তর স্থিতিপ্রকরণ
বলি, প্রবণ কব। ঠেহা জ্ঞাত হইলে নির্বাণ লাভ হয়* ।

হে অনঘ! জগৎএব উৎপত্তি যদ্রূপে মিথ্যা, তদ্রূপে ইহার স্থিতিও
মিথ্যা । অতএব, এই জগৎ-নামধারী চিত্তকে ও তাহার বিকল অহং-
প্রভৃতিকে তুমি বস্তুভূত বিবেচনা না করিয়া, ভ্রান্তির প্রকাবভেদ, সুতরাং
অসং বলিয়া জানিবে* । চিত্রকর নাই, চিত্রেব উপকরণ (তুলিকা প্রভৃতি)
নাই, রঞ্জকদ্রব্য (রং) নাই, আধার পট নাই, কেবল আকাশে চিত্রিত,
একপ এক* চিত্রপটের সদৃশ এই বিস্তৃত বিশ্ব অতি অদৃষ্টভাবে বিরাজিত ।
ইহাব দর্শকও নাই । যাহাকে দ্রষ্টা বলা যায়, সেও ইহার অন্তর্গত ।
ইহা কেবল স্বপ্নের জ্ঞান অল্পভবমাত্র অথবা নিদ্রাবজ্জিত স্বপ্নের অল্প-
রূপ* । নগর নিষ্কাণ করিবার পূর্বে শিল্পীর চিত্তক্ষেত্রে যেমন ভবিষ্যৎ-
নগর নির্মিত (রচিত বা কল্পিত) হয়,*এই বিশ্বের নিষ্কাণ সেইরূপ । শুদ্ধা
স্বত্বিক ও গৈরিকসত্ত্ব বাহু নহে, পশ্চাদ্ মর্কটেরা দূর হইতে তাহাতে
বহ্নিজ্ঞান করিয়া শীত নিবারণ করে । তাহার জ্ঞান এই বিশ্ব প্রকৃত কিছু
না হইলেও জ্ঞান জীবগণ ইহাকে বস্তু বিবেচনা করিয়া স্নেহ দুঃখাদি অল্প-
ভব করে* । ইহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও, অলাবর্তের জ্ঞান ভিন্ন

স্বরূপে প্রস্ফুরিত হইলেও, সংস্বরূপে প্রতীয়মান হইলেও, এবং আকাশে আলোকের ত্রায় দৃষ্ট হইলেও, অবস্থিত নভোমণ্ডলে ভ্রমদৃষ্ট শলভপুঞ্জের ত্রায় ও পরিদৃশ্যমান গন্ধর্ব্ব নগরের ত্রায় আধারবিহীন, অথচ অমৃতবগম্য হইলেও, সত্যবোধপ্রদ অসত্য মরীচিকার ত্রায় ও মনঃকলিত বিস্তৃত নগরের ত্রায় অসম্ময় এবং অতীব সারবান্ রূপে প্রতীয়মান হইলেও, কবিকল্পিত কথার্থের ত্রায় ও স্বপ্নদৃষ্ট অচলের ত্রায় অবস্থিত অথচ অসার^১। ইহা ভূতাকাশের ত্রায় বিস্তৃত অথচ শূন্য, শরশ্বেষের ত্রায় অস্থির, এবং অশঙ্ক্য-ক্ষয় অর্থাৎ অক্ষত বা অবিচ্ছিন্ন^২। ইহা আকাশীয় নৌলিমার ত্রায় নিষ্কদর্শন অথচ অবস্ত (কোন প্রকার বস্ত নহে)। স্বপ্নদৃষ্ট নারীসঙ্গম যক্রপ, ইহার প্রতীতিও তক্রপ। ইহা ভোগপ্রদান করে বটে; পরন্তু অনর্থ প্রসবের মূল^৩। যেমন চিত্রলিখিত উদ্যান দেখিতে সুন্দর, পরন্তু তাহা নীরসও নিশ্চরন্দ, তেমনি, এই বিশ্বব্রহ্মাওও দেখিতে সুন্দর, পরন্তু রসাদি পরি-শূন্য। যেমন চিত্রলিখিত বহ্নি দেখিতে বহ্নির ত্রায় কিন্তু নিস্তেজ; সেইরূপ, এই বিশ্বও দেখিতে প্রকাশমান, কিন্তু নিঃসার^৪। ইহা মনোরাজ্য ত্রায় অমুভূতিমাত্র, সূত্রায়ং অসত্য ও অবাস্তব (স্বতঃ অসত্য এবং ফলতঃ অবাস্তব) যেমন চিত্রলিখিত পদ্মাকর (তড়াগ, পুরুণী) সারসোগন্ধাদিবির্জিত, তেমনি, ইহাও সারসোগন্ধাদিবির্জিত^৫। গগনে নানাবর্ণের ইন্দ্রধনুর উদয় যক্রপ, এই বিশ্বের উদয়ও তক্রপ^৬। গুরুপত্রপল্লবাদির দ্বারা পরিবৃত্ত কদলীস্তম্ভ জড় ও অরসাত্মক, তক্রপ ইহাও জড় ও অরসাত্মক (গুরু)। যেমন নেত্ররোগীরা * আলোকে অন্ধকারের আবর্ত্ত অবলোকন করে, তাহার ত্রায় অজ্ঞান মানবেরা আত্মায় এই জগৎ অবলোকন করে^৭। হে রাঘব! চিত্রাক্রিত পদ্মের ত্রায় মকরন্দবিহীন, অন্তঃসারশূন্য এই আভোগী (কল্পিতাকার) জগৎ আপাত রমণীয়। ইহা অসৎ হইয়াও দীপ্তিশালী, অরস হইলেও রসাত্মক, উৎপত্তিবিনাশশীল, জলবুদ্বুদের ত্রায় ক্ষণধ্বংসী এবং বিস্তৃত নীহারপটলীর ত্রায় অথচ প্রস্ফুরিত হইতেছে। ইহা কাহারও মতে জড়, কাহার মতে শূন্যাম্পদ^৮, কাহার মতে শূন্য এবং কাহার মতে পরমাণুপুঞ্জ^৯। ফলতঃ এই জগৎ ভূতময় না হইলেও ভূতময়, শূন্য হইলেও অশূন্যপ্রায়, এবং দৃশ্যমান হইলেও বস্তুতঃ বেতালগণের ত্রায় নিতান্ত অসজ্ঞপ^{১০}।

* একপ নেত্ররোগকে ইংরাজীভাষায় কলার-রাইও বলে। অর্থাৎ রঙ-কাণা মনুষ্য।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ব্যাসাদি ঋষিগণ বলিয়া থাকেন যে, কল্পকালে এই জগৎ বীজে অঙ্কুরের অবস্থানের দ্বারা ব্রহ্মে অবস্থিত থাকে, কল্পাবসানে পুনর্বার তাহা হইতে (বীজ হইতে) অঙ্কুরের দ্বারা উৎপন্ন হয়। জগৎ যদি সত্তাশূন্যই হয়, তাহা হইলে সেই সকল ব্যাসাদি ঋষির বাক্য 'কিভাবে সঙ্গত হইতে পারে? হে ভগবন্! ঐক্লপ বোধ কি কেবল অজ্ঞদিগের? অথবা জ্ঞানবান্ দিগেরও ঐক্লপ মত? এই বিষয় বর্ণন করিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন'। ১০।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনন্য! যাহারা বলেন, এই দৃশ্যজাল বীজে অঙ্কুরের দ্বারা মহাপ্রলয়কালে পরব্রহ্মে অবস্থিত থাকে, তাহারা বালকের দ্বারা অজ্ঞ'। * ঐ কথা বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই মোহজনক। যে কারণে ঐ মত অসত্য, সে কারণ আমি বিস্তৃতরূপে বলি, শ্রবণ কর ১১। মহাপ্রলয়কালে এই জগৎ বীজে অঙ্কুরের দ্বারা অবস্থিত থাকে, এ বোধ মূঢ়গণের প্রলাপ বা জল্পনা মাত্র এবং ভ্রান্তির প্রকারভেদ। কেন? তাহা বিবেচনা কর'। বীজ দৃশ্য এবং তাহা হইতে যে অঙ্কুর পত্রাদি উৎপন্ন হয়, তাহাও দৃষ্টিগোচর হয়। বীজ ও অঙ্কুরাদি উভয়ই ইন্দ্রিয়গম্য। সূত্রাং দ্বাত্তাদি বীজ পত্রাঙ্কুরাদি কার্যের কারণ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে'। কিন্তু যিনি চিত্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, যিনি অতিসূক্ষ্ম, যাহার কারণ নাই, যিনি স্বয়ম্ভূ, কিরূপে তিনি এই দৃশ্য জগতের বীজ হইবেন? অর্থাৎ কিরূপে তাহাতে এই মূর্খ জগৎ ব্যাকুল থাকিবেক? বা অবস্থান করিবেক? ১২। যিনি আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, যিনি পরাংপর ও পরমাত্মা, যিনি কোন প্রকার

* বশিষ্ঠ, ব্যাসাদি ঋষির উপদেশকে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা বলিতেছেন না বা ব্যাসাদি ঋষিকে সত্য সত্যই অজ্ঞ বলিতেছেন না। বলিতেছেন, দৃষ্টান্ত অংশ ঠিক নহে। এইমাত্র বলিতেছেন যে শ্রোতা যেন দৃষ্টান্তেব অনুরূপ না বুঝে। মাত্র তাহাই বলা বশিষ্ঠের উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্ত বীজ ও অঙ্কুর। ব্রহ্ম বীজস্থানীয়, এবং অঙ্কুর জগৎস্থানীয়, এরূপ ভাবে বুঝিতে গেলে, লোকে যদি জগতের পৃথক সত্তা বুঝে, তাহা হইলে ভুল বুঝা হইবে, এইটুকু বলাই বশিষ্ঠের উদ্দেশ্য। বশিষ্ঠ পরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ঐ মর্শ্ব স্পষ্ট প্রকাশ পাইবেক। বিকারী জব্য ব্যতীত বীজ বলা যায় না। ব্রহ্ম নির্বিকার সূত্রাং ব্রহ্মের বীজও প্রকৃত প্রভাবে অসম্ভব, ইত্যাদি কপার মনোযোগ কর, দেখিতে পাইবে, এবং বুঝিতে পারিবে, বশিষ্ঠ কি বলিতেছেন।

আখ্যায় প্রসিদ্ধ নহেন, এবং কোনও প্রকারে উপলব্ধ হইনা, কিরূপে তাঁহার বীজতা সম্ভব হইতে পারে ? ২৩। তিনি এতই সুস্বপ্ন যে অযোগী পুরুষের নিকট অদং বলিয়া বিবেচিত হন। অর্থাৎ অযোগী পুরুষেরা তাঁহার অস্তিত্বও বুঝিতে পারে না। কিরূপে তাঁহাকে বীজ বলা যায় ? যদি বীজতাই অপ্রমাণিত হয় তাহা হইলে অকরু কোথা হইতে হইবে ? ২৭। আকাশ হইতেও সুস্বপ্ন, স্বচ্ছ, শূন্য, পরম পদে মেরু সমুদ্র গগনাদি সম্পন্ন বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডই বা কিরূপে অবস্থিত থাকিবে ? ২৮। যাহা কিছু নহে, কি প্রকারে তাহাতে কিছু থাকিবেক ? যাহা কোন বস্তু নহে, তাহাতে বস্তু সমুদয় কিরূপে থাকিবে ? যদি থাকে, তাহা হইলে, কি নিমিত্ত তাঁহাতে তাহা দৃষ্ট হয় না ? যাহা কোন বস্তুই নহে, তাহা হইতে কি প্রকারে কোণায় কি বস্তু উৎপন্ন হইবে ? শূন্য হইতে কি কখন পর্যন্ত উৎপন্ন হইতে পারে ? ২৯। ৩০। আতপে ছায়ার তায়, সূর্য্যকিরণে তিমিরের তায়, অনলে হিমকণার তায় ও অগ্নুমধ্যে স্নেহের তায় সুস্বপ্ন পরমায়ায় এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান অসম্ভব। পরস্পর বিরোধী আতপছায়াদি পদার্থ কোনও ক্রমে ঐক্য (সহাবস্থিত) হইতে পারে না ৩১। ৩২। সাকার বটবীজাদিতে অকুরের স্থিতি যুক্তিযুক্ত ; কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মে মহাকার জগৎস্থিতি যুক্তিবিরুদ্ধ ৩৩। যাহারা কারণে কার্য্যাবস্থানের কথা বলেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রমাণ কি ? লৌকিক প্রমাণ ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ কোনও প্রমাণ ঐ কথা সুসিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। ভাবিয়া দেখ, যাহা দেশান্তরে ও ব্যক্ত্যন্তরে বুদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ের পরিদৃষ্ট হয়, কালান্তরে ও ব্যক্ত্যন্তরে আর তাহা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্রলয়ে জগতের অবস্থিতির কল্পনা অসম্ভববিরুদ্ধ ৩৪। যাহারা ব্রহ্মকেই জগৎকার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহাদেরও বোধ মোহকলুষিত। কেন না, শ্রোত প্রমাণ, কার্য্য ও কারণ উভয়ের পৃথক্ সত্তা নির্দেশ করেন না। “একমেবাহিত্তীয়ং” এই শ্রুতিতে একেরই অস্তিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। * সেইজন্ত বলা যায়—যখন একই সত্তা অবধারিত,

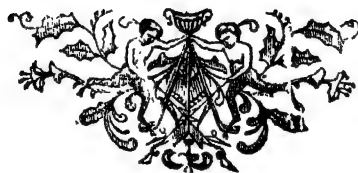
* একমেবাহিত্তীয়ং শ্রুতি কেবলমাত্র ব্রহ্মসত্তা উপদেশ করেন এবং উপদেশের তাঁৎপর্য্যার্থে দৃঢ় জগতের অস্তিত্ব নিষেধ করেন। জগৎ যদি বস্তু সং পদার্থ না হয় অর্থাৎ কেবলমাত্র ভ্রান্তিকল্পিত হয়, তাহা হইলে তাহার সত্তা তিনকালেই অসিদ্ধ। সুতরাং প্রলয়ে জগৎ থাকার কথা অর্থাৎ বীজবৎ সূক্ষ্মাকারে থাকার কথা ঠিক নহে। ঐ সকল

তখন আর কোন কারণে কাহার সাহায্যে কি উৎপন্ন হইবেক ?* । *
 অজ্ঞানগ্রস্ত লোকেরাই বুদ্ধিমান্য বশতঃ মাত্র স্বীয় পরিতোষ পোষণার্থ
 বৃথা কার্য্যকারণভাব কল্পনা করিয়া থাকে। অতএব, হে রামচন্দ্র !
 অজ্ঞানকল্পিত মিথ্যা জগতের মিথ্যা কার্য্যকারণ ভাব দূরে পরিহার করিয়া
 তুমি এইমাত্র বুদ্ধিস্থ করিবে যে, আদি মধ্য অন্ত বর্জিত একমাত্র সত্য
 ব্রহ্মই এক্ষণে (সংসারাবস্থায়) জগৎ রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই যে
 জগদ্ভাব, এ ভাব মিথ্যা, ব্রহ্মভাবই সত্য** ।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

কথার মর্ম্মার্থে এই মাত্র বুদ্ধিতে হইবে যে, অরুদ্ধতা প্রদর্শন স্থানে অথবা শাখাচন্দ্র
 প্রদর্শন স্থানে (যুক্তিতে) ঋষিরা জীবকে কেবল ব্রহ্মাভিমুখী করিবার জন্য ঐ সকল তটস্থ
 কথা বলিয়াছেন। এরূপ সিদ্ধান্ত কবিলে বশিষ্ঠোক্তি ও ব্যাসাদির উপদেশ সকল
 বলিয়া বিবেচিত হইবেক। উদ্দেশের ভিন্নতা থাকিলে উপদেশের আকার ভিন্ন হইয়া
 থাকে, তাহাতে বিরোধ বা পরস্পর ব্যাঘাত দোষ হয় না।

* যখন কোন পৃথক বস্তু নাই তখন ইহা কারণ, তাহা কার্য্য, এরূপ কথা কাল্পনিক
 ব্যতীত বাস্তব নহে।

দ্বিতীয় সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম ! যাহা সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞেয়, তুমি তাহার তত্ত্বজ্ঞ, সেই কারণে তোমাকে আমি বলিতেছি, শুনিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান কর। হে বেদ্যবিদ্যাস্বর ! যখন কোনও কিছু থাকে না, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়াদির অতীত নিৰ্ম্মল মহান্ চিদাকাশ মাত্র থাকে, তখন যদি তাহাতে জগতের অঙ্কুর থাকিত, তাহা হইলে বল দেখি, সেই অঙ্কুর কোন্ সহকারী কারণের বলে পুনরাবির্ভূত হইতে পারে ? যদি সহকারী কারণ না থাকে, তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি বন্ধ্যাকন্ত্যার অঙ্কুরূপ। বিনা সহকারী কারণে কখনও কেহ অঙ্কুরের উদ্ভব সন্দর্শন করে নাই^{১০}। হে অঙ্গ ! (সন্নেহ সম্বোধন) বিনা সহকারী কারণে অঙ্কুর সমুদিত হয়, অথবা সহকারী কারণ নাই, অথচ কার্যোৎপত্তি হইয়াছে, যদি কোথাও (রজ্জুমৰ্প ও মরু-মরীচিকা প্রভৃতিতে) এরূপ দেখিয়া থাক, তাহা হইলে তদৃষ্টান্তে এইরূপ বুঝাই উচিত যে, একই মূল কারণ ভ্রান্তির মহিমায় জগদ্রূপে দৃষ্ট হইতেছে^{১১}। যখন সৃষ্টি আদিতেও অর্থাৎ প্রলয়কালেও ব্রহ্ম আপনাতে আপনি বিরাজ করেন, তখন আর জগজ্জনকক্রমের বাস্তবতা কোথায় ?^{১২}। যদি সহকারী কারণ স্বরূপ অস্ত্র কিছু বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে জগতের বাস্তব উৎপত্তি অবধার্য্য হইত। কিন্তু উৎপত্তির পূর্বে কে সহকারী কারণ ছিল, তাহা নির্দেশ করা যায় না। পৃথিবীভূত, অথবা অস্ত্র কোন ভূত, কিংবা অস্ত্র কিছু, সৃষ্টির সহায়তা করিবে, এ কথা বলিবার উপায় নাই। কেন না, সে গুলিও পদার্থ বা উৎপন্ন দ্রব্য^{১৩}। অতএব, প্রলয়কালে জগৎ স্বীয় সহকারী কারণের সহিত পরম পদে বিশ্রান্ত থাকে, এ কথা অজ্ঞের উক্তি ব্যতীত অস্ত্র কিছু নহে। পণ্ডিতগণ কখনই ঐরূপ বলেন না^{১৪}। হে রামচন্দ্র ! জগৎ হয় নাই, হইবেও না এবং বর্তমানেও নাই। কেবল চেতনাকাশই ইদানীং এই জগৎ রূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে^{১৫}। যখন জগতের অত্যন্তাভাবই অবধারিত, তখন ইহা যে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহার অস্ত্রথা নাই^{১৬}। আপাততঃ মনে হয় বটে যে, জগৎ পরস্পর অভাবিগ্রস্ত হইয়া প্রধ্বংস বা উপশম আখ্যা প্রাপ্ত হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। জগৎ উপশম

প্রাপ্ত হয় না, চিত্তই উপশম প্রাপ্ত হয়। জগৎ থাকে না, এই লৌকিক কথা কেবল চিত্তের উপশমমূলক^{১০}। জগৎ সত্য সত্য সমস্ত বস্তুর সহিত উপশম প্রাপ্ত বা অত্যন্তাভাবগ্রস্ত হয় বলিলেও বস্তুতঃ তাহা সম্পন্ন হয় না। কেন না চিত্ত বিদ্যমান থাকিলে সেই সমস্তের বাসনা বিদ্যমান থাকে; সুতরাং জগতের উপশম—অত্যন্তিক উপশম—অসম্ভব^{১১}। হে রঘুনাথ! “জগতের সর্বথা অত্যন্তাভাব হয়” ইহাতে অত্ৰ কোন যুক্তি নাই। ঐরূপ অনর্থজনক বোধ পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য^{১২}। বাহ্যকে জগৎ সৃষ্টি বলা যায়, তাহা বস্তুতঃ চিদাকাশে বোধ বিশেষের আবির্ভাব ব্যতীত অত্ৰ কিছু নহে। এই আমি, ইহা আমি নহি, তাহা আমার, এইরূপ বোধ, বিচিত্র কথার ত্ৰায় মিথ্যা^{১৩}। সেই কল্প, সেই কল্পান্ত, সেই কল্পারম্ভ, এই মহাকল্প, এই সৃষ্টির প্রারম্ভ, এই ভাব্যভাবক্রম, এই ক্ষণ, এই বৎসরাদি, এই কলাংশ, এই ব্রহ্মাণ্ড, এই অবনৌ, এই অদ্রি, এই মাস, ঋতু, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, এই জন্ম, এই মরণ, সে সমস্ত গত, এই সমস্ত উপাগত, এই সমস্ত গ্রহ, এবং এই দেশ ও সেই দেশ, তথা সে কাল ও এ কাল প্রভৃতি, অধিক কি, যে কোন ইয়ত্তা, সমস্তই একমাত্র পরাংপর অনন্ত অনাবৃত শাস্ত পর-মাকাশ। সেই অনাবৃত মহাকাশ (ব্রহ্ম) ঐ সমস্তের আকারে প্রস্ফুরিত হইতেছেন। সেই মহাচিদাকাশের এই সকল প্রতিভাস গবাক্ষান্তর্গত পরমাণু সমূহে সহস্রাংগুর প্রতিভাসের ত্ৰায় পরিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এই চিৎসমুদিত অন্তঃশব্দমংকার প্রতিভাস, অরূপ ও অনাধার হইলেও সৃষ্টিক্রমে প্রতিভাত হইতেছে^{১৪}। ইহার বাস্তব উদয় ও অন্ত নাই; ইহা জাত বা বিনষ্ট হুএর কিছুই হয় না। দূষিত দৃষ্টির দ্বারা ক্ষটিকশিলায় প্রাণীয়মান রেখা সন্নিবেশের ত্ৰায় এই সমস্ত সৃষ্টি নির্মল আত্মার স্বতঃই প্রস্ফুরিত ও দৃষ্ট হইতেছে। সলিলে দ্রবত্বের ত্ৰায়, বায়ুতে স্পন্দনের ত্ৰায়, অন্তোনিধিতে আবর্ত্তের ত্ৰায়, দ্রব্য পদার্থ গুণের ত্ৰায় ও নভোমণ্ডলে নিরাকার নভোভাগের ত্ৰায় এই উদয়াস্তময় বর্জিত অনন্ত জগৎ এক-মাত্র শাস্ত অনন্ত বিজ্ঞানরূপ ব্রহ্মেই বিস্তৃত রহিয়াছে। জগৎ সহকারী কারণাদির অভাব থাকিলেও জাত হইয়াছে, এ নির্ণয় উন্নতের বা বালকের নির্ণয়। হে রামচন্দ্র! তুমি অবিদ্যারূপ দীর্ঘনিদ্রা দূরে বিজ্ঞাবিত করিয়া ভেদদর্শনস্বপ্নরহিত ও প্রবুদ্ধ হইয়া বিকল্পরূপ অনন্ত শব্দা হইতে সমুখিত হওতঃ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অলঙ্কারে বিভূষিত হও^{১৫}।

তৃতীয় সর্গ ।

—*—

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আমি বুঝিয়াছি, মহাকল্পের অবসান হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমাত্মা হইতে স্বেচ্ছায়া প্রজাপতি প্রথমতঃ জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহা হইতেই জগৎ সৃষ্ট হয়। সূতরাং এই জগৎও স্বেচ্ছায়া। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! মহাপ্রলয়ের অবসানে (সৃষ্টির আদিতে) প্রথমতঃ স্বেচ্ছায়া প্রজাপতি সমুৎপন্ন হন; এই জগৎ সেই স্বেচ্ছায়া প্রজাপতির সঙ্কলন হইতে উৎপন্ন, সূতরাং ইহা সঙ্কলনগরের ন্যায় প্রতিভাত। সূতরাং ইহা স্বেচ্ছায়া। কিন্তু পরমাত্মার স্মৃতি অসম্ভব, তৎকারণে তাহা আকাশীয় বৃক্ষের ন্যায় নিতাস্ত অসম্ভব।*

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাপ্রলয় দৈনন্দিন সৃষ্টিপ্তির অমূৰ্খপ, সেজন্তু জিজ্ঞাস্ত—সৃষ্টিপ্রারম্ভে পূৰ্ব্বকল্পীয় স্মৃতি আবির্ভূত হইবার বাধা কি? উহা কি মহাপ্রলয় সংমোহদ্বারা দিনষ্ট হইয়া যায়? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! পূৰ্ব্বকল্পীয় তত্ত্ববিৎগণ—যাঁহারা ব্রহ্মাদি নামে খ্যাত ছিলেন, তাঁহারা নির্বাপিত, সূতরাং ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। হে সূত্রত! বল দেখি, স্মৃতির পূৰ্ব্বতন কর্তা কি কেহ থাকে? যে স্মরণকর্তা সে মুক্ত হইলে অবশ্যই স্মৃতি নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইবে। স্মরণকর্তা না থাকিলে কোথায় কি প্রকারে স্মৃতি সমুদিত হইবে? ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, মহাকল্পকালে সকলকেই একপ্রকার মোক্ষভাগী হইতে হয়। যদি তাহাই হয়, তবে কি প্রকারে স্মৃতি বিদ্যমান থাকিবে? অতএব, তুমি যে জগৎস্থিতিকে হিরণ্যগর্ভের স্মৃতিরূপা বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, বস্তুতঃ তাহাও নহে। কেন না, যাহা জগৎস্থিত তাহাও চিৎপ্রভা অর্থাৎ তাহাও ব্রহ্মের স্ফূর্তিবিশেষ। অনাদি অনন্ত চিৎপ্রভাই এই জগতের আকারে প্রকাশ পাইতেছেন। হে মহাবাহো! যাহা অনাদিসিদ্ধ পর-ব্রহ্মের নিত্য নিয়মিত সত্তা বা প্রকাশ, তাহা এক্ষণে বিরট ব্রহ্মের জগদাকৃতি আতিবাহিক দেহ। দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, দিন ও রাত্রি, প্রভৃতি সমন্বিত ত্রিজগৎ পরমাণুতেই অর্থাৎ মনোব্রহ্মেই প্রতিভাত হইতেছে।

আবার সেই পরমাণুতে অর্থাৎ মনোব্রহ্মে এতাদৃশ আকারসম্পন্ন গিরিনদ্যাदि সঙ্কুল অত্যাশ্র জগৎ ও অত্যাশ্র পরমাণু এবং তাহার মধ্যে তাদৃশ আকার-সম্পন্ন গিরিনদ্যাदিসঙ্কুল অত্যাশ্র ব্রহ্মাণ্ডও বিদ্যমান আছে^{১১০}। পরন্তু সেই সমস্ত পরমাণু তাদৃশ আকার সম্পন্ন হইলেও বস্তুতঃ কিছুই নহে। যাহারা সঙ্গাভ্রদংশী, তাঁহাদের দর্শনে ইহা অনন্ত ও কেবল সত্তা, এবং তবতিরিজ্ঞ পুরুষের দর্শনে ইহা জগৎ বা নানাपरिচ্ছেদবৃত্ত সৃষ্টি^{১১১}। তদ্ব দর্শিগণের নিকট একমাত্র অব্যয় ব্রহ্মই প্রস্ফুরিত হন, পরন্তু অজ্ঞগণের নিকট ভাস্কর ভূবনাধিত এই ব্রহ্মাণ্ড স্ফুরিত হয়^{১১২}।

হে রাম! প্রতিপরমাণুতেই (অর্থাৎ প্রত্যেক মনে) ঈদৃশ আকারসম্পন্ন সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন স্তম্ভের অঙ্গে পুত্তলিকা, তাহার ক্রোড়ে আবার পুত্র ও পুত্রিকা এবং তাহার ক্রোড়ে আবার অশ্র পুত্তলিকা, এই ত্রৈলোক্য পুত্তলিকাকে তুমি তদ্রূপ জানিবে। যেমন পর্বতা-স্তম্ভগত পরমাণুপুঞ্জ পরমাণুতে অভিন্ন হইলেও অসংখ্য, সেইরূপ, ব্রহ্ম-রূপ মহামেরুতে ত্রৈলোক্যরূপ পরমাণু অভিন্ন হইলেও অসংখ্য^{১১৩}। যেমন সূর্য্যাকিরণে অসংখ্য পরমাণু প্রস্ফুরিত হয়, সেইরূপ, চিদাদিত্যের প্রকাশে লক্ষ লক্ষ ত্রৈলোক্যপরমাণু সমুদিত ও প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে।^{১১৪}। এই আকাশ যেমন শূন্যরূপে অনুভবনীয়, তেমনি, চিদাকাশও সৃষ্টিরূপে অনুভবনীয়^{১১৫}। ইহাকে যে সৃষ্টিভাবে দেখে তাহার নিকট ইহা সৃষ্ট, এবং যে ব্রহ্মভাবে জানে তাহার নিকট ইহা ব্রহ্ম। সৃষ্টিভাবে জানিলে ইনি জ্ঞাতাকে অধঃপাতিত করেন এবং ব্রহ্মভাবে জানিলে ইনি মোক্ষের কারণ হন^{১১৬}। বৎস! রামচন্দ্র! তুমি ইহাকে বিশ্ববীজ, বিশ্বকারণ, বিশ্বশাস্তা, বিজ্ঞানাত্মা ও চিদাকাশাত্মক ব্রহ্ম বলিয়া জান। কেন না, যে বস্তু যাহা হইতে আবির্ভূত হয়, তাহা তাহাই। যাহা বেদ্য তাহা স্বীয় অন্তর্কোষ, এবং তাহারই অশ্র অবস্থা শুদ্ধা চিত্ত^{১১৭}।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ মর্গ ।

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, ইন্দ্রিয়জয়রূপ সেতুর দ্বারা এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, অথ কোন ক্রিয়ার বা উপায় দ্বারা নহে* । যে জিতেন্দ্রিয় ও বিবেকী, সেই ব্যক্তি শাস্ত্র এবং সংসঙ্গ দ্বারা এই দৃশ্য বিশ্বের অত্যন্তাভাব অবগত হইতে পারে* । হে মনোজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! যেক্রমে এই দুস্তর সংসার সাগর অপগত হয় ও হয় না, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। সে সম্বন্ধে বহু বাক্যে প্রয়োজন নাই ; ফল কথা—কন্সবৃক্ষের বীজস্বরূপ মনঃ বিনষ্ট হইলে এই সংসারবৃক্ষ বিনষ্ট হইয়া যায়* । হে রামচন্দ্র ! তুমি মনকেই সৰ্ব্বরূপী বলিয়া জানিবে। মনঃ চিকিৎসিত হইলেই জগজ্জপ মহারোগ প্রশমিত হয়* । লোকমধ্যেও দেখা যায়, মনের লোলতা বা মনন (বিষয়াকারা বৃত্তি) প্রজাত হয়, তদ্ব্যতীত অথ কিছু জন্মে না। মনের দেহাকারা বৃত্তিত্ত স্বপ্নের ত্রায় উদ্ভূত হয়, তৎপরে তদনুরূপ বা তদেবাগা ক্রিয়াসাধনোপযোগী দেহ জন্মে* । * দৃশ্যপদার্থের অত্যন্তাসম্ভব ব্যতিরেকে অথ কোন হেতুর বা উপায় দ্বারা শতকল্পেও মনঃপিশাচ প্রশান্ত হয় না* । দৃশ্যাত্যন্তাসম্ভবরূপ মহৌষধই মনোব্যাদি চিকিৎসার উৎকৃষ্ট উপায়* । মনই মোহ প্রাপ্ত হয় ও করে এবং মনই মৃত ও জাত হয়। মনঃ আপনারই চিন্তায় হয় বদ্ধ না হয় মুক্ত হইয়া থাকে। (বন্ধচিন্তনে মুক্ত, অথ চিন্তায় বদ্ধ*) । যেমন নিরাকার আকাশে গন্ধর্জনগরাদি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ, চিতে (চৈতন্ত্রে) মনোবৃত্তির প্রভাবে এই বিশ্ব বিক্ষুরিত হইতেছে* । বেরূপ পুষ্পগুচ্ছে আমোদ (সুগন্ধ), তিলকণায় তৈল, গুণীতে গুণ, ধর্ম্মীতে ধর্ম্ম, দিবাকরে রশ্মিজাল, তেজঃপদার্থে আলোক, অনলে উষ্ণতা, তুহিনে শীততা, নভোমণ্ডলে শূন্যতা ও বায়ুতে চঞ্চলতা

* মৃত্যুকালে যাহার যেরূপ চিত্তবৃত্তি স্মৃতা হয়, তদেহ ত্যাগের পর তাহার তদনুরূপ দেহাদি উৎপন্ন হয়। তৎপূর্বেও ঐ নিয়মে দেহ হইয়াছিল। স্মৃত্ত্বাং জন্ম মরণ প্রবাহ অনাদি।

বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ, এই জগৎ মনোমধ্যেই বিস্তৃতরূপে বিদ্যমান
রহিয়াছে। অতএব, মনই জগৎ অথবা জগতই মনঃ, উভয়ের অন্তর
বিনষ্ট হইলে অন্তর বিনষ্ট হইয়া থাকে^{১১।১২}।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ

—*—

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি সমুদায় ধর্ম্য এবং ভূত ভবিষ্যৎ অবগত আছেন। অতএব, আপনি দয়া করিয়া দৃষ্টান্তের দ্বারা এই বিষয়টী আমাকে বুঝাইয়া দিউন যে, বহিরবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান জগৎ কিরূপে মনে অবস্থিত?। বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন ঐন্দব ব্রাহ্মণ-গণ শরীরবিহীন হইলেও তাঁহাদিগের চিত্তে জগৎপরম্পরা দৃঢ়রূপে ছিল, তেমনি, এই জগৎ মনোমধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে। ইন্দ্রজাল সমাকুল লবণরাজ্যের চণ্ডালহু প্রাপ্তি মনোমধ্যে জগতের অবস্থিতির অন্ততম দৃষ্টান্ত। চিরভাবিত ভোগানুরক্তির দ্বারা স্বর্গভোগেচ্ছা ভৃগুতনয়ের ভোগাধিপত্য ও চিরসংসারিত্ব যদ্রুপ, মনোমধ্যে জগতের অবস্থান তদ্রুপ, তাহাও বিদিত হইবে।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! স্বর্গভোগ উদ্দেশে ভৃগুপুত্রের কি প্রকার ভোগানুরক্তি ও সংসারিত্ব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সে সম্বন্ধে ভৃগু ও কাল উভয়ের যে পুরাবৃত্ত আছে তাহা তোমার নিকট কীর্তন করি, শ্রবণ কর।।

পূর্বকালে মন্দরশৈলসান্নিতে ভগবান ভৃগু, অতি কঠোর তপস্তায় প্রবৃত্ত ছিলেন এবং তদীয় শিশুপুত্র তাহার পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তদীয় সেই পুত্রের নাম শুক্র এবং তিনি অতীব সুন্দরাকৃতি ও বুদ্ধিমান। প্রকাশ যেমন ভাস্করের সেবা করে, তাহার ছায় বালক শুক্র যোগাধঃ পিতার সেবা করিতেন। ভৃগু অবিশ্রান্ত সমাধিতে নিমগ্ন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন কোন শিল্পী বনে বন্যপ্রস্তর খোদিত করিয়া প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার সেই পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম পুত্রের চিত্ত বালকোচিত ক্রীড়ায় সদা ব্যাসক্ত ছিল। কিছু কাল পরে শুক্রের একরূপ বয়োভূরূপ অবস্থা আসিল—যে অবস্থা জ্ঞানাজ্ঞানের অন্ত-রালাবস্থার সহিত তুলিত হইতে পারে। (জ্ঞান=আত্মতত্ত্বদর্শন বা মোক্ষাবস্থা। অজ্ঞান=পান্ডর মনুষ্য প্রসিদ্ধ জগৎসংস্রাভা দর্শন বা ঘোর

সংসারাবস্থা। এ ছত্র মধ্যবর্তী অর্থাৎ না এদিক্ না সেদিক্ একপ কোন দোলায়মান চিত্তাবস্থা) ঐ অবস্থা আসিলে শুক্র ত্রিশকুর স্বর্গবাসের ন্যায় মধ্যবর্তী অবস্থায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে তাহার পিতা ভৃগু নির্বিকল্পসমাধি প্রাপ্ত হইলেন^{১০}। পিতা নির্বিকল্প সমাধিগত হইয়াছেন দেখিয়া পুত্র শুক্র জিতশক্ররাজার ন্যায় নিরুদ্বেগ হইলেন। অর্থাৎ তখন আর পরিচর্য্যার প্রয়োজন থাকিল না সুতরাং অবসর পাইলেন। একদা তিনি (শুক্র) এক নির্জন প্রদেশে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে দেখিলেন, পারিজাতমালাভূষিতা লোলনয়না কোন এক অপ্সরা গগন পথে গমন করিতেছেন। মৃদুমন্দ সমীরণ দ্বারা সেই অপ্সরার অলকা সকল বিচলিত হইতেছে, শরীরস্থ হারাদি অলঙ্কারের স্নমধুর শিঞ্জিত হইতেছে এবং তিনি যে প্রদেশ দিয়া গমন করিতেছেন, তদীয় দেহপ্রভারূপ ইন্দুপ্রভাবারা সেই প্রদেশ সমুদ্ভাসিত হইতেছে।

অনন্তর সেই পরমসুন্দরী অপ্সরাকে দেখিয়া শুক্রের তরল মন পরিপূর্ণ সমুদ্রের ত্রায় উবেল হইয়া উঠিল; অপ্সরাও শুক্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত অধৈর্য্য হইল^{১১}। শুক্র সেই অপূর্ণ রমণীমূর্ত্তি দর্শনে মন্থধশর-নিপীড়িত হওয়াতে, তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে অন্যান্য বৃত্তি সকল বিগলিত হইল, তখন তিনি চতুর্দিক সেই রমণীমূর্ত্তিই মনশ্চক্ষে অবলোকন করিতে লাগিলেন^{১২}।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম ! অতঃপর ভৃগুপুত্র উশনা সেই রমণীকে
স্বরণ করতঃ নিমীলিত নেত্রে বক্ষ্যমাণ প্রকার মনোরাজ্য অন্বেষণ
করিতে লাগিলেন* । * যেন তিনি সেই অম্বরার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ব্যোমপথে স্বর্গে গিয়াছেন এবং সে স্থানে গিয়া যেন এই সকল দেখি-
তেছেন* । আহা ! এই সেই দৈবী পুরী, এই সেই সুর ও এই সেই
সুন্দর সুরসেবিত স্বর্গ, এই সেই সকল মোহিনী ললনা, এই সেই দেববৃন্দ,
এই মরুদগণ, এই অম্বরাসুন্দ, আহা ! ইহাদের দেহকান্তি গলিত সুবর্ণের
কান্তি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং ইহার পারিজাত কুসুমের ভূষণে বিভূষিত ।
আহা কি সুন্দরাকৃতি* ! অন্যান্য দিকে দেখিতেছেন, মুখপগণ ঐরাবত-
গওনিঃসৃত মদে ব্যাসক্ত না হইয়া গীর্জাগগণের সুমধুর গীত একতান মনে
শ্রবণ করিতেছে* । মন্দাকিনীতে (স্বর্গনদীতে) অস্ত্রোজপঙ্ক্তি মধ্যে সারস ও
বিরিঞ্চির হংস সমুদয় বিহার করিতেছে, এবং সুরনারকগণ ইহার তটস্থিত
উদ্যানে বিশ্রাম, বিহার ও বিলাস করিতেছে* । কোথাও তেজঃপুঞ্জসম
কান্তিবিশিষ্ট বম, চন্দ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, অগ্নি, ও বায়ুদেবতা বিদ্যমান
রহিয়াছেন* । যুদ্ধপ্রসঙ্গে বাহাব দস্তাধাতে দৈত্যোত্তমগুল প্রোথিত হই-
রাছে, সেই ঐরাবত হতীকেও দেখিলেন* । বাহার ভূতল হইতে ব্যোম-
প্রদেশে তারকা প্রাপ্ত হইরাছে, বাহাদের দেহের কান্তি সূর্য্য, কিরণের
সদৃশ, সেই সকল বৈমানিকগণকেও দেখিলেন* । বায়ুদমালোড়িত
মেরুসম্মত লতার আফালন দ্বারা বাহার সলিল (জলকণা) দেবগণকে সিক্ত
করিতেছে, বাহার তটভূমি অসংখ্য পারিজাতে সমাকীর্ণ, সেই দেবনদী
গন্ধার বীচিমালা ঘন নৃত্য করিতেছে দেখিলেন । অন্যত্র দেখিলেন,
মন্দারমঞ্জরী সুশোভিতা সুলোচনা চঞ্চলা অম্বরাগণ দেবরাজ ইন্দের উদ্যান
সমূহে ক্রীড়া করিতেছে । কোথাও দেখিলেন, কুন্দমন্দার মকরন্দসুগন্ধি

* * সেই অম্বরার পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বর্গে গমন, ইন্দের সহিত দেখা, ইন্দ্র কর্তৃক
তাঁহার সম্মাননা, ইত্যাদি এ সমস্তই মনোরাজ্য অর্থাৎ মনোমধ্যে তাঁহার স্বরূপে দর্শন ।

সমীরণ চন্দ্রাংশুর জ্বায় সুখস্পর্শ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে^{১১}।^{১৩}। বাহা
লতারূপ অঙ্কনাগণে পরিব্যাপ্ত, সেই সুখময় নন্দনবন তাঁহার নয়নগোচর
হইল। বাহার মনোহর গীতি শ্রবণে সুর ও সুরাঙ্গনাগণ আনন্দভরে
নৃত্য করিয়া থাকেন, সেই নিখনিষ্বন বীণাধারী নারদ তুষ্টু প্রভৃতিকে
দেখিলেন^{১২}।^{১৪}। কোথাও দেখিলেন, পুণ্যকর্মকারীরা বহু ভূষণে ভূষিত
হইয়া আকাশে উড্ডীয়মান বিমান সমূহে অবস্থিতি করিতেছেন^{১৫}।
বনলতা যেমন বনের সেবা করে, তক্রপ, নম্রমদে মন্তশরীরা এই সমস্ত
সুররমণীগণ দেবরাজের সেবা করিতেছেন^{১৬}। বাহার কুসুমসমূহ নীল-
কান্ত ও চন্দ্রকান্তমণি অপেক্ষাও সুসুন্দর, এবং কলিকাগুচ্ছ চিস্তামণির
সদৃশ, সেই সকল কল্পবৃক্ষ ফল সমূহের দ্বারা যেন উন্নতদস্ত হইয়া শোভ-
মান হইতেছে দেখিলেন^{১৭}। এখানে লোকত্রয়স্রষ্টা দ্বিতীয় প্রজাপতির
জ্বায়, দেবরাজ ইন্দ্র, মহাসনে আগীন রহিয়াছেন দেখিয়া উশনা তাঁহাকে
অভিবাদন করিলেন^{১৮}। ভৃগুপুত্র শুক্র বাহুদৃষ্টি ও শরীর বিম্বিত হইয়া
কেবল মনঃকলনায় ঐ সকল দর্শন করিয়া দ্বিতীয় ভৃগুর জ্বায় দেবরাজ
ইন্দ্রকে প্রণাম করিলেন^{১৯}।

অনন্তর দেবরাজ শুক্র কর্তৃক সমস্তুত হইয়া তদীয় হস্ত ধারণ পূর্বক
তাঁহাকে সমীপে উপবেশন করাইলেন^{২০}। এবং বলিলেন, শুক্র !
আপনার আগমনে এই স্বর্গ ধস্ত হইল, আপনি এই স্থানে যত কাল
ইচ্ছা তত কাল অবস্থান করুন^{২১}। অনন্তর ভৃগুতনয় শুক্র দেবরাজের
পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ণ চন্দ্রের জ্বায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে
শুক্র সুরগণ কর্তৃক অভিবাদিত ও রাজসত্তম দেবরাজের লালনীয় হইয়া
পরম সন্তোষ লাভ করিলেন^{২২}।^{২৩}।

যত সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ ।

—)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, শুক্র মরণ হুঃখ অমৃতব না করিয়াই অর্থাৎ
জীবদ্ধশাতেই ঐ প্রকারে স্বীয় তেজোবলে (স্বকীয় পুণ্যপুঞ্জের প্রভাবে)
উৎকৃষ্ট মানসী স্বর্গপুরী প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রাক্তনভাবে বিশ্বত হইলেন* ।
তিনি মুহূর্তকাল শচীপতির পার্শ্বে বিশ্রাম করিয়া স্বর্গ সন্দর্শনে সমুৎসুক
হইলেন এবং তৎপরক্ষণেই জনলোভনীয় স্বর্গের শোভা পরস্পরা সন্দর্শন
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সারস যেমন নলিনী দর্শনার্থ গমন করে,
তক্রপ, তিনি সুরনারী সমূহ দর্শনার্থ গমন করিলেন* । স্ত্রীসম্মে
গিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই পূর্বদৃষ্ট অপ্সরা উদ্যানমধ্যে চ্যাতুলতিকার
জ্ঞান, এবং আকাশে জ্যোৎস্নার জ্ঞান, অবস্থিতি করিতেছে* । রাম !
সেই অপ্সরাও তখন ভৃগুতনয়কে দেখিয়া তৎপ্রতি একান্ত অহরক্তা
হইল এবং ভৃগুতনয় উশনাও সেই বিলাসময়ী অপ্সরাকে দেখিয়া
বিগলিতাজ (অর্থাৎ রসভাবে গগন ও স্থিরসর্কাজ) হইলেন । যেন তাঁহার
শরীর দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে এবং সেই কারণে তিনি নির্নিমেষ
নয়নে সেই বরাগনাকে দেখিতেছেন* ।* । নিশিযোগে রোদনপরায়ণা
কান্তবিরহিণী চক্রবাকী যেমন নিশান্তে চক্রবাক কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া প্রণয়ের
আতিশয্য বশতঃ আনন্দিত ও আনন্দিতা হয়, সেইরূপ, তাঁহারা পরস্পর
পরস্পরের দর্শনে আনন্দিত ও আনন্দিতা হইলেন* ।* । যেমন প্রভাত-
কালে অর্ক ও নলিনী উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করে, তেমনি, আজ সেই
নন্দন কাননে মনোরথ লাভে পরিতুষ্ট পরিতুষ্টা উক্ত উভয়ে সেইরূপ শোভা
ধারণ করিলেন* । তখন সেই অপ্সরা আপন সমুদায় শরীর অবশ করিয়া
কামের প্রতি অর্পণ করিল, এবং অসংখ্য কামবাণ তাহার কোমল অঙ্গে
নিপতিত ও বিদ্ধ হইল* । তাহার বিবশাজ পদপত্রস্থ সলিলের জ্বল
ঢল ঢল করিতে লাগিল । কামতাড়নার কাঁপিতে লাগিল* । হস্তী যেমন
কমলিনীকে ক্ষোভিত করে, তক্রপ, কন্দর্প সেই ইন্দ্রবরনয়না ও হংসারস-
গমনা অপ্সরাকে ক্ষোভিত করিতে লাগিল । তিনি মুহু বাত বিতাড়িত

পুষ্পমঞ্জরীর জ্বায় থর থর করিতে (কাঁপিতে) লাগিলেন^{১৭}। অনন্তর সঙ্কলিত অভিলাষী শুক্র সেই অপ্সরার তাদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া, ভূতভূক্ কৃত্তদেব যেমন মহাপ্রলয় কালে তমঃ (অন্ধকার) কল্পনা (সৃজন) করেন, তাহার জ্বায়, অন্ধকার কল্পনা (সৃজন) করিলেন, তাহাতে স্বর্গের সেই প্রদেশ (নন্দন কানন) তিমিরাবৃত হইল। অর্থাৎ তিনি জ্ঞানশূন্য হইলেন, অথবা লজ্জারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেন^{১৮}। তদর্শনে তত্রস্থ অজ্ঞাতা অপ্সরা স্ব স্ব অভিমত প্রদেশে গমন করিল এবং তাহাতে তাঁহাদের লজ্জারূপ অন্ধকার যেন কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইল। যখন সম্পূর্ণরূপে লজ্জাকার বিদূরিত হইল, তখন, ময়ূরী যেমন বারিদের অভিযুখে দ্রুতবেগে গমন করে, সেইরূপ, মদনশরপীড়িতা বিশালনয়না চপলাপাদী অপ্সরা ভৃগুপুত্রের নিকট সমাগতা হইল এবং তদীয় হস্তদ্বয় ধারণ করতঃ তত্রস্থ কলিত ক্ষটিকগৃহমধ্যস্থিত পর্য্যঙ্কে উপগত হইয়া ঐরাবতসংলগ্ন মহা নলিনীর জ্বায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সেই ললনা স্নেহসম্বলিত স্তম্ভুর বাক্যে বলিতে লাগিল^{১৯}। বলিল, হে অমলেন্দুবদন! দেখুন, স্মরদেব শরশন বিষ্কারণ করিয়া এই অবলাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। হে নাথ! আমি আপনার শরণাগতা, আমাকে মদনভয় হইতে রক্ষা করা আপনার উচিত। শরণাগত দীনের প্রতি কৃপা করাই মহাত্মা দিগের নিত্য ব্রত। বাহার্য্য মূঢ়, তাহাদের স্নেহদৃষ্টি নাই, এবং বাহার্য্য রসজ্ঞ নহে (অরসিক), তাহারাই প্রণয়াতিশয্যকে বহু বলিয়া গণনা করে না। কিন্তু বাহার্য্য রসজ্ঞ তাঁহার্য্য সেরূপ নহেন। তাঁহার্য্য জানেন, অশঙ্কিত ও দোষরহিত প্রণয় অমৃতস্বরূপ এবং পরমাহ্লাদদায়ক সহস্র নির্মল চন্দ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। প্রণয়ীর পক্ষে প্রণয়জনিত আনন্দ যেরূপ স্তম্ভসেব্য, ত্রিভুবনের আধিপত্যও সেরূপ স্তম্ভসেব্য নহে^{২০}। রজনী সময়ে চন্দ্রকিরণস্পর্শ দ্বারা কুমুদভীর জ্বায়, আজ্জ আমি আপনার পাদস্পর্শ দ্বারা আশ্বাসিত হইলাম^{২১}। চন্দ্রাংকুরসপানে চপলা চকোরী যেরূপ আনন্দ অহুভব করে, আমি আজ্জ আপনার সংস্পর্শরূপ অমৃত পানে সেই প্রকার আনন্দ অহুভব করিলাম^{২২}। এক্ষণে চরণে সংলীন ভ্রমরীর জ্বায় আমাকে করপল্লব দ্বারা নিপীড়ন করতঃ অমৃতপরিপূর্ণ স্বীয় হৃৎপদ্মে স্থাপন করুন। হে রাঘব! এই বলিয়া সেই ব্যাবর্ণিত-ভ্রমরনয়না এবং কল্পবৃক্ষের মঞ্জরীসদৃশী কোমলাঙ্গী অপ্সরায়মুখী ওজ্জ্বল

বক্ষঃস্থলে নিপতিতা হইল। পরে বিরেক যেমন পদ্মিনীমধ্যে (পদ্ম হইতে পদ্মাস্বরে) ভ্রমণ করে, তজ্জগ, সেই দম্পতী সেই সুরমা বনস্থলীতে ইতস্ততো বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন২৮।৩০।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর ভার্গবের মন ঐরূপ মনঃক্লিষ্ট প্রাণর রসের দ্বারা আশ্রুত ও সাত্বিক পরিতৃপ্ত হইলে,^১ তিনি সেই মন্দারমালাবিস্তৃ-
বিতা অমৃতপানমত্তা অপ্সরার সহিত কখন যন্তঃসঙ্গসমাকুল হেমগন্ধ-
শালী মন্দাকিনীতীরে বিহার, কখন পারিজাতকুঞ্জে রসায়ন পান, কখন
বিদ্যাধরীগণ সহ মনোহর চৈত্ররথকাননস্থিত লতামণ্ডপে দোলক্রীড়া,
কখন শিবাহুচর প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মন্দর ভূধরের স্তায় নন্দন-
কাননাস্তগত সরোবর আড়ালন, কখন অজিনীসঙ্কুল মেরুস্থলীতে উন্নত
মাতঙ্গের স্তায় নব নব হেমলতাজ্বর তরঙ্গিণী সমূহে পরিভ্রমণ, কখন বা
কৈলাসবনকুঞ্জ মধ্যে দেবগীতি শ্রবণ পূর্বক হরচ্ছায়াবহিত চক্রাংগুধবলা
পূর্বরী ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। সেই কনকাস্ত্রোজদ্বারা আপাদমণ্ডিতা
অপ্সরা সেই কৃতহাস মহাতপা ভার্গবের সহিত গন্ধমাদনসামুদ্রে এবং
ক্রমে বিলাস ও বিশ্রাম এবং কখন বা বিচিত্র মনোহর লোকালোক
তট প্রান্তে ক্রীড়াকৌতুকাদির দ্বারা কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন^২।

হে রাঘব! ঐরূপে শুক্র সেই ক্লিষ্ট অমর মন্দিরে মন্দারভটসমূহে
হরিণশাবকগণের সহিত প্রোক্ত প্রকার স্থখে ষষ্টি বৎসর বাস করি-
লেন^৩। খেতদ্বীপীয় জনগণের সহিত কীর্ত্তন^৪ তটে যুগার্দ্ধ অতিবাহিত
করিলেন। গন্ধর্ব্বনগরে ও তাহাদের উদ্যানে অশেষ প্রকার সুখলীলা
খিরটনার দ্বারা অনন্ত জগৎপ্রস্টা কালের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইলেন^৫। *

অনন্তর শুক্র সেই হরিণনয়নার সহিত সেই পুরন্দর পুরে পুনর্বার
দ্বাত্রিংশৎ যুগ পরম স্থখে অতিবাহিত করিলেন^৬। পরে ক্রমিক ভোগ
দ্বারা পুণ্যক্ষয় হওয়াতে তিনি বিশীর্ণদেহ, উপভোগানন্দবিহীন ও চিন্তাপন্নবশ
হইয়া যোদ্ধা যেমন প্রতিবোধী কর্ত্তক অবনীতলে পাতিত হয়, তেমনি,
তিনিও সেই মানিনী রমণীর সহিত বিগলিতদেহ হইয়া অবনীমণ্ডলে

* কাল শব্দের অর্থ এখানে ভগবান ব্রহ্মা। তিনি স্বয়ং কল্পে কল্পে জগৎ রচনা করেন। শুক্রও স্বমনোরথ মাত্রে অসংখ্য ভোগ্য রচনা করিলেন, সুতরাং কালের সহিত শুক্রের ঐ অংশে তুলনা।

নিপতিত হইল^{১০, ১১}। দীর্ঘ চিন্তার সহিত ভূতলে নিপতিত শুক্রের ও সেই মহিলার শরীর শীলানিপতিত নির্ঝরের জ্বাশ শতধা বিচূর্ণ অর্থাৎ ক্ষয়ভূতাবশেষিত হইয়া গেল^{১২}। তখন তাঁহাদের চিত্ত আধারবিহীন হইয়া বিহগের জ্বাশ আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল^{১৩}। পরে সেই চিত্তধর হিমাংশুর রশ্মিজালে আবিষ্ট হওয়ার শীত্ৰই হিমকণাৎ প্রাপ্ত ও পৃথিবীতলে নিপতিত হইয়া পার্থিব রস যোগে ধাতুমধ্যে প্রবিষ্ট হইল^{১৪}। তদনন্তর দশার্ণদেশীর কোন ব্রাহ্মণ সেই ধাতু পাক করতঃ ভক্ষণ করিলেন। অতঃপর শুক্র ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করতঃ শুক্ররূপে (রেতঃ) পরিণত হইয়া তদীয় ভাষ্যায় জন্ম গ্রহণ করিলেন^{১৫}। তথায় মুনিগণসংসর্গে উত্তম বুদ্ধি লাভ করতঃ মেরুগহনে গমন পূর্বক উগ্র তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। এই স্থানে তাঁহার মনস্তর কাল অতিবাহিত হয়। অনন্তর উক্ত স্থানে তাঁহার মৃগীতে এক নরাকৃতি পুত্র সমুৎপন্ন হইল। এ বারও তিনি সেই পুত্রস্নেহের বশবর্তী হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইয়াছিলেন^{১৬, ১৭}। কিরূপে আমার পুত্র ধনশালী, আয়ুজ্ঞান ও গুণবান্ হইবে, নিরন্তর সেই চিন্তায় নিযত হইয়া ধ্যানজ্ঞানাদির অমুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলেন^{১৮}। পরে সেই ধর্মচিন্তাপরিত্যাগী ও পুত্রের নিমিত্ত ভোগ চিন্তায় চিন্তিত শুক্র যথা সময়ে মৃত্যু কর্তৃক সমাক্রান্ত হইলেন^{১৯}। তিনি পূর্বদেহে যাবজ্জীবন ভোগচিন্তায় ব্যাকুল ছিলেন, সেইজন্ত তিনি মৃত্যুর পর মদ্রেশ্বরের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া মদ্রদেশের অধিপতি হইলেন। তিনি মদ্রদেশে দীর্ঘকাল নিষ্কটকে রাজ্য ভোগ করিয়া জরা কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন এবং চাক্রতম রাজশরীর পরিত্যাগ করিলেন। হে রামব! শুক্র যখন মদ্ররাজশরীরে মদ্রদেশোচিত ও রাজোচিত ভোগসমূহ অমুভব করেন, তখন তাহার তপোবাসনা সঞ্চিত হইয়াছিল। সেই কারণে তিনি সেই তপোবাসনার সহিত রাজদেহ পরিত্যাগ করিয়া সমজ্ঞানদীপ্তিরে এক তপস্বীর সন্তান হইলেন এবং গতচিন্ত হইয়া তথায় ঘোরতর তপোমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন^{২০, ২১}।

হে রামচন্দ্র! ভৃগুতনয় শুক্র বিবিধ বাসনাবিশিষ্ট হইয়া বাসনামূরুপ বিবিধ জন্ম পরিগ্রহ করতঃ শরীরপরম্পরা অমুভব করিয়া এক্ষণে সমজ্ঞানদীপ্তিতে বৃক্ষের জ্বাশ নিষ্কল নিষ্কম্প ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সমাধিজনিত নিশ্চেষ্টতা বা শীতবাতাদির্দগ্ধিহীন অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হইলেন^{২২}।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, গুরু সমাধিস্থ পিতার সম্মুখে অবস্থিত থাকিয়াই
ঐক্লপ মনোরাজ্য বিস্তার করতঃ বহুসংসারান্তক কাল অতিক্রম করি-
লেন* । দীর্ঘকাল পরে সেই সমকামদীতটে অসমাহিত গুরুের হুল শরীর
শীতবাতাতপাদির দ্বারা অর্জ্বরিত হওয়ার বথাকালে ছিন্নমূল ক্রমের দ্বারা
ভুতলে নিপতিত হইল* । চঞ্চলস্বভাব তদীয় মন প্ৰকৌতুহলপ্রকার বিচিত্র
দশায় ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সমকামসরিতটে বিশ্রান্তি লাভ করিল* ।
তথা অনন্তবৃত্তান্তবটত মনোরাজ্যময়ী সেই সেই সংসার দশা গুরুদেহ অর্থাৎ
হুল দেহ নিরপেক্ষ হইয়া অমৃতত্ব করতঃ অবস্থিত থাকিল* । মন্দরদেশ-
সামুদ্রস্থিত গুরুদেহ তাপাদি দ্বারা সংস্কৃত ও চন্দ্রমাজ্জবশিষ্ট হইয়াছিল* ।
বেণুবন্ধপ্রাণিষ্ট বায়ুর শীৎকার বজ্রপ, তদীয় দেহসংকারী সমীরণের শীৎকার
তজ্রপ হইয়াছিল । তাহাতে বোধ হইয়াছিল, যেন তাহা দেহচেষ্টাঃখের
অবসান হওয়ার আনন্দ গান করিতেছে* । তদীয় গুরুদেহস্থিত অশ্রুজ
দন্তমালা দেখিলে বোধ হইত—যেন তাহা সংসারভূমিহ গর্ভে বিলুপ্তিত মনের
প্রতি উপহাস প্রদর্শন করিতেছে* । তাহার সুব্রূপ অরণ্যহ জীর্ণ কুপ
সহস্র চক্ষুঃ কর্ণমাসিকাদি স্থানের শুল্ক কোটর সকল দেখিলে প্রতীতি
হইত, তাহার যেন বিবেকী দিগকে অগতের শুল্কতা অর্থাৎ স্বাভাবিক
অসজ্জপতা উপদেশ করিতেছে* । গুরুের সেই আতপসংস্কৃত শরীরে
বর্ষাবাগি নিপতিত হইয়া বাষ্পের সহিত বিনিঃসৃত হওয়াতে ব্যুৎ হইত,
—সেই শরীর যেন প্রাক্কন দেহ পরম্পরার অঙ্গস্বরণে সোমাস বা সঙ্কে
হইয়া আনন্দাশ্র বা শোকাশ্র বিসর্জন করিতেছে* । সেই দেহ জলদাগদে
প্রচণ্ডবায়ুদ্বারা বনভূমিতে বিলুপ্তিত, প্রবল বারিধারী পতনে বিগলিত ও
গিরিনদীতটে পবনাস্রুত পাংশুরাশিতে ভূষিত ও ধাতুরাগদ্বারা সঞ্চিত
হইয়া অবস্থিত করিয়াছিল* । বজ্রপ সজ্জিত শুক কাষ্ঠ বায়ুর দ্বারা
প্রদূষিত, আনোলিত ও মিশ্রন(পক)যুক্ত হয়, তজ্রপ, সেও হইয়া-
ছিল । দেখিলে বোধ হইত, বনমধ্যে যেন মৃতিমতী জগজ্জা তপোজ্ঞান
করিতেছে । বক্রাঙ্গবক্র তদীয় শুকায় সকল বায়ু বশে একগণ আস্র বনক

শব্দ করিত যে তদ্বশনে কবিগণ চন্দ্রময়োদরী অলস্মীর বলি ভোজনের * শব্দের সহিত তুলনা করিতে বাধ্য হইতেন^{১৩১}। তৎপ্রতি প্রচণ্ডতপঃ-প্রভাবে তদীয় পুণ্যপ্রমত্ত জীবগণের রাগদেবাদি রহিত বা প্রশমিত করিয়া ছিলেন, তাই মাংসাদ যুগ ও পক্ষিগণ শুক্রেয় সেই দেহ তক্ষণ কর্ত্তে নাই^{১৩২}। তৎপ্রত্যয় শব্দ যমনিয়মাদির দ্বারা তক্ষণরীর হইয়া ঐক্সপে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, পরে তদীয় নীরস নীরক্ত দেহ সমস্ত-নদীতটে শিলোগরি ঐ প্রকারে বিলুপ্ত হইয়াছিল^{১৩৩}।

নবম সর্গ সমাপ্ত।

* অলস্মীর রূপ বর্ণনা উক্ত প্রকারে কৃত হয়। অর্থাৎ তাহার উদর বৃহৎ, শুকপ্রায় ও নীড়ী প্রভৃতি বর্ণিত। বলি শব্দের অর্থ পূজার ত্রণ। হিন্দুরা কুৎসিত দ্রব্যে বাস হইতে অলস্মীর পূজা করে। ঈদৃশী অলস্মীর গলধ্বনি কর্কশ। অলস্মীর বলি ভোজনের শব্দ, এ কথা দ্বারা ঐ সকল পুরাণ বর্ণিত এসকল অরণ্য করায় হইয়াছে।

দশম সর্গ ।

—)(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অতঃপর দেব পরিমাণের সহস্র বৎসর অস্ত্রে ভগ-
বান্ ভৃগুর পরমাত্মদর্শন সমাধি ভঙ্গ হইল* । সমাধি ভঙ্গের পর তিনি
তাঁহার সৰ্ব্বগুণাধার বিনয়াবনত পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না* । দেখি-
লেন, তাঁহার সম্মুখে কেবল একটা ময়ূষাকঙ্কাল অবস্থিত রহিয়াছে ।
তাহা যেন দেহধারী অজ্ঞানের ও মূর্ত্তিমান্ দরিদ্রতার অল্পরূপ শোচনীয়
অবস্থায়ুক্ত* । আবণ্ড দেখিলেন, সেই অস্থির কলেবরের ছিন্ন সমূহে
আতপতাপতপ্ত তিত্তিবি পক্ষীবা নীড় নির্মাণ করিয়াছে এবং তদীয়
শুক নাড়ীসমূহেব ছানার তেক সকল বাস করিতেছে* । নেত্রযোক্তিকে
কীটপুঞ্জ অণ্ড প্রসব করিতেছে ও পার্শ্বস্থিৰ অন্তরালে কোশকার কীট
(মাকড়সা) সকল বাস করিতেছে* । দেখিলে বোধ হয়, সেই নর-
কঙ্কাল বৎ শুকাই সকল যেন তদীয় প্রাক্তন ভোগবাগনাকে ইমানীং
উপহাস করিতেছে* । তাহার শিরোবট এত মন্থণ ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে
যে, যেন কপূরের প্রভাকেও লক্ষিত করিতেছে* । উদগামী ক্ষু-
শিরা সকল শুক হইয়া অস্থি মাত্র অবলম্বনে বহিয়াছে । তাহা দেখি-
লেও বোধ হয়, তাঁহারা যেন আত্মাহুসকানার্থ প্রীবাদেশ দীর্ঘীকৃত করি-
তেছে* । তাহাব বক্তৃ প্রদেশে যে নির্দ্বন্দ্ব নাগাস্থি রহিয়াছে, তাহা
যেন মুখ মণ্ডলের মধ্যসীমা প্রবলনার্থ শঙ্কু (শঙ্কু=খোঁটা) স্থানীয় হইয়া
রহিয়াছে* । সেই কঙ্কালের কঙ্করদেশ উদ্বীকৃত । দেখিলে বোধ হয়,
উৎকাত্ত প্রাণ আকাশপথে কিরণে গমন করে যেন তাহাই দেখিবাক্স
জন্ত এই শবকঙ্কাল উন্নতগ্রীব হইয়া রহিয়াছে* । জন্মা জায়ু উজ
বাহ এ সকল যেন বিগুণ দীর্ঘ হইয়াছে । দেখিলে মনে হয়, উঁহারা
যেহ পথ পরিশ্রমে কাতর হইয়া পশুশর গণারনার্থ বিব্রিত হইবার
ছেষ্ঠা করিতেছে* । ইহার বৃহৎ রিক্তোদর দেখিলে জ্ঞান হয়, তাঁহা
যেন অজ্ঞ জগুয়েব শূন্যতা বুঝাইরা দিতেছে* । ভৃগু হঃখরূপ ইন্দ্রিয়
বন্ধনস্তম্ভসম সম্মুখে তাড়ন শুক কঙ্কাল দর্শন করিয়া তথা অহুসকানার্থ
উখিত হইলেন এবং মনে মনে এইরূপ তর্ক বা চিন্তা করিতে লাগি-

লেন। এ কি! এই কি আমার সেই পুত্র! সে কি নাই! উৎক্রান্ত-
জীব হইয়াছে^{১০১}। বহুক্ষণ অবশ্রুতাবী ভবিতব্যের বিষয় চিন্তা করিয়া
অবশেষে স্বীয় পুত্রই নিশ্চয় করিলেন এবং কালের প্রতি সহসা কোপে
পরিপূর্ণ হইলেন^{১০২}। তাঁহার কোপের কারণ এই যে, কাল তাঁহার
পুত্রকে অকালে গ্রাস করিয়াছে। কাল কেন আমার পুত্রকে অকালে
গ্রাস করিল? এইরূপ বলিয়া ক্রোধপরবশ ভৃগু কালের প্রতি শাপ
প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন^{১০৩}।

অনন্তর অমর্ত্যস্বভাব হইলেও সর্বভক্ষক কাল এক্ষণে ঋজুপাশধারী
কুণ্ডলযুক্ত কবচাঘ্রিত দ্বাদশভূজসম্পন্ন ষড়ানন এবম্বিধ আধিভৌতিক দেহ
ধারণ করতঃ কিঙ্কর ও সেনাগণে পরিবৃত হইয়া কোপতপ্ত মহর্ষি ভৃগুর
লম্বুখবর্তী হইলেন^{১০৪}। তাঁহার শরীরসমুখিত জ্বালাজ্বাল দ্বারা নভো-
মণ্ডল কুসুমিত কিংশুক শোভিত পর্কতের ত্রায় শোভা ধারণ করিল^{১০৫}।
তাঁহার করতলস্থ ত্রিশুলের অগ্রভাগ হইতে বিনিঃসৃত অগ্নিস্কুলিঙ্গ দ্বারা
দিগজ্ঞনাগণ যেন কনককুণ্ডল সমূহে অলঙ্কৃত হইল^{১০৬}। তদীয় প্রচণ্ড
নিশ্বাস পবন প্রবাহে ভূপর সকল যেন ছিন্নশিখর হইয়া ইতস্ততঃ বিচলিত
ও নিপতিত হইতে লাগিল^{১০৭}। করস্থ করবাল তেজে সূর্য্যমণ্ডল যেন
কল্মাষিদগ্ধজগতের ধূমপটল দ্বারা শ্রামায়মান হইয়া গেল^{১০৮}।

হে মহাবাহো রাম! বর্ণিতপ্রকার মূর্ত্তিধারী কাল সেই ক্রুদ্ধ মহা-
মুনির অভিমুখীন হইয়া প্রলয়দিক্ক সমুদ্র গর্জনের ত্রায় গভীর নিঃশ্বনে
বলিতে লাগিলেন^{১০৯}। হে মুনে! লোকমর্যাদাভিষ্ঠ পূর্বাপরদর্শী সজ্জন-
গণ হেতুসত্ত্বেও বিমোহিত হন না; কিন্তু আপনি বিনা কারণেই মুগ্ধ
হইতেছেন^{১১০}। অনন্ততপা এবং ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ আমরা সেই পূর্ণ
পরমাত্মার নিয়ম পালনে নিযুক্ত আছি। আপনি প্রোক্ত কারণে আমাদের
সকলেরই পূজ্য। অত্ৰ কোন কারণে অর্থাৎ শাপাদির ভয়ে আমরা
আপনাকে পূজা করি না^{১১১}। বোধ হয় আপনি বিমুগ্ধবুদ্ধি হইয়াছেন,
সেই জন্ত বলিতেছি, আপনি বৃথা তপঃক্ষয় করিবেন না। প্রলয় মহাঘিও
আমাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। সূতরাং আপনি শাপদ্বারা আমার
কি করিবেন^{১১২}? আমি শত শত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিয়াছি, কোটা কোটা
রুদ্র উদরসাৎ করিয়াছি ও সহস্র সহস্র বিষ্ণু ভক্ষণ করিয়াছি। বল দেখি
আমি কোন্ বিষয়ে অসমর্থ^{১১৩}? হে ব্রহ্মন্! আমরা ভক্ষক এবং তোমরা

আমার ভক্ষ্য। ইহাই নিয়তি অর্থাৎ স্বভাবের মর্গাদা। সুতরাং ইহা স্থির জানিবেন যে, আমরা ইচ্ছার বা রাগদেহাদির বশ্ত হইয়া কোন কিছু করি না^{১৮}। হে ব্রহ্মন্! আমি স্বয়ংই উর্দ্ধমুখে ধাবমান হয়, সলিল স্বয়ংই নিম্নগামী হয়, ভক্ষ্য স্বতঃই ভক্ষকের বশ্ত হয় এবং অন্তক স্বতঃই জন্তপদার্থের অন্ত (বিনাশ) করেন^{১৯}। হে মুনৈ! আমি যে আমার স্বরূপ বর্ণন করিলাম, ইহা পরমাত্মারই রূপ। কেননা, পরমাত্মা আপনিই আপনাতে উক্ত প্রকারে বিরাজ করিতেছেন^{২০}। বাহ্যায় নিৰ্ম্মলজ্ঞানী, তাঁহারা দেখিতে পান, ইহ জগতে প্রকৃত প্রত্যাবে কর্তা কেহ নাই এবং ভোক্তাও কেহ নাই। যাহাদের জ্ঞান রজস্তমে অভিভূত, তাহাদেরই দৃষ্টিতে কর্তাও অনেক, এবং ভোক্তাও অনেক^{২১}। ইহা অব-
 ধারিত জানিবেন যে, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব উভয়ই অজ্ঞানের কল্পিত। ঐ সকল কল্পনা অতব্জের, পরন্তু তব্জের ঐ সকল কল্পনা তিরোহিত^{২২}। পুষ্পনিকর তরুণ্ডে ও ভূতগণ ভূবন মণ্ডলে স্বতঃ বা স্ব স্বভাবে আবিস্কৃত ও তিরোভূত হইতেছে^{২৩}। জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র যেমন জলের প্রচলনে প্রচলিতপ্রায় দৃষ্ট হয় এবং তাহা যেমন সত্য মিথ্যার অতিরিক্ত অর্থাৎ অনির্বাচ্য, সেইরূপ, কালের সৃষ্টিও সত্য মিথ্যার অতিরিক্ত অর্থাৎ অনির্বাচ্য^{২৪}। যেমন সদোষ চক্ষুঃ রজ্জুতে সর্প সৃজন (দর্শন) করে, তেমনি, ভ্রমাবিত মনঃই কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্বাদি সৃজন করে^{২৫}। এই যে আমি আপনার সমীপে আসিয়াছি, ইহাও তপস্বী দিগকে মাত্ৰ করিতে হয় বলিয়া, শাপ ভয়ে নহে। আমরা প্রতিভার বা অভিমানের বাধ্য^{২৬} নহি। আমরা কেবল নিয়মের বাধ্য^{২৭,২৮}। প্রাজ্ঞগণও নিয়তির বশ্ত হইয়া সর্ব প্রকার ব্যবহার ও চেষ্টা নির্বাহ করেন, অভিমানের বশ্ত হইয়া নহে। অভিমান মহাতমঃস্বরূপ^{২৯}। পণ্ডিতগণ ঈশ্বরেচ্ছারূপ নিয়ম পালনার্থ কর্তব্য কার্য্য করিয়া থাকেন। হে মুনিপ্রবর! তুমি সে নিয়ম, অজ্ঞান বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নষ্ট অর্থাৎ ভঙ্গ করিও না^{৩০}। তাদৃশী অজ্ঞান-মূঢ়ী দৃষ্টিই বা কোথায়? এবং সাত্ত্বিক মহত্ত্ব ও ধীরত্বই কোথায়? ভাবিয়া দেখ, দেখিয়া প্রাজ্ঞজনোচিত প্রজ্ঞা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ধের জ্ঞান মুগ্ধ হইও না^{৩১}। হে মুনৈ! তুমি সর্ব্বত্র হইয়াও কন্দ্ববিপাক-জনিত অবস্থার বিচার পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। বিচার না করিয়াই মূর্খের জ্ঞান আসাকে অভিশপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছ^{৩২}।

হে মহর্ষে! এই জগতে সকল দেহীয়ই শরীর দ্বিবিধ। তাহা কি তুমি জান না? তন্মধ্যে এক শরীর মনোময়^{১২}। উভয় দেহের মধ্যে এই যে জড় দেহ, ইহা সামান্য কারণে বিনষ্ট হয় এবং মনোময় দেহ নিয়ত কোষাদির দ্বারা পীড়িত ও কদর্য্য হইয়া থাকে^{১৩}। হে সাধো! যেক্রপ চতুর সারথির দ্বারা রথ পরিচালিত হয়, তদ্রূপ, মনঃদ্বারা এই দেহরথ পরিচালিত হইতেছে^{১৪}। শিশুগণ যেমন পক্ষদ্বারা মিথ্যা পুরুষ (পুত্তলিকা) নির্মাণ করিয়া তৎক্ষণাতঃ তাহা আবার সেই পক্ষে নিমগ্ন করে, পরে আবার অন্যবিধ দৃশ্য নির্মাণ করে, মনঃও সেইরূপ, বিদ্যমান দেহ বিনাশ পূর্ব্বক দেহান্তর কল্পনা করিয়া থাকে। অতএব, চিত্তই পুরুষ; অর্থাৎ কণ্ঠকর্ত্তা। তদ্বারা বাহ্য কৃত হয়, তাহাই প্রকৃত কৃত। এই আমার স্থান, এই আমি আছি, এই আমার দেহ, এই আমার অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ, এই আমার মস্তক, এ সমস্ত মনঃই বিধান ও অভিধান (প্রস্তুত ও উল্লেখ) করিয়া থাকে^{১৫}। একমাত্র মনঃই জীব হইতে জীবান্তর নাম প্রাপ্ত হইয়া সেই জীবের অমুগামী হয়, পরে অহঙ্কারের বশ হইয়া অভিমান প্রযুক্ত স্বয়ং নানাত্ব প্রাপ্ত হয়^{১৬}। চিত্ত দেহবাসনার দ্বারা আপনার পার্থিব শরীর অবলোকন করে; কিন্তু যখন সেই চিত্ত অসত্যময়ী শরীরতাবনা পরিত্যাগ করিয়া সত্য পরব্রহ্ম অবলোকন করে, তখন তাহার পরমা শান্তি জন্মে। তখন তাহার উক্ত প্রকার কল্পনা-সামর্থ্যের বিশ্রাম হইয়া থাকে^{১৭}।

হে ব্রহ্মন্! তুমি সমাবিসম্ব হইলে তোমার পুত্রের মনঃ স্বীয় মনো-রথমার্গে বিচরণ করতঃ দূরতর প্রদেশে গমন করিয়াছিল^{১৮}। তোমার পুত্রের জীব প্রথমতঃ ঊশনস দেহ (যে শরীরে তিনি শুক্র নামে অভি-হিত হইতেন তাহার সেই স্থূল শরীর) ধ্যানের দ্বারা মন্দরপর্ব্বতকন্দরে পাতিত করিয়া নীড় হইতে সমুদ্ভূত নভোবিহারী বিহগের স্থায় স্বর্গে গমন করিয়াছিল^{১৯}। তথায় তিনি বিখাটী নায়ী দেবসুন্দরীর সহিত মিলিত হইয়া কখন মনোহর মন্দারকুঞ্জে, কখন পারিজাত তলে, কখন নন্দনকাননে, কখন লোকপালগণের মনোহর পুরে বিহার করতঃ দ্বাত্রিংশৎ যুগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন^{২০}। পরে ঐরূপ ঐপকু তীব্র ভোগ দ্বারা পূর্ণোপার্জিত পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তিনি সেই অপ্সরার সহিত নভোমণ্ডল হইতে কালপকু ফলের স্থায় নিপতিত হইয়াছিলেন^{২১}।

তিনি সেই দেবদেহ আকাশে পরিত্যাগ করতঃ ভূতাকাশে, তৎপরে
বসুধাতলে আগমন করতঃ, ক্রমে দশার্ণদেশে ব্রাহ্মণ, কোশল দেশের
রাজা, মহাটবীতে ধীবর, ত্রিপথগাতীতে হংস, সূর্য্যবংশে নৃপ, পুণ্ড্রদেশে
মহীপতি, শোরশাষে মল্লোপদেষ্টা ব্রাহ্মণ, স্বর্ণে শ্রীমান্ বিদ্যাধর, বসুধা
মণ্ডলে মুনিকুমার, মদ্রদেশে মহীপাল, সমঙ্গানদীতটে বাসুদেবাখ্য ব্রাহ্মণ,
বিনশনে ভূপাল, কৌকটদেশে কিরাত, সৌবীর দেশে সামন্তরাজা, ত্রিগর্ত্তে
গর্দভ, কিরাতদেশে বংশগুহ্ম, চীনদেশে হরিণ, তালবৃক্ষে সরীসৃপ,
তমালবৃক্ষে বনকুস্ট প্রভৃতি বিবিধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন^{১১৩}।
ঐক্ৰপে ভোমার সেই পুত্র বিবিধ প্রদেশে বিবিধ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ
করিয়া পশ্চাৎ এক উৎকৃষ্টব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তথায়
তিনি একজন সুবিজ্ঞ মন্ত্রবিদ্যাবিদগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন, এবং বিদ্যাধর-
পুরপ্রদায়িনী বিদ্যার অর্চনা করতঃ নভোমণ্ডলে বিদ্যাধর হইলেন।
হার, কেয়ুর ও কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে বিভূষিত, মাগিকাগণের আনন্দ-
বন্ধক, কন্দর্পের ত্রায় রূপসম্পন্ন, গজকর্ণপুরভূষণ ও বিদ্যাধরীগণের দয়িত
হইয়া পুণ্ড্রমনোহারিনী সুন্দরী বিদ্যাধরীগণ কর্তৃক পরিদেবিত হইতে
লাগিলেন^{১১৪}। ক্রমে কালচক্রের পরিবর্ত্তনে তদীয় সঙ্কল্পের সীমা পরি-
সমাপ্ত হইলে প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইল। তখন তাঁহার শরীর পাবকে
শলভের ত্রায় সেই কল্লান্তকালীন দ্বাদশাদিত্যের প্রচণ্ডকিরণে ভস্মীভূত
হইল^{১১৫}। তদীয় বাসনা তখন নীড়বিহীন বিহগীর ন্যায় সেই জগ-
দ্বিস্মরণহিত বিমূর্ত্ত নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল^{১১৬}। তৎপরে
ব্রহ্মার রজনী (কল্লকাল) অতিক্রান্ত হইলে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড সমূহ বিরচিত
এবং নানা সংসার সৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন তাঁহার সেই বাসনা
সেই আদিযুগে বসুধাতলে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইল^{১১৭}।

হে মূনে! সম্প্রতি আপনার পুত্র পবিত্রতম বিপ্রকুলে জন্ম গ্রহণ
করিয়া বাসুদেব নাম ধারণ করিয়াছেন। তিনি মতিমান্গণের মধ্যে
জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া সমস্ত শ্রুতি অধ্যয়ন করিয়াছেন। হে মূনে!
আপনার সেই পুত্র স্বীয় বিবিধ বাসনার অসুসৃষ্টিদ্বারা ক্রমশঃ খদির ও
করঞ্জ প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহের করালকোটরমধ্যে, বিবিধ প্রাণিগণের গর্ভসমূহে
ও অশেষবিধ গহন কানন সমূহে ভ্রমণ ও স্বর্ণে বিদ্যাধর দেহ ধারণ করতঃ
আকল্প অবস্থান করিয়া এক্ষণে সমঙ্গানদীতটে তপস্বী করিতেছেন^{১১৮}।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ ।

কাল বলিলেন, অহে মুনিবর! আপনার পুত্র এক্ষণে জিতেজিয়, জটাধারী ও অক্ষবলবিভূষিত হইয়া সেই তরঙ্গিণীর প্রবল কল্লোলধ্বনির দ্বারা শব্দায়মান ও সমীরণসম্পন্ন তীরে অবস্থান করতঃ অষ্টশত বর্ষ বাবং তপস্বী করিতেছেন। যদি আপনি দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সমুদ্র জ্ঞানেন্দ্র উন্মীলন করুন, দেখিতে পাইবেন^{১০}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! সর্বত্র সমব্যাপী সমদর্শী জগদীশ কাল ঐরূপ কহিলে, মুনিবর জ্ঞানেন্দ্র উন্মীলন করিয়া পুত্রের চেষ্টিত-পরম্পরা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন^{১১}। তাহাতে ক্ষণকালমধ্যে তদীয় বিশুদ্ধ বুদ্ধিদর্পণে স্বীয় পুত্রের বিবরণ সমস্ত প্রতিবিম্বিত হইল^{১২}। পরে তিনি সমদ্রাতট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্বার সেই মন্দরসান্নিহিত স্বীয় কলেবরে প্রবিষ্ট হইলেন^{১৩}। অনন্তর তিনি সাতিশয় বিন্মিত ও পুত্রেন্নেহে বিগলিত হইয়া কালকে অবলোকন করতঃ কহিতে লাগিলেন^{১৪}, হে ভূত ভবিষ্যতের ঈশ্বর! হে ভগবন্! আমাদের চিত্ত রাগাদিদ্বারা মলিন, সে জগু আমরা অন্নজ্ঞ। হে দেব! ভবাদৃশ পুরুষগণের বুদ্ধি মলশূন্য বলিয়া কালত্রয়দর্শিনী^{১৫}। এই জগৎহিত অসত্যরূপিণী হইলেও নানাকার বিকার ধারণ করতঃ সত্যরূপে ভাসমানা হইয়া পণ্ডিত-গণেরও পরমার্থ বস্তুতে ভ্রম উৎপাদন করিতেছে^{১৬}। হে দেব! ইন্দ্রজাল সদৃশ মায়ামোহবিধায়ক মনোবৃত্তির প্রকৃত রূপ আপনিই অবগত আছেন। কেননা, সমস্তই আপনার অভ্যন্তরবর্তী^{১৭}। হে ভগবন্! আমার পুত্রের মৃত্যু না থাকিলেও আমি উহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া “কাল আমার অক্ষণ জীবিত পুত্রকে গ্রাস করিলেন” এইরূপ সঙ্গম সম্পন্ন হইয়াছিলাম। হে বিভো! এখন বুঝিলাম, কেবল নিয়তির প্রভাবেই আমার তাদৃশী ইচ্ছা সমুদিত হইয়াছিল^{১৮}। আমরা সংসারগতির কিছুই অবগত নহি, সূতরাং বিপদে অমর্ষে ও সম্পদে হর্ষে অভিভূত হইয়া থাকি^{১৯}। হে ভগবন্! অযুক্তকারীর প্রতি ক্রোধও যুক্তকারীর প্রতি প্রেমমতাপ্রকাশ অবশ্য কর্তব্য, এ নিয়ম এতৎসংসারে

চিরপ্রবৃত্ত (অকাট্য নিয়মে স্থিত)।*। হে জগদ্গুরো! যাবৎ জগদ্ভূম, তাবৎ উহা জীবের পক্ষে কার্য্য ও অপরিহার্য্য। ইহা কার্য্য তাহা অকার্য্য, ইহা ইষ্ট, তাহা অনিষ্ট, এ সকল বিবেচনা করা কর্তব্য বটে; পরন্তু জগদ্ভূমান্তর্গত ইষ্টানিষ্টসাধন কার্য্যকলাপ হেয় বোধে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর।*। হে ভগবন্! আমি অবিবেক বশতঃ নিয়তির নিচায় না করিয়াই আপনার প্রতি ক্রোধ করাতে স্বীয় অজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছি।*। হে দেব! আপনি আজ আমার পুত্রের চেষ্টিত সমুদয় স্মরণ করাইরা দিলেন বলিয়াই আমি আজ আমার পুত্রকে সমজ্ঞানদীপ্তিতে দেখিতে সমর্থ হইরাছি।*। এই ভূমণ্ডলে জীবগণের আতিবাহিক ও আবিভৌতিক শরীর বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে আতিবাহিক শরীর অর্থাৎ মনোময় শরীর সর্ব্বপামৌ এবং তাহাই এতৎ জগৎ দর্শন করিয়া থাকে।*।

কাগ বলিলেন, হে ঐক্ষন্! স্থূল শরীর শরীর নহে, মনঃই প্রকৃত শরীর, এ কথা বদার্থ। বজ্রপ কুণ্ডকার মানস কল্পনার পর ঘট নিশ্চাপ কবে, তদ্রূপ মনঃও সঙ্গরমায়ের দ্বারা দেহ নিশ্চাপ করিয়া থাকে।*। বালকগণ সেমন নোহ বশতঃ বেদাঙ্গ দর্শন করে, তেমন, মনঃও সঙ্গর দ্বারা অনাকাঙ্ক্ষার আকার স্বজন করে, আবার সেই স্বস্থষ্ট বস্তুর বিনাশ কল্পনা করে।*। লম, স্বপ্ন, শিখাজ্ঞান এবং যে সকলের বিবয়, ভাসমান রজ্জুসর্প ও গন্ধর্ব্বনগবাদি, সমস্তই মানসী শক্তির অন্তর্ভূত অর্থাৎ একমাত্র মনঃই কল্পনার ঐ, সকল রমণীয় ও অরমণীয় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে।*। হে মহামুনে! স্থূল দৃষ্টিতেই মনঃ ও শরীর এই দুই পৃথক বলিয়া প্রতীত ও আভিহিত হয়।*। কিন্তু হে মুনে! এই যে ত্রিজগৎ, ইহা কেবলমাত্র মনের মনন দ্বারা বিনির্ম্মিত। স্মৃতরাং ইহা মনের মনন (মনোরঞ্জন) ভিন্ন অণ্ড কিছু নহে।*। ভেদবাগনা সকল চিত্তদেহের অঙ্গীভূত। স্মৃতরাং চিত্ত অজ্ঞানমূলক ভেদবাসনার দ্বারা (ভেদবাসনা = পূর্ব্বীকৃত বিভিন্ন বস্তুবিষয়ক সংস্কার) উত্তেজিত হওয়ায় এই নানাতত্ত্বম্বিচল্লাদি জন্মের রীতিতে উপস্থিত হইয়াছে।*। মনঃই ভেদবাসনার আবেশে ঘটপটাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মনন করে।*। মনঃই “আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি দুঃখী, আমি মুক্ত” ইত্যাদিবিধ ভেদ ভাবনা করতঃ কল্পনাসমুখিত বিবিধ সংসার অবলম্বন করে।*। হে সাধো!

যাহা মনন, অর্থাৎ যাহা মনের বৃত্তি, তাহা কৃত্রিম, ইহা জানিয়া তুমি তাহা পরিত্যাগ করিবে। করিলে যাহা অকৃত্রিম শাস্ত ব্রহ্ম তাঁহার সাক্ষ্য লাভ করিবে^{১৭}। কাল পুনর্বার বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যেমন অতি বিস্তীর্ণ সমুদ্র ও অগ্ন্যহ্নানস্থিত জল জলধে সমান হইলেও সমুদ্রেই অসংখ্য তরঙ্গের ও কল্লোলাদির উদয় হয়, সেইরূপ, সর্বব্যাপী অবি-
নাশী মহামহিম পরমাত্মা-সমুদ্রে এই বিধরূপ কল্পনা উদিত বা উখিত হইতেছে^{১৮}। সেই ব্রহ্মই স্বস্বভাবে হ্রস্ব ভাবনায় (হ্রস্ব=ক্ষুদ্র। ভাবনা=মনের কল্পনা) ভাবিত হইয়া হ্রস্বতরঙ্গাকারে প্রকটিত হইতে-
ছেন। দীর্ঘভাবনায় ভাবিত হইয়া দীর্ঘ তরঙ্গ প্রকাশ করিতেছেন^{১৯}। তিনি যেন রসাতল ভাবনায় ভাবিত ও পতন ভয়ে ভীত হইয়া ভীরা-
ভিমুখে যাইতেছেন এবং যেন তিনি দীর্ঘকাল ভোগযোগ্য জন্ম পাইয়াছি, এরূপ ভাবনায় ভাবিত হইয়া গিরিবপ্ৰের তায় (বপ্ৰ=প্রাচীরাকার ক্ষুদ্রপর্বতশ্রেণী) বহাদিরশিখায়ে পরিণোভিত হইতেছেন^{২০}। তিনিই চক্ষু হইয়া আপনার শৈত্যাদি অনুভব করিতেছেন এবং দাবাগ্নি হইয়া আপনার জালাময় শরীর অনুভব করিতেছেন^{২১}। তিনিই মহাডম্বরযুক্ত রাজা কল্পনা ও তদভিमानে রতকৃত্য হইতেছেন। আবার তিনিই দেহের ছেদ ভেদ দাহ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া রোরদ্যমান হইতেছেন কিন্তু হে মহামুনে! সমুদ্রে যত প্রকার তরঙ্গ থাকুক, বা উঠুক, সম-
স্তই জলের অনতিরিক্ত^{২২}। অপিচ, যে সকল রূপের (আকারের) বর্ণনা করিলাম, সে সকলের কিছুই সৎ নহে। সেই সেই পদার্থ ও সেই সেই হ্রস্বদীর্ঘাদি গুণ সমস্তই অসৎ অর্থাৎ স্বরূপে ভবিদ্যমান^{২৩}। ঐ তরঙ্গাদি জলাদিক্রপের বৈকল্য ব্যতীত অত্র কিছু নহে^{২৪}। ইহা নষ্ট, তাহা অনষ্ট, ইহা জন্মিল, তাহা থাকিল, এ সকল, 'উক্তবিধ কল্লোলের পরস্পর মিলন (সমাবেশ) মাত্র অত্র কিছু নহে^{২৫}। বস্তুতঃ ঐ সকল অল্প অর্থাৎ জল ব্যতীত পদার্থান্তর নহে। কাল বলিলেন, হে দ্বিজমত্তম! তুমি সমুদ্রতরঙ্গের দৃষ্টান্তে ইহাই অবধারণ করিবে যে, অতি বিস্তৃত অর্থাৎ পূর্ণ ব্যাপী শুদ্ধ স্বচ্ছ নিবাময় স্ফাররূপ আদ্যন্তবর্জিত ও সর্বশক্তি চিৎসুঃ ব্রহ্মে এ সমস্তই ব্রহ্মজ্ঞানের তিরোধান বশে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, পরন্তু ঐ সকলের কিছুই বাস্তব পৃথক্ নহে। সমস্তই ব্রহ্ম^{২৬}। তাঁহার যে নিজশরীরস্থিত বিচিত্রাকার ও চঞ্চল-

স্বভাব নানা শক্তি, সেই শক্তিই এই নানা ভাবোদয়ের কারণ**। যেমন জলের তরঙ্গ জলেরই বৃহৎ, তেমনি, ব্রহ্মের বিধাকার বিবর্তন ব্রহ্মেরই বৃহৎ অর্থাৎ বিবর্তবুদ্ধিভাব। ব্রহ্মই স্রী পুরুষ প্রভৃতি কল্পিত রূপ দ্বারা স্বয়ং বিবর্তিত হইতেছেন**। অতএব, বাহ্য বলিগাম, তদ-তিরিক্ত জগন্মায়ী কল্পনা নাই। স্তব্রাং ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের মধ্যে অল্প মাত্রাও ভেদ বিদ্যমান নাই**। শ্রুতিও বলিয়াছেন, এই দৃষ্ট বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্ম। এই যে জগৎ, ইহা কেবল ব্রহ্মই। কাল পুন-র্কার বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি ইহাই পরিভাবিত করিবে যে, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, আর কিছু নাই। তুমি ব্রহ্মকেই চিন্তা কর, আর সব পরিত্যাগ কর**। অর্থাৎ দৃষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি করা আবশ্যক। বাহ্য সর্বদা সর্বত্র একরূপা নিয়তি, তাহা ব্রহ্মরূপিণী। সেই ব্রহ্মরূপিণী মূল শক্তি নানারূপিণী হইয়া পদার্থসমূহে অবস্থান করিতেছে। আত্মস্বরূপভূত বাসনারূপিণী নিয়তি জড় ও অজড় উভয়কেই গ্রহণ করে, পরন্তু চিত্র অবশেষে চিন্ময় পুরুষকেই প্রাপ্ত হয়**।

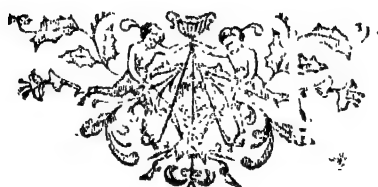
হে নিম্পাপ ব্রহ্মন্! স্পন্দনশীল পরিপূর্ণ সমুদ্রের জায় ব্রহ্মের নানা রূপ প্রকাশমান রহিয়াছে**। সেই পরমাত্মাই নানা আকার পরিগ্রহ করতঃ আপনার দ্বারা আপনাতে নানাপ্রকারে বিহার করিতেছেন। যেমন বিচিত্র বীচিমালা মলিলব্যতিরিক্ত নহে, সেইরূপ, এ সমস্ত কল্পনা সেই বিশেষব্যতিরিক্ত নহে**। বেক্রপ শাখা, পুষ্প, ফল, লতা ও কোর-কাদি, সমস্তই একমাত্র বীজে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ, সর্বপ্রকার শক্তি সেই পরব্রহ্মেই বিদ্যমান রহিয়াছে**। যজ্ঞপ উগ্র আত্মপে বিচিত্র বর্ণ দৃষ্ট হয়, তজ্ঞপ, সেই দেবেশে বিচিহ্না সদসন্ময়ী বিচিহ্না শক্তি বিদ্যমান দেখা যায়**। বেক্রপ পয়োদ হইতে বিচিত্র বর্ণের ইন্দ্রধনু সমুদিত হয়, তজ্ঞপ, ব্রহ্ম হইতে শক্তি সমুদায় প্রকটিত হয়**। যেমন উর্ণন্যত্ব হইতে তন্তু ও পুরুষ হইতে কেশ লোমাদি উৎপন্ন হয়, তজ্ঞপ, সেই অজড় পরব্রহ্ম হইতে তদীয় ভাবনামূলক বিবিধ অজড় ও জড় বস্তুর আবির্ভাব হয়**। হে ব্রহ্মন্! মঙ্গলময় পরমাত্মাই আত্মজ্ঞান ভাবনায় ভাবিত হইয়া প্রকাশকার ক্রমের জায় জগৎ প্রকাশ বিস্তার করিয়াছেন**। পরন্তু, যজ্ঞপ মত্ত হস্তী স্বরার আলান হইতে বিমুক্ত হয়, তজ্ঞপ, তিনিও যেচ্ছ! পূর্বক স্বীয় গুণরূপতা ভাবনার দ্বারা এই সংসার হইতে বিমুক্ত

হইয়া থাকেন^{১৭৫}। আত্মা স্বয়ং যখন যে প্রকার ভাবনা করেন, তখনই তাঁহার তরুণযোগিনী মহতী শক্তি উদ্ভিক্ত হইয়া তাঁহাকে সেইরূপে প্রকটিত করে। যেমন প্রাবৃত্তিকালের মহতী মিহিকা (কুয়াশার ত্রায় বৃষ্টি) সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়, তেমন, তাঁহার ভাবনাও ক্ষণকাল মধ্যে ভাবনীয় বস্তুর আকার প্রাপ্ত হয়^{১৭৬}। তাঁহার যখন যে শক্তি উদ্ভিত হয় তৎক্ষণাৎ তিনি তদ্রূপী হন^{১৭৭}।

হে ব্রহ্মন! দৈশরের আবার মুক্তি কি? আত্মাই বা বন্ধন কি? আমি জানি না যে, লোকপ্রবাদসিদ্ধ বন্ধ মোক্ষ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল! (অর্থাৎ বন্ধ মোক্ষ উভয়ই অন্তর্গতকল্পিত)^{১৭৮}। বস্তুতঃ বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই। আমি দেখিতেছি, সমস্তই তন্ময় (ব্রহ্মময়)। অহো! জগৎ কি অদ্ভুত মায়ায় বিরচিত। অহো কি ব্যতিক্রম! অনিত্য নিত্যকে সদা গ্রাস করিয়া রাবিয়াছে। (অনিত্য=অবিদ্যা)। তদ্বারা নিত্য ব্রহ্মের গ্রাস অর্থাৎ আচ্ছাদন^{১৭৯}। অবিক আশ্চর্য্য এই যে, ব্রহ্ম যেক্ষণে চিন্তকল্পনা (মনের হুষ্টি) করেন, সেই ক্ষণেই তিনি কোণকার কীটের ত্রায় চিত্ত কবচ কবলিত (আচ্ছাদিত)^{১৮০}। তখন তাঁহা হইতে মনেব শক্তিসমুদয় শরীর সম্পন্ন হইয়া কোটি কোটি রূপ ধারণ করে^{১৮১}। সেই সমুদয় কল্পিতরূপবতী শক্তি সেই ব্রহ্মে জাত ও সংস্থিত হইলেও চন্দ্রে নরীচির (নরীচি=জ্যোৎস্না) ত্রায় ৩ সমুদ্রে বীচিমালার ত্রায় পৃথকরূপে পরিদৃশ্যমান হয়^{১৮২}। সেই চিদ্রূপজনপরিপূর্ণ অতিবিস্তৃত পরমায়ুরূপ সমুদ্রের সেই সমুদয় শক্তির কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ রুদ্র, কেহ ইন্দ্র, কেহ যম, কেহ চন্দ্র, কে: সূর্য্য, কেহ কুবের আকারে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ সকল পরিবর্তন বা বিবর্তন উক্ত ব্রহ্মসমুদ্রের এক একটা ক্ষুদ্র লহরী। ব্রহ্মসমুৎপন্ন ক্ষুদ্র লহরীসমূহ মধ্যে অগ্নি লহরী দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অসুর, অশুর, নর, কুমি, কীট, পতঙ্গ, অর্হি, গো, অজ, মশক, অজগর প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। ঐ সকলের মধ্যে কেহ হনন করিতেছে, কেহ অন্তর্ধান রত আছে, এবং কেহ বা তুষ্ণীস্থাবে আছে। উহাদের চেষ্ঠাও অতি চপল। অপিচ, কেহ উর্দ্ধে উৎপত্তিত, কেহ অধঃ নিপত্তিত, কেহ পরিবর্তিত (ধাবমান) হইতেছে দেখা যায়। কাহার আকার স্থির, কাহার আকার স্থায়ী এবং কেহ বা উৎপন্নপ্রধ্বংসী। সকলেই ব্রহ্মসমুদ্রের বুদ্ব

স্থানীয়^{৩১.৩২}। কোন কোন লহরী অতি চপল। তাহারা বানর, মৃগ, গৃধ ও জম্বুক প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইরাছে^{৩৩}। অত্যাশ্র লহরীর মধ্যে কেহ কেহ এই সংসারব্রহ্মসমুদ্রে সুদীর্ঘ জীবিতা, কেহ অত্যন্তজীবিত্ব, কেহ বৃহদ্বৈচিত্র্য, কেহ ক্ষুদ্রশরীরত্ব এবং কেহ বা স্বীয় চিরজীবিত্ব বিধায়ক ভাবনাপরায়ণ। তন্মধ্যে কেহ দৃঢ় বিকল্পনার দ্বারা বিনাশশীল, কেহ জগতের স্থিরত্বকল্পনায় নিরত, কেহ দৈন্ত্যাদি দোষ সমূহের বশীভূত এবং কেহ কেহ “আমি কৃশ, দুঃখী, আমি অল্পজীবী ও মৃত” এই-রূপ ভাবনার দ্বারা দুঃখপূরস্ফুরিত বশীভূত হইয়া প্রফুরিত হইতেছে। কেহ কেহ স্থাবরত্ব ও কেহ কেহ জঙ্গমত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই ভূতলে অনেক শত কল্প অবস্থান করিতেছে এবং কেহ কেহ বা ইন্দুর (চন্দ্রের) আয় জ্ঞানামতে পরিপূর্ণ হইয়া পৰম পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! মনন-নামবাগিনী চিংসাযদ্ এই প্রকারে সেই ব্রহ্মকপ অর্ণব হইতে বিলোলা লহরীর অঙ্গুরণে সমুদিত হইয়া প্রফুল্লিত হয়^{৩৪.৩৫}।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশ সর্গ ।

—)(*)(—

কাল বলিলেন, হে মুনিবর! সুর, অসুর ও নর, ইত্যাদি আকারের
 ঈশ্বিদ ব্রহ্মসমুদ্রের সহিত অভিন্ন। যাহা সন্নিদের ভেদক তাহা মিথ্যা।
 অর্থাৎ প্রতীয়মান প্রপঞ্চ অসত্য, কেবল একমাত্র মূল প্রতীতিই সত্য।
 হে ব্রহ্মন্! জীবগণ শুদ্ধব্রহ্ম স্বভাব হইয়াও মিথ্যা বিভ্রান্তনের দ্বারা
 কলঙ্কিত হইয়াছে অর্থাৎ আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাই তাহারা
 “আমরা ব্রহ্ম নহি” অন্ধরে এইরূপ নিশ্চয় করতঃ অধোগত হই-
 তেছে। তাহারা ব্রহ্মার্ণবে অবস্থিত থাকিলেও ব্রহ্মবাতিক্রিয়তা চিন্তা
 করতঃ (অহং এই মিথ্যা পরিচ্ছিন্ন ভাবে ভাবিত হইয়া) জীবগণ ভব-
 ছুমিতে বিমোহিত হইতেছে। এই যে বিষয়োগলঙ্কিত সংবিৎ (জ্ঞান),
 এ সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্মসংবিৎ-ই মননের (অহং দেহী, এইরূপ মনোবৃত্তির)
 দ্বারা কলঙ্কিত হইয়া জীবকর্ম সমূহের বীজ হইয়াছে। পরন্তু তাহা
 স্বভাবতঃ অকর্ম অর্থাৎ কস্মাতীত। অথবা নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয়। হে
 মুনিবর! এই যে, অন্তঃস্থ সঙ্কল্পের উদ্বেক, ইহাই কর্মপ্রচয়রূপ করঞ্জের
 বাজ। এই যে, প্রস্তুতসদৃশ জড় শরীরশ্রেণী, এ সমুদায়ই চলন, বিচ-
 লন, সঞ্চালন, রোদন ও হাস্যাদিরূপ ক্রিয়ায় সমন্বিত। (তদুপলঙ্কিত
 চেতন ব্রহ্ম ঐ সকল ক্রিয়ায় নিলিপ্ত)। পবন যেমন স্বসংসৃষ্ট পদা-
 র্থকে পরিচালিত করে, স্পন্দিত করে, সেইরূপ, ব্রহ্মচেতনাই আব্রহ্ম
 স্তম্ভপর্যন্ত তুচ্ছ শরীর পংক্তিকে উল্লাসিত, বিলাপিত, পরিপ্লবিত ও বিহ-
 গিত করিতেছে। ঐ সকল শরীরী দিগের মধ্যে কেহ কেহ নিতান্ত
 পরিশুদ্ধ। যেমন হরিহর প্রভৃতি। কেহ কেহ অল্প বিমোহিত। যেমন
 নর, নাগ ও অমরগণ। কেহ কেহ অত্যন্ত বিমোহিত। যেমন তরু
 ও তৃণাদি। কেহ কেহ অজ্ঞান দ্বারা বিমূঢ় হইয়া ক্রমিকীটাদি ভাব
 প্রাপ্ত। কেহ কেহ ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে তৃণবৎ উত্থমান হইতেছে, তীর
 প্রাপ্ত হইতেছে না। যেমন উরগ ও নগ প্রভৃতি। কেহ কেহ শাস্ত্রাদি
 অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্বমাত্র জ্ঞাত হইয়া তদভিমুখীন হইতে না
 হইতেই ক্রোধ ও বিদ্বেষকারী হ্রস্বরূপ মুখিক তাহাদিগের অবলম্বনীভূত

যোগ ভূমিকার মূল নষ্ট (ছেদন) করিয়া দিতেছে^{১১}। কেহ কেহ সেই ব্রহ্মতত্ত্বরূপ নহাষুধির অন্তরে প্রবৃষ্ট হইয়া সশরীরে ব্রহ্মস্বাক্ষর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা হরি হর ব্রহ্মাদিঃ^{১২}। কেহ কেহ অল্পমোহপ্রযুক্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রের মধ্যে অপ্রাপ্তপার অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে^{১৩}। কোন কোন ভূত (প্রাণী বা জীব) কোটা কোটা জন্ম উপভোগ করিয়াও পুনর্ব্বার জন্মোৎসহস্র ভোগ করিবার নিমিত্ত রাগাদির দ্বারা অন্ধপ্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছে^{১৪}। কেহ উর্দ্ধ হইতে অধোভাগে, কেহ বা উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর প্রদেশে, এবং কেহ বা অধঃ হইতে অধস্তন স্থানে (অতি নীচ ঘোনিতে) গমন করিতেছে। হে মহামুনে! সুখদুঃখের আকর স্বরূপ এবম্বিধ অক্ষয় সংসার বিষ কেবল স্বকীয় ব্রাহ্ম ভাবের (অহং ব্রহ্ম, এই জ্ঞানের) বিস্মরণপ্রযুক্তই সমুদ্ভূত হইয়াছে বটে, পরন্তু এ বিষের ব্যাঘাত বা বিনাশ কেবলমাত্র এক গুরুভূত্বানীয়া পরব্রহ্মের স্মরণ দ্বারা সুসম্পন্ন হয়^{১৫}।

ষাটশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ ।

—(*)—

কাল বলিলেন, মুনিবর! সাগরে উর্ষিমালায় জ্বায় ও বসন্তকালে মাধবীলতার পল্লবদিয় জ্বায় অবস্থিত এই সমস্ত ভূতজাতির মধ্যে যাহারা মনোমোহ জয় করিতে সমর্থ হন, তাহারাই জীবমুক্ত হইয়া পরিত্রাণ করেন, অবশিষ্ট নর অজ্ঞতাবিধায় কাষ্ঠ কুডাদির সহিত সমান থাকেন। যাহাদের মোহ অলীক প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন, তাহারাই তত্ত্ব বিচারের অধীন হয়। (সাধন চতুষ্টয়=নিত্যানিত্য বিবেক, ফলভোগে বৈরাগ্য, শমদমাদি গুণ ও মোক্ষোচ্ছা) বিচারশাস্ত্র কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিতুল্য অজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞানী, উভয়ের জ্ঞান নহে^{১০}, অল্প অল্প দিগের জ্ঞানই বিচার শাস্ত্রের উদয়। অজ্ঞ অবোধ দিগের উদ্ধারার্থ অর্থাৎ তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানার্থ আত্মজ্ঞানগণ কষ্টক যে সকল শাস্ত্র পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্র অদ্যাপি ইহ জগতে প্রচার প্রাপ্ত রহিয়াছে^{১১}। যে সমস্ত জীবের আশ্রয় (অন্তঃকরণ) পরিপূর্ণ ও হৃদয়সমূহ ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাদেরই নির্মূল বুদ্ধি শাস্ত্রসমূহে প্রবর্তিত রা প্রতিষ্ঠিত হয়^{১২}। সূর্য্য যেমন নভোভ্রমণ দ্বারা তিমির বিনাশ করেন, তাহার জ্বায় শাস্ত্রও স্বপ্রচার দ্বারা জীবগণের মনোমোহ বিদূরিত করেন। যাহারা তাহাতে অর্থাৎ শাস্ত্রাদির দ্বারা মনোমোহ তিরোহিত করিতে না পারে, তাহাদের মন ক্ষীণ হয় না, অধিকন্তু তাহাদের মন নীহারপটলীর দ্বারা দিগন্ত প্রচ্ছন্ননের জ্বায় মোহে সনাচ্ছন্ন হয়, ইহা বেতালের জ্বায় নৃত্য করিতে থাকে^{১৩}। হে মুনে! মনেই সমস্ত ভূতজাতির সুখদুঃখভোগী শরীর। এই যে, মাংসময় দেহ, ইহা সুখদুঃখাদিভোগের আধার নহে^{১৪}। সেইজন্ত বলিতেছি, এই ভূতপঞ্চকের বিকার মাংসাত্মিসংঘাত স্থূল দেহকে তুমি মনের কল্পনা বলিয়া জানিবে^{১৫}। হে মুনে! তোমার পুত্র মনো-রূপ দেহ দ্বারা বাহ্য কল্পনা করিয়াছে তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে; সে বিষয়ে আমরা অল্পমাত্রও অপরাধী নহি^{১৬}। যে স্বীয় প্রীতিল বাসনায় বাহ্য করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়; ইতর ব্যক্তির তাহাতে অল্পমাত্রও কর্তৃত্ব নাই^{১৭}। বাসনামাত্র উপাদানে মনের দ্বারা অন্তরে বাহ্য কৃত

হয়, এমন ভুবনেশ কে আছে যে, তাহার অন্তর্থা করিতে সমর্থ^{১২}।
নরকভোগ ও জন্মমৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই মনের সৃষ্টি। মন অত্যন্ত বিচ-
লিত হইলেই দুঃখপ্রদ হয়^{১৩}।

হে ভগবন্! এক্ষণে আগমন করুন, আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়ো-
জন নাই। আপনার তনয় যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন আমরা সেই
স্থানে গমন করি^{১৪}। আপনার পুত্র শুক্র প্রথমে চিত্তশরীরদ্বারা স্বর্গাদি
উপভোগ করিয়া চন্দ্ররশ্মি যোগে ক্রমে এই ভূতলে মানব হইয়া, এক্ষণে
সমঙ্গানদীতীরে তপস্তা করিতেছেন^{১৫}। অনন্তর ভগবান্ কাল হস্ত
করিতে করিতে ঐরূপ কহিয়া ইন্দুসন্নিভ ভৃগুকে হস্তদ্বারা গ্রহণ করি-
লেন। ভগবান্ ভৃগুও “অহো! নিয়তির ব্যবস্থা অতি বিচিত্র” এই-
রূপ বলিতে বলিতে উদয়াচলে রবির জ্বায় উখিত হইলেন^{১৬-১৭}।
বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! অতঃপর সেই তমালপরিশোভিত মন্দর পর্বতে
সেই তেজোনিধিধর যুগপৎ সমুখিত হইয়া সজলদ অধরে যুগপৎ সমু-
দ্রিত পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ের জ্বায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন।

বান্দ্রীকি কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ঐরূপ কহি-
তেছেন এমন সময়ে দিবাবসান হইল। ভগবান্ সহস্রকিরণ যেন। সায়-
ন্তন কার্য্য সাধনার্থই অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন সভাগণ পর-
স্পর অভিবাদন করতঃ সায়ন্তন কার্য্য করণার্থ স্ব স্ব স্থানে গমন
করিলেন এবং নিশাবসানে পুনঃ সূর্য্যোদয় হইলে পুনর্বার সেই সভায়
সকলে সমবেত হইলেন^{১৮, ১৯}।

•

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দশ সর্গ ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র ! অনন্তর মহাত্মাতি কাল ও ভৃগু উভয়ে সেই মন্দরাচল হইতে সমঙ্গাতটে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শৈলতট হইতে অবরোহণ করতঃ অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, তাহার কোন স্থলে নভঃচরণ হেমলতাজালজড়িত কুঞ্জ মধ্যে নিদ্রিত রহিয়াছে^{১২} । কোন স্থলে তাহারা লতাবলয়দোলায় দোলক্রীড়া করিতেছে । তাহাদের বিলোলনয়নের কটাক্ষনিষ্ক্ষেপ যেন নীলোৎপল বিকীরণের অম্লকার করিতেছে^{১৩} । কোন স্থলে ত্রিজগদর্শন সমর্থ সিদ্ধগণ উতুঙ্গ শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া উৎসাহ সহকারে তপোহনুষ্ঠান করিতেছেন^{১৪} । কোন স্থলে বৃহৎকায় গজযুগপতিগণ অজস্রনিপতিত ধারাসারসদৃশ পুষ্পরাশিতে নিমগ্ন হইয়া স্ব স্ব তালবৃক্ষসদৃশ সমুন্নত শুণ্ডসমুদয় উত্তোলন করিতেছে^{১৫} । কোথাও বা পুষ্পপরাগে অরুণবর্ণ হস্তিগণ মদোন্মত্ত ও নিদ্রাবিহীন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছে । কোন স্থলে চঞ্চল চমরমৃগগণ পর্বতরাজ হিমালয়ের চারু চামর হইয়া অবস্থান করিতেছে । কোন স্থলে অজস্রনিপতিত পুষ্প-নিকরমধ্যে কিন্নরগণ অবস্থান করিতেছে । কোন স্থলে অসংখ্য খর্জুর তরু অসংখ্য ঋজু শাখা সকল বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে । উৎকট ভ্রমণকারী পাটলবর্ণ বিকৃতবদন বানরেরা, ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি খর্জুরাদি ফল নিষ্ক্ষেপ করিতেছে । তাহাতে নিকটস্থ কীচক (কীচক = বাশ) শ্রেণীরাও যেন ফলধারী হইয়াছে^{১৬} । কোন স্থানে দেখিলেন, অমরনারীগণ সিদ্ধগণের (সিদ্ধ = দেবযোনি বিশেষ) সহিত কুশুম ক্রীড়া করিতেছে^{১৭} । সেই হিমশৈলের কোন কোন তটপ্রদেশ এত নিষ্কজন যে সে সকল স্থানের সহিত বোদ্ধ সন্ন্যাসীর মন তুলিত হইতে পারে । কোন কোন স্থানে সরিংসমূহ যেন সাগররূপ কাস্তসমীপ গমনে উৎকণ্ঠিত হইয়া কুশুমন্দার প্রভৃতি পুষ্পনিকররূপ রঞ্জিত বসন পরিধান ও বাসস্তীপুষ্প-রাজিরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইতেছে^{১৮} । কোন স্থানে পুষ্পভার দ্বারা

নমিতাঙ্গ ও পবনকম্পিত বৃক্ষগণ যেন বসন্ত সমাগমে মত্তপ্রায় হইয়া মধুকররূপ নয়ন সমুদয় বিধূর্ণিত করিতেছে^{১২} ।

হে রাঘব ! তাঁহারা শৈলরাজ হিমালয়ের ঈদৃশী মনোহর শ্রী দর্শন করিতে করিতে শীঘ্রই পুরপত্তনমণ্ডিতা বঙ্গমতীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবিগল্যে সেই লোলতরঙ্গিনী সর্বপ্রকার পুষ্পাদিপে বিভূষিতা সমগ্ৰা নদীর তটপ্রদেশে উপনীত হইলেন^{১৩} । অনন্তর মহর্ষি ভৃগু সেই সমগ্ৰাতটে উপনীত হইয়া স্বীয় পুত্রকে অত্র কোন অপরিচিত ব্যক্তির স্তায় দর্শন করিলেন । তিনি দেখিলেন, তাঁহার পুত্র দেহান্তর প্রাপ্ত, অত্র ভাবাক্রান্ত, অগ্ররূপম্পন্ন, শান্তেশ্বর ও সমাবিস্ত । কবিগণ ইহাকে দেখিলে বর্ণনা করিতে অর্থাৎ এইরূপ উৎপ্রেক্ষা করিতে পারেন যে, তিনি যেন স্থিরচিত্তে অনাদিসংসারের দীর্ঘ পরিশ্রমের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এবং শাস্ত হইয়া অবশেষে শ্রম বিনাশের নিমিত্ত চির-বিশ্রান্তি লাভ করিতেছেন^{১৪} । চিরভূক্ত হর্ষশোকপ্রবাহযুক্ত সংসার-জলধি হইতে চিরনির্মুক্ত হইয়া এক্ষণে তাহারই অনন্ত গতি চিন্তা করিতে করিতে নিশ্চল হইয়াছেন । অনাদি কাল হইতে অনন্ত জগদন্তোনিধির আবর্ত বিবর্তনে পরিভ্রামিত হইয়া এক্ষণে তাহা হইতে চিরমুক্তি লাভ করতঃ শান্তিরূপ মহাশৈল অবলম্বন প্রাপ্ত হওয়ার পরম স্তখে সেই নির্জল প্রদেশে উপবিষ্ট রহিয়াছেন^{১৫} । চক্র যেমন অতি ভ্রমণের পর ভ্রমণরহিত ও নিশ্চল হয়, তিনিও যেন সংসার চক্রে অতি ভ্রমণের পর প্রশান্ত, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, স্তবরাং শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব বর্জিত হইয়াছেন । নির্বিকল্প সমাদি অবলম্বনে নির্মল বুদ্ধি লাভ করিয়া এক্ষণে যেন লোকগতির প্রতি উপহাস প্রয়োগ করিতেছেন । অপিচ, তিনি যেন অখিল প্রবৃত্তি সমূহ পরিজ্ঞাত ও অশেষ কলরাজির ভোক্তা হইয়া এক্ষণে কলনাজালবিবর্জিত, পরমপদাশ্রিত, অনন্ত পরমাশ্রয় বিশ্রান্ত, স্তবরাং হেরোপাদেয়সকলবিহীন, প্রবুদ্ধমতি ও স্তবীর হইয়াছেন । ভৃগু আপনার পুত্রকে এক্ষণে উক্তবিধ দেখিলেন^{১৬} ।

অনন্তর কাল ভৃগুকে তাদৃশ ভাবাপন্ন তদীয় পুত্রকে অঙ্গুলি নির্দেশ দ্বারা দেখাইয়া অক্লিগন্তীর নিঃস্বনে কহিলেন, ঋষে ! এই তোমার পুত্র^{১৭} । পরে ভৃগুবান্ কাল “ইনি প্রবুদ্ধ হইল” এইরূপ কহিলে, সমাবিনিমগ্ন ভার্গব কালের সেই ধনগন্তীর ধনি শ্রবণ করিয়া বর্ষাসমাগমে শিশুস্তীর

জ্ঞান ক্রমে ক্রমে প্রবুদ্ধ হইলেন^{১০}। এবং চক্ষুরান্বীলন করিবা মাত্র সম্মুখে যুগপৎ সমুদিত স্বর্ষ্য চক্রেয় জ্ঞান সেই কাল ও ভুক্তকে দেখিতে পাইলেন^{১১}।

অনন্তর ভার্গব সেই তীরভূমিস্থিত কদম্বতলপ্রদেশ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমকান্তি ও হরিহরের জ্ঞান সমাগত বিপ্রদ্বয়কে প্রণাম করিলেন^{১২}। পরে তাঁহারা পরস্পর সমযোচিত সমালাপ অন্তে মেক-পৃষ্ঠে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের জ্ঞান তত্রস্থ কোন এক উচ্চ শিলাতলে উপবেশন করিলেন^{১৩}।

হে রামচন্দ্র! তৎপরে সেই দ্বিজ (শুক্র) সমজ্ঞাতটে সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া সমাগত কাল ও ভৃগু উভয়কে অমৃতময় বাক্যে কহিলেন^{১৪}, হে দেবদ্বয়! আমি একসঙ্গে সমাগত হিমাংশুর ও উষ্ণকিরণের জ্ঞান আপনাদিগকে দর্শন করিয়া অন্য পুরম শান্তি প্রাপ্ত হইলাম^{১৫}। আমার যে মোহ শাস্ত্রাধ্যয়ন, তপস্তা ও উপাসনাদ্বারা বিনষ্ট হয় নাই, সেই মোহ আজ আপনাদিগের দর্শনে সম্পূর্ণরূপে সংক্ষীণ হইল^{১৬}। মহৎগণের নির্যল দৃষ্টি জনগণের অন্তরে প্রবেশ করতঃ যাদৃশ স্মরণো-পাদন করে, নির্যল অমৃতবৃষ্টিও তাদৃশ হর্ষোৎপাদনে সমর্থ তর না^{১৭}। যেমন সমুদিত চন্দ্রস্বর্ষ্যের বিচরণে নভোমণ্ডল পবিত্র হয়, তেমনি আজ আপনাদিগের চরণস্পর্শে এই প্রদেশ অতীব পবিত্র হইয়াছে। হে দেবদ্বয়! এক্ষণে আমি জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, পবিত্রকারী ও ভূরিতেজস্বী আপনারা কে^{১৮}?

হে রঘুনাথ! ভার্গব ঐরূপ কহিলে, ভগবান্ ভৃগু সেই পূর্বপুত্র-উপনাকে, পুত্র সন্মোদনে বলিলেন, পুত্র! তুমি এখন অজ্ঞানী নহ, প্রবুদ্ধ হইয়াছ। অতএব আপনাকে স্মরণ কর^{১৯}। আত্মস্মরণদ্বারা সম-স্তই পরিজ্ঞাত হইবে। অনন্তর ভার্গব ভৃগু কর্তৃক ঐরূপে প্রবোধিত হইয়া কিম্বৎকালের জন্ত ধ্যানোন্মীলিতনেত্র হইলেন। অনন্তর তদুদ্বর্ত্তেই তিনি আপনার সমুদায় জ্ঞানান্তরদশা স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেন। তখন তিনি বিশ্বয়প্রযুক্ত, ক্ষণকাল বিকশিত-বদন ও আনন্দমনা হইয়া পরে বিতর্কমহুর-বাক্যে বক্ষ্যমাণ বচনপরস্পর্য বলিতে লাগিলেন^{২০}।

“পরমাত্মব্যবস্থিত নিয়তির উদয় হউক। বাহার দ্বারা এই জগচ্চক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং বাহার শক্তি, সামর্থ্য ও নিয়নাদি সর্বথা সর্ব-

জনের অবিদিত, সেই নিয়তিরূপ ব্রহ্মের জয় হউক^{১১}। অহো! আমি
 অদ্য কল্লাস্ত স্বজনের জায় মদীয় অতীত অনন্ত অবিদিত জন্মান্তর ও
 দশাফল সকল বিদিত হইলাম^{১২}। অহো! ইতিপূর্বে আমি কত শত
 কঠিন সংরম্ভ (ক্রোধ ও উদেগ প্রভৃতি) যুক্ত রাজা, রাজপুরুষ, ও
 উপার্জনভ্রান্তি দর্শন করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি লোকসম্পর্ক
 শূন্য স্নেহহীন দেবভূমিতে বিহার করিয়াছি^{১৩}। অহো! আমি পারি-
 জাতপরিমল যুক্ত মন্দাকিনী জল পান করিয়াছি, তাহার কল্লার পরি-
 শোভিত তটে ক্রীড়া করিয়াছি,^{১৪} মন্দরকুঞ্জে, স্নেহশিখরে ও কল-
 পাদপতলে পরিভ্রমণ করিয়াছি^{১৫}। অধিক কি বলিব, এমন কিছুই
 নাই, যাহা মৎকর্তৃক ভুল, কৃত বা দৃষ্ট হয় নাই^{১৬}। এক্ষণে আমি
 যাহা জ্ঞাতব্য তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছি, যাহা দ্রষ্টব্য তাহা দর্শন করি-
 য়াছি, শ্রান্ত ছিলাম, এক্ষণে চিরবিশ্রান্ত হইয়াছি। আমার সমুদায় ভ্রম
 বিগলিত হইয়াছে^{১৭}। অতএব হে পিতঃ! এখন চলুন, আমরা সেই
 মন্দরচলসংস্থিত মদীয় শুকবনলতাসদৃশ পরিত্যক্ত দেহ দর্শন করিব^{১৮}।
 আমার বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত কিছুই নাই; তথাপি আমি নিয়তির রচনা
 পরম্পরা সন্দর্শনের নিমিত্ত বিহার এবং একান্তবুদ্ধির দ্বারা শুভাবহ ও
 আর্য্যগণসেবিত বস্তুর অনুস্মরণ করিব। আর আমি পূর্ববৎ মূঢ় থাকিব
 না, সূতরাং আমার পূর্বতন মতি সম্যক্ সমাগত হইলেও তদ্বারা
 আমার কোন ক্ষতি হইবে না^{১৯}।

চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ ।

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র ! সেই তবুজ ত্রয় উক্ত প্রকারে জগতের গতি বিচার করিতে করিতে সমস্তাতিট হইতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন^১; নভোভাগ আক্রমণ করতঃ অশ্বদ মধ্যস্থ ছিদ্র দ্বারা নির্গত হইয়া সিদ্ধগণের পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন^২। ঐরূপে আকাশ পথে গমন করতঃ অবিলম্বে সেই মন্দরাচল কন্দরে উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন, সেই পর্বতের অধিত্যকায় ভার্গবের সেই পূর্বজন্মোদ্ধৃত দেহ গলিত পর্ণের স্ত্রার শুষ্ক ও খণ্ডীভূত হইয়া নিপতিত রহিয়াছে^৩।

তখন ভার্গব তদীয় সেই পরিত্যক্ত দেহকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া মহর্ষি ভৃগুকে বলিতে লাগিলেন, হে তাত ! আপনি যাহাকে বিবিধ-সুখসেবা ভোগ্যের দ্বারা অতিনত্রে লালন পালন করিয়াছিলেন, দেখুন, এই সেই দেহ শুষ্ক ও সংক্ষীণ হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছে^৪। ধাত্রী (যে সন্তান প্রতিপালন কবে, সে ধাত্রী নামে অভিহিত হয়) স্নেহের বশীভূত হইয়া বাহার সমস্ত প্রত্যঙ্গে (প্রত্যঙ্গ=হস্ত পদাদি) কপূর ও অমৃত চন্দনাদি অলুক্ষণ বিলেপন করিত, দেখুন, এই সেই দেহ বিশীর্ণ হইয়া নিপতিত রহিয়াছে^৫। আপনি বাহার নির্মিত মন্দার কুসুম আহরণ করিয়া সুখস্পর্শ সমীরণসঞ্চার ভূমিতে সুশীতল শয্যা রচনা করিতেন, দেখুন, এই সেই দেহ ধরাতলে কি বিকৃত আকারে নিপতিত রহিয়াছে^৬। সুরসুন্দরীরা এই শরীরকেই যত্ন সহকারে লালন করিত। দেখুন, দেখুন, আমার এই সেই দেহ সরীসৃপগণ কর্তৃক ছিদ্রীকৃত হইয়া ধরাতলে শায়িত রহিয়াছে। হে পিতঃ ! বাহা অলুক্ষণ নন্দনোদ্যানে বিলাস করিত, এক্ষণে মদীয় সেই শরীর শুষ্ককঙ্কালতা প্রাপ্ত হইয়াছে দৃষ্ট করুন^৭। * সুরাঙ্গনাগণের অঙ্গসংসর্গার্থ বাহার অবয়বীভূত চিত্তসমুদ্রে উত্তুঙ্গ কামতরঙ্গ উচ্ছসিত হইত, মদীয় সেই দেহ অদ্য সমস্ত চিত্তবৃত্তি রহিত হইয়া শুষ্ক হইতেছে^৮। হা শরীর ! তুমি সেই সমস্ত বিলাস, সেই সমস্ত দশা ও সেই সমস্ত ভাবাদি পরিত্যাগ করিয়া এ কি অভূতপূর্ণ প্রকারে অবস্থিত রহিয়াছ ? হা মদীয় দুর্ভাগ্যময় দেহ !

তুমি এক্ষণে শবনামধারী শুক কঙ্কাল মাত্রে অবশিষ্ট হইয়া আমাকেও
 বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছ^{১০}। হা দিক্! আমি, যে দেহে অব-
 স্থিত থাকিয়া নানা বিলাস পরম্পরায় বিহার করিয়াছি, সেই দেহ আজ
 কঙ্কালতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে দেখিতেও ভীত হইতেছি^{১১}।
 অহো! আমার যে দেহের বক্ষঃপ্রদেশে তারাজালসদৃশ মনোহর হারা-
 বলী বিভ্রান্ত থাকিত, সেই দেহকে আজ গিপীলিকাগণ বাসভূমি করিয়া
 লইয়াছে^{১২}। বরাক্ষনাগণ যাহার গলিতকাঞ্চনসদৃশ কান্তি দেখিয়া কাম-
 ভোগাভিলাষিনী হইত, সেই দেহ আজ ভীষণদর্শন কঙ্কালে পর্যাবসিত
 হইয়াছে^{১৩}। পিতঃ! দেখুন, দেখুন, বনস্থিত মৃগেরা আমার এই বিকট
 দর্শন, তাপসংশুক, বিকৃতবদন ও কঙ্কালময় দেহ দেখিয়া ভয়ে পলা-
 য়ন করিতেছে^{১৪}। পিতঃ! দেখুন, দেখুন, আমার শবকঙ্কাল দেহের
 উদরবিবরে প্রবিষ্ট সূর্য্যাকিরণ প্রকাশ দ্বারা কেমন শোভমান হই-
 তেছে। আহা! উহা যেন বিবেকের শোভা^{১৫}। অহো! আমার এই
 শুক তনু উভুঙ্গ শিলাতলে সংস্থিত থাকিয়া যেন সজ্জনদিগকে বৈরাগ্যো-
 পদেশ করিতেছে^{১৬}। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতির লোভ
 হইতে বিমুক্ত হইয়া যেন নির্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করতঃই গিরি-
 তটে শুক হইতেছে^{১৭}। চিত্তরূপ পিষাচ পরিত্যক্ত হইয়াছে, ছাড়িয়া
 গিয়াছে, তাই যেন এখন এ, সূখে অবস্থিতি করিতেছে। এখন এ
 দৈবোৎপাদিত বিপদ্ সমূহে কিঞ্চিৎপ্রাণও ভীত নহে^{১৮}। অহো! চিত্ত-
 বেতাল সংশাস্ত হওয়ায় মদীয় তনু যাদৃশ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে,
 ত্রৈলোক্যের আধিপত্যও তদ্রূপ আনন্দ প্রদানে সমর্থ নহে^{১৯}। হে
 ভাত! দেখুন, আমার এই দেহ এখন বিগতসন্দেহ, গতকৌতুক ও
 কল্পনাজাল পরিত্যাগী হইয়া বনমধ্যে কেমন সূখে শয়ন করিয়া আছে^{২০}।
 হে পিতঃ! চিত্তরূপ মর্কট কর্তৃক শরীররূপ বৃক্ষ অল্পকণ আলোড়িত
 হইয়া সময়ে সময়ে এরূপ বেগে বিচলিত হয় যে তদ্বারা উহা ছিন্ন
 য়ু, হইয়া যায়। অর্থাৎ চিত্তই শরীরকে বিবেকাদির অনধিকারী
 করিয়া তত্রস্থ জীবকে স্থাবরাদি ধোনিতে সম্প্রতিষ্ঠিত করে^{২১}। হে পিতঃ!
 আরও দেখুন, আমার দেহ এক্ষণে চিত্তরূপ অনর্থ হইতে বিমুক্ত হও-
 য়া এই ভীষণ পর্বতে সিংহের, জলদের ও গজাদির ভীষণ গর্জনেও
 ক্রক্ষেপ করিতেছে না অধিকন্তু যেন পরমানন্দস্বরূপে অবস্থান করি-

তেছে^{১০}। হে তাত! আমি দেখিতেছি, জন্তুদিগের সম্বন্ধে অচিন্ততা রূপ শরদাগমন ব্যতীত সর্কদিক্‌ব্যাপিনী মোহরূপা মিহিকার উপশমের অন্ত উপায় নাই^{১১}। অচিন্ততাই শ্রেয়ঃ, অন্ত শ্রেয় নাই। যে সমস্ত জন-গণ শাস্ত্রী ও বিমনস্কতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ই শ্ব শ্ব মহা বুদ্ধির দ্বারা পরম সুখ সম্ভোগের অন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব, হে তাত! আমি আজ্ সৌভাগ্য বশতঃই অদ্য এই বনে মদীয় মনো-রহিত, সর্কহুঃখদশা হইতে বিমুক্ত সুতরাং বিগতজ্বর দেহকে দেখিতে পাইলাম^{১২}।^{১৩}।

রাম বলিলেন, ভগবন্! ভার্গব ভৃগুজাত দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ বিবিধ শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অপিচ, ভৃগুর উৎপাদিত শরীর বহু পূর্বে পরিত্যক্ত সুতরাং বিশ্বতির অধিকারে লুপ্ত হইয়াছিল। পরন্তু বহু কাল পরে আজ্ পুনঃ সেই কঙ্কালাবশিষ্ট শরীর দেখিয়া তৎপ্রতি তাঁহার অতিশয়িত স্নেহ ও তদর্থে পরিদেবনা উৎপন্ন হইল, ইহার কারণ কি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন^{১৪}।^{১৫} বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। পূর্বকল্পে এই শুক্রজীবের জ্ঞান ও কৰ্ম সমুদায় তদীয় উৎক্রমণ কালে ভৃগুৎপদ্য শরীরাকায়ে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তৎক্রমে এই ঔশনস দেহ জন্মে যে ক্রমে বা প্রকারে এই শুক্রদেহ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রলয়ে ইনি পরম পদে (মায়ী সম্বলিত ঈশ্বরে বিলীন) অবস্থিত ছিলেন, পরে কল্মাস্ত কাল আগতে আকাশাদি ভাবে ক্রমিক অবস্থান এবং তৎপরে শাস্ত্রোক্ত ক্রমে শস্তাদি পত হইয়া ভৃগুর হৃদয়ে প্রবেশ ও রেতোভাব প্রাপ্ত হইয়া তদ্ব্যর্থ্যার গর্ভে প্রবেশ করুতঃ এই শুক্রশরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন^{১৬}।^{১৭} * সেই শরীর ব্রাহ্মণোচিত দশবিধ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া কালক্রমে শুষ্ককঙ্কালরূপে পরিণত হইয়াছে। শত শত শরীর পরিগ্রহ করিলেও শুক্র এই শরীরকে প্রবল প্রাক্তনের ফলে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই কারণে এই শরীরের প্রতি শুক্রের মমতাধিক্য আবির্ভূত হইয়াছিল^{১৮}।^{১৯} যদিও শুক্র শরীর-ধারণে অনিচ্ছুক ও বীতরাগী, তথাপি, স্বীয় প্রবল প্রাক্তনের বাধ্য হইয়া

* যে ক্রমে শুক্রশরীর উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং যে কারণে শুক্র ভৃগুৎপদ্য শরীরের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়াছিলেন, সে ক্রম ও সে কারণ অতঃপরই টীকার আকারে বর্ণন করিব।

প্রাক্তন শরীরের নিমিত্ত অমুশোচনা করিতেছিলেন। কারণ এই যে, কেহই প্রাক্তন অতিবর্তন করিতে সমর্থ নহে*। * দেহ ধারণের স্বভাব এই যে, যত দিন ভোগ থাকে, তত দিন কেহই তাহার অতিবর্তন করিতে পারে না। জ্ঞানীর দেহই হউক, আর অজ্ঞানীর দেহই হউক, তাহা ব্যবহারী অংশে সমান। প্রভেদ এই যে, জ্ঞানীর দেহ অনাসক্তি পূর্বক এবং অজ্ঞানীর দেহ আসক্তি পূর্বক ব্যবহৃত হয়**। সেইজন্য, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, ইহারা লৌকিক ব্যবহারে সমান বলিয়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়ের মধ্যে দেহের ব্যবহাব সমান বটে; পরন্তু উক্ত উভয়ের বাসনা সমান নহে। বাসনা সমান নহে বলিয়াই বন্ধ মোক্ষের ব্যবস্থা স্থির থাকে। মূর্খদিগের বাসনা থাকে, সেইজন্য তাহারা বন্ধ, এবং পণ্ডিতেরা বাসনা বিহীন হয়, সেই কারণে তাহারা মুক্ত***। যাবৎ শরীর থাকে তাবৎ দীর্ঘ ব্যক্তিরও অগ্রবুদ্ধের দ্বায় আপনাদিগকে হুঃখে হুঃখীর এবং সুখে সুখীর দ্বায় অস্ত্রের জ্ঞানগম্য করান****। মহাত্মারা দৃষ্ট ব্যবহার বিষয়ে ঐক্য, পরন্তু তৎ বিষয়ে ঐক্য নহেন। অর্থাৎ তৎ বিষয়ে তাহারা স্থির, অজ্ঞদিগের দ্বায় অস্থির

* এক্ষণে বাহাকে শুক্র বলা হইল, এই জীব পূর্ণ কল্পে যে সকল সংকল্প (উপাসনাদি) করিয়াছিলেন, সে সকল সংকল্পের অবশুস্বাবী ফল এইপদ প্রাপ্তি। সেইজন্য শুক্র নব গ্রহের মধ্যে অন্ততম। পূর্বকল্পে এই শুক্র, পূর্বকল্পে যে শরীরে গ্রহাধিকার প্রাপক তপস্বাদি করিয়াছিলেন, সে শরীর নাশের সময় অর্থাৎ মরণ কালে সেই সকল তপস্বা জনিত শুভাদৃষ্ট বাসনাকারে তদীয় কর্মশাশ্রে আবিষ্ট হইয়াছিল, পরন্তু তাহারই অব্যবহিত পরে মহাপ্রলয় উপস্থিত হওয়ায় ঐ কর্মশাশ্রে কাব্যকাবী হইতে পারে নাই। পরে পুনঃ সৃষ্টারম্ভ হইলে ঐ জীব ক্রমিক আকাশাদি স্তাব প্রাপ্তির পর পৃথিবীতে শস্য ভাব, তৎপরে ভূগুর বাস্য হইয়া তদীয় শরীরে প্রবেশ, তৎপরে তাহার রেতঃ হইয়া তদীয় ভাষ্যার উদরে প্রবেশ করতঃ ঐ শরীর লাভ করেন। শুক্র শরীর লাভ কবির। কতিপয় কর্ম ভোগ করিলেন বটে; পরন্তু মধ্যে কর্মান্তবের ফল ভোগ হওয়ার (অর্থাৎ অঙ্গরালান্ধাদি ফলেব কাল উপস্থিত হওয়ার) গ্রহাধিপত্যজনক কর্মের ফল অবরুদ্ধ থাকিল। এক্ষণে পুনর্বার সেই প্রাক্তন-বাসনারূপ শরীর সন্দর্শনে প্রাক্তন কর্মের ফল ভোগার্থে শুক্রের তৎ শরীরের প্রতি স্নেহের উদয় হইল। শুক্র যদি ঐ শরীরের জন্য পবিত্রবনা না করিতেন তাহা হইলে গ্রহাধিকার ভোগের নিয়তি ব্যর্থ হইত। নিয়তির নিয়ম অব্যর্থ বিধায় এবং আধিকারিক ফল অপরিহার্য বলিয়া শুক্রের প্রাক্তন শরীরের প্রতি পুনঃ মমতা উপস্থিত হইয়াছিল।

নহেন^{১১}। যেমন সূর্য্য স্বতঃ স্থির; পরন্তু তাহার প্রতিবিম্ব অস্থির, তেমনি, তত্ত্বজ্ঞ জীব স্বতঃ স্থির; পরন্তু ব্যবহার বিবয়ে অস্থির^{১২}। জলাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য বস্তুতঃ স্বস্থস্থভাব (অচঞ্চল) হইলেও অস্থস্থের (চঞ্চলের) স্তায় দৃষ্ট হন। সেইরূপ ব্যবহারকারী জ্ঞানীরা অজ্ঞানীর স্তায় দৃষ্ট হন^{১৩}। ফলত, যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তিনি কন্মেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ থাকিলেও বিমুক্ত। কিন্তু যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ আছেন, তিনি কন্মেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত থাকিলেও বদ্ধ^{১৪}। প্রকাশে তেজের স্তায় জ্ঞানেন্দ্রিয়েই সূর্য, চাঁদ, মোক্ষ ও ব্রহ্মাদি বিদ্যমান আছে^{১৫}। অতএব, হে মহাবাহো! তুমি অন্তরে নিজ্জিয়, বাসনাবিহীন ও শাস্ত থাকিয়া বহিঃস্থিত লোকাচারে অবস্থান করিবে^{১৬}। দেহ থাকুক, তাহাতে ক্ষতি কি হইবে? তুমি সর্ব্বপ্রকার এষণা (অভিলাষ) বর্জন করিয়া নির্মল্য বুদ্ধি অবলম্বনে বাহ্যিক কন্ম সমুদয় সম্পাদন কর^{১৭}। বিবিধ আধিব্যাধিরূপ আবর্ত্তযুক্ত সংসারহৃদে ও মমতারূপ মহাগর্ভে নিপতিত হইও না^{১৮}। হে কমললোচন! তুমি দৃশ্য বস্তুর অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিও না এবং দৃশ্য বস্তুও যেন তোমাতে অবস্থিতি না করে। তুমি স্বীয় অন্তঃকরণে বিস্তৃত বোধ উদ্ভিত করিয়া স্থস্থির হও এবং সেই অমলস্থভাব সর্ব্বাত্মা পরম শাস্ত অঙ্গ বিশ্বপতিকে ভাবনা করতঃ সূখী হও^{১৯}।

মহাত্মন! যদি তুমি মোহাকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমুভবদ্বারা সকল বাসনার নিবর্ত্তক অবিদ্যাশূন্য অমলপদ প্রাপ্ত হইতে পার, তাহা হইলেই আমাদের বন্দনীয় হইবে^{২০}।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! অনন্তর ভগবান্ কাল একচিত্ত হইয়া শুক্রের সেই সমস্ত আক্ষেপ যুক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্বক গস্তীরনিঃশ্বনে কহিলেন, ভার্গব! তুমি সমজ্ঞাতীরস্থিত এই তাপসী তমু (দেহ) পরিত্যাগ পূর্বক পার্থিবের নগর প্রবেশের আশ্রয় তোমার পরিত্যক্ত এই তমুতে প্রবেষ্ট হও।^১ এবং এই শরীরে তপশ্চরণ করতঃ যথাকালে অম্বরগণের গুরুত্ব কার্য্য করিবে। পরে যখন মহাকল্লাস্তকাল সমাগত হইবে তখন তুমি এই ভার্গবী তমু পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে আর তোমার শরীরান্তর গ্রহণ করিতে হইবে না।^২ তুমি এই প্রাক্তন শরীরেই জীবদ্ভূত পদ প্রাপ্ত হইয়া কাল প্রতীক্ষা করতঃ মহামুরঞ্জগণের গুরুত্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে থাক। হে মহামতে! তোমাদিগের কল্যাণ হউক, আমরা অভিমত প্রদেশে গমন করি। অর্থাৎ আমরা পরম প্রেমাস্পদ আশ্রয়ভাবস্থায় গমন করি।^৩

ভগবান্ কাল ঐরূপ কহিয়া তেজের সহিত সূর্য্যের অন্তাচলে অদৃশ্য হওয়ার আশ্রয় সাক্ষ্যলোচন ভৃগু ও ভার্গবের সাক্ষাতে অন্তর্হিত হইলেন।^৪ অতঃপর মহামতি শুক্র নিয়তি (কালনির্ধারক) পর্যালোচনা পূর্বক সেই সংশ্লিষ্ট তমুতে প্রবেশ করিলেন। শুক্র তরুকে পুষ্টিত করিবার জন্ত বসন্ত ঋতুর বন প্রবেশের আশ্রয় শুক্র সেই বহুকাল পরিশুদ্ধ প্রাক্তন যুবা শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন।^৫ তৎক্ষণাৎ সেই সমজ্ঞাতীবাসী বাসুদেবনামধারী ব্রাহ্মণ শরীর বিবর্ণ ও বিকৃতাক্ষ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্নমূল লতার আশ্রয় ভূতলে নিপতিত হইল।^৬ মহামুনি ভৃগু মন্ত্রপাঠপূর্বক কমণ্ডলুজল দ্বারা সেই প্রবিষ্টজীব পুত্র শরীরের শাস্তিবিধান করিলে, উহাতে নাড়ী সকল সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত ও প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। যেমন বর্ষার আগমনে নদীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জলে পরিপূর্ণ হয়, সেইরূপ, জীবের প্রবেশে সেই শুক্র শরীর পরিপূর্ণ হইল। যেমন জলাশয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে তদঙ্গে শৈবালাদি অঙ্কুরিত হয় সেইরূপ সেই শুক্র শরীরে তৎক্ষণাৎ অঙ্গুলি নখ ও কেশাদি উৎপন্ন

হইতে লাগিল। এবং অচিরে সেই শরীর সর্বাদ্রবীয় শোভার বিরাজিত হইল^{১১৩}। এতক্ষণ পরে তাঁহার শরীরে যথাযথ প্রাণবায়ু সংকরণ করিতে লাগিল (শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল।) অতঃপর তিনি গার উত্থাপিত করিলেন এবং পবিত্রাকৃতি পিতার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন^{১১৪}। তাঁহার পিতাও জলদ যেমন অদ্রিতটেকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ, সেইভাবে গুফের সেই শরীর আলিঙ্গন করিলেন^{১১৫}। মহামতি ভৃগু গুফের সেই প্রাক্তন শরীর তাদৃশ সুসমাস্থিত দর্শন করিয়া হাত্ত সহকারে বলিলেন, এই শরীর আমা হইতেই জাত হইয়াছিল^{১১৬}। অতঃপর স্তম্ভা যেমন নিশাবসানে পদ্মাকর সহ শোভমান হন, সেইরূপ, সেই এই পিতাপুত্রদ্বয় পরস্পর শোভা পাইতে লাগিলেন। ভৃগু “এই আমার পুত্র” এবং গুফ “ইনি আমার পিতা” এই ভাবে ভাবিত হইয়া পরস্পর সুখী হইলেন^{১১৭}। যেমন চক্রবাক দম্পতি দীর্ঘকাল বিরহের পর সম্মিলিত হইয়া আনন্দিত হয়, ময়ূর দম্পতি যেমন বর্ষাগমে আহ্লাদিত হয়, সেইরূপ এই পিতা পুত্র উভয়ে পরস্পর স্নেহপ্রণয়াদিভরে আনন্দিত ও পুলকিত হইলেন^{১১৮}। অনন্তর তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল তথায় অবস্থিতি করতঃ তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমস্তাতীরবাসী বাসুদেবাত্ম্য দ্বিজদেহ ভ্রমসাৎ করিলেন। পবে সেই মহামতিদ্বয় কিছুকাল কাননে ভ্রমণ করিয়া আকাশে শশিভাঙ্করের ত্রায় তথায় অবস্থিতি করতঃ স্তিরপ্রকৃতি ও স্ত্রীতজের হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালক্রমে গুফ অমুরগুরূপদে ও গ্রহরূপদে অভিবিক্ত হইলেন^{১১৯}।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ ।

—)(*)(—

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ভৃগুপুত্রের (শুক্রেণ) এই অমৃত-
ভূতির আভাস অর্থাৎ মনোবাজ্য যেকূপ সফল হইয়াছিল, অত্র কোন
ব্যক্তির আভাস (চিন্তা বা মনোবাজ্য) সেকূপ সফল হয় না কেন?
বশিষ্ঠ বলিলেন, অনর্থ! শুক্রেণ চরমজ্ঞানানুষ্ঠিত কশ্ম ও উপাসনাদির
দ্বারা তদীয় পূর্বকল্পের সমস্ত দোষের ক্ষয় হইয়াছিল এবং বর্তমান কালে
তাহার সেই দেহ পরমাত্মা হইতে প্রথম সমুৎপন্ন হওয়াতে জন্মান্তরের
অর্থাৎ অত্র জন্মের কলঙ্ক অপনীত সুতরাং শুদ্ধমত হইয়াছিল*। সর্ব
প্রকার এষণা (অভিলাষ) উপশম প্রাপ্ত হইলে যে কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ততা
বিদ্যমান থাকে, পণ্ডিতগণ তাহাকে সত্য বলিয়া নির্দেশ করেন এবং
তদুপলব্ধি চৈতন্যকে নিম্নলিখিত চিং নামে উল্লেখ করেন*। তৎকালের
নির্ম্মলদম্ভময় মন যখন যাহা ভাবনা করেন তখনই তাহার স্বরূপে তাহা
আবির্ভূত হয়। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত—যেমন জলের আবর্ত। জলই আবর্ত-
রূপে সমুদিত হইয়া থাকে*। * শুক্রেণ ঐ সমস্ত বিভ্রমজাল যেমন স্বয়ং

* এ অনুবাদে রামের প্রশ্ন ও বশিষ্ঠের প্রত্যুত্তর বিস্পষ্ট হয় নাই। লোকস্ব-
শব্দ বজায় রাখিয়া অনুবাদ করিলে প্রায়ই অবিস্পষ্ট হয়, সেজন্য নীচে এক একটা
তাৎপর্য্যবোধক নোট বিব্রস্ত করা আবশ্যক হয়। আবশ্যক বিধায় শব্দ প্রসঙ্গ ও বশিষ্ঠ
প্রত্যুত্তরের তাৎপর্য্য টাকানুযায়ী কথার সঙ্কলন করা গেল। রামপ্রশ্নেব অভ্যুপেক্ষা
এই যে যেমন শুক্রেণ মনোবাজ্য সফল হইয়াছিল, অজ্ঞের মনোবাজ্য (মনোরথ) সেকূপ
সফল না হইবে কেন? বশিষ্ঠপ্রত্যুত্তরের তাৎপর্য্য এই যে, মানসী চিন্তা সফল হওয়ার
দুই প্রকার কারণ আছে। অর্থাৎ দুই প্রকার কাৰণে স্বীকৃত সফল হইয়া থাকে।
এক সত্যসঙ্কলিতজনক চিন্তাশক্তি, দ্বিতীয়—স্বয়ং কালে প্রাণবিয়োগের পূর্বকণ্ঠে ভাবী
ভোগপ্রদ ধর্ম্মার্থের উদ্বোধন বা উদয়। প্রাণ বিয়োগের পূর্বকণ্ঠে যেকূপ মনোবৃত্তি
দৃঢ়তর রূপে উদয় হইবে, প্রাণ বিয়োগের পর সেইরূপ বৈশিষ্ট্য ও ভোগাদি হইবে,
ইহা নিয়তির অব্যাহতিহীন নিয়ম। এই দুই কারণের মধ্যে অধিকন্তু কারণে শুক্রেণ
মনোরথ সফল হইয়াছিল। অর্থাৎ শুক্রে সর্বপ্রকার দোষবর্জিত ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া
অসিয়া ছিলেন, তাই তাহাব সফল সফল হইয়াছিল। পূর্বকল্পে শুক্রেণ যে চরম জ্ঞান

প্রোথিত (উদয়প্রাপ্ত) হইয়াছিল, প্রত্যেক জীবেরই ঐরূপ বিভ্রম, পূর্ব-সংস্কারপ্রবাহে উৎপন্ন হইয়া থাকে* । যেমন বীজে অঙ্কুর ও পত্রাদি স্বতঃ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, প্রত্যেক ভূতগণে দৈবতদ্রম স্বতঃই সমুদিত হইয়া থাকে* । কথিত প্রকারে সমুদিত এই জগৎ দৃশ্যমান হইলেও মিথ্যা । ইহা বাস্তবতঃ উদয় বা অস্ত প্রাপ্ত হয় না । মায়িক ব্যামোহের জ্ঞান ইহা ভ্রান্তির বিজৃম্বণে প্রতিভাত হইতেছে* । হে মহামতে ! যেমন এক জীবের সম্বন্ধে এই সংসারখণ্ড প্রতিভাসিত হইতেছে, অসংখ্য জীবের পক্ষেও এইরূপ বহু সহস্র অলীক সংসার প্রতিভাসিত হইয়া থাকে* । যেমন একের স্বপ্ন ও একের সঙ্কল্প অন্তের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ, একের সংসারভ্রম অন্তের অমুভূতিগম্য হয় না । তাহার প্রধান কারণ জ্ঞানবিহীনতা । জ্ঞানবিহীনতা কারণে আকাশে সঙ্কল্পনগর সমূহের জ্ঞান এই সমস্ত মিথ্যা নগর দৃষ্টিগোচর হইতেছে* । এই সংসারে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ প্রভৃতি যে কিছু প্রাণী—সমস্তই স্ব স্ব সঙ্কল্পে সুখদুঃখময় দেহধারী হইয়া বিরাজ করিতেছে* । হে রঘুনাথ ! আমরাও সঙ্কল্লায়ক মিথ্যা দেহ ধারণ করিতেছি । এবং মিথ্যায় সত্যতা ভাবনা করিয়া থাকি । অন্যের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, আমরা ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে সমর্থ । রস যেমন বসন্তকাল আগতে গুল্মাদিরূপে সমুদিত হয়, তেমনি, সংসার প্রবাহ ও তদন্তঃস্থ বিখনিচয় সমস্তই ঐ প্রকারে সমুদিত হয় সূত্রাং মিথ্যা* । ব্রহ্মই এই সমুদায় জীব-জগতের আকারে উদিত রহিয়াছেন । প্রথম মায়িক সঙ্কল্পই যে, জগতের আকারে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা তত্ত্বজ্ঞানে প্রকাশ পায়* । আপ-নারই স্বভাব অর্থাৎ অনাদি অনির্কীচ্য অজ্ঞানের উদয়বর্তী চিন্তাই জগৎ ভাবে ভাবিত হইয়া জগৎ দূর্শন করিতেছে ও অধোগামী হইতেছে* ।

হইয়াছিল, সেই জন্মে তিনি প্রভূত তপস্বাদি করিয়া চিন্তদোষ ক্ষর করিয়াছিলেন । এত-ক্ষয়েও তিনি আধিকারিক হইয়া বিধাতার সঙ্কল্পে বিগত ব্রাহ্মণ কুলে জন্মেন । অপিত তাঁহার উক্ত শরীর ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারে সংস্কৃত অর্থাৎ নির্দোষ হইয়াছিল । স্ত্রীমাং সর্বপ্রকার গুণি বশতঃ তাঁহার সত্যসঙ্কল্পতা নারী সিদ্ধি সম্প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । তাই তাঁহার উক্তবিধ মনোরথ সকল হইয়াছিল । বাহারা তত্ত্বজ্ঞানী হন, তাঁহারাও রাগাদি দোষ বর্জিত হওয়ার সত্যসঙ্কল্প হন । বাহীদের চিন্ত উত্তমরূপে মার্জিত হয় না, রাগাদি দোষে কলুষিত থাকে, তাহারা সত্যসঙ্কল্পতা লাভে বঞ্চিত থাকে ।

প্রতিভাস কারণেই জগতের অস্তিত্ব, পরন্তু বস্তু দৃষ্টিতে ইহার নাশিতাই স্থিরীকৃত হয়। এই দীর্ঘস্থলরূপ জগজ্জাল চিত্তরূপ দত্তীর আলান (বন্ধন স্থান)^{১৮}। বস্তুতঃ চিংসতাই জগৎসত্তা এবং জগৎসতাই চিত্ত। উভয়ের মধ্যে সত্যবিচার দ্বারা একের অভাব প্রকটিত হইলে উভয়েরই অভাব খাটী হয় পরন্তু তৎকালে সত্যই বিরাজিত থাকে^{১৯}। যেমন পরিমার্জন দ্বারা মণির শুদ্ধতা জন্মে, তেমনি, সংশাস্ত্র ও উপাসনা প্রভৃতি উপায় দ্বারা চিত্ত সংশোধিত হয়। চিত্ত সংশোধিত হইলে তাহাতে সত্যেরই প্রতিভা প্রতিকলিত হয়^{২০}। চিত্ত দীর্ঘকাল একাগ্রাভ্যাস দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই শুদ্ধ চিত্তের সঙ্কল্পে সত্যপ্রতিভাই উদিত হয়^{২১}। যেমন মলিন বস্ত্রে শোভন বর্ণ স্থিতি লাভ করে না, তেমনি, মলিন আত্মার অর্থাৎ চিত্তে অদৈবত জ্ঞান স্থিতি লাভ করে না^{২২}।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! শুক্রচিন্তন জগৎ প্রতিভাসাম্বন্ধ অর্থাৎ কেবল করনাময়। কিরূপে তাহাতে কাল, ক্রিয়া ও তাহার ক্রম, এ সকলের উদয়ান্ত সত্যস্বরূপে উদিত হইয়াছিল? * বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনাথ! শুক্র ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে পিতার নিকট বেক্রপে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, অর্থাৎ তজ্জনিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল ভ্রমজ্ঞান উপার্জন ও তদীয় বাক্য শ্রবণের দ্বারা যে সকল অমুভব বা মানসী আলোচনা করিয়াছিলেন এবং যাদৃশ উৎপত্তি বিনাশাদি ক্রম সম্বন্ধিত সেই সেই বিষয় শাস্ত্রতঃ অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহার চিত্তে ময়ূরাণ্ডে ময়ূরের অবস্থিতির ভায় সে সকল সংস্কাররূপে স্থিতি লাভ করিয়াছিল। যে সকল সংস্কার তদীয় স্বভাবকোশে অর্থাৎ চিদধিষ্ঠিত সজীব অবিদ্যায় আবদ্ধ ছিল, পরে সেই সকল সংস্কার ক্রমে বীজ হইতে অঙ্কুর, পত্র, শাখা, কাণ্ড, পুষ্প, ফল প্রভৃতির ভায় সমুদিত হইয়াছিল^{২৩}। জীব যে প্রকার বাসনার বাসিত (আবদ্ধ) হয়, অন্তঃসেই সেই রূপই সন্দর্শন করে। এ বিষয়ে স্বপ্রাকল্পিত স্বাপ্ন

* রামচন্দ্রের জিজ্ঞাস্ত এই যে, জগৎভ্রম বাসনামুযারী। বাসনা ও সংস্কার সমান কথা। শুক্রের সর্গ ও অঙ্গুরাদি সন্তোষের বাসনা বা সংস্কার কোথা হইতে ও কি প্রকারে জন্ম লাভ করিল? তিনি ত পূর্বে কখন ঐ সকল ভোগ বা অমুভব করেন নাই?

শরীরই উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যদি তুমি এইরূপ মনে কর যে, শুক্রের ঐ সংসার স্বপ্ন নহে; প্রত্যুত সত্য; তত্বতর এই যে, কেবল শুক্রের জগৎ কেন? এই দৃষ্টান্তান সমুদায় জগৎ-ই দীর্ঘবর্ণন*। হে রামচন্দ্র! যেমন নরগণ দিবসে সৈন্তবাসনাবিশিষ্ট হইয়া রাত্রিকালে স্বপ্নে সেই সমস্ত সৈন্ত সন্দর্শন করে, সেইরূপ, প্রত্যেক জীব আপনাতে পূর্ব পূর্ব বাসনার দ্বারা এই সমস্ত সংসার সন্দর্শন করিতেছে**।

রামচন্দ্র বলিলেন, গুরো! বুঝিলাম, সংসার মনঃকল্পনাসমুৎ, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না যে, সংসার পরম্পরার মধ্যে পরস্পর ঐক্য আছে কি নাই। অর্থাৎ কাহার সহিত কাহার সংবাদীভা বা মীল আছে কি নাই। এক্ষণে এই বিষয়টী আমার নিকট যথাবৎ কীৰ্ত্তন করিয়া মদৌর সন্দেহে অপনয়ন করুন***। * বাশিষ্ঠ বলিলেন, হে অর্থকোবিদ! মলিন মন কখন শুদ্ধ মনের সহিত সংমিলিত হইতে পারে না। কেননা, মলিন মন অবীৰ্য্য বা শক্তিহীন অর্থাৎ শুদ্ধ মনের সহিত মিলিতে অসমর্থ। পরন্তু সেই মন যদি সমাধিজ্ঞানাভ্যাস প্রভৃতির দ্বারা শুদ্ধ হয় তাহা হইলে তখন সন্তপ্ত লৌহখণ্ডের সহিত সন্তপ্ত লৌহের ত্রায় পরস্পর একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শুদ্ধচিত্তই শুদ্ধচিত্তের সহিত মিলিত হয়। যেমন একরূপ জল একরূপ জলে অর্থাৎ পরিষ্কৃত জল পরিষ্কৃত জলে মিশ্রিত বা একতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধচিত্তে একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিত্তের শুদ্ধি কি? বাসনা শূণ্যতাই তাহার শুদ্ধি এবং অভূতসংবেদনই তাহার একত্ব। (অভূতসংবেদন=ভৌতিক জ্ঞানের পরিমার্জন বশতঃ

* অব্যবহিত পূর্বে বলা হইয়াছে, যেমন সৈন্যই মনুষ্যেরা দিবসে সৈন্য বাসনা বিশিষ্ট হইয়া রাতে স্বপ্নাবস্থায় সকলেই স্ব স্ব বাসনা কল্পিত নানা সৈন্য দর্শন করে ও সকলেই এক বা অভিন্ন মনে করে। এই কথার রামের আশঙ্কা হইয়াছিল যে, স্বপ্নদৃষ্ট মনুষ্য স্বপ্নদ্রষ্টাই দেখে, অন্যো তাহা দেখিতে পায় না। অতএব, দৃষ্ট সমূহ যদি স্বপ্নবৎ কল্পিত হয় তাহা হইলে, শুক্রদিগের শিষ্য উদ্ধারের প্রবৃত্তি ও শাস্ত্র প্রণয়নাদি, এ সকল স্বপ্নকৃত পরোপকারের স্তায় মিথ্যা বা বিফল বলিতে হয়। সুতরাং উপদেশ সকল শিষ্যে অমুকান্ত না হওয়ার তাহার মোক্ষের আশা সন্দেহ পরাহত। শুক্রও স্বপ্নের উপদেশ উক্ত কারণে লাভ করেন নাই বলিতে হয়। সুতরাং কথিত প্রকার কল্পনা অকপারম্পরায় ত্রায় স্থল ও মূলবিনাশক।

চৈতন্যগত ঐক্য অর্থাৎ যেমন ঘটাদি উপাধি বিনষ্ট হইলে তত্ত্বগত আকাশ এক হয় তাহার জায়)। জনগণ চিত্তভঙ্গির দ্বারা প্রবুদ্ধ হন, হইয়া অবিলম্বে পরমাত্মসম্পন্ন হন^{২২।৩২} । *

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ।

* ইহার দ্বারা রাম এরের এই প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইল যে, শাক্তোপদেশটা শুকদেবের চিত্ত সর্বোপা অর্থাৎ শক্তিসম্পন্ন, এবং শিব্যদেবের চিত্ত অসর্বোপা অর্থাৎ শক্তিহীন। শুকদেবের চিত্ত পরিসাধিত ও শিব্যদেবের চিত্ত অসাধিত। যেমন কোন দেবতা স্বকীয় বীৰ্য্যবান্ চিত্তের দ্বারা পরকীয় স্বপ্নে প্রবেশ করতঃ বা আবিস্কৃত হইয়া তাহাদিগকে বহু দাবাদির দ্বারা অত্মগৃহীত করেন তাহাব জ্ঞান উদ্বরাও স্বকীয় বীৰ্য্যে (স্বমতায়) পিতা মনঃকল্পিত জগতের অন্তরে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে সক্ষম হন।

অষ্টাদশ সর্গ ।

—(*)—

বশিষ্ট বলিলেন, শ্রবণ কর। সকল জীবেরই স্ব স্ব কল্পিত সংসার পরস্পর পৃথক প্রায়। তন্মধ্যে যে সকল প্রভেদ উক্ত হইল সে সমস্তই স্থূল জীবের (দেহধারী জীবের) মূল স্বরূপ পরমাশ্রয় প্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে*। প্রতিভাস অর্থাৎ প্রতিচ্ছায়া। কারণ এই যে, প্রত্যেক জীবেরই; সুস্থিতির পর যে দৈহত ব্যবহারের প্রবৃত্তি এবং স্বপ্নে ও জাগ্রতে যে বন নদ্যাदि দৃষ্টি বিষয়ের প্রবৃত্তি অথবা সে সকল হইতে নিবৃত্তি, সে সমস্তই সেই চিদেকরস সর্বব্যাপিনী পরমা সত্তার অধীন। যে সকল জীব প্রবৃত্তিতাপী তাহারা সকলেই চিংশক্তি অবলম্বনে অর্থ-দর্শী, অন্য কিছুর দ্বারা নহে। এই প্রত্যক্ষ (অল্পভব) প্রমাণে তুমি ইহাই বিদিত হইবে যে, স্ব স্ব সাক্ষিচৈতন্তের উপাধির সম্মিলনে অথবা ব্রহ্মৈক্যের দৃঢ়তায় একীভাব প্রাপ্ত হইয়াই* পরস্পর পরস্পরের কল্পিত সৃষ্টি সন্দর্শন করে*। (সার কথা—একই ব্রহ্মচৈতন্তের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মনোরূপ উপাধির ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা প্রকটিত হয়। সুতরাং সে সকল অবাস্তব। অবাস্তব হইলেও শুদ্ধচিত্তে সে সকল প্রতিকলিত হয়। আরও বিশদ কথা—জীব বধন সাধন বলে সর্বজ্ঞ হয় তখন সেই সর্বজ্ঞ ব্যক্তিই সকল সৃষ্টি দেখে, অস্ত্রে নহে)। সৃষ্টিক্রপা নদী বহু হইলেও সে সকলের দ্রষ্টা এক। সেজন্য সকল চিত্তের কল্পিত সৃষ্টি সকলেরই নিকট সত্য বলিয়া প্রতীত হয়*। এক একটা ব্রহ্মাণ্ড যেন এক একটা গুপ্তা, (গুপ্তা—কুচফল) সে সকলের মধ্যে কোনটা পৃথক সংস্থিত হইয়া পৃথক ভাবেই লয় প্রাপ্ত হয় এবং কোনটি বা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া অঙ্গন বা চিরস্থায়ীর ভ্রায় অবস্থিতি করে*। কাহার সহিত কাহার সংশ্রব নাই এরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডগুপ্তা বাহা প্রস্কুরিত হইতেছে, সে সমস্তই মায়াসমখিত ব্রহ্মের বিহার কানন*। পরস্পরের

* সাক্ষিচৈতন্তের উপাধি অন্তঃকরণ। তাহার সম্মিলন অর্থাৎ, শুদ্ধির সমানতা। ব্রহ্মৈক্যের দৃঢ়তা অর্থাৎ চিত্ত সংশোধন দ্বারা চিত্তোপহিত চৈতন্ত্যের আবরণ (অজ্ঞান) বিবরণ।

ব্যবহার ও সমুদাদির দ্বারা নিবিড় হইলেও সকল জগৎ সর্বকালের দর্শন যোগ্য হয় না। যাহা বাহার কৰ্মফল ভোগের অমুকুল, সে তাহাই দেখিয়া কাল কৰ্ত্তন করে। প্রত্যেক সৃষ্টি উক্ত নিয়মের অধীন বলিয়া জীব সকল নিয়মিত রূপেই সৃষ্টি সন্দর্শন করে, তাহার অন্তথা হয় না। অর্থাৎ দেশান্তরীয় ও লোকান্তরীয় ভাব বা সৃষ্টি (অর্থাৎ যে যে দেশে ও যে কালে বিদ্যমান থাকে সে সেই দেশের ও কালের সৃষ্টি ব্যতীত অন্য দেশের ও কালের সৃষ্টি সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না)। মনোৰূপ উপাদি এক নহে, প্রত্যুত বিভিন্ন। সেজন্ত জীবও বিভিন্ন, অর্থাৎ বহু। মনঃ বিভিন্ন বলিয়াই এক মনের মনোরাজ্য (কল্পনা) অন্য মনের ভোগ্য বা অমুকুলাব্য হয় না। একের মনো-রাজ্য অন্তের অমুকুলাভোগ্য, এই সর্বমুকুলাভোগ্য প্রামাণ্য মনোভেদ ও তদমু-সারে জীবভেদ বুঝাইতে সমর্থ। ভিন্ন ভিন্ন মনের ভিন্ন ভিন্ন মনো-রাজ্যই সর্গ বা সৃষ্টি আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে। অপিচ, কৰ্ম, জ্ঞান ও বাসনা একের সহিত অপরের যদি সমান হয় এবং সে সকল যদি এক সময়েই ফলোন্মুখ হয়, তাহা হইলে ব্যষ্টিই বল, আর সমষ্টিই বল, সকল জীবেরই স্থূল দেহেব সত্তা তখন দৃঢ় হইয়া যায়। অর্থাৎ সক-লেই সমান রূপে আপনাদিগকে অহং দেহী ইত্যাকারে সন্দর্শন করে। অতএব, কৰ্মবাসনাদি সমুপস্থাপিত মনোরাজ্যের দৃঢ়তাতেই দেহেব অতিভা এবং তাহার বিস্তরণেই দেহের অভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে^১। স্থূল দেহ ঘটিত মনোভাব নিকট হইলেই আত্মবিস্তৃতি ও কালনিকী সংসারস্থিতি সংঘটিত হয়। চিং পদার্থকে অর্থাৎ আয়তৈত্তককে সুবর্ণস্থানীয় এবং সংসারকে বলয়াদি অলঙ্কার স্থানীয় বিবেচনা করিবে^২। যেমন যোগী-দিগের যোগপরিভুক্ত প্রাণবায়ু অন্ত শরীরে প্রবেশ করতঃ তদীয় প্রাণকে ও অন্তান্ত ইন্দ্রিয়নিচরকে স্ববশীভূত করিয়া তদগত বেদা অর্থাৎ তাহা-দের অন্তরস্থ মনোরাজ্য জানিতে পাবে তেমনি পবিত্র মনঃও অন্তান্ত সৃষ্টি বা অন্তান্ত মনোরাজ্য জানিতে সমর্থ হয়^৩। জীববৃন্দ অর্থাৎ প্রত্যেক জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয় আশ্রয় করতঃ স্থিত আছে। অবস্থাত্রয়াবলম্বন জীবেরই স্বভাব, দেহের স্বভাব নহে^৪। যাহারা তত্ত্ববিৎ তাহাবা জানেন, যেমন জলে লহরী উঠে, আবার লহ-রীৰ অবসানে জল হয়, তেমনি, জীবও জাগ্রদাদি অবস্থায় পরিবর্তিত

হয়, পুনঃ তদবসানে তুর্য্যপদে (তুর্য্যপদ—ব্রহ্ম) অবশেষিত হয়। অনিচ্চ, দেহও জীবের অবস্থা প্রভেদ, স্তবরাং তাহাও অবস্থ। তত্ত্বজ্ঞগণ আপনাকে জ্ঞান দ্বারা অবস্থাত্তরাণীত জানিয়া জীবতাব হইতে মুক্ত হন এবং অতঃপরেণ সৃষ্টির অন্তে পুনঃ দেহাদি ও পৃথিব্যাदि কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হয়^{১৩১}। জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর সৃষ্টির প্রভেদ নাই। সৃষ্টি উত্তর ব্যক্তির তুল্য, পবন ফলের প্রভেদ আছে। অজ্ঞ জীব দেহপ্রেমিক, সেজন্য তাহাব সৃষ্টি পুনঃ সৃষ্টির বীজ (পুনঃ অহং দেহী অহং সম্ভব্য ইত্যাদিপ্রকার মিথ্যা জ্ঞানেব কারণ) পরন্তু জ্ঞানী জীব দেহপ্রেমিক না হওয়ায় তাহাদেব সৃষ্টি দেহ সৃষ্টিব কারণ হয় না^{১৩২}। চিহ্নস্ত সর্বগামী অর্থাৎ সর্বত্রই বিদ্যমান। সেজন্য একের সৃষ্টি (কল্পনা) অন্তের অন্তবে কখন কখন প্রতিফলিত হইয়া থাকে^{১৩৩}। সৃষ্টি সকল কদলী দল কোষেব (কদলী=কলাগাছ। কোষ=তাহার বহুল) এবং ব্রহ্ম কদলীদল মণ্ডপের (আধাবেব) অনুরূপ। বিবরণ এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবশীতল ও সর্বদা একরূপ, পবন সৃষ্টি বিভিন্নাকার ও বহুস্তরযুক্ত। কদলী ব্রহ্ম বহুপত্রযুক্ত হইলেও কদলীদল ভিন্ন অল্প কিছু নহে। তদ্রূপ শত শত বাহ ও আভ্যন্তর সৃষ্টি সজ্জিত হইলেও সে সকল ব্রহ্মভিন্ন অল্প কিছুই নহে^{১৩৪}। বীজ জলসংযোগে প্রস্ফুটিত ও বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া পুনর্বার বীজতাব প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ব্রহ্মও মনোকপে পরিণত হইয়া পুনঃ প্রবোধ দ্বাৰা ব্রহ্মতাব প্রাপ্ত হন। বীজ রসকারণ দ্বারা ফলরূপে প্রকাশিত হয়, জীবও ব্রহ্মকারণ দ্বারা জগৎস্বরূপে প্রকাশমান হন। এস্থলে ব্যক্তব্য এই যে, যেমন রসের কাবণ কি? এইরূপ প্রশ্ন অল্পযুক্ত, তদ্রূপ, ব্রহ্মের কারণ কি, এ প্রশ্নও অল্পযুক্ত। অনাদি নির্বিকার ব্রহ্মে নিমিত্তীভূত বস্তুর বিদ্যমানতাব সম্ভাবনা নাই^{১৩৫}। অতএব, অসার বিচারণা পরিত্যাগ করিয়া সার মাত্রের গ্রহণ করাই কর্তব্য। অসার বিচারণার কিছু মাত্র উপকার নাই। সার বিচারেই পুরুষার্থ লাভ^{১৩৬}। ভাবিয়া দেখ, বীজ নিজ শবীর পরিত্যাগ পূর্বক অনুরাদিরূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মও উক্ত দৃষ্টান্তের অনুরূপে স্বরূপ প্রচ্যুত হইয়া জগৎস্বরূপে অবলোকিত হন। এই উপদেশ শিষ্যের বুদ্ধিসংশোধক মাত্র; প্রকৃত উপদেশ বা প্রকৃত দৃষ্টান্ত নহে। বস্তুতঃই বীজ আকৃতিসম্পন্ন বলিয়া আকারবিহীন পরম পদের সহিত তুলিত হইতে পারে না^{১৩৭}।

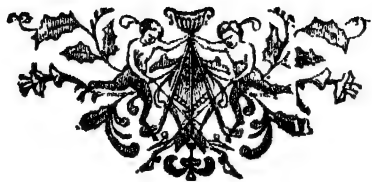
তবে এই রাজ বুঝিতে হইবে যে, স্বয়ং পরমাত্মাই জ্ঞাত হন, তন্ত্রিম আর কিছু জ্ঞাত হয় না। অতএব, হে রাজব! তুমি এই মিথ্যা জগৎকে অজ্ঞাত ও ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে^{১০}। যে দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন করে, সে দ্রষ্টা আত্মদর্শন করিতে সমর্থ হয় না কোন প্রপঞ্চদর্শীর জ্ঞান নিশ্চপঞ্চ আত্মার ব্যবস্থিতি জানিতে পারে? জলজ্ঞাস্তি জন্মিলে তাহার সে জ্ঞানেব সত্যতা কোথায়? জ্ঞান যদি সত্যগ্রাহী থাকে তাহা হইলে কি আর মরীচিকায় জলজ্ঞাস্তি জন্মে?^{১১} চক্ষুঃ সব দেখে, কিন্তু আপনাকে দেখে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, দ্রষ্টা-পদার্থ আকাশ-অপেক্ষা নির্মল হইয়াও স্বীয় স্বরূপ দর্শনে ক্ষমবান্ হয় না^{১২}। যেমন বিনিবৃত্তভ্রম মুক্তাত্মা বৈত দর্শন করে না, সেইরূপ, ভ্রান্ত জীব আকাশের স্থায় বিশদ ও সর্বব্যাপী আত্মাকে পরিষ্কটরূপে দেখে না। অর্থাৎ আপনার প্রকৃত রূপ বুঝিতে পারে না^{১৩}। হে রাজব! বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্ম আকাশের স্থায় বিশদ সত্য; এবং শত শত জীব তাঁহাকে দেখিবার জন্ত যত্ন করে সত্য; পরন্তু তাহা তাহাদের ঘটে না। হেতু এই যে, তিনি দৃশ্য, তাঁহাকে দেখা যাইবে, এ ভাবে দেখিতে গেলে ব্রহ্মদর্শন দুবে পলায়ন কবে^{১৪}। যে ভাবে ষটাদি বস্তু দেখা যায়, সে ভাবে দেখিতে গেলে ব্রহ্মদর্শন দুয়ে পলায়ন করে। কারণ এই যে, সে ভাবেব দর্শকেবা ব্রহ্মের বিশুদ্ধচিন্মাত্রতা অবধারণ করিতে পারে না^{১৫}। হে রামচন্দ্র! তাহাবা দৃশ্যই দেখে, দ্রষ্টাকে দেখে না। কারণ এই যে, তাহার জ্ঞানেনা যে, দৃশ্য নাই, একমাত্র দ্রষ্টাই আছে। সর্কীয়ক দ্রষ্টা দৃশ্যরূপে অবস্থিত হইলে তখন আর দ্রষ্টৃতার সম্ভাবনা কি^{১৬}। যেমন বসন্তকালে রস সংযোগে বনখণ্ড লতা গুল্ম ও ফল দ্বারা সমুন্নত হয়, তদ্রূপ, চিদাত্মা যখন যে ভাবে যে মনোবৃত্তির সংযোগে অহরূপিত হন তখন তিনি সেই ভাবেই উদয় প্রাপ্ত (দৃষ্ট) হন^{১৭}। যেমন বসন্তকালীন রস বৃক্ষশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ফলগুল্মাদিতে পরিণত হয়, সেইরূপ, চিদাত্মার বিকশশ্বিশেষ জীবও দেহরূপে উৎপন্ন হয়^{১৮}। আত্মা যে কোন প্রকারে উদ্ভিত (দৃশ্য) হউন, চিন্মাত্রতা পরিত্যাগ করেন না। তিনি নির্বিকারস্বভাব হইলেও নিজ মহিমায় নিজে দৃশ্য, নিজে দর্শন, এবং নিজে দ্রষ্টা হন এবং এই জগৎ নামক স্বপ্ন দেখেন^{১৯}। যেমন একই পার্থিব রস নানা খণ্ডাধারে (খণ্ড=শরীর বা চিনি) অর্থাৎ সেই সেই আধারে (ইচ্ছা প্রভৃতিতে) বিভিন্নাস্বাদের খণ্ড স্বজন

করে, সেইরূপ, পার্থিবরসস্থানীর অহঙ্কারাদি পরমান্বায় বহু ব্রহ্মাণ্ড স্বজন করে^{১৮}। সে সকল ব্রহ্মাণ্ডের ভোগরসও অনন্ত। অর্থাৎ যেমন ভূমি-রস এক হইলেও ইচ্ছাতে এক প্রকার আশ্বাদ অর্পণ করে, ঋক্ষু-রসে অল্প প্রকার, সেইরূপ। এই দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ড যেন একটা বন, বিভিন্ন ভাবের চিৎ-প্রকাশ (জীববৃন্দ) বৃক্ষ, শত শত দৃশ্য তাহার শত শত শাখা, প্রত্যেকের রস (ভোগ) অনন্ত বা বিচিত্র, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত চিৎ তাহার আশ্বাদক। জীবশক্তি (সংস্কারাপন্ন আত্মা) যেখানে যখন যেক্রমে উদ্ভিত বা উদ্বোধিত হয়, তখন তাহার সেই ভাবেরই সংসার, ইহা বিদিত হও^{১৯}। কোন কোন জীবের সংসার পরম্পর একরূপ হয়^{২০}। কোন কোন জীব দীর্ঘকাল সংসার বিহারের পর স্বল্প দর্শন (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করতঃ সংসারাতীত হয়^{২১}। হে রাম! তুমি জ্ঞানচক্ষুঃ বিস্তার করিয়া দর্শন কর, দেখিতে পাইবে, প্রত্যেক পরমাণুর (মনের) মধ্যে সহস্র সহস্র জগৎ বিরাজ করিতেছে। যেমন তিল মধ্যে তৈল অলক্ষ্যরূপে বাস করে সেইরূপ চিত্তমধ্যেও লক্ষ লক্ষ সংসার তাহাদের অলক্ষ্যে অবস্থিতি করে। পরন্তু যখন চিত্ত অত্যন্ত বিগুহ্ব হয় তখন তাহা চিন্মাত্রে পর্যাবসিত হয়^{২২}। চিৎপদার্থ সর্বগত, তাহা সামান্য কীট হইতে পদ্ম-যোনি ব্রহ্মা পর্যন্ত জীবে বিরাজিত,—তন্মধ্যে যে সংসার দর্শন—তাহা স্ব স্ব করুনা বা বাসনামুগারে ব্যবস্থিত জানিবে^{২৩}। এই যে জগদ-দর্শন—ইহা সুদীর্ঘ মহাশ্বপের অধরূপ। ইহা স্ব স্ব অন্তর হইতেই সমুৎপন্ন। যেমন যেমন বাসনার বাসিত হয়, চিৎ পদার্থও তেমনি তেমনি দৃঢ়তায় ও সত্যতায় ব্যবস্থিত হয়। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ স্বপ্ন-কালে সত্য, অল্পকালে মিথ্যা, সেইরূপ, জগদদর্শনও সংসারকালে সত্য, মোক্ষকালে মিথ্যা। সত্য মিথ্যা এই দুই অল্পভব সূক্ষ্মতম চিৎপদার্থেই স্থিতি লাভ করিতেছে^{২৪}। অতএব, চিৎ ও জগৎ, পৃথক্ কি অপৃথক্ তাহা বিচার্য্য নহে। বৈত কি অবৈত তাহা চিন্তা করিও না। এই মাত্র চিন্তা বা অবধারণ করিবে যে, উক্ত উক্তর যেন আকাশে আকাশ লীন থাকার আশ রহিয়াছে^{২৫}। দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, এ সমস্তই স্বাশ্রভূত চিদংশ। তদব্যতীত বস্তুস্তর নহে। কারণ এই যে, চিৎ ব্যতীত অল্প কোন বাস্তব বস্তু থাকা অসম্ভব অর্থাৎ যুক্তি-বহির্ভূত। চিৎ ব্যতীত আর আর পদার্থ সকল ভ্রম-বাসনারই অবস্থা

প্রভেদ, ইহাই সম্ভব অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ^{১১}। চিৎপদার্থ পূর্ণ অর্থাৎ মহান্ হইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্নপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। অন্তঃকরণ সামান্ত কীট হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত জীবে বিদ্যমান ও বিভিন্ন। তাহাদের সকলেরই জগদর্শন স্বপ্ন দর্শনের অনুরূপ। সুতরাং সে সকল অনির্বাচ্য ও মায়িক। যেহেতু মায়িক, সেইহেতু তাহা মিথ্যা। রহস্য এই যে, যেমন কোন ভ্রান্ত বা উন্মত্ত ব্যক্তি আপনি আপনার স্বপ্নে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হয় সেইরূপ উপাদিপরিচ্ছিন্ন চিৎ অর্থাৎ জীববর্গ স্বাভাবিকবশতঃ স্বাভ্যভূত দৈবত অনুভব করিতে প্রবৃত্ত থাকে^{১২}। অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন চেতনাই আপনাকে দেহাকারে অনুভব করিতেছে, আবার বাহিরে ঘটাদির আকার দর্শন করিতেছে। যে কিছু দৃশ্যের কথা বলিবে, সে সকলের বীজ চিৎ। কোন কোন জীব বাহিরে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব দর্শন না করিয়া সে সকলের অন্তঃস্থতা (অন্তরে থাকা) অনুভব করে। (যেমন বোদ্ধেরা, বোদ্ধেরা বলে, বাহিরে বাহ্য দেখে, তাহা বস্তুতঃ বাহিরে নহে; সমস্তই অন্তরে বা মনোমধ্যে) যেমন। জীব দৈনন্দিন ক্ষুদ্র স্বপ্ন প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, তাহার। পুনঃ পুনঃ সংসার-রূপ দীর্ঘস্বপ্ন দর্শন করে। খণ্ড প্রস্তর যেমন পর্বত চূড়া হইতে স্থলিত হইয়া ভূতলে বিলুপ্তি হইয়া, সেইরূপ, অনেক জীব স্বাভাবিক্য হইয়া সংসাররূপ মহাগর্ভে লুপ্তি হইতেছে^{১৩}। কেহ অপরের সহিত সমান সংসারী, কেহ ভ্রান্তিবিজিত, কেহবা আত্মজ্ঞান পথে বিরাজিত। এই জগৎ, এই আমি, এই তুমি, এ সমস্তই অন্তঃস্থ সংবিদে স্বপ্নের জ্ঞান ক্ষুরিত বা উদিত হইতেছে^{১৪}। আত্মবস্তু সর্বব্যাপী ও সর্বস্বরূপ। সেই কারণে যে কিছু দৃশ্য সমস্তই তিনি^{১৫}। সমষ্টি জীবের অন্তঃস্থ প্রতিভাস (অজ্ঞানরূপ কল্পনা) বশতঃ ব্যক্তি সমুদায় জীবের উদয় এবং তাহাদেরও অন্তঃস্থ প্রতিভাসে (কাল্পনিক দর্শনে) জীবান্তরের ও পদার্থ-স্তরের উদয় হইয়া থাকে^{১৬}। জীবের অন্তরে জীবের জন্ম, তাহার অন্তরেও জীবান্তরের জন্ম হইতেছে^{১৭}। বুদ্ধি যদি দৃশ্য দর্শন হইতে পরাবৃত্ত হইয়া প্রত্যক (আত্মা) অভিমুখী হয় তাহা হইলে তখন প্রত্যক-তত্ত্ব পরিজ্ঞানের উদয় এবং তদ্বলে দৃশ্য দর্শনের ও দৃশ্যের অভাব নিশ্চয় হইয়া থাকে^{১৮}। আমি কি? এ সমস্ত কি? এ বিমর্শ (বিচার) বাহার অন্তরে না উঠে সে বিমুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, জীবভ্রান্তিরূপ

দীর্ঘজরভোগ করিয়া ক্রমেই জীর্ণ ও জীর্ণতম হইতে থাকে^{৩৩}। মোহহং এবং কিমিদং এই দুই রহস্তের বিচার তাহারই সকল হয়—যে ভোগ-লিপ্সু নহে। অর্থাৎ যে বৈরাগ্যযুক্ত। বৈরাগ্যপূর্বক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইলে ভোগলালসা দিন দিন ক্ষয় হইতে থাকে এবং যাহা পরম-বিজ্ঞের—তাহা বিজ্ঞাত হয়^{৩৪}। যেমন উপযুক্ত ঔষধের উপযোগে (সেবনে) দেহ আরোগ্য লাভ করে, সেইরূপ, ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারিলে বৈরাগ্যও ফল প্রসব করে^{৩৫}। যাহার বাক্য বিবেক, পরন্তু চিন্তে অবিবেক, তাহার ভোগ বা ভোগ্য পরিত্যাগ কেবল হুঃখেরই কারণ হয়^{৩৬}। “বায়ু আছে, বহিতেছে” এইরূপ কথায় বায়ু থাকা সিদ্ধ হয় না। তাহার স্পর্শ হওয়া আবশ্যক। যদি স্পর্শ হয় তবেই বায়ু থাকা সিদ্ধ হইবে, নচেৎ নহে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, যদি ইচ্ছার বেগ হ্রাস হইতে দেখা যায় তবেই বিবেক বা বৈরাগ্য হওয়া স্থির হইবে^{৩৭}। চিত্রিত অমৃত অমৃত নহে, চিত্রলিখিত বহ্নি বহ্নি নহে, চিত্রলিখিত নারী নারীর কার্য্য করে না, সেইরূপ, বাচিক বিবেকও প্রবোধ ফল প্রসব করে না^{৩৮}। প্রথমতঃ বিবেক দ্বারা বিষয়াসক্তির অর্থাৎ ভোগলালসার ক্ষীণতা জন্মে, পরে ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তি ও পরিহার বিষয়িণী প্রবৃত্তি প্রকীর্ণ হয়, তৎপরে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা জন্মে। অতএব, একমাত্র বিবেকই পরম পাবন^{৩৯}।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

উনবিংশ সর্গ।

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! জীবের বীজ স্বরূপ পরব্রহ্ম আকাশের
স্তায় সর্বত্র অবস্থিতি করিতেছেন। সেইব্রহ্ম জীবপূর্ণ জগতে বহুপ্রকার
জীবের অবস্থিতি দৃষ্ট হয়*। জীবসমূহ চিহ্নবন বা কেবলা চিৎ পরমাত্মা
হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কদলীদলে কীটের স্তায় এই ধরার উদরে অবস্থিতি
করিতেছে*। যেক্রপ গ্রীষ্মকালে স্নেহ (দোষহৃষ্ট, পচা, ঘর্ম্ম, ইত্যাদি)
হইতে কৃমি সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ, শুদ্ধচিৎ আকাশপ্রায় হইলেও যেখানে
যেক্রপ দৃষ্টের অবস্থিতি তথায় তদতোগার্থ আপনা হইতেই তদনুরূপ
জীবের উৎপত্তি হয়*। সেই সকল জীবেরা যেখানে বে অতিপ্রায়ে যেক্রপ
বদ্ধ করে, বিচিত্র উপাসনা ক্রমাদির দ্বারা তথায় সেইরূপই হইয়া থাকে।
সেইব্রহ্ম যাহারা দেববাজী তাহারা দেবযোনি, যাহারা যক্ষপূজক তাহারা
যক্ষ জন্ম এবং যাহারা ব্রহ্মদ্যামী তাহারা ব্রহ্ম লাভ করতঃ সঙ্কল্পের
সাফল্য অনুভব করে। হে রাঘব! ঐ কারণে উপদেশ—যাহা অতুচ্ছ,
তাহারই আশ্রয় লওয়া জীবের কর্তব্য*। ভৃগুপুত্র শুক্ল, প্রথমে
অঙ্গরোরূপ দৃশ্য দর্শনে বদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে আত্মসংবিদের নৈশ্বল্যে
(দৃশ্যত্যাগে) মুক্ত হইয়াছিলেন*। অতএব, বালা সংবিন্কে (বালা
সংবিন্=প্রথম বয়সের জ্ঞান) যেক্রপে ব্যাৎপাদিত করিবে সেই রূপেই
সে অবনামিত হইবেক, ইহা বিদিত হইয়া ব্রহ্মভাবে ব্যাৎপাদিত করা
বিধেয়, বৃথা জীবাদি ভাবে পরিভাষিত করা বিধেয় নহে*।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন! জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় দশার প্রভেদ
কিরূপ তাহা কীর্ত্তন করুন। স্বপ্নকালে যাহা দেখা যায় তাহাও তৎ-
কালে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং জাগ্রৎ কালে যাহা দেখা
যায় তাহাও জাগ্রৎ কালে সত্য বলিয়া বোধ হয়। তবে কেন বলেন
যে, স্বপ্নজ্ঞান ভ্রম এবং জাগ্রৎজ্ঞান সত্য? * বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম!

* অনুভব কালে সত্য বোধ উভয় অবস্থাতেই হয়। পবিত্র প্রাতঃহিক প্রত্যভিজ্ঞা
অর্থাৎ সেই বস্তু এই। এইকণ স্থিতি কল্পনা জাগ্রৎ বা স্বপ্ন সংবিদে থাকে না।

যাহাতে প্রত্যয়ের স্থিরতা তাহা জাগ্রৎ এবং যাহাতে প্রত্যয়ের স্থিরতা না থাকে তাহা স্বপ্ন^{১০}। স্বপ্নও যদি কালান্তরে অবস্থিতি করতঃ প্রত্যক্ষের জ্ঞান প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে তাহাও জাগ্রৎ বিশেষ এবং জাগ্রৎ যদি ক্ষণকালের জ্ঞান স্বপ্নের জ্ঞান প্রতীত হয় তাহা হইলে সে জাগ্রৎও স্বপ্ন^{১১}। অতএব, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় দশার ভেদ—স্থির ও অস্থির ঘটিত। পরিকার কথা এই যে, প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান দীর্ঘস্বপ্নও জাগ্রৎ এবং অপরিস্ফুট প্রতীয়মান ক্ষণিক জাগ্রৎও স্বপ্ন। আরও বিশদ কথা—জাগ্রৎবুদ্ধির সমান স্বপ্নও জাগ্রৎ এবং স্বপ্নবুদ্ধির সমান জাগ্রৎও স্বপ্ন বলিয়া গণ্য^{১২}। এই শরীরের অভ্যন্তরে এমন এক পদার্থ আছে যাহা জীবিত থাকার প্রধান কারণ। জীবন ধারণের প্রধান কারণ বলিয়া সে পদার্থকে আমরা জীবধাতু বলি। এই জীবধাতুর অস্ত্র নাম তেজ ও বীৰ্য্য। এতদ্ভিন্ন আরও নাম আছে^{১৩}। ব্যবহার যোগ্য এই শরীর যখন ব্যবহারী (ব্যবহার প্রবৃত্ত) হয়, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয়, কায়িক ষাটিক মানসিক কার্য্য নির্বাহার্থ উগ্ৰ^{১৪} হয়, ঐ জীবধাতু তখন বায়ু প্রবর্তিত হইয়া সরোবরস্থ জল যেমন কুল্যা দ্বারা ইতস্ততঃ প্রসৃত হয় তাহার জ্ঞান সেই সেই কুল্যা স্থানীয় ইন্দ্রিয় পথে ও তৎসংযুক্ত নাড়ী পথে প্রসর্পিত হইয়া থাকে^{১৫}। জীবধাতু উক্ত প্রকারে সমস্ত অঙ্গের নাড়ী প্রভৃতিতে সঞ্চারিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সন্ধিদের উদয় হইয়া থাকে। সেই সমস্ত সন্ধিদের উদয় পূৰ্ণ পূৰ্ণ বাসনার অনুরূপী। অন্তরে যে চিত্ত নামক জগৎভ্রম বা জগদ্ভ্রমের বীজ-চিত্ত নামক পদার্থ রহিয়াছে, জীবধাতু প্রসর্পিত হইয়া তৎসংযুক্ত হইলেই দৃষ্টান্তসারী অর্থাৎ বাসনানুসারী সংবিদের অনুকারী হয়। এই বাসনাময়ী সংবিৎ স্বপ্ন নামের নামী^{১৬}। যখন ঐ জীবসংবিৎ নেত্রাদির দ্বারা বহিঃ প্রসৃত হইয়া বাহ্যবস্তুময়ী জ্ঞানের উদয়কারী হয়, তখন সেই বাহ্যদৃষ্টিময়ী সংবিৎ জাগ্রৎ আখ্যা ধারণ করে। এই দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত অধিক স্থির বা স্থায়ী বলিয়াই নাম জাগ্রৎ^{১৭}। *

* সংবিদের আবার বালকত্ব প্রোচন কি তাহা বুঝিবার জন্য বায়ু জাগ্রাদি অবস্থা বিবরণক প্রস্ন কবিলেন। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সংবিদের অর্থাৎ চিত্ত পদার্থের বিশেষ বিশেষ অবস্থা (উপাধিক অবস্থা) প্রতিবোধিত হইবে।

সুষুপ্তাদির ক্রম এই যে, মন যখন নিজের দ্বারা ও শারীরিক অথবা বাহ্যিক ক্রিয়ার দ্বারা এই দেহকে বিকোভিত না করে, যখন সেই জীবধাতু এই শরীরে শান্তাভ্যা ও সুস্থ হইয়া অবস্থান করে, তখন ঐ জীবধাতু নির্বীত সদনে দীপের ত্রায় রূপদ্বয়ে বিকোভিত না হওয়ায় এবং নাড়ী প্রভৃতি অঙ্গাশ্বত্রে প্রসর্পিত না হওয়ায়, স্মৃতরাং সন্ধিৎ কোন কিছুর দ্বারা বিকোভিত না হওয়ায়, চক্ষুরাদি বস্তু দ্বারা বাহ্যে প্রসর্পিত না হওয়ায়, সুষুপ্তি আখ্যায় অবস্থান করিতে থাকে। সন্ধিদ তখন তিলে তৈলসন্ধিদের ত্রায়, হিমে শীতসন্ধিদের ত্রায় ও ঘৃতে স্নেহসন্ধিদের ত্রায় জীবে জীবভাবাপন্ন হইয়া প্রস্ফুরিত হয় এবং সেই জীবরূপিণী অংশরূপা চিৎ উপাধিকালুবারহিত ও স্বস্থ হইয়া ব্রহ্মাখ্যায় শান্তবাতা দীপশিখার ত্রায় বিচেতনপ্রায় সৌমুপ্তদশা প্রাপ্ত হয়। হে অঙ্গ ! যোগিগণ শান্ত ও গুরুপদেশ প্রভৃতির দ্বারা পরিক্রান্ত হইয়া একাগ্রতা সাধন ও বিচার দ্বারা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনঅবস্থায় সমভাবে বিচরণ করতঃ সমাধিস্থ হন, ও ক্রমে স্বীয় প্রযত্ন দ্বারা আয়-স্বরূপ সাক্ষাৎকার করতঃ তূর্য্যএক (নির্বিশেষ পরমাত্মা) হন^{১৩০}। বৎস রাম! প্রাথমিক সুষুপ্তি ভোগ সমাপ্ত হইলে পুনঃ প্রাণ কর্তৃক উক্ত জীবধাতু ও সংবিৎ পুনর্বার প্রাক্তন সংস্কারের অনুরূপে চিত্তে উদ্বোধিত বা উদিত হইয়া থাকে এবং সেই কারণে আপনার অন্তঃরস্থ জগৎকে (সংসারীভূত জগৎকে) আপনার (চিত্তের) অন্তরে দেখিয়া দৃষ্ট পুষ্ট অথবা ক্লিষ্ট হইতে থাকে। যোগীরা যেমন বীজস্থ বৃক্ষ দেখিতে পান সেইরূপ^{১৩১}, সুপ্ত পুরুষ অর্থাৎ সৌমুপ্ত জীব যখন বায়ুধাতু কর্তৃক কিঞ্চিৎ সংস্কৃত হন তখন তিনি “অহমস্মি” ইত্যাকার, অনুভব করেন। এবং ঐ অনুভব অহঙ্কারের উদয় বা জন্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। যদি অধিক বিচলিত হয় তাহা হইলে সে আপনার আকাশ-গমনাদি অনুভব করে^{১৩২}। সুষুপ্তি ভোগের পর যদি উক্ত জীব জলধাতু কর্তৃক প্রাণিত হয় তাহা হইলে নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় ত্রাণ্ডি (স্বপ্ন) দর্শন করে পরন্তু সে সমস্তই চিত্তের অভ্যন্তরে, অন্তত্ব নহে^{১৩৩}। পিত্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইলে গ্রীষ্মাদি স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, পরন্তু তাহাও অন্তরে, বাহিরে নহে^{১৩৪}। নাড়ী প্রবাহিত রুধিরে আপ্রাণিত বা আচ্ছন্ন হইলে রক্তবর্ণ দেশ, স্থান, কাল (সন্ধ্যা ও উষা সময়) সন্দর্শন করে পরন্তু সে

সকল স্বীয় অন্তরে, বাহিরে নহে। বাহিরে না থাকিলেও বাহিরে থাকার
ভায় দৃষ্ট হয়^{৩১}। অপিচ, নিদ্রিত জীব যে বাসনায় আবিষ্ট থাকে
সেই বাসনাই পুষ্ট হইয়া স্বপ্নাকারে প্রতিভাত হয়। ইঞ্জিয় দ্বারে
অর্থাৎ চক্ষুরাদি স্থানে জীবের অধিষ্ঠান রুদ্ধ হইলেই স্বপ্ন এবং অধিষ্ঠান
অনবরুদ্ধ হইলেই জাগ্রৎ, ইহাই স্বপ্নের ও জাগ্রতের প্রভেদ বর্ণনার
সংক্ষেপ^{৩২, ৩৩}। হে মহাবাহো! তুমি এই সমস্ত বিদিত হইয়া এই
অসৎ জগতের প্রতি সত্য দৃষ্টি (সত্যতাবোধ) পরিত্যাগ কর। জগৎ-
সত্যতা বোধই মরণাদি ক্লেশের কারণ^{৩৪}।

উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ ।

—)(*(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম ! আমি তোমার নিকট মনের স্বরূপ নিরূপণার্থ যে সকল কথা বলিলাম, সমস্তই তোমার জ্ঞান বর্দ্ধনার্থ, অস্ত্র হেতু নহে । যেমন অনল সংযোগে লৌহপিণ্ডাদি অনলজ প্রাপ্তের আশ্রয়, সেইরূপ, দৃঢ় নিশ্চয়বান্ চিত্ত যাহা ভাবনা করে তাহার আকারে আকারবান্ হয় । ভাব অভাবের গ্রহণ ও উৎসর্গাদি অর্থাৎ ত্যাগাদি, মনের কল্পনা ব্যতীত বস্তুস্তর নহে । সুতরাং সে সকল সত্যও নহে, অসত্যও নহে অর্থাৎ সে সকল অনির্বাচ্য । মনের যে চপলতা তাহাই এ সকলের কর্তা । মোহযুক্ত মনঃই জগৎস্থিতির কারণ ও কর্তা । যে হেতু মনঃ বিশ্বকপী, সেই হেতু বলিতে হয়, মনঃই এই সমস্ত বিশ্বাস করিয়াছে । বৎস রাম ! তুমি মনকেই পুরুষ বলিয়া জানিবে এবং মনোকণ পুরুষকে শুভ বিষয়ে নিযুক্ত করিবে । জগতে যে অগ্নিমাди ঐর্ষ্য (ক্ষমতা) আছে সে সমস্তই মনোজয়সাধ্য । শরীর যদি পুরুষ হইত তাহা হইলে মহামতি শুক্র জন্মান্তরশত ভ্রমণ করিতে পারিতেন না । অতএব চিত্তই পুরুষ, শরীর তাহার চেতা (চিত্তের দ্বারা নিষ্পাদ্য) । চিত্ত বদ্বয় হইবে, চেতাও সেই ভাবে নিষ্পন্ন হইবে । অতএব রাখব ! যাহা অতুচ্ছ, অনায়াস, অনুপাখি ও ভ্রমের অতীত, তুমি যত্র পূর্বক তাহারই অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে তুমি তাহাই প্রাপ্ত হইবে । মনেরই অভিলষিত বিষয় শরীরের অভিমুখে আগমন করে, শরীরের চাপল্য (স্পন্দন) মনের অভিমুখীন হয় না । হে সুন্দর ! তোমার মনঃ অসত্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সত্যের অভিমুখী হউক ।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

একবিংশ সর্গ ।

—)(*)(—

রামচন্দ্র বলিলেন, হে সর্বস্ব হে ভগবন্! আমার এক মহান্ সংশয় রহিয়াছে—যাহা আমার হৃদয় সাগরে কল্লোলের ত্রায় উদ্বেল হইতেছে। তাহা এই যে, একমাত্র নিত্য নিরাময় দিক্‌কালাদির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন পরম বস্তু—তিনি মনোনাশী স্নানসম্বিং প্রাপ্ত হইলেন—তাহা কিরূপে ও কোথা হইতে আগত বা উৎপন্ন হইল? যখন তদতি-রিক্ত আর কিছুই নাই এবং সে বস্তু যখন নিত্য নিরঞ্জন, স্বস্থ বা নিশ্চল, তখন যে তাহাতে মনোরূপ কলঙ্কের বিদ্যমানতা, ইহা অবশ্যই সংশয়ের কারণ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মাধু রামচন্দ্র! অধুনা তুমি উত্তম প্রশ্ন করি-
য়াছ। আমার মনে হইতেছে, তোমার মতি মোক্ষভাগিনী হইয়াছে।
শব্দর প্রভৃতি যে মতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি অচিরাত্ সেই মতি প্রাপ্ত
হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু হে অনঘ! এখনও তোমার ঐ প্রশ্নের
উপযুক্ত সময় হয় নাই। যখন উক্ত প্রশ্নের সিদ্ধান্তপ্রসঙ্গ হইবে তখনই
তুমি ঐ প্রশ্ন করিও, করিলে তাহার সিদ্ধান্ত অবাধে বুঝিয়া গতসংশয়
হইতে পারিবে। সেই সিদ্ধান্ত কালে, তোমার এই প্রশ্ন বর্ষাকালে
কেকোজির (কেকা=ময়ূরের রব) ও শরৎকালে হংস রবের ত্রায়
শোভা প্রাপ্ত হইবে। যেমন বর্ষাকালের অবসানে নভোমণ্ডলে সহজ
নীলিমা বিরাজিত হয়, কিন্তু বর্ষা বিদ্যমান থাকিতে কেবল পয়োদ-
পটলীই সমুখিত থাকে, তখন সহজ নীলিমা দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ,
তোমার প্রশ্নও উপযুক্ত কালে স্বতঃই প্রযুক্ত হইবে, এখন হইবে না।
হে সূত্রত! এক্ষণে যাহা হইতে জনগণের উৎপত্তি হইয়াছে সেই
মমের নির্ণয়রূপ প্রকৃত বিষয় বর্ণন করা যাউক, ইহাই মনোনিবেশ
পূর্বক শ্রবণ কর। যুমুকু জনগণ ঋত্যাতি প্রমাণ দ্বারা এইরূপ নির্ণয়
করেন যে, অজ্ঞানমালিন্য অজ্ঞগণেরও অন্তর্ভব সিদ্ধ। তদুপহিত চিহ্নস্ত
ব্যাক্রিয়া কালে অর্থাৎ যে সময়ে প্রকৃতি সৃষ্টকৃতী হন সেই সময়ে
মননধর্মের আবির্ভাবে মন, দর্শন শক্তির উদয়ে চক্ষু, শ্রবণকারণে শ্রোত্র,

এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় ভাবাপত্তিতে কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাদি) ইত্যাদি আকারে প্রথিত হন^{১১}। ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃগণ আপন আপন বুদ্ধি ও মত অনুসারে ও বিচিত্র শাস্ত্র দর্শনে সেই একই পদার্থের বিচিত্র নাম, রূপ ও আকার বর্ণন করিয়া থাকেন^{১২}। সেরূপ ঘটনা ভেদের কারণ এই যে, মনন-চঞ্চল মন যে যে ভাবের মনন করে সেই সেই ভাবেই পরিণামিত হয়। বায়ু যেমন গন্ধবিশেষের সংসর্গে গন্ধবিশেষের আকারে ও নামে প্রবাহিত হয় সেইরূপ^{১৩}। প্রথমতঃ বাসনানুযায়ী মননের (বৃত্তির বা কল্পনার) উদয়, তৎপরে বৃত্তির দ্বারা তাহারই অবধারণ, তৎপরে অন্তঃস্থ রঞ্জন (স্বকল্পিত বিষয়ে স্বীয়তা ও সত্যতা বোধ) এবং পরে তদ্বারা স্বীয় অহঙ্কৃতিকে রঞ্জিত অর্থাৎ তত্ত্বাবাপন্ন করণ, এবং ক্রমে তাহারই আন্বাদন করিতে থাকে। বিষয়ী দিগের বিষয়ান্বাদ পক্ষেও এই রীতি জানিবে। মন যন্ময়, দেহধারণ ও বুদ্ধাদি, সমস্তই তন্ময়। হে রামচন্দ্র! গন্ধের অন্তঃপ্রবিষ্ট পবন যেমন গন্ধভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায়, মন যে ভাবে ভাবিত হয়, তন্ময় দেহ তাহারই বশীভূত হয়^{১৪}। মনোভাব অনুসারে বুদ্ধীেন্দ্রিয় সকল বল্লিত হইলে, চঞ্চল অনিলে রজোরশির গ্রাস কর্ম্মেন্দ্রিয়গণও তদনুসারে বল্লিত হইতে থাকে^{১৫}। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যাপ্ত হইলে কর্ম্মসকল (ধর্ম্মাধর্ম্ম) নিশ্পন্ন হয়। অতএব বুঝা উচিত যে সমস্তই মনের এবং মনই কর্ম্মবাজ। যেমন কুহুম ও গন্ধ উভয়ের সত্তা অভিন্ন, তদ্রূপ, কর্ম্ম ও মন, এ দু'এরও সত্তাও অভিন্ন^{১৬}। দৃঢ় অভ্যাসের বশে মন যাদৃশ ভাব প্রাপ্ত হয়, তদনুরূপ দেহস্পন্দ এবং তাহার কর্ম্মনামক শাখা যথাবৎরূপে বিস্তৃত হইতে থাকে এবং সমাদর সহকারে অনুরূপ ক্রিয়া ও ক্রিয়াকল নিষ্পাদন করতঃ আশু তাহার ফলান্বাদ (অনুভব) করিয়া সুখাভিমানী বা দুঃখাভিমানী হয়। মন যে যে ভাব গ্রহণ করে, সে, সে সমুদয়কে সেই বস্তু বলিয়া জ্ঞান করে ও শ্রেয়স্কর বলিয়াও নিশ্চয় করে^{১৭}। মনু ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারের জন্ত সর্বদাই যত্ন করে। মনঃ অংসখ্য আকারে অবস্থিত এবং সে সকল আকারও অত্যন্ত দৃঢ় ও পবম্পর বিভিন্ন। সেই সকল দৃঢ় নিশ্চয় অনুসারে এবং স্ব স্ব প্রতিপত্তি (বোধশক্তি) অনুসারে সকলেই স্ব স্ব কল্পিত বিষয়ের পক্ষপাতী হয়^{১৮}। কপিলা গ্রন্থটির মন আপনার প্রতিপত্তির (জ্ঞানের) নির্মলতা স্থাপিত

ও বিস্তারিত করিয়া সাংখ্য নামক দর্শন কল্পনা করিয়াছে*। কাপিন মনের নিশ্চয় এই যে, আমাদের অভিহিত উপায় বাতীত অল্প উপায়ে মোক্ষ হইবে না। যে হেতু তাহাদের চিন্তা নিশ্চয় ঐরূপ, সেই হেতু তাহারা আপন আপন জ্ঞান গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া শিষ্যসংসারে সঞ্চারিত করিয়া থাকে। অভিপ্রায়—যেন কেহ মোক্ষ বিষয়ে অশ্রমতি না হয়। পরন্তু তাহারা জানে না যে, তাহাদের ঐ নিয়ম জড়কল্পিত অর্থাৎ মাত্র মনঃ কল্পিত স্বতরাং ভ্রান্ত*। ঐরূপ, বৈদান্তিক মনঃও স্বকল্পিত বুদ্ধির দ্বারা সর্বং ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চয় করতঃ মুক্তির প্রতি শমদমাদি উপায় নির্দেশ করিয়াছে*। মুক্তিতে কিছু প্রাপ্তি নাই এবং নূতন কিছু হয় না। যাহা স্বরূপ, তাহাই প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এই নির্ণয় তাহারা স্বকল্পিত ভ্রান্ত নিয়মের (শাস্ত্রের) দ্বারা বিস্তৃত করে*। * বিজ্ঞানবাদী দিগের মন স্বকীয় বুদ্ধি শক্তির দ্বারা কল্পনা করিয়া বলে—সর্বজ্ঞ বুদ্ধিদ্বারা প্রাপ্তিই মুক্তি এবং তাহার উপায় শমদমাদি গাথন। (সংবৃত্তিক উপপ্লব উপাশান্ত হওয়ার নাম শম এবং ইঞ্জিয় দ্বারা সংবরণ করার নাম দম)*। ইহাদের মতেও মুক্তিতে কোন কিছু নূতন হয় না; স্বাভাবিক নিকপ্লব বুদ্ধিদারারূপ আত্মা প্রতিষ্ঠিত থাকে। বোধকেরা এইরূপ ভাবে ভাবিত হইয়া আপনাদের কল্পনা বা ভ্রান্ত নিয়মাদি শিষ্যপরম্পরায় প্রচার করে*। ঐরূপ আইতেরাও অর্থাৎ জৈনেরাও আপন আপন কল্পনায় আপন আপন মতের শাস্ত্র দর্শন প্রচারিত করিয়াছে এবং আরও অনেকে অনেক প্রকার বিচিত্র কল্পনায় দ্বারা স্ব স্ব মতের শাস্ত্র প্রচার করিয়াছে*। অতএব, এ বিষয়ে এইরূপ জবাবধারণ করিবে যে, সাগর যেমন রত্ন সমূহের আকর, মনও সেইরূপ নানা আকারদম্পন্ন রীতির, নীতির, আকৃতির ও সংস্থানাদির আকর। সমুদ্র থাকিলেই তাহাতে নিষ্কারণে (অতর্কিত কারণে) বুদ্ধদাদি উৎথিত হয়। তাহার ছায় মন থাকিলেই তাহাতে নানা আকারের আকৃতি কল্পনাকারে জন্মলাভ করে। নিম্ন তিজ, ইক্ষু মধুর, এ সকল এবং ইহা শীতল, তাহা উষ্ণ, ইহা অগ্নি, তাহা তীক্ষ্ণ, ইহা মৃদু, তাহা

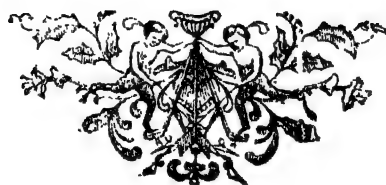
* বৈদান্ত্য দিগের মতে উপায় তৎ সত্য, পরন্তু উপায় প্রদিয়া কল্পিত। কল্পিত উপায়ে অকল্পিত তৎ সত্যি লাগু ইহা বৈদান্তিক দিগের মূল্য মত।

অন্ন, এ সকলও উক্তসত্তাব মনের সৃষ্ট। মন যে প্রকার দৃঢ় অভ্যাসে অভ্যস্ত হয় সেই প্রকারই উপলব্ধি লাভ করে^{১১৩}। অতএব, যাহা অকৃত্রিম ও নির্যম আনন্দ বা স্বাস্থ্যসুখ, মনুষ্যের কর্তব্য—নিয়মাদি তৎপর হইয়া মনকে তন্ময়ীভাবে ভাবিত করা। মনকে তন্ময়ীভাবে (আনন্দ ব্রহ্ম ভাবে) অভ্যস্ত করিলে মন তাহাই পাইবে এবং তাহাই দেখিবে^{১১৪}। দৃশ্যজাল পরিত্যাগ করিলে, তখন আর মন দৃশ্যজালজগৎ সুখ দুঃখে আচ্ছন্ন হইবে না^{১১৫}। অতএব হে অনঘ! এই দৃশ্য বিশ্ব অপবিত্র, অসঙ্গ, মোহজনক ও ভয়ের কারণ ও বন্ধনের রজ্জু, এইরূপ ভাবিয়া ইহাকে পরিত্যাগ কর^{১১৬}। এই যে দৃশ্য দর্শন, ইহাই মায়া, ইহাই অবিদ্যা এবং ইহাই ভয়াবহ ভাবনা। সন্ধিদের যে এতন্ময়তা, অর্থাৎ বিশ্বময়তা, পণ্ডিতগণ তাহাকে কল্প বলিয়া থাকেন^{১১৭}। সংবিৎ যে, দৃশ্যের সহিত একলোণ হইয়া আছে, তাহাকেই তুমি মোহ কলুষিত মন বলিয়া বিদিত হও এবং কর্মমসদৃশ মিথ্যা দৃষ্টিকে তুমি মার্জন কর^{১১৮}। এই যে দৃশ্যতন্ময়তা, ইহাকেই তুমি সংসার মদ ও অবিদ্যা বলিয়া জান^{১১৯}। অন্ধ যেমন প্রচণ্ডতপনালোক দর্শনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ, এই অবিদ্যায় উপহত ব্যক্তি কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না^{১২০}। সঙ্কল্প দ্বারা উৎপাদিত এই দৃশ্যতন্ময়তা আকাশ বৃক্ষের সমান। হে মহামতে! যদি ক্রমিক যত্নে অল্পে অল্পে সংকল্প পরিত্যাগ অভ্যস্ত হয় তাহা হইলে দৃশ্যভাবনা ক্ষীণা ও ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অসঙ্কল্প ভাব অভ্যস্ত হইলে তখন বিচার (নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক) জন্মে, ক্রমে শ্রবণ মনন ও নির্দিধ্যাসন জন্মে, ক্রমে সমাধি অভ্যাস দৃঢ় হয়, তখন দৃশ্যের সহিত আত্মাসম্বন্ধের উচ্ছেদ ঘটনা হয় ও নত্যা দর্শনে স্থিরতা জন্মে^{১২১}। যাহার সত্যদৃষ্টি প্রসঙ্গা ও অসত্য দৃষ্টি ক্ষীণা হইয়াছে, তাহাকেই আমরা নিম্নলান্ধা ও বিগুহ চিত্ত বলি^{১২২}। যাহার সত্তা, অসত্তা, সুখ ও দুঃখ নাই, যাহার অন্তরে কেবল পরমাত্ম্যভাব বিদ্যমান, যাহার অন্তর অনর্থ ভাবনায় (দেহাদির চিন্তায়) সমাকুলিত হয় না, তিনিই সেই আত্মবস্তু লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানি। আকাশ যেমন মেঘজালে সমাচ্ছন্ন হয়, তাহার ত্রায় যাহার আত্মা অসংখ্য বাসনা জালে আবৃত এবং রজ্জুতে সর্প দর্শনের ত্রায় যে আপনাতে দেহাদি দর্শন করে, সেই ব্যক্তি আপনাই আপনার বন্ধন কর্তা^{১২৩}।

চিদাকাশ (আত্মা) অবদ্ধস্বভাব, সূতরাং তাঁহার বদ্ধনভাব কল্পিত। তিনি নিজেরই কল্পনায় নিজে বদ্ধের ভ্রায় হন। তিনি আপনাকে অন্তথা কল্পনা করেন, তৎকারণে তিনি বদ্ধের ভ্রায় হন। কিন্তু যখন তিনি কল্পনাজাল পরিত্যাগ করেন, তখন, তিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত বা পরমপুরুষার্থ সূত্রে (মোক্ষে) অবশেষিত হন। কুস্মলে (ধাত্মাধারে) সিংহ ভয় না থাকিলেও, আছে ভাবিয়া ব্যাকুল হওয়া যেক্রপ, শরীরের মধ্যে আত্মা, ও তিনি বদ্ধ, এ ভাব বাস্তব না হইলেও, আমি বদ্ধ, এইরূপ ভাবিয়া ব্যাকুল হওয়া সেইরূপ। সিংহভীত ব্যক্তি কুস্মল পর্য্যবেক্ষণ করিলেই নির্ভয় হয়। কেননা কুস্মলে সিংহ পাওয়া যায় না। তাহার ভ্রায় কে বদ্ধ? কাঁহার বদ্ধন? অমুসন্ধান করিলে অবদ্ধ হওয়া যায়। কেননা পর্য্যবেক্ষণে আত্মার বদ্ধন দৃষ্ট হয় না^{১৭০}। যাহা অতুচ্ছ অনারাস নিকৃপাধি ও কল্পনাগীত ও ভ্রান্তি রহিত, তাহাই পবন সূত্রে স্বরূপ ও উপাদান। এই জগৎ, এই আমি, ইত্যাকাদের ভ্রম বালকগণের সন্ধ্যাকালে বেতাগছাদ্যাদর্শনের ভ্রায় অলৌক। জীবগণের ভাব, অভাব ও সুখঃখাদি, সমস্তই কল্পনামূলক^{১৭১}। কুপ্তনামূলক বলিয়াই ঐ সমস্ত ক্ষণমধ্যে তিরোহিত ও আবির্ভূত হইয়া থাকে^{১৭২}। মাতাকে গৃহিণীভাবে দেখিলে মাতাও গৃহিণীর কার্য্য এবং গৃহিণীকে মাতৃভাবে দেখিলে গৃহিণীও মাতার কার্য্য সম্পন্ন করে। গৃহিণীভাব উদ্বেলিত হইলে মন্থণের উদয় এবং মাতৃভাব দৃঢ় হইলে মন্থণের বিস্মরণ হইতে দেখা যায়। অপিচ, ফলাফল সকল ভাবানুযায়ী। তাহা দেখিয়া জ্ঞানিগণ কোনও পদার্থের একরূপতা স্বীকার করেন না। চিত্ত দৃঢ়রূপে যে যে ভাব ভাবনা করে^{১৭৩}, সেই ভাব, সেই আকার ও সেই ফল সে অবশ্যে দেখিতে পায়। এমন কিছু নাই যাহা সত্য নহে এবং এমন কিছু নাই যাহা মিথ্যা নহে^{১৭৪}। এ বিষয়ে এই কথা বলিলে যথেষ্ট হইতে পারে যে, যে, বুদ্ধির দ্বারা যে প্রকার নির্ণয় করে সে সেই প্রকারই দেখে। তাহার দৃষ্টান্ত—আকাশে হস্তী ভাবনা করিলে তৎক্ষণাৎ আকাশে হস্তিদর্শন হয়। (আকাশে হস্তিদর্শন মেঘের সংস্থান বিশেষ হইতে সমুৎপন্ন ভ্রান্তিবিশেষ)^{১৭৫}। অতএব, হে রাঘব! ইহাই অবধারণ কর যে, মানবসঙ্কল্পই সর্গভাবান্বিত^{১৭৬}। উহা অবধারণ করিয়া তুমি স্মৃতিপুত্র ভ্রায় স্বাদ্ভাসে অবস্থান কর। চিত্তকে তুমি

ক্ষটিকস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাকে নিরুদ্ধ কর, তাহা হইলে তাহাতে আর এই জগদ্বৈতের প্রতিবিম্বনা হইবে না। যদি কখন দৈবাৎ চিত্ত জাগরিত হয়, আর তাহাতে এই জগজ্জাল প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা হইলে তুমি সেই প্রতিবিম্বনাকে অবস্তু, মিথ্যা অথবা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন মনে করিয়া তাহার অহুরঞ্জন পরিহার পূর্বক আত্মাকে অনাদি অনন্ত বিবেচনা করিবে। তোমার চিত্তপ্রতিবিম্বিত সেই সমস্ত অসত্য ভাব যেন তোমাকে রঞ্জিত করিতে না পারে^{৩৭৩}। জীবের মন ক্ষটিক রত্নের সদৃশ। মনন করিলেই মন মন্তব্য পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিবেই করিবে। পরন্তু মনন পরিত্যাগ (মন নিরুদ্ধ) করিলে তখন আর কোনও পদার্থের প্রতিবিম্বনা হইবে না^{৩৪}।

একবিংশসর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ ।

—(০)*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। যে জীব তত্ত্ববিশেকী ও বিচার-পরায়ণ, বাহার চিত্তবৃত্তি বিগলিত হইয়াছে, যে মনন পরিত্যাগ করিয়াছে, যে আত্মভাবে বিশ্রান্ত হইয়াছে, যে হেয়দৃশ্য পরিত্যাগী ও উপাদেয় আত্মব্রহ্মগ্রাহী, যে আত্মাভিন্ন বস্তু দেখে না, যে দ্রষ্টাকেও দৃশ্য বলিয়া জানে, যে বিজ্ঞাতবা পরমতত্ত্ব অবস্থিত ও তদনুধ্যানে রত, যে মোহময় নিবিড় সংসারবস্ত্রে সুপ্তপ্রায় এবং যে অত্যন্তবৈরাগ্যপ্রযুক্ত ভোগ সমূহে বিরক্ত ও আশাবিহীন, সেই ব্যক্তিরই অজ্ঞানতা আতপে হিমকণার ত্রায় বিগলিত হইয়া যায় এবং সেই ব্যক্তিই আত্মৈক্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়^{১৭}। যেমন বর্ষা বিগমে বিলোলকল্লোলশালিনী তরঙ্গরঙ্গিনী নদী সমূহ শান্ত্যাব ধারণ করে, তদ্রূপ, তৃষ্ণার (অর্থাৎ বিষয় লালসার) অপগমে তাঁহার পরমা শান্তি প্রাপ্ত হন^{১৮}। বাসনাজাল মুষিকক্রোড়িত পক্ষিবন্ধন জালের ত্রায় ক্রোড়িত হইলে এবং হৃদগ্রস্থি বৈরাগ্যের তেজে লুপ্ত হইলে, জল যেমন কতক ফল (নিম্বলীফল) দ্বারা প্রসন্ন অর্থাৎ সুচ্ছ হয়, তাহার ত্রায় তখন বিজ্ঞান প্রবর্তনে স্বভাব (মন) সুপ্রসন্ন (নিরাবিল) হইয়া থাকে^{১৯}। তখন সে পুরুষ নীরাগ, দোষশূন্য, আসক্তিবর্জিত, একল ও উপাশ্রয়বিহীন (ভোগস্থানত্যাগী) হইয়া গিজর হইতে বিহগের ত্রায় মোহ হইতে দিনিক্রান্ত হয়^{২০}। তাহার তাদৃশ চিত্ত তখন শান্ত, সন্দেহহীন, দোষাত্ম্যবিহীন, কোতুকাদিবিভ্রন রহিত ও পূর্ণ হইয়া পূর্ণ-শশাঙ্কের ত্রায় বিরাজিত হয় এবং শান্ত্যবত অর্পণের ত্রায় সর্কত্র সমভাব ও সমদৃষ্টিতা ধারণ করে^{২১}। যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারময়ী নিশার অপক্ষয় হয়, সেইরূপ, সে সময়ে তাহার সংসার বাসনার অপক্ষয় হইয়া থাকে^{২২}। পঙ্কিনী যেমন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় দর্শনে বিকাসমানা হয় তাহার ত্রায় প্রজ্ঞাও তখন চিক্রপ ভাস্কর দর্শনে বিকাসিত ও নির্মল-হ্র্যতিসম্পন্ন হয়^{২৩}। সেই ভুবনানন্দমায়িনী হৃদয়হারিণী সত্ত্বগুণশালিনী প্রজ্ঞা তখন শশিকলার ত্রায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে^{২৪}। বলা বাহুল্য যে, সেই সকল জ্ঞাতজ্ঞেয় মহামতিরা আকাশকোশের ত্রায়

উদয় ও অস্ত উভয় বিকারের অতীত হন^{১৭}। বিচার দ্বারা পরিজ্ঞাত আত্মতত্ত্ব ব্যক্তিকে কি ব্রহ্মা, কি বিষু, কি মহেশ্বর, সকলেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন^{১৮}। যাহার অন্তরে আত্মরূপের প্রাকট্য বিস্তৃত হইয়াছে, যাহার চিত্ত হইতে অহঙ্কার বিলুপ্ত হইয়াছে, কোনও বিকল্প তাহাকে স্বপরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারে না^{১৯}। তরঙ্গ যেমন জল হইতে আইসে (উঠে) ও জলেই যায় (লয় প্রাপ্ত হয়), সেইরূপ, এই সমস্ত লোক চিত্ত হইতেই আইসে (জন্মে) ও চিত্তেই যায় (লয়প্রাপ্ত হয়)। যাহারা অজ্ঞ তাহারাই এই চিত্তজাত লোকের (ভোগ্যের) ক্রোড়ীকৃত হয় পরন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহার উহার অধীন হয় না। অর্থাৎ তাহাদের জন্ম মরণ প্রবন্ধ নাই^{২০}। আবির্ভাব ও তিরোভাব ইহা সংসারেরই ক্রম, উক্ত ক্রমে যাহারা রমমাণ তাহারাই বদ্ধ^{২১}। যেমন ঘটই ভাঙ্গে, তাহাতে ঘটাকাশের ক্ষতি হয় না, তেমনি, দেহই নষ্ট ও দৃষ্ট হয়, তাহাতে আত্মার কিছুই হয় না। যাহারা এই রহস্য বিদিত, সেই সকল আত্মজগণ দেহ ভূমিতই হউক বা দূষিতই হউক, কোন কিছুতে লিপ্ত হন না। অতিশীতল বিবেকচক্ৰ সমুদিত হইলে, তখন আর ভ্রমরূপ মরুভূমিতে বাসনারূপ যুগতৃষ্ণিকা উদিত হয় না^{২২}। “আমি কে? এ সকলই বা কি”? যাবৎ না ঐ দুই বিষয়ের বিচার উদিত হয়, তাবৎ এই অন্ধকারোপম সংসারাড়ম্বর বিদ্যমান থাকে^{২৩}। মিথ্যা ভ্রমের প্রভাবে উদ্ভূত এই শরীররূপ পাদপ (বৃক্ষ), যে ব্যক্তি ইহাকে আত্ম-ভাবে না দেখে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ দ্রষ্টা বা দর্শক^{২৪}। এই দেহে দেশ ও কালাদি-উপলক্ষে শত শত সূত্র ছুঃখ আশ্রয় করিতেছে। যে ব্যক্তি সে সকলকে “আমার” মনে না করে, সেই অপ্রাস্ত্য ব্যক্তিই যথার্থ দর্শক^{২৫}। এই যে অপার নভোমণ্ডল, এই যে দিক্কালাদি এবং এই যে বিচিত্র ক্রিয়া বিক্রিয়া সমন্বিত বিশ্ব, এ সমস্তই আমি এবং সর্বত্রই আমি, যে এইরূপ দেখিতে পায়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ চক্ষুমান্ব বা দ্রষ্টা^{২৬}। আমি কেশাগ্রের লক্ষভাগের এক ভাগের কোটি কোটি অংশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, অথচ সর্বব্যাপী, যে আপনাকে এইরূপে দেখে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ দেখে^{২৭}। যে পুরুষ আপনাকে ও ইতরকে (শরীরাদি বাহ্য বস্তু সমুদায়কে) নিত্য অভেদ জ্ঞানের বিষয় করিয়া এবশ্রকার অবধারণ করে যে “এ সমস্তই চিহ্নেয়্যতিঃ, বস্তুস্তর নহে” সেই পুরুষই জ্ঞানী বা দ্রষ্টা^{২৮}।

যে মহাত্মা সৰ্বাস্থর সৰ্বশক্তি অনন্তাত্মা অদ্বিতীয় চিংবস্তুরে স্বীয় অন্তরে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন^{২৮}। যে প্রাজ্ঞ আপনাকে আধি, ব্যাধি, ভয়, উদ্বেগ, জরা, মরণ ও জন্মাদিশালী দেহী, ইত্যাকারে দর্শন না করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন^{২৯}। যিনি সৰ্বদা ও অসন্দেহে অবলোকন করেন যে, আমার মহিমা তিৰ্য্যাক্, (আড়ুভাবে) উৰ্দ্ধ ও অধঃ সৰ্বত্রই বিরাজিত; স্মরণ্য আমার দ্বিতীয় নাই, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন^{৩০}। সূয়ে যেমন মণি গ্রথিত (মালা) থাকে তাহার ছায় আমাতেই এ সমস্ত গ্রথিত আছে। এবং আমি চিত্ত নহি, ইহা যে ব্যক্তি জানে সেই ব্যক্তিই যথার্থ জ্ঞানী^{৩১}। অহং নাই, ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু বা কোন বস্তু নাই, কেবল নিরাময় ব্রহ্ম বিদ্যমান, যিনি সৎ অসৎ উভয়ের মধ্যে ঐ প্রকার দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন^{৩২}। তরঙ্গ যেমন সমুদ্রেরই অন্তর্ভূত, তেমনি, এই ত্রৈলোক্য আমারই অন্তর্ভূত, যিনি অন্তরে এই-রূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন^{৩৩}। যিনি এইরূপ দর্শন করেন যে এই ক্ষুদ্রা ত্রিলোকী মৃতপ্রায় বলিয়া শোকার্হা এবং আপনারই সত্তার দ্বারা ভগিনীর ছায় পালনীয়, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন^{৩৪}। আত্মত্ব, পরত্ব, তত্ত্ব, মত্ত্ব, (আমি তুমি, আত্মপর, ইত্যাদি) এ সকল বাহার দেহাদি সাংসারিক বস্তু হইতে উপরত হইয়াছে অর্থাৎ বিবেক দ্বারা বাধিত (মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত) হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত চক্ষুস্থান ও যথার্থদর্শী^{৩৫}। যিনি দেখেন যে, দৃশ্যসম্বলনরহিত, অব্যাহত-ক্ষুণ্ণ চিন্মাত্রে এই জগজ্জাল পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তিনিই যথার্থ দেখেন^{৩৬}। স্মৃৎ হৃৎ, হেয় ও উপাদেয় ও অজ্ঞাত দৈহিক ভাব (গুরু, দেবতা ও শাস্ত্রাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা ও নিত্যানিত্য বিবেকাদি) সমস্ত আমিই, যিনি এইরূপ দেখেন তিনি কদাপি হীন হন না^{৩৭}। যার পর নাই আনন্দ-ঘন আনন্দত্ব দ্বারা ব্রহ্মাদি তৃণাস্ত জগৎ আপুরিত, যে আনন্দের কণামাত্র স্পর্শে মিথ্যাত্ব জগতে আনন্দের অস্তিত্ব অমুভূত হয়, আমিই যখন সেই ব্রহ্মানন্দরূপ আত্মা, তখন আর আমার হেয়ই বা কি! উপাদেয়ই বা কি! বাহার দৃষ্টি ঐরূপ সেই ব্যক্তিই যথার্থ সূদৃক^{৩৮}। যে বস্তু তর্কের অতীত ও চিত্তবৃত্তির বা জ্ঞানের সাক্ষী, এ সমস্তই সেই বস্তু (ব্রহ্ম), এইরূপ বোধ বাহার হেয়োপাদেয় বোধ বিনষ্ট করিয়াছে সেই মহান্ পুরুষই যথার্থ পুরুষ^{৩৯}। যে আকাশের

ভায় একাত্মা হইয়াছে অথবা সৰ্বস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, অথচ কোনও ভাবে অনুরক্ত নহে, সেই ব্যক্তিই মহাত্মা ও মহেশ্বর^{১০}। যিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় বিমুক্ত হইয়াছেন, যত্নরও আত্মা হইয়াছেন, স্বস্থ ও তুরীয়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পরমপদপ্রাপ্ত পুরুষকে আমি নমস্কার করি^{১১}। যিনি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বৃত্তিতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিতেছেন সেই ব্রহ্মৈকমতি পরম বোধবান্ সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ মহাপুরুষকে আমি নমস্কার করি^{১২}।

ষাৰিংশ সগ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ সর্গ ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, যে উত্তমপদাবলম্বী (জীবমুক্ত) পুরুষ এই শরীর-নগরীতে নির্লিপ্ত হইয়া রাজ্য করিতে পারেন, এই উপবনোপমা শরীর নগরী সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরই ভোগ, মোক্ষ ও মুখপ্রদ হয়। এমন কি তিনি কখনই এই শরীরমহাপুরীতে কোনও প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হন না।^১।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মুনিবর! শরীর কি প্রকারে নগরী হইল? ইহাতে নগরীর কি লক্ষণ আছে? আপনি বলিলেন, শরীর নগরীর অধিবাসী যোগী পুরুষ রাজ্যমুখভাগী, সে কথার মর্ম্ম কি? তাহা আমার নিকট বিশদ করিয়া বলুন^২। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো রাম! প্রাজ্ঞের পক্ষে এই শরীরনগরী অতিরমণীয় ও সর্ব্বগুণাবিত। যে হেতু ইহা আত্মজ্যোতিরূপ সূর্য্যের আলোকে আলোকিত^৩। আত্মা ইহার সূর্য্য, নেত্র ইহার বাতায়ন, ইন্দ্রিয়রূপ প্রদীপ ঐ বাতায়ন দিয়া নিরন্তর ভুবনান্তর প্রকাশ করিতেছে। করদ্বয় ইহার (শরীর নগরীর) পথ; এই পথ বিস্তৃত হইয়া (লম্বা হইয়া) পাদরূপ উপবন প্রাপ্ত হইয়াছে^৪। রোম সকল উক্ত উপবনের গতা, কেশগুচ্ছ গুল্ম, চর্ম্মগত শিরাজাল জালক (গুচ্ছের মূল), ঐ জালক পাদগুল্ফ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, জন্মাবধি উক্ত পর্য্যন্ত তাহার স্তম্ভ স্থানীয়^৫, রেখাবিভক্ত পাদাগ্রদ্বয় (পায়ের চোটা বা তালু) আধার প্রস্তর, চর্ম্ম ও মর্ম্মস্থান সকল সীমাবিশেষ * এবং সন্ধিস্থান গুলিও সীমা বিশেষ^৬। তৎপ্রযুক্ত দেখিতে ইহা অতীব সুন্দর। স্তনদ্বয়ে ও উরু দ্বয়ের মধ্যে অথবা মধ্যকায়ের সন্ধি স্থানে যে উপস্থিত্ত্ব আছে, তাহাই প্রণালী, এই প্রণালী (জলপ্রণালী) অত্রত্যা উপবনের কৃত্রিমা নদী। কেশ শাশ্রু প্রভৃতি সুদৃশ্য ক্ষুপ (ক্ষুদ্র বৃক্ষ) দ্বারা সুশোভিত শিরা প্রদেশ সকল এই উপবনের ক্রীড়া শৈল^৭। হ্র,

* শরীর শাস্ত্রে মর্ম্মস্থানের নির্ণয় আছে। সেই সেই স্থানে অঙ্গ আঘাত লাগিলে ম্হত হয়। সীমা—যেমন গ্রামের সীমা—গ্রামের শেষ প্রান্তর। স্তন ইহাতে দুগ্ধস্রাব হয়, সেজন্য তাহা পূর পয়ঃপ্রণালী রূপকে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যকায়=ধড়।

ললাট ও ওষ্ঠাদির দ্বারা সুশোভিত রমণীয় বদনোদ্যান পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। ইহার বিহার স্থল কপোল, (কপোল দেখিলে মন ভাষায় ক্রীড়া করে অর্থাৎ তৃপ্ত হয়।) তাহা কটাক্ষরূপ উৎপলে আকীর্ণ। বক্ষঃস্থল -সরোবর, তাহা স্তনরূপ পঙ্কজ দ্বারা শোভিত। শুচ্ছায়মান রোম সমূহে সমাচ্ছাদিত ঈক্ষদেশ এই সরোবরের তার ভূমিঃ^{১০}। উদর এই নগরীর কোষাগার। এই আগার সর্বদা অন্তরূপ ধনে পরিপূর্ণ। উদান বায়ু বখন উদররূপ কোষাগারের কণ্ঠরূপ কবাট উদঘাটিত করে তখন তাহা হইতে মহান্ শব্দ সমুথিত হয়^{১১}। হৃদয় এই মহাপুরীস্থ বিপণী, বুদ্ধিশক্তি তত্রস্ত রত্ন-পরীক্ষক (ভাল মন্দ বলিয়া দেয়), ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক ঐ বিপণীতে নানাবিধ অর্থ (বস্তু) নীত হয়, এবং দৃশ্যবাসনা (দৃষ্ট বস্তুর সংস্কার) সমূহ সে সকলের পণ্য রূপে গৃহীত হয়। ইহার দ্বার নয়টী, তদ্বারা প্রাণরূপ নগরবাসী স্নানরত গমনাগমন করে^{১২}। মুখবিবর সিংহদ্বার, দন্ত তাহার গজদন্তনির্মিত কীল কাষ্ঠ, জীহ্বা এই নগরের চণ্ডী (দেবী), ইনি প্রতিদিন চতুর্দিক অন্নের স্বাদ গ্রহণ করেন^{১৩}। রোম সকল এই নগরের শম্প, এবং কর্ণ কোটর ইহার কূপ। পৃষ্ঠদেশ এই নগরের প্রান্তর^{১৪}। নগরে কূপ হইতে জল ভুলিবার যত্ন থাকে, এবং সে স্থান (যত্ন স্থান) সর্বদা কন্দমিত থাকে। এই দেহ নগরেও তাহার অভাব দৃষ্ট হয় না। পায়ু ও মূত্রদণ্ড যন্ত্র, মূত্র জল, ও পায়ুমল (বিষ্ঠা) কন্দম। চিত্ত উদ্যান, আত্মচিন্তা উদ্যান-স্বামিনী (উদ্যানের অধিপতি)^{১৫}। এই নগরে বুদ্ধিরূপ সুদৃঢ় চর্মরজ্জু দ্বারা চঞ্চল ইন্দ্রিয়রূপ মর্কট সদা নিবদ্ধ রহিয়াছে। বদন ইহার বহি-রুদ্যান। এ উদ্যানের পুষ্প হান্ত^{১৬}। এই সর্বমোভাগাঙ্গুন্দরী শরীরনগরী তত্ত্ববিৎগণের সুখের বৈ হঃখের স্থান নহে এবং হিতের বৈ অহিতের উপকরণ নহে^{১৭}। কিন্তু হে রামচন্দ্র! এই দেহনগরী অজ্ঞগণের অনন্ত হঃখের আগার এবং প্রাজ্ঞগণের অনন্তসুখরত্নের খনি^{১৮}। ইহা বিনষ্ট হইলে প্রাজ্ঞগণের মোক্ষরূপ ধনের কিছুই নষ্ট হয় না পরন্তু থাকিলে সমস্তই থাকে (অর্থাৎ সুখপ্রদ হয়)। অতএব, ইহা প্রাজ্ঞগণেরই সুখ-দায়িনী^{১৯}। জ্ঞানিগণ ইহাতে আরোহণ করিয়া সংসারে সঞ্চরণ করেন ও অশেষ ভোগ মোক্ষ অর্জন করেন বলিয়া ইহার নাম জ্ঞানিরথ^{২০}। তাহার ইহারই দ্বারা শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদির জ্ঞান, বন্ধ এবং শ্রীলাভ

করেন বলিয়া ইহা লাভদা নামে কথিত হয়^{২১}। সুখ, দুঃখ ও ক্রিয়া, এই রথের দ্বারা বাহিত হয় বলিয়া ইহা সর্ববাহী শব্দে অভিহিত হয়^{২২}। প্রাজ্ঞগণ এই শরীরপুরীতে ঐক্যে রাজত্ব করেন এবং বাসব যেমন স্বীয় পুরীতে স্থিতি করেন তাহার জ্ঞান বিগতজর ও অব্যগ্র হইয়া অবস্থিতি করেন^{২৩}। জ্ঞানী ব্যক্তি কখনই মনোরূপ উন্নত তুরঙ্গমকে কামন্দ্রিধানে প্রেরণ, প্রজ্ঞারূপ কন্ডাকে অর্ধশ্মে সমর্পণ অথবা অজ্ঞানরূপ পররাষ্ট্র বা তাহার রক্ত অন্বেষণ করেন না। তিনি সর্বদা সাবধানতা সহকারে প্রজ্ঞারাজ্যে সংসাররূপ অরিভয়ের মূলস্বরূপ স্নেহকে ছেদন করিয়া বিরাজ করেন^{২৪}। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কোন প্রলোভনে এই সুখ দুঃখপরিদেবনাদিসঙ্কুল কামসন্তোগাদি ভীষণ জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ সংসার-রূপ অসার বা মিথ্যা নদীতে নিমগ্ন হন না^{২৫}। তিনি বাহিরে ও অন্তরে সদা সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনপ্রযুক্ত মনোগত সাগরসঙ্গম তীর্থে অবিরত যথেষ্ট স্নান করিয়া থাকেন^{২৬}। ইন্দ্রিয়দৃষ্ট সুখে পরায়ুত ও ব্রহ্মধ্যানরূপ সুখে নিমগ্ন থাকেন^{২৭}। অতএব, বিদিতাত্মাদিগের এই নগরী অতীব সুখাবহা এবং শক্তের অমরাবতীর জায় বিহারস্থলী ও ভোগমোক্ষপ্রদা-য়িনী^{২৮}। ইহা স্থিত থাকিলে তাঁহাদের সর্বসুখ থাকে পরন্তু ইহা বিনষ্ট হইলে তাঁহাদের কিছুই বিনষ্ট হয় না সুতরাং ইহাকে সুখাবহ বলায় দোষ হয় না^{২৯}। যেরূপ কুন্ত বিনষ্ট হইলে কুন্তস্থিত আকাশ বিনষ্ট হয় না, তজ্জপ, এই দেহনগর বিনষ্ট হইলে তাহার অন্তরস্থ বস্তুর (আত্মার) কিছুই বিনষ্ট হয় না। সর্বগত হইলেও এই দেহনগরাধিষ্ঠাতা পুরুষ (আত্মা) প্রারকভোগ করতঃ অবশেষে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন^{৩০}। অপিচ, অসঙ্গভাবে ক্রিয়োগ্রুথ হইয়া কখন কখন ব্যবহার দৃষ্টি সহকারে কার্য্যাত্মক হন, এবং কখন বা পরমার্থ দৃষ্টিতে কিছুই করেন না। অপিচ, কখন প্রকৃত কার্য্যের অত্মক হন এবং কখন বা মনের সহিত লীলাসহকারে বিমানতুল্য হৃৎপুণ্ডরীকে অধিরোহণ করতঃ লীলা বা বিলাস করিতে থাকেন। কখন সর্বলোকভ্রমরী ও অতিশীতলাঙ্গী মৈত্রীরূপা পরমা প্রিয়ার সহিত বিহার করেন^{৩১}। ইহার দুই পার্শ্বে দুই কান্ধা। এক সত্যতা, অপর একতা। এই দুই কান্ধার দ্বারা ইনি বিশাখা দ্বয়ের (তন্মাসক নক্ষত্র দ্বয়ের) মধ্যবর্তী পূর্ণচন্দ্রের জায় শোভ-মানা^{৩২}। এ অবস্থায়, স্বর্ঘ্য যেমন অতি উচ্চ নভোভাগে থাকিয়া পৃথিবী

দেখেন তাহার শ্রায় ইনিও দেখেন—অজ্ঞ লোক সকল লতাঞ্জড়িত বনের
 শ্রায় বিবিধ দুঃখজড়িত হইয়া বৃথা কষ্ট পাইতেছে^{৩০} । ইহার আশা এখন
 চিরকালের নিমিত্ত প্রাপ্তির, সুতরাং এখন সমুদায় ঐশ্বর্য্যশ্রী ইহাকে
 আশ্রয় করিয়াছে । সেজন্ত এখন ইনি অকলঙ্ক পূর্ণ শশধরের শ্রায়
 বিরাজিত আছেন^{৩১} । ভোগ সমূহ এখন ইহাকে সেবা করিলেও
 পুনর্জন্মাদি দুঃখ প্রদানে সমর্থ নহে । কালকূট বিষ শিবের অন্নমাত্রও
 ক্রেশপ্রদ হয় নাই, অধিকন্তু তাহার কঠোর শোভা বর্জন করিয়াছে ।
 তাহার শ্রায় শ্রক্ চন্দন বনিতাদি ভোগসম্বৎ এই জ্ঞানীর আশ্রয় শোভা-
 বৃদ্ধিরই কারণ হয়, অথ কিছুই (সংসার পতনের) হেতু হয় না^{৩২} ।
 ভোগ্য বা ভোগ সকল তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সন্তোষের বৈ অসন্তোষের কারণ
 হয় না । চোর বন্ধুভাবে সেবিত হইলে বন্ধুই হয়, কদাপি শত্রু হয়
 না^{৩৩} । জ্ঞানী লোক ভোগসম্পদকে দূরগামী বাহ্যোৎসবযুক্ত নর নারীর
 অমুকপ বিবেচনা করেন, করিয়া পরিতুষ্ট হন । (উৎসবলিপ্ত নহে,
 একপ উদাসীন ব্যক্তি দূর হইতে উৎসব কোলাহলকে বেরূপ ভাবে
 দেখে, জ্ঞানীরা ভোগ সম্পদকে সেইরূপ দেখিয়া থাকেন)^{৩৪} । পথিকেরা
 যেমন পথমধ্যস্থ গ্রাম প্রাপ্তে অশঙ্কিত ভাবে তদ্গ্রামের ভাব দেখিতে
 থাকে, জ্ঞানীরাও তেমনি সংসারের ব্যবহারময়ী ক্রিয়া অশঙ্কিত ভাবে
 দর্শন করিতে থাকেন^{৩৫} । চক্ষু যেমন অবতরপূর্বক খাদৃচ্ছিক দৃষ্টে
 নীরাগভাবে নিপতিত হয়, সেইরূপ, ধীরগণের বুদ্ধিও নীরাগভাবে ব্যব-
 হার কার্য্যে নিপতিত হইয়া থাকে^{৩৬} । জ্ঞানী ব্যক্তি ইঞ্জিয়ানীত পদার্থ
 গ্রহণ করেন না । অর্থাৎ ইঞ্জিয়গ্রাহ্য বস্তুতে অহংমমাম্বিতানী হন না ।
 তাহাদের পক্ষে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি উভয়ই সমান, সুতরাং তাহারা পূর্ণস্বভাবে
 বিরাজ করেন^{৩৭} । (অর্থাৎ অভাব বোধ রহিত হইয়া থাকেন) পিচ্ছা-
 যাত যেমন স্নেহের শৈলকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ,
 অপ্রাপ্তচিন্তা পরিত্যাগ ও প্রাপ্তিচিন্তায় উপেক্ষা এই দুই কারণে অমু-
 ত্যুপাদি বিষয় দোষ তাদৃশ জ্ঞানীকে ক্ষণকালের নিমিত্তও বিচলিত
 করিতে পারে না^{৩৮} । প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই শরীর-নগরীতে সন্দেহ বিগলিত,
 কোতুকা ও কুল্লনাপরিত্যাগী হইয়া সম্রাটের শ্রায় বিরাজ করেন^{৩৯} ।
 যদি অজ্ঞ দৃষ্টি অহুসারে তুলনা করা যায়, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানীর উক্ত
 অবস্থা স্বর্গরাজ্যের (স্বর্গের রাজত্ব) সহিত তুলিত হইতে পারে । পরন্তু

তব্দৃষ্টি অহুসারে ঐ অবস্থা অতুলনীয়। তব্জ পুরুষ পরিপূর্ণ সমুদ্রের স্তায়
 আপনিই আপনার দৃষ্টান্ত এবং আপনাতেই আপনার বিজ্ঞতা (বিলাস)
 প্রকট করেন^{১৮}। যেমন অহুসাত ব্যক্তি উন্নত পুরুষ দেখিয়া অবহাস
 করে, সেইরূপ, তব্জেরা ভোগলম্পট অতৃপ্তক্লিয় জনগণকে দেখিয়া
 হাস্য করিয়া থাকেন^{১৯}। একের পরিত্যক্তা স্ত্রী অপরে ইচ্ছা করিলে
 সে যেমন অবহাসের পাত্র হয়, সেইরূপ, ভোগেচ্ছু ইঞ্জিয়গণ জ্ঞানীর
 হাস্যলম্পদ হয়^{২০}। নাগেন্দ্র যেমন অস্থূশে বশীভূত হয়, তেমনি, বিষয়-
 বিক্রান্ত মন বিচার দ্বারা বশীভূত হয়^{২১}। তুম্বাই মনোবৃত্তিকে ভোগে
 নিয়োজিত করে, স্মৃতরাং অগ্রে তাহাকেই বিনষ্ট করা কর্তব্য^{২২}।
 কোন্ ব্যক্তি তাড়িত হইয়া পশ্চাৎ সম্মানিত হইলে সে সম্মানকে বহু
 বলিয়া মনে করে? (অভিপ্রায় এই যে, মন পুনঃ পুনঃ নিগ্রহপীড়িত
 হইলে ক্রমে হতাস্বাস হইয়া ভোগলম্পদ ত্যাগী হইবে)। প্রায়ট্ যেমন
 পূর্ণ সরিতের পূর্ণতা বা অপূর্ণ অবস্থার অপূর্ণতা অবগত হইতে পারে
 না, তক্রূপ, আত্ম না হইলে সম্মান বহমান বৃত্তিতে পারে না^{২৩}।
 অর্থাৎ যেমন জগৎপূরণযোগ্য সলিল সম্পন্ন হইয়াও অল্প সলিল গ্রহণ
 করে, সেইরূপ, আত্মা স্বতঃ পূর্ণস্বভাব হইলেও অল্প বস্তুর বাহ্য করে,
 তাহাতে তাহার দোষ হয় না। শত্রুবদ্ধ ভূপাল অহুগ্রহদ্বারা মুক্তি লাভ
 করতঃ একখানি মাত্র গ্রাম পাইলে তাহাতেই তাহার পরম সন্তোষ
 জন্মে, কিন্তু শত্রুকর্তৃক অনাক্রান্ত অবদ্ধ ভূপতি বিশাল রাজ্যকেও বহু
 বলিয়া বোধ করে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, মনঃও প্রথমে দৃঢ়
 নিগৃহীত ও ভোগসমূহ হইতে অপসারিত হইয়া পশ্চাৎ যৎসামান্য বিষয়
 স্মৃথ প্রাপ্ত হইলে সেই স্বল্প বৈষয়িক স্মৃথকেই সে সমধিক বলিয়া
 অহুভব করে^{২৪}। মল্লবোদ্ধারা যেমন হস্ত দ্বারা শত্রুহস্ত নিপাড়ন,
 দস্ত দ্বারা পরদস্ত নিষ্পেষণ ও স্বদেহ দ্বারা রিপুদেহ আক্রমণ করিয়া
 জয়ী হয়, প্রত্যেক মনুষ্যের সেইরূপে হৃদয়শত্রু ইঞ্জিয় দিগকে জয়
 করা অতীব কর্তব্য^{২৫}। বাহারা আপন চিত্তকে পরাজয় করিয়াছেন,
 এই ধরণীতলে সেই সমস্ত পুরুষই সচেতন, তাঁহারা ই ধন্য, এবং তাঁহা-
 রাই পুরুষগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। হৃদয়গর্তনবাসী মনোরূপ উদ্ধমুখ
 ভূজগ বাহার সম্বন্ধে শাস্ত্যভাব প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যাথাহীন মহাপুরুষকে
 আমরা নমস্কার করি^{২৬}।

ক্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ সর্গ।

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহানরক সাম্রাজ্য, তাহাতে দৃষ্টিরূপ মন্ত যাতঙ্গ, আশারূপ শর, ও ইন্দ্রিয়গণ মহাশত্রু। এই শত্রু নিতান্ত দুর্জয়^১। আপনার মুখ্য আশ্রয় দেহকে যাহারা বিনষ্ট করে, সেই সকল নর কৃতঘ্ন। কৃতঘ্নের নিকট কুকার্যের কোষ স্বরূপ ইন্দ্রিয়শত্রুগণ পরম দুর্জয়^২। হে রামচন্দ্র! ইন্দ্রিয়গণ গৃধ্রস্বরূপ। কার্য্য ও অকার্য্য তাহাদের পক্ষ (ডানা)। তাহারা এই কলেবররূপ নীড়ে থাকিয়া বিষয়রূপ আমিষের লোভে বদ্ধিত হয়^৩। যে মহাপুরুষ বিবেকরূপ জালে ঐ ইন্দ্রিয়রূপ ছুই গৃধ্র দিগকে বদ্ধ করিতে পারে, ঐ শঠ পক্ষিগণ কদাচ তাঁহার শাস্ত্যাদি বিনাশ করিতে পারে না^৪। যাহারা আপাতরমণীয় এই কলেবররূপ কুপত্তনে (কুগ্রামে) বিবেকরূপ ধন সঞ্চয় কবতঃ বিহার করেন, তাঁহারা এতদন্তঃস্থ ইন্দ্রিয় শত্রুর দ্বারা অভিভূত হন না এবং এই মৃগয় উগ্র শরীরের অধিপতিত্বে সুখ বোধ করেন না। অর্থাৎ শারীর সুখের অভিমানী হন না^৫। যাহারা এই শরীর পুরীর ঈশ্বর হইয়া ইন্দ্রিয় ভূতোর বশ না হয়, মনোরূপ গত্রর অধীন না হয়, সেই সকল শুদ্ধবুদ্ধি নরেন্দ্র বসন্ত কালে পত্র পুষ্পাদির স্তায় বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাহারা ইন্দ্রিয় শত্রু জয় করিয়াছে, যাহাদের চিত্তের দর্প বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের ভোগবাসনা হিম কালে পদ্মিনীর স্নায় স্নান হইয়া যায়। মন বাবৎ না তত্ত্বজ্ঞানের দৃঢ়াভ্যাস দ্বারা বিজিত হয়, তাবৎ হৃদয়াকাশে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার অবস্থান করে ও বাসনারূপ বেতমল নৃত্য করিতে থাকে। আমি মনে করি, বিবেকিগণের মনঃই তাহাদের অভিমত কার্য্য করে বলিয়া ভূতা, সংকার্য্য সাধক বলিয়া মন্ত্রী, ইন্দ্রিয়রূপ রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে বলিয়া সামন্ত, এবং লালনকারী বলিয়া ললনা, পালনকারী হেতু পিতা ও উত্তম বিশ্বাসভাজন বলিয়া সুলভ^৬। মন শাস্ত্র দৃষ্টির দ্বারা আপনাকে দর্শন ও বোধ শক্তির দ্বারা আপনার স্বরূপ অহুভব করতঃ সিদ্ধি প্রদান পূর্ব্বক বিনষ্ট হয়। স্মরণঃ মনঃই

ঐবুদ্ধ দিগের পরম পিতা। এই মনোরূপ সুদৃঢ় ও উত্তম মহামনি
 সুদৃষ্ট, সুমার্জিত, সুপ্রবোধিত ও সদৃশ্যে গ্রথিত হইয়া বিবেকী দিগের
 সহস্রে পরম শোভা বিস্তার করে। এই মনোরূপ মহামন্ত্রীই জন্মরূপ
 বৃক্ষের ছেদনকারী কুঠার নিৰ্ম্মাণ করিয়া বিবেকী দিগের হস্তে অর্পণ
 ও উত্তরকালীন সুফলের নিরতিশয় আনন্দপ্রদান প্রভৃতি বিবিধ সংকার্য্য
 সমূহ সম্পাদন করিয়া থাকে। হে রামচন্দ্র! তুমি পরমা সিদ্ধি লাভের
 নিমিত্ত এই বহু পক্ষ কলঙ্কিত মনোমণিকে বিবেকবারির দ্বারা প্রক্ষালন
 কর এবং ইহারই দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীকরণ করতঃ জ্ঞানা-
 লোক প্রাপ্ত হও। আত্মহারা প্রাকৃত লোকের ত্রায় এই উৎপাতপরিপূর্ণ
 ভীষণ ভবভূমিতে নিপতিত থাকিও না। বিবেকযুক্ত ও সর্ব্বপ্রকার-
 কলনারহিত হইয়া স্থখে অবস্থান কর। তুমি সংসারমায়াসম্ভাবিত নানা
 অনর্থসঙ্কুল মহামোহ মিহিকায় (কুয়াশায়) সমাচ্ছাদিত থাকিও না।
 স্বকীয় নিৰ্ম্মলা বুদ্ধির দ্বারা সত্য বস্তু দর্শন, বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ
 ও ইন্দ্রিয়শত্রু দিগকে পরাভূত করতঃ ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হও।
 এই অসত্য শরীরে স্নেহঃখাদি সমস্তই অসৎ। সেইজন্ত পুনঃ পুনঃ
 বলি, তোমার ঘেন দাম, বাল ও কটের ত্রায় অবস্থা না হয়। তুমি
 ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ত্রায় স্থিতি প্রাপ্ত হও এবং বিশোক হইয়া
 অবস্থান কর^{১২০}। হে মহামতে! তুমি স্বকীয় উত্তমা সুবুদ্ধির দ্বারা
 “এই জগৎ ও এই আগি” এই বৃথা জ্ঞান বর্জন পূর্ব্বক পরম পদ
 প্রাপ্ত হইয়া স্থখে পান ভোজনাদি কার্য্য কর। তাহা হইলে জীবন্মুক্ত,
 অমনস্ক ও অমর হইবে^{১২১}।

চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ সর্গ ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, তুমি ইহলোকে এক্ষণে বিহার করিবে, যে, বাহাতে তুমি জনগণের স্নেহের ও বিশ্বাসের স্থান হইতে পার। তুমি ধীমান, সেইজন্ত তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যত্নকর ও আপনাতে শমদমাদি ঙ্গণ প্রকটিত কর। হে রঘুকুলপাবন রাম! তোমার যেন দাম, ব্যাল ও কটের ত্রায় অবস্থিতি না হয়; তুমি কেবল ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ত্রায় স্থিতি প্রাপ্ত ও বিশোক হইয়া অবস্থান কর^{১৭}।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! আপনি বলিতেছেন যে, তোমার যেন দাম, ব্যাল ও কটের ত্রায় অবস্থিতি না হয় এবং তুমি ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ত্রায় স্থিতি লাভ করিয়া বিশোক হও। হে পাগতাপহারিন! হে প্রভো! আপনার ঐ উদার বাক্য কিরূপ অর্থের প্রকাশক তাহা বিস্তৃত রূপে ব্যক্ত করিয়া আমাকে প্রবোধ প্রদান করুন^{১৮}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি তোমার নিকট দাম, ব্যাল ও কটের অবস্থা ও ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের স্থিতি বর্ণন করি, শ্রবণ কর। শ্রবণান্তে যেরূপ ইচ্ছা হয় কর^{১৯}। হে মহামতে! আশ্চর্য্য পরিপূর্ণ অতিমনোরম পাতালপুরে মার্য্যরূপ মণির অর্ণবস্বরূপ শব্বর নামে এক দৈত্যোক্ত বাস করিতেন^{২০}। তিনি মার্য্যবলে আকাশে নগরসমূহ নির্মাণ করতঃ তাহাতে রমণীয় উদ্যান ও তন্মধ্যে মনোহর সুরমন্দির সকল স্থাপিত, করিয়া-
ছিলেন। সেই দানবেশ্বর সর্বদা মার্য্যাবিরচিত শশিতাক্ষরভূষিত ও আশ্রয়-
মণ্ডলে পরিবৃত থাকিতেন^{২১}। তদীয় গৃহে অঙ্গনারত্ন সমূহের গীতির
দ্বারা অমরবধূগণের ধ্বনি পরাজিত হইত, এবং তদীয় গৃহ সকল পদ্ম-
রাগ প্রভৃতি মহাহ মণির দ্বারা বিনির্মিত হওয়ার অমরাচলের শোভা
তিরঙ্কার করিয়াছিল। উক্ত দানব অনন্ত বৈভবে উক্তরূপে সর্বদা পরিপুষ্ট
এবং তদীয় উপবনস্থ ক্রীড়া পাদপ সকল সর্বদা চন্দ্রালোকে সমুদ্ভাসিত
থাকিত^{২২}। তদীয় ক্রীড়া গৃহ গুলি অমূল্য প্রফুল্লনীলোৎপল ভূষিত
থাকিলেও সাধারণ কামিজনের ভয়াবহ ছিল এবং তজ্জন্ত হেমপদ্মপরিবাস্ত

সরোবরে ব্রহ্মহংসগণ অমূল্য ধ্বনিসহকারে সারসগণকে আহ্বান করিত^{১১}। উদ্যানস্থিত হেমপাদপের অগ্রভাগে বহু অস্ত্রোদ্ধ মুকুলিত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিত। তত্রস্থ করঞ্জ কুঞ্জ সমূহও মন্দারপুষ্পের পতনে শোভমান হইত^{১২}। তিনি যজ্ঞধারী অসংখ্য উগ্র দৈত্য সেনায় পরিবৃত্ত হইয়া বাসবকে এবং তদীয় কুসুমোদ্যান নন্দনোদ্যানকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এবং তিনি মায়াবলে সসর্পচন্দনতরুপরিপূর্ণ মলয়াচল নিশ্চীর্ণও করিয়াছিলেন^{১৩}। তদীয় অন্তঃপুরস্থা সুন্দরী দিগের রূপলাবণ্যে হেম-ত্রীও পরাজিত হইত এবং নানাবিধ পুষ্প সম্ভার দ্বারা তদীয় প্রাঙ্গণ ভূমি সর্বদা প্রস্ফুরিত থাকিত। তদীয় গৃহান্তরালে যে রত্নসমূহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা দেখিলে বোধ হইত—তদীয় পুরাস্তম্ভত আকাশ অমূল্য তারকিত রহিয়াছে। তিনি যে ক্রীড়ার্থ যুগ্ময় শিবমূর্ত্তি নিশ্চীর্ণ করিয়াছিলেন তাহা চক্রগদাধর বিষ্ণুকেও পরাজিত করণে সমর্থ^{১৪}। সেই পাতাল কুহরের নভোভাগ অমাবস্তা দিবসেও শত শত পুর্ণশশধর দ্বারা স্ত্রশোভিত থাকিত। তস্ত্রির, তৎকৃত শালভঞ্জিকাও (শালভঞ্জিকা = প্রতিমূর্ত্তি, স্ট্যাটিউ) যেন তদীয় যুদ্ধোৎসাহে সমুৎসাহিত হইত^{১৫}। তদীয় আয়াকৃত ঐরাবত গজ বর্জক অমরবারণও ইতস্ততঃ বিদ্রাবিত হইত। বলা বাহুল্য যে তদীয় অন্তঃপুর জিলোকের যাবতীয় বিভবে সদা পরিপূর্ণ থাকিত^{১৬}। সেই সর্বসম্পত্তিশালী সুভগ দৈত্যোক্ত সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যে সুসেবিত ও সমস্ত দৈত্যসামন্তে পরিবন্দিত হইয়া উগ্র শাসন সহকারে দৈত্যগণকে পালন বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং তদীয় মহাভুজ বৃক্ষের বিস্তৃত ছায়ার অসুরগণ নির্ঝিল্লি বিশ্রাম করিত। তিনি সর্ববুদ্ধির আকর ও সর্বরত্নে বিমণ্ডিত ছিলেন^{১৭}। এই দেবোৎসাদনকারী ভীষণাকৃতি দৈত্যোক্ত শব্বরের বিপুল স্তরনাশন অসুর সৈন্য ছিল^{১৮}। মায়াবলে একদা শব্বর দেশান্তরগত ও তথায় প্রসুপ্ত হইলে অমরগণ ছিদ্ৰ (অবসর) পাইয়া সহসা তদীয় সৈন্যদল আক্রমণ করতঃ হনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন^{১৯}। পরে দৈত্যরাজ শব্বর তাহা অবগত হইয়া মূণ্ডি (এক শ্রেণীর অস্ত্র), ক্রোধ ও ক্রমাদি সামন্ত দিগকে স্বীয়সেনা রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন^{২০}। শ্চেনপক্ষী যেমন কলবিক্রি বিনাশ করে, তাহারু ছায় দেবতার। ছিদ্ৰ পাইয়া ঐ সকল অসুর বল বিনাশ করিতে লাগিলেন^{২১}। দেবগণ কর্তৃক ঐরূপে আসুর সামন্ত সকল পরাজিত হইলে অসুরগণের শব্বর

পুনর্বার সাগরতরঙ্গের জায় মহারথসম্মান অস্ত্র সেনা ও সেনাপতি
 নিযুক্ত করিলেন^{২০}। দেবগণ সেই সমস্ত সেনা ও সেনাপতি দিগ্ভ্রম
 শীঘ্র বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপারে দানবরাজ শব্দ শ্রুতিশ্র
 জুড় হইয়া অমর বিনাশার্থ অমরপরিপূর্ণ স্বর্গপুর গমন করিলেন^{২১}।
 দ্বারায়োধী শব্দ অমরাবাস স্বর্গ আক্রমণ করিলে দেবগণ ভীত হইয়া
 সিংহ দর্শনে যুগপৎের জায় পলায়নপর হইলেন^{২২}। পরে সেই দৈত্য
 অল্পকাল মধ্যেই কলঙ্কীর্ণ জগতের জায় সেই স্বর্গপুরী শূন্যর অবলোকন
 করিলেন^{২৩}। যখন তিনি দেখিলেন, স্বর্গপুরী নির্দেব হইয়াছে তখন
 তিনি স্বর্গপুরীর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ রজাদি সমুদায় আহরণ পূর্বক
 তদ্রূপ গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া পুনর্বার স্বীয় আলয়ে আগমন
 করিলেন^{২৪}। এই কার্য্য করার পর দেবদানবের পরস্পর বিদ্বেষভাব
 দৃঢ়ীভূত হইল। অতঃপর দেবতারা ও দৈত্যেরা স্বর্গপুরী পরিত্যাগ পূর্বক
 স্ব স্ব অভিমত স্থানে গমন করিলেন^{২৫}। বলা বাহুল্য যে, শব্দ দৈত্য
 ঐ সময়ে যাহাকে যাহাকে সেনাপতিছে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, দেব-
 তারা বড় সহকারে পরোক্ষে থাকিয়া তাহাদের সকলকেই নিহত
 করিয়াছিলেন^{২৬}। তাহাতে সে বার পর নাই উদ্বিগ্ন ও কোপে ভূগায়িত
 জায় প্রজ্জ্বলিত হইবাছিল^{২৭}। দেবতারা কোথায় থাকিয়া অনিষ্টাচরণ করে,
 লোকত্রয় অনুসন্ধান কবিতাও শব্দ তাহা জানিতে পারিলেন না^{২৮}।
 তখন কোপে অধীর হইয়া স্ববলরক্ষার্থ দ্বারায়োধী দ্বারা মূর্ত্তমান কালের
 জায় অতিষোণ অসুরত্রয় সৃজন করিলেন^{২৯}। সেই দ্বারায়োধী অসুরত্রয়
 যখন আবির্ভূত হইল, তখন বোধ হইল, যেন পক্ষবান্ পক্ষতত্রয়
 আকাশ গমনে উদ্যোগ করিতেছে^{৩০}। এই তিন অসুর যথাক্রমে দাম,
 ব্যাল, ও কট, এই নামত্রয়ে পরিলাহিত। ইহারা কোন প্রাক্তন জীব
 নহে এবং ইহাদের কোন স্বাস্থ্যিষ্ঠ কৰ্ম্ম না থাকায় কোনরূপ বাসনাও
 ছিল না। কেবল চিন্মাত্রের সন্নিধানপ্রযুক্ত (শব্দ-চৈতন্যের দ্বারা)
 ইহাদের দেহ পরিপূর্ণদেহভাবে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ ইহাদের জন্ম
 কা পলায়নাদি কোনও বিকল্প বুদ্ধি ছিল না^{৩১}। ইহারা কৰ্ম্মজীব
 শব্দের অংশ ও কৰ্ম্মকৌশলে নিম্পন্ন, এবং অন্তর্দ্বার-চিহ্নিত্র প্রভাবে
 উৎপন্ন। সেই জন্ত ইহারা অপুষ্টি অর্থাৎ কৰ্ম্মবাসনাদির দ্বারা অপুষ্টি।
 কৃত্রিম অর্থাৎ দ্বারায়োধীর সৃষ্টি। ভোগপ্রবৃত্তিভিত্ত অর্থাৎ শব্দাত্মক

এক মাত্র মনোবৃত্তি অবলম্বনে (শত্রুপবাজরূপ মনোবৃত্তি অবলম্বনে) আবির্ভূত। সুখের কথা মিথিতার্থ—ঐক্সামিক স্তম্ভে মানব বিশেষের লক্ষণ এবং তাহারা যে কার্যের নিমিত্ত স্তম্ভেই মাত্র কার্যে প্রবৃত্ত^{১১}। অক্ষপন্ন^{১২} হইয়া জ্ঞান অথবা কাকতালীর ক্রমের স্তম্ভে উৎপন্ন হইয়া ইহারা কেবল মাত্র প্রকৃত কার্যের অনুগামী হইয়াছিল। ইহারা বাসনা বিহীন হইয়া কার্য করিত। যেমন অর্দ্ধসূপ শিক্তরা অল্প পরিচালন করে তাহার জ্ঞান ইহা বা বাসনা ও অভিমান বিহীন হইয়া শরীরচেষ্টা করিত^{১৩}। ইহারা পতন, উৎপত্তি ও পলায়ন, কিছুই অবগত ছিল না। ইহাদিগের জীবন, মরণ এবং হুঙ্কে জর অথবা পরাজয় এ সকল জ্ঞান ছিল না। ইহারা কেবল “শত্রুগণকে প্রহার করা কর্তব্য” শব্দসূত্রের এতদ্রূপ সঙ্কল্পে আবির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া ইহা বা সমুখে সৈনিক বা সৈন্ত দেখিলেই সংহার কবিত্তে উদ্যত হইত^{১৪}।

অনন্তর শব্দ পরিভূটচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল, এবার মদীর সেনামিচর এই তিন্ মারাসুব কর্তৃক পরিবক্ষিত হইয়া অবশ্যই জর লাভ করিবে। সুযেকর হেমশ্রু যেমন দিগ্গজগণের দত্তবিষয়ট্টনেও সুস্থির থাকে; দান, ব্যাল ও কট দ্বা বা পরিপালিত মদীর মহাবল সেনা সকল স্তম্ভে হিরতা প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই^{১৫}।

পকবিশ্ব সর্গ সমাপ্ত।

সড়বিংশ মর্গ ।

—(৪)—

বশিষ্ট বলিলেন, দৈত্যগণি শব্দ ঐক্যে নিশ্চয় করিয়া দাম ব্যাল ও কট এই তিন অস্ত্রে সমন্বিত দেবনাশিনী সেনা ভূতলে প্রবেশ করিলেন। দৈত্যগণ তখন আত্ম ধাবণ পূর্বক সাগরতটস্থ কুঞ্জ ও পর্বতগলব হইতে ভীষণ রবে সপক্ষপক্ষভেদে ভায় নির্গত হইতে লাগিল। তাহারা হস্ত প্রহারে ভাঙ্করকেও ভেঙ্গেবিহীন ও রোদনী কোটির (পৃথিবী ও স্বর্গ উভয়ের মধ্যভাগ অর্থাৎ অন্তরিক) পরিপূর্ণিত করিল। দৈত্যগণের উদ্যোগ দেখিয়া অতিভীষণ অশ্রুত দেবসেনা-সকল নিকুঞ্জ, কন্দর ও সুরাচল হইতে বিনির্গত হইয়া উর্দ্ধপথে গমন করিতে লাগিল। পবে অকালে মহাপ্রলয়েব ভায় অতিভীষণ দেই দেবাসুর সংগ্রাম সমাপ্ত হইল। তখন কুণ্ডলবৃত্ত ভেজোমর মন্তক সকল দিক্ সকল বিতিমির কবতঃ প্রলম্বকিন্দ্র্যাক্ষ চন্দ্রস্বর্ষের ভায় ধরা-তলে নিপতিত হইতে দেখা গেল। যেমন পর্বত সকল মহাপ্রলয় সময়ে প্রচণ্ডপবনাহত হইয়া ঘোর শব্দে বিবৃষ্টিত হয় সেইরূপ আত্ম মহাকায় দেবদেব ও মানবদেব সকল সিংহনাদ সহকারে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাদিগের আঘাতে হিমালয়াদির বগ্ন সকল ভগ্ন ও ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং ভগ্ন সিংহ ব্যাঘ্রাদি প্রভৃ সকল জমে গলায়নগর হইল। হেতিগম্বুদের পরস্পর আঘাতে যে সকল অনন্যকণা সমুৎপিত ও বিনীর্ণ হইতে লাগিল, সে সকল দূবর মর্পকের তারকারাজি ভ্রম জগাইতে লাগিল। সেই রক্তমাংসময় মহাপ্রলয় ভূম্য মহাসমবে ভদ্রহুতপ বেতাল সকল কলতালি দিয়া নাড়িতে লাগিল। কুণ্ডলোদ্যাক শব্দ শত সুরাসুরমুণ্ড অস্ত্রাঘাত কর্ত্তিত হইয়া কথিব বিকীরণ করতঃ অংকুর প্রোদগ হইতে নিপতিত হওয়ায় ঘোর হইতে লাগিল, যেম ভাঙ্কর শব্দ শব্দ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছেন। এইসময়ে দেখা গেল, ভাঙ্কর-ভূম্য ভেজোমর দৈত্যেরা প্রহারার কল কল সকল উৎপাটিক করতঃ উদ্যত হস্তে দিক্ দিক্ সমস্তই সমাধ্ব্যনিত করিয়াছে। পর্বতরাশি

যেমন কল্যাণের প্রভাবে কলীকৃত হইয়া যায়, তাহার স্তায় যোগগণের আদি
 নিপাতনে কল্যাণের সমুদায় বস্তু প্রকাশিত হইতে লাগিল^{১১}।
 অতঃপর দেবগণ, বায়ু যেমন জলসমস্ত আক্রমণ করে, যাক্ষার
 যেমন বৃক্ষ নৃষিক আক্রমণ করে, তদ্রূপ, দেবগণ দ্রষ্টব্য অসুখগণকে
 আক্রমণ করিতেছেন^{১২}। এবং অসুখগণও প্রমত্ত হইয়া ভ্রমকের বৃক্ষ
 আক্রমণের স্তায় সেই সমস্ত দেবগণকে আক্রমণ করিতেছেন^{১৩}। এই
 সময়ে ভূধরুণ বৃক্ষে শত্রুগণ পরব ও হেতুরুণ কুহুম সমুদয় বিরাজিত
 থাকায় অসুখ ও অমরগণ প্রকৃতকুহুমস্থগোষ্ঠিত বিচরমান ক্রমের স্তায়
 শোভা পাইতে লাগিলেন^{১৪}। যেমন জ্বলন্ত পর্বতের বন বাতবিকীর্ণ
 কুহুমে প্রপূরিত হয় সেইরূপ উভয় দলের অস্ত্র শস্ত্র নিপাতনে দশ দিক্
 পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল^{১৫}। যেমন উজ্জ্বল মধ্যস্থ আকাশে মলকগণের
 ভ্রমণ সংগ্রাম হয় সেইরূপ আকাশাবকাশে দেবদানব সেনার যোঁর
 সংগ্রাম আনন্দ হইল^{১৬}। অমন্তর মহাবলশালী ভীমকায় লোকপাল-
 দিগের ইন্দ্ৰিগণের ভীষণ গজ্জনে সেই সমবকোলাহল কলান্তকালীন
 মেঘগজ্জনের স্তায় নিত্যন্ত দারুণ হইয়া উঠিল^{১৭}। সেই ঘৃণ্য অসংখ্য
 নৈমিত্ত নিত্যন্ত নিবিড় হওয়ায় কোথাও স্পর্শিত হৃদাশ্রয় স্তায়, কোথাও
 জলভারময় অলপের স্তায়, কোথাও শীতলদ্বীপের স্তায় প্রতীতমান
 হইতে লাগিল^{১৮}। প্রচণ্ড তন্দ্রাবশে ও শত্রুর প্রহারে অনেক দুর্বল
 সেনা প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং বাণ বিনোদন সেনাপ্রণের ক্রন্দনের
 স্তায় গর্জর স্রোতি প্রতিগোচর হইতে লাগিল^{১৯}। মহাপ্রলয় উপস্থিত
 হইলে অগ্নি বায়ু প্রভৃতির যেকোন আচরণ হয়, এই সময় কোলাহল
 সাজু সেইরূপ আচরণকৃত হইল। অথবা প্রলয়কালে দ্বাদশ আদিভ্যের
 তেজঃ ক্রীড়ন পর্বত ভ্রমকৃত হইতে আরম্ভ হইলে যেকোন শব্দ হয়
 সেইরূপ শব্দকৃত হইল^{২০}। কোন মহাপ্রোতঃ (প্রবল জলপ্রবাহ) প্রবল
 বেগে যাইতে যাইতে বাধা প্রাপ্তে পরাবৃত্ত হইলে যেকোন গভীর জল-
 গর্জর সমুদ্রিত হইল। এই সময়গর্জরকে আনু ভাষায় 'অজরুণ' বর্ণিত
 অজরুণ হয় না^{২১}। পৃথিবী পর্বত বায়ুভ্রমের আবেগে দ্বিগত হইলে
 যেকোন শব্দ হয়, এইরূপ তাহারও অজরুণ। যদি ক্রমভেদে বিবীর্ণ
 হয় তখন হইলে বে শব্দ ভবিষ্যৎ হইবে শব্দ তাহারও অজরুণ^{২২}।
 যদ্যপি মহান কালে মনরাচনের আশ্রয়িতা যেকোন প্রোতঃপীড়িত শব্দ

অসহায়রা ছিল, এ শব্দ তাহারই সঙ্গিত কল্পিত হইতে পারে। অসুত
উৎপত্তি হইলে সহস্রাংশে প্রকৃত জীবনগণের দর্শনার কল্পিয়াছিল এবং
তাহার সঙ্গিত তাহারই জ্ঞানকেই শাসিত হইয়া ভয়ঙ্কর নির্বিকৃত শব্দ
অতিগোচর হইয়াছিল, উপস্থিত সহস্রাবরে সেজন্য শব্দও শুনা বাইতে
নাগিল^{২০}।

‘ হে রক্ষিত! রণস্থলে ঐ প্রকার ভীষণ কোলাহল সমুদিত হইলে, সেই বিক্ষুব্ধ সেনাগণের সংগ্রাম ক্রমে অতিভীষণ হইয়া উঠিল। বনোন্মত্ত দৈত্যদানবগণের দ্বারা নগর, গ্রাম, গিরি, কানন ও নিকটবর্তী মানবগণ নিস্পিষ্ট হইতে লাগিল^{১০}। শত শত মহাজ্ঞের দ্বারা ছিন্নভিন্ন নানাবীম মহাবলে দিক্‌সমূহ পরিপূরিত ও উত্তর পক্ষীর বিদূর্ণিত হেতি সমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল^{১১}। ভূতলী অস্ত্রের আকোটে মেরুশৃঙ্গ প্রক্ষুটিত হইতে লাগিল ও নিম্নলিখ শর বিক্ষেপে বিকঙ্কিত দেবদানবগণের মস্তক ইতস্ততো নিশ্চিহ্ন হইতে লাগিল^{১২}।

এই সময়লাগের চক্ররূপ আদর্শ, তাহাতে গন্তপ্রাণ বৈদ্যমানবরূপ ভূণ, শৈনাগণের প্রহার শব্দ কল্লোল স্থানীয় হইরাছিল^{১১}। আবুধ নিপাতনপ্রভব উগ্র বায়ুর দ্বারা বৈদ্যমানিক ব্রজ নিগতিত, বাক্যাজ্ঞ প্রয়োগ জনিত সলিলে ব্যোমগজন প্রাবিত, তদুপরি হেতি, যাম, শূল, অসি ও শক্তি প্রভৃতি মহাত্ম সন্মুখ প্রবাহিত হইতে দেখা গেল। গন্ধবৃক্শশৈলসম স্তম্ভগণের আক্ষেপে ব্রহ্মাওমগুণ কল্পিত, মৈত্রেয়গণের শাক্তিপ্রহারে 'লোকশাল-গণের সন্তান (স্থান বা পুত্রী) নিশ্চিত, 'এবং নারীগণের ভয় জনিত হলহলা যবে পুরুষমির সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল'^{১২}। কেহ তিৎকার ধ্বনি করিয়া সময় পরিভাগ করিতেছে; কেহ 'রক্তে দ্যৌতসর্বাৎ হইতেছে, কেহ বক্তৃকর্ম্ম প্রকিত হইয়া সমরাক্ষনে বিলুপ্তি হইতেছে'^{১৩}।

ত্রয়স্বর ভেদে পশ্চিমীযুগে ত্রয়স্বর কমে, তাহার জায় বনগ্রাক আত্ম বৈক
 প্রাণ বরণের সিমিত লোকপালগণের সেনানিবাসে কখন সুস্বাদিক
 কখন বা সুস্বাদিক প্রকাশিত হইতে লাগিলেন । নন্দবান্দ পশ্চিমীযুগে জায়
 ভীমস্বাকার বান্দবগণের বনান্দবান্দ সুস্বাদিক শব্দ শব্দ শব্দিত হইতে লাগিল
 তাহারই শব্দ সুস্বাদিক নিত্যক ভবানন্দ হইতে উদ্ভব হইতে লাগিল
 নিত্যক শব্দিত হইতে নিত্যক শব্দিত হইতে লাগিল
 কান্দ হইতে বৈক হইতে সুস্বাদিক শব্দিত হইতে লাগিল
 কান্দ হইতে বৈক হইতে সুস্বাদিক শব্দিত হইতে লাগিল

বিনির্গত রক্তে পর্কিত, অর্ণব ও বহুধা অরুণিত হইয়া পড়িল^{১০}। রাষ্ট্র, নগর, বিশিষ্ট ও গ্রাম সমুদায় উৎসন্ন হইয়া গেল। যুত অশ্বর, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যাগণের অসংখ্য শব্দ রাশীকৃত হইয়া অত্যুচ্চ পর্কতশিখরের জায় প্রতীয়ায়ান হইতে লাগিল^{১১}। নারচরাজির দ্বারা বারণগণ সুশোভিত ও মুষ্টিপ্রহার দ্বারা উন্নত ঐরাবতের স্বরূপে বিনির্মিত হইল^{১২}।

এই ভীষণ দেবদানবসংগ্রামে প্রলয়পর্যায়ের জলধারা বর্ষণের জায় অস্ত্র বর্ষণ আরম্ভ হইল। তদ্বারা পর্কতসমুদয় বিগলিত ও মহাশিনির্মল্য বর্ণে কুণাচলতটও নির্মিত হইল^{১৩}। হতাশন যেন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্জ্বলিত শিখা বিস্তার করিয়া দাবানলের জায় দানবদল দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তদর্শনে বিতীর্ণমূর্ত্তি দানবগণ অনলোৎসাদনার্থ অঞ্জলিপুটে সমুদ্রজল আনয়ন পূর্বক তদ্বারা দেবহতাশন নিরূপিত করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপ করতঃ তদ্বারা সেই অতিভীষণ অগ্নি উৎপাদন করিতে লাগিল। অতঃপর দেবগণ শিলায় নিরূপার্থ বনবাহতুল্য বহুল ইন্দ্রনাল প্রস্তুত করিলে সেই অগ্নির তেজে দানবকৃত শিলায় নিরূপিত হইয়া সখিলপ্রায় হইয়া গেল^{১৪}। দেবতারা দানবকৃত হতাশন উক্ত প্রকারে নিরূপিত করিয়া অস্ত্রযোগে কাল-রাত্রিসম জ্বলার ও ভয়ঙ্কর তমঃপটল আবিভূত করিলেন, এবং দৈত্যগণ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া মায়াহুগা উদ্ভাবিত করতঃ তদ্বারা সেই তমঃপটল উৎসাদিত করিলেন^{১৫}। ইহার পরে দেবদানব সংগ্রাম আরও অধিক ভীষণ হইয়া উঠিল। উভয় সৈন্তের মধ্যে অধিক পরিমাণে মহাজ বৃষ্টি হইতে লাগিল, মারামেঘ আবিভূত হইয়া মায়ায়বৃষ্টি পান করিল, অগ্নিবমনকাগ্নী অস্ত্রসমূহ নীৎকার সহকারে দিক্ বিদিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিল^{১৬}। শিলা বর্ষণে অসংখ্য যোদ্ধা নির্মিত হইল, বজ্রবর্ষী ভীষণ অস্ত্র প্রাচুর্ভূত হইয়া শিলাবর্ষী অস্ত্ররাজি নির্ভূত করিল, নিদ্রাজ সন্মুহ আবিভূত হইয়া সৈন্তদিগকে নিদ্রায় আবিভূত করিল, প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধারা প্রতিপক্ষ প্রয়োগে তাহার অবহার করিল^{১৭}। এই সংগ্রামসমুহ এখন সংঘর্ষরূপ জলজন্তুগণের পরমাত্র হইয়া উঠিল। আকাশ এখন আয়ুধ সম্পাতে নীরব, শিলাজ বর্ষণে খিলীভূত (ফাঁক রহিত) ও আশ্রয়-রাজ বর্ষণে ভাঙ্গর। পক্ষে বৃক্ষাজ প্রয়োজিত হইলে প্রতিপক্ষ হইতে ককচাজ, বাকুপাজ নিক্ষিপ্ত হইলে আশ্রয়রাজ নিক্ষিপ্ত, ব্রক্ষাজ প্রয়োজিত

হইলে বৈষ্ণবান্ন বা শৈবান্ন প্রয়োজিত হইতে লাগিল^{১৭১০}। এই সময়ে দর্শকেরা দূর হইতে দেখিল, অতুল রথধ্বজেব পতাকারাজি যেন চক্রমণ্ডল স্পর্শ করিতে উদ্যত হইরাছে এবং বীরগণ বোর ছকার ধনি করতঃ মুহুমূহ যেন উদগাচল ও অস্তাচল উল্লঙ্ঘন করিতেছে^{১৭১১}। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অবিরত বজ্রপাতাবে মহাস্বরগণ পঞ্চত প্রাপ্ত হইয়াও তাহারা পুনর্বার শুক্রেয় মৃতসঞ্জীবনী মহাবিদ্যার প্রভাবে জীবিত হইতে লাগিল^{১৭১২}। এই অদ্বুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া দেবগণ প্রচণ্ড অস্বরগণেব ভয়ে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জগৎ এখন রুধিরে আদ্রুত। পরক্ষেণেই দেখা গেল, পর্বতপ্রতিম অসংখ্য শবীভূত দেহের দ্বারা সমরমহার্ণব পরিপূর্ণ হইতেছে। এই সময় আরও দেখা গেল, অতুল তরুণিথবে মহাশব (বৃহৎ বৃহৎ মৃত দেহ) সকল লম্বমান হইতেছে এবং তালবৃক্ষ অপেক্ষাও সমুন্নত শরসমূহে নভস্তল পরিব্যাপ্ত হইরাছে। নাচিতে নাচিতে শত শত কবক সমরপ্রাঙ্গণে সঞ্চরণ আরম্ভ করিয়াছে। শ্রেণীভূত রুধিরাক্ত বীরদেহ সকল ফুলকিংকর বনের সাদৃশ্য বিস্তার করিতেছে^{১৭১৩}, তাহাদের চঞ্চল বিশাল রাহু দ্বারা আকাশহ অস্ত্রোদ, বিনান, সুর এবং তাবকা সকল নিপাত্তিত হইতেছে। শর, শক্তি, গদা, প্রোস এবং পট্টশান্ন দ্বারা পর্বত সমুদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে। বক্ষপ মহাপ্রলয়ে পুষ্করাবর্তকাদি মেঘ গর্জনে করে তাহার জ্ঞান ভীষণ চন্দ্রভিধ্বনি প্রবণ করিয়া দিগ্ভ্রম সকল প্রতিগর্জনে করিতে ক্রটি করিতেছে না। অস্বরগণের ভয়ে ভীত হইয়া সিদ্ধ, সাধ্য ও মরুদগণ নিস্পন্দভাবে অবলম্বন করিলেন। গন্ধর্ক, কিরণ, অমর এবং চারণগণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ সংগ্রামে এখন অনায়ত বজ্রাবাত ও অনিনিপাত প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত প্রাভূত হইতে লাগিল। শুষ্কারাও প্রাণিগণের অঙ্গসমুদয় খণ্ডিত ও শিলাসমুদয় বিদলিত হইতে লাগিল^{১৭১৪}।

বড়বিশি সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ সর্গ ।

—)(*)(—

বিশিষ্ট বলিলেন, ভয়জনক দ্বৈশ দারুণ সংগ্রাম সময়ে দেবতাদের ও অসুরদিগের শরীর ভগ্নীকৃত হইলে তাহাদিগের সেই শরীরগত হইতে গন্ধাপ্রবাহের জ্বাৰ কথিরস্রোতঃ বিনির্গত হইতে লাগিল। এই সময়ে অসুরসেনাপতি দাম দেবতাদিগকে বেষ্টন করিয়া সিংহনাদ আরম্ভ করিল, ব্যাল তাহাদিগকে আকর্ষণ বিকর্ষণ এবং তাহাদিগের আলয় সকল করদ্বারা নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল, তথা কট তাহাদিগের নিষ্পীড়ন আরম্ভ করিল।*। দেবরাজের বাহন ঐরাবত এখন আর গজ্ঞন করে না, সে পলায়মান, এবং দানবগণ এখন মধ্যাহ্নভাঙ্গরের জ্বাৰ প্রবৃদ্ধ ও জয়তেজে তেজীয়ান*। তাহাদিগকে দেখিয়া তখন অগত্যা পতিভাঙ্গ, ব্যাধার্ত, রুধিরাক্তকলেবর দেবসেনাগণ ভয়সেতু সলিলের জ্বাৰ দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল*। পাবক যেমন ইন্ধনের অগ্ন্যুগ্নী হয়, তদ্রূপ দাম, ব্যাল, কট, এই অসুরত্রয় সিংহনাদ সহকারে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল; কিন্তু যত্ন সহকারে চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগের ছায়া স্পর্শও করিতে পারিল না। দৈত্যগণ দেবগণের অহুসঙ্কান না পাইয়া আপনাদিগের জয়লাভ বিবেচনা করতঃ প্রফুল্ল হইয়া পাতালতলস্থ প্রভুর নিকট গমন করিল*।

এ দিকে, দেবগণ সাতিশয় বিঘ্ন হইয়া কণকাল বিশ্রাম করতঃ জর লাক্ষের উপায় মন্ত্রপার্থ অমিততেজা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন*। চন্দ্রমা সাংকালে রক্তসমুদ্রে উদিত হইলে যেক্রপ দৃশ্য হয়, ব্রহ্মা রক্তাক্ত কলেবর ও রক্তাশ্রিত দেবতাবৃন্দের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া সেইরূপ দৃশ্যের অনুকার করিলেন*। অনন্তর দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শব্দের চেষ্টা ও ভৎসন দাম, ব্যাল ও কট এই তিন দানবের পরাক্রমের বিষয় নিবেদন করিলেন*। বিচারজ্ঞ ব্রহ্মা ঐ সমস্ত আত্মপুণিক শ্রবণ ও মনে মনে বিচার করতঃ পশ্চাৎ তাঁহাদিগকে এইরূপ আশাস-বাক্য বলিলেন, যে, হে সুরগণ! সহস্র বর্ষের পর ঐ সকল অশুর হবির হস্তে বিনষ্ট হইবে। অতএব তোমরা সেই কাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা

কর^{১১০}। হে সুরগণ! তোমরা ঐ দানব জরের সহিত পুনঃ পুনঃ
 যাবাবুদ্ধ কর ও পুনঃ পুনঃ পলায়ন কর। যুদ্ধাত্মক বশতঃ উহাদের অন্তরে
 বাসনাবীজ (অহমিকা) অঙ্কুরিত হইলে তখন উহারা জাগবদ্ধ বিহগের
 জ্ঞান পরাজিত হইবে। সুখবিষ মুকুরে অর্পিত হইলেই মুকুর তৎপ্রতিবিধ
 গ্রাহী হয়। সেইরূপ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ বিজয়ে উহাদের আশয়ে (অন্তঃ-
 করণে) অবশ্যই অহঙ্কার উদ্ভিক্ত হইবে। অহঙ্কারের উদয়ে অবশ্যই
 বাসনা (আমরা বিজয়ী, ইত্যাদিবিধ অভিমান।) জন্ম লাভ করিবে। অহং-
 পূর্বক কৃত কার্যই বাসনার কারণ, ইহা শাস্ত্রে অবধারিত আছে^{১১১}।
 হে দেবগণ! ইহারা বাসনাবিহীন ও সুখহঃখবিবর্জিত হওয়াতেই ধৈর্য্যশূণ্যে
 শত্রুবিনাশ করতঃ দুর্জয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে^{১১২}। যাহারা বাসনাস্বত্রে বদ্ধ
 ও আশার বশীভূত, তাহারাই রজ্জ্ববদ্ধ বিহগের জ্ঞান বদ্ধ ও বশীভূত
 হয়^{১১৩}। কিন্তু যাহারা বাসনাবিহীন ও সর্বত্র অসংসক্তবুদ্ধি, তাহারা
 কিছুতেই ক্ষে, তুষ্টি, পুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয় না। সেই কারণে তাহারা সর্বত্র
 দুর্জয় হয়। ঐরূপ বীরই মহাবীর। যাহার অন্তঃস্থ বাসনার শরীরের
 গ্রহি পর্য্যন্ত আবদ্ধ হইরাছে, সে ব্যক্তি বহুজ্ঞ ও মহৎ হইলেও জনৈক
 বালক কর্তৃক পরাজিত হয়^{১১৪}। এই আমি, ইহা আমার, এরূপ
 কল্পনাকারী পুরুষ মহা আপদের ভাজন হয়^{১১৫}। সর্বপ্রকার বাসনার
 মধ্যে, দেহাদিতে অহংজ্ঞানরূপ বাসনাই মহৎ অনর্থের কারণ। যে
 তাদৃশ বাসনাবিশিষ্ট, সে সর্বজ্ঞ হইলেও সর্বত্র হীনতাপ্রাপ্ত হয়^{১১৬}।
 অসংসক্ততে (মিথ্যা পদার্থে) যে আস্থা, তাহা অনন্ত দুঃখের এবং অসং-
 সক্ততে যে অনাস্থা, তাহা অনন্ত সুখের আকর। অপরিচ্ছিন্ন ও অপ্র-
 মেয় আশ্রয়বস্তকে যে ইয়ত্তার অধীন করে (এই আমি, ইত্যাকার
 অবধারণ করে), সে আপনারই ছায়ার আশ্রয়িণী ভীত ও ভ্রান্ত হয়।
 ত্রিজগৎ মধ্যে যে কিছুকে আত্মাতিরিক্ত ভাবিবে তাহারই দ্বারা বাসনা
 ও তদ্বারা বদ্ধ হইতে হইবেই হইবে^{১১৭}। হে সুরগণ! দাম্ভ্য বয়স
 কট যাবৎ এই সংসারে অনাস্থা প্রদর্শন করতঃ অবস্থিতি করিবে, তদন্ত
 তোমরা মশক যেমন অনল জর করিতে পারে না তাহার জ্ঞান তোমরা
 কদাচ তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিবে না^{১১৮}। ইহা নিশ্চয় জানিবে
 যে, অন্তঃগণ অহঙ্কাবগ্রাহিনী অন্তর্কামিনার দ্বারাই কাতবাক্য প্রাপ্ত হয়,
 অগ্রথা অমরাচলের জ্ঞান অবিচলিত ভাবেই অবস্থিতি করে^{১১৯}। যাহাতে

বাসনা জন্মে, বাসনা তাহাতেই দিন দিন বৃদ্ধি পায়, ইহা অবধারিত আছে। অতএব হে শত্রু! দামাদি শত্রুগণ বাহাতে “এই আমি, ইহা আমার” ইত্যাদিরূপ বাসনাবৃত্ত হয়, তোমরা তাহারই উপায় বিধান কর^{১৭২১}। যে কোন বিপদ এবং যে কিছু অবস্থা, সমস্তই তৃষ্ণারূপ করজবরীর মত্তরী^{১৭২২}। যে ব্যক্তি বাসনাতত্ত্ববদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে, সেই বাসনাই তাহার ছঃখের নিমিত্ত প্রবৃদ্ধ ও সুখের নিমিত্ত উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে^{১৭২৩}। সিংহও শৃঙ্গলে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহার জ্ঞান কি ধীর, কি বহুজ্ঞ, কি কুলজাত, সকলেই তৃষ্ণার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকেন^{১৭২৪}। তৃষ্ণা কি? তৃষ্ণা দেহাত্তর্ক্যতী জদয়রূপনীড়স্থিত চিত্তরূপ বিহনের বাস্তব স্থানীয়^{১৭২৫}। যেমন বালকেরা পাশবদ্ধ বিবশাঙ্গ শ্বাসপ্রবাহযুক্ত বিহঙ্গম গণকে আকর্ষণ করে, তাহার জ্ঞান জনগণ বাসনা-বদ্ধ হইয়া কৃতান্তকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকে^{১৭২৬}। অতএব, হে শত্রু! তোমাদিগের এক্ষণে আর বুধা আয়ুধ ভার বহনের ও রণপরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। উহাদের বাহাতে অভিমান সমুদিত হয়, তোমরা যত্ন-তৎপর হইয়া সেই বিষয়েরই যুক্তি কর। হে অমরপতে! যাবৎ শত্রু-গণের অন্তরে ধৈর্য্য অক্ষুদ্র থাকিবে তাবৎ কি শত্রু, কি অস্ত্র, কি শাস্ত্র, কিছুতেই তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। তোমাদেরসেই দামব্যালকটাদি উন্মত্ত রিপুগণ তোমাদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলে অবশ্যই তাহারা অহঙ্কারময়ী বাসনাকে গ্রহণ করিবে। যখন দেখিবে যে, শব্দরহস্ত অস্ত্র অস্ত্রেরা বাসনার আশ্রয়ীভূত হইয়াছে, তখনই তোমরা তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই^{১৭২৭}। অতএব, হে অমরগণ! যাবৎ সেই অস্ত্র শত্রুরা বাসনাবলিত না হয়, তাবৎ তোমরা যুক্তিযুক্তদ্বারা তাহাদিগকে ব্যবহার পদে জাগরূক কর। তাহা হইলে তাহারা অচিরে বাসনাকবলিত হইয়া তোমাদিগের বশীভূত হইবে, এ বিষয়ে সন্দিহান হইও না। ইহা লোকে কেহই এককালে বিষয়তৃষ্ণাবিহীন নহে। বিলোল সমুদ্রলহরীর জ্ঞান এই জগৎপ্রবাহ বাসনারই অন্তরে নিত্য নিত্য প্রবাহিত হইতেছে। অতএব তোমরা অগ্রে তাহাদিগের বাসনা সমুত্তেজিত কর, পশ্চাৎ তাহাদিগের পরাজয় বিষয়ে উদ্যোগ করিও^{১৭২৮}।

অষ্টাবিংশ সর্গ ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান্ পিতামহ দেবতাদিগকে ঐ প্রকার বলিয়া সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন তটে শব্দ করিয়া সমুদ্রে পুনঃ অন্তর্ধান করে, তাহার ভায় অন্তর্ধান করিলেন* । পরে অনিল যেমন কমলের সুরভি গ্রহণ করতঃ বনবীথিতে গমন করে, তাহার ভায় দেবগণ পিতামহপ্রদত্ত উপদেশ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রাতিগমন করিলেন । পরে পদ্মশ্রেণীতে দ্বিরেকের ভায় স্ব স্ব মন্দিরে গিয়া কিয়দ্বিবস বিশ্রাম করতঃ পুনর্বার সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইলেন* ।

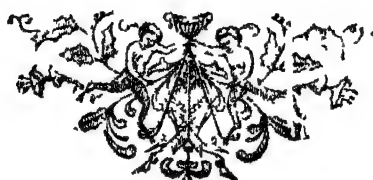
তাহারা যথাযথ বুদ্ধোদ্যোগ করিয়া ভীষণ দেবছন্দ্রি ধ্বনিত করিলে, কল্লাস্র জলদ নাদের ভায় সেই ছন্দ্রি নিনাদ অসুরগণের শ্রবণকোটে প্রবিষ্ট হইল* । তখন তাহারা রোষভরে অবিলম্বে পাতালতল হইতে সমুখিত হইয়া নতোমণ্ডলে সমাগত হইল । এবং পুনর্বার দেবগণের সহিত কালক্ষেপকর সংগ্রাম আরম্ভ করিল* । ক্রোধভরে অসি, শর, শক্তি, মুঘল, মুদগর, গদা, পরশু, শঙ্খ, চক্র, শিলা, বজ্র, গিরি, অগ্নি, বৃক্ষ এবং অহিমুখ, গরুড়মুখ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল* । দেখিতে দেখিতে চতুর্দিক হইতে যেন শত শত ঘনঘোষ-বর্তী নদী প্রবাহিত হইল । অসংখ্য মায়িকাস্ত্র এই নদীর জল, সে সকলের বেগ প্রবাহ, তাহা লক্ষ লক্ষ পাবাণ ও বৃক্ষ প্রভৃতির দ্বারা বিক্ষুব্ধ স্রোতঃ শব্দকারিণী* । ইহার মধ্যপ্রবাহ উল্লুক, শূল, শৈল, গ্রাস, অসি, কুণ্ড, শর ও তোমর মুদগরাদি বহন করতঃ অমরমন্দির বেঙ্কনপূর্বক প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তদ্বারা বিবৃথালয় স্রমের প্রভৃতির বঙ্গদেশ গজাবলিত হিমালয়ের ভায় প্রতীর্ণমান হইতে লাগিল* । কি দেব, কি দানব, উভয় পক্ষ হইতেই পুনঃ পুনঃ বিবিধ মায়া উদ্ভাবিত ও পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইতে লাগিল । এই মায়াযুদ্ধের সংক্ষেপ বিবরণ এই যে, কখন পৃথিবীময়ী, কখন অগ্নিময়ী, কখন জল-ময়ী এবং কখন বা বায়ুময়ী মায়া প্রাকটিত হইতে লাগিল । যখন

পৃথিবী মায়া বিস্তৃত হয় তখন সাময়িক দিগ্বেশ জ্ঞান হয়—পৃথিবী যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে, অধোগামী হইতেছে ও পাতালস্থ জলে মগ্ন হইতেছে। আশ্বেষী মায়া প্রকটিত হইলে বোধ হয়—পৃথিবী যেন এখনই ভস্মীভূত হইবে। জলময়ী মায়ার প্রাচুর্য্যবশত তাহারা বোধ করে—জগৎ যেন অচিরে একাধারে নিমগ্ন হইবে। ঐক্লপ, বায়বীয় মাদ্যাকালে বোধ হয়—পৃথিবী যেন পক্ষীর জায় উজ্জীন হইতেছে ইত্যাদি^১। এবংক্রমের সমস্ত ভূমূল হইয়া উঠিলে শৈলোপম আয়ুধ-সম্পাতে নিকটস্থ ভূধরসমূহ বিঘট্টিত ও বিচূর্ণিত হইল, শোণিতসলিলে সমরমহার্ণব পরিপূর্ণ হইল, তরুপরি প্রবমান দেবদানবগণের মৃতদেহোপরি কুন্তাজপংক্তি সকল শৈলোপরি তালতরুরাজির শোভা বিতরণ করিতে লাগিল^২। এই মহাসময়ে অপর এক দৃশ্য দেখা গেল—মহার সহিত শিথিলিঙ্গিত জীবন্ত লৌহসিংহ তুলিত হইতে পারে। যেন শত শত লৌহসিংহ সম্মীলিত হইয়া কুন্ত, শর, শক্তি, অসি, চক্র ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র উদ্গীরণ করিতেছে এবং অবলীলাক্রমে লক্ষ লক্ষ দেবদানবদেহ-রূপ পর্যন্ত নিগীরণ করিতেছে। সুরাশিত ক্রকচ সমূহ যেন এই মহা-সিংহের নখর ও দন্ত, তৎপ্রহারেও শত শত দেবদানব প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল^৩। তৎপরক্ষণে দেখা গেল, অতিভাষণ মায়াসর্পসকল প্রাহৃত হইয়াছে। অসংখ্য দৃষ্টিবিধ বিষয় সৃষ্ট হইয়া চতুর্দিকে অজিতরঙ্গের জায় উল্লাস সহকারে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহাদিগের সমুচ্ছল নেত্র হইতে যেন বিবাহিশিখা নির্গত হইয়া যুগান্ত-মার্ভণ্ডের জায় দিগ্গল দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে^৪। এই দায়িক সর্পাস্ত্র প্রতিক্ষিপ্ত হইলে অতিবিষম মায়াসমুদ্র আবির্ভূত হইতে দেখা গেল। বজ্র প্রভৃতি আয়ুধরূপ মকরাদি জলজন্তুতে পরিপূর্ণ মায়ামহার্ণবের প্রবল ভরস্র অতিবেগে জগন্নাগল নিপীড়িত করিতে লাগিল এবং হেতুরূপ মহানিদাসমূহ অচলেক্ষ বেষ্টন করিয়া মহাবেগে ঐ সমুদ্রে নিপতিত হইতে লাগিল^৫। এইরূপে উভয়পক্ষ হইতে শৈলাস্ত্র, সর্পাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র ও অচলাস্ত্র আবির্ভূত হইতে লাগিল। সুরাসুরগণ এই সময়ে যুদ্ধপ্রাঙ্গনস্থ অন্তরীক্ষে কখন মায়াসমুদ্র, কখন মায়াসর অধিরাশি, কখন দিনকরনিকর ও কখন বা প্রগাঢ় অন্ধকারপটল সমুৎপন্ন করতঃ দিগ্গল সর্মাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন^৬। কলকাল পরে দেখা গেল, জগৎ মায়া-

সমুদ্র গর্ভভূগণের গুহ ও গুহা খনিত ও অস্ত্ররূপ আগ্নেয় পর্বতের উপ-
 দ্রবে কল্লাস্ত কালের স্তায় অসহনীয় হইয়াছে। এই সময়ে আরও দেথা
 গেল সমুদ্রের দেবনিবাস ও প্রাণিগণের আবাস যেন দগ্ধ হইতেছে^{১৭}।
 পক্ষিগণ, যেমন কলহ কালে কেহ উৎপত্তিত, কেহ আপত্তিত, কেহ বা
 নিশ্চিত হইয়, তাহার স্তায় অস্ত্রগণ কখন বসুধাতল হইতে গগনে
 উৎপত্তিত কখন বা দেবগণ উদ্ধদেশ হইতে ভূতলে আপত্তিত হইতে
 লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে সে ভাবের তিরোভাব হইতে দেথা গেল
 এবং তৎ পরক্ষণেই দেথা গেল—অস্ত্রশ্রেণী বিভূষিত সুরাসুরগণ যেন
 অগ্নিবেষ্টিত হইয়া কল্লাগিআলাজলিত হইয়াছেন। পুনরপি তদুহুর্ভে দেথা
 গেল, তাহার যেন কল্লানিল কর্তৃক আন্দোলিত পর্বত সমূহের স্তায়
 শোভা ধারণ করিয়াছেন^{১৮}। এই সময়ে সুরাসুরসৈন্তরূপ পর্বত-
 শ্রেণী হইতে অসংখ্য শোণিতনদী গঙ্গাপ্রবাহের স্তায় প্রবাহিত হইতে
 লাগিল। এতাদৃশ সময়ক্ষেত্রে কখন গিরি বর্ষণ, কখন অধু বর্ষণ,
 কখন উগ্র আয়ুধ বর্ষণ, কখন অশনি বর্ষণ ও অগ্নি বর্ষণ দৃষ্ট হইতে
 লাগিল। সমরনীতিজ্ঞ বীরগণ গিরীকৃত্ত ভিত্তি বিদলিত করতঃ সে
 সকল উৎসববিশেষে জনগণ যেমন করিমন্তকে গন্ধচন্দনা দি নিষ্কেপ
 করে তাহার স্তায় বীরগণের মস্তকোপরি নিষ্কেপ করিতে লাগি-
 লেন^{১৯}। কি দেব, কি অস্ত্র, সকলেই উৎসাহ সহকারে পরস্পর
 পরস্পরের অঙ্গ দলনার্থ ব্যগ্র হইয়া ঐরাবতসত্ততিসদৃশ পৃষ্ঠকলেবর
 বীরগণের প্রতি অস্ত্র শস্ত্র নিষ্কেপ করতঃ আকাশমণ্ডলে অল্পম শোভা
 বিস্তার ও হেতি হস্তে পরিলম্বন করিতে লাগিলেন^{২০}। ছিন্নশির, ছিন্ন-
 কর, ও ছিন্ন উরু সুরাসুরগণ ভ্রাম্যমান হওয়ার বোধ হইতে লাগিল,
 যেন অমঙ্গল্য শলভকুণ চন্দ্র, সূর্য্য, নিক্ সমূহ ও শৈলরাজি অবরুদ্ধ বা
 আচ্ছন্ন করিতেছে^{২১}। যেন উগ্র মেঘমণ্ডল দ্বারা জগজ্জটর আচ্ছন্ন
 হইয়াছে, ভটগণের রাহুশাফটনে ও বিনিশ্চিপ্ত শিলাপর্বতাদির দ্বারা
 ধরিদ্রী যেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছেন^{২২}। স্তম্ভেতুল্য কঠিনাঙ্গ বীরগণের
 শরীরসংঘর্ষ শব্দে তথা পরস্পরনিশ্চিপ্ত আয়ুধ, শিলা, অচল এবং বৃক্ষের
 উগ্র শব্দে এই সংগ্রাম যেন কল্লকয়কালের স্তায় ভীষণ আকার ধারণ
 করিয়াছে^{২৩}। সুর ও অস্ত্র এই দলদ্বয় যেন প্রলম্বকালীন বিক্ষুব্ধ জল,
 অনল ও অগ্নির তুল্য হইয়াছেন^{২৪}। এই ভীষণ সংগ্রামে সর্ববিদ

হইতে হেতি আহত বীরগণের অতিক্রম্য ভ্রমণশক্তি ও নিপীড়িত ব্যক্তি-
গণের শ্রবণকৰ্ণে আর্জমান ক্রম হইতে লাগিল^{২০} । নভোমণ্ডলের অঙ্ক-
ভাগ মায়ানদীর জলরাশি, অগ্নি, বৃক্ষ, সুরাসুরগণের শব্দসমূহ, অচল,
শিলাসমূহ ও পরিভ্রমণশীল শর, অসি, শক্তি, গদা, অস্ত্র ও শস্ত্র, তথা
শুম্ভের প্রত্যন্ত পর্বত সদৃশ চূর্ণার করিগণের ভীম দেহ, তথা নিপ-
তিত ভটগণের প্রকাণ্ড কলেবর, এই সকল দ্বারা পরিপূর্ণ হইল^{২১} ।
রূপচুর্ভির ধ্বনিতে অন্তরীক্ষ পবিপূর্ণ, কধিবধারায় ভূধব ও ধরা প্রকা-
লিত এবং কধিরহৃদভক্ষক যক্ষগণঃপিশাচগণেব ঘন ঘোর আরাব, এই
সকলেব দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল যেন আকুলিত হইয়া উঠিল । অহো ! কি
ভীষণ সংগ্রাম ! এই দেবাসুর সংগ্রাম ক্রমে অবিদ্যা দি হুঃসংস্কারের শ্রায়
হুস্তর ও নির্বিকার ব্রহ্মচৈতন্ত্রে জগদ্বিকার আবিষ্ঠাবের শ্রায় হুস্তিগম্য
হইয়া উঠিল^{২২} ।

ঋগ্বিংশ সপ্ত সমাপ্ত ।

একোনত্রিশত্ব সর্গ ।

—(১০)—

বর্ণিত বলিলেন, অম্বুবো বর্ণিতপ্রকারে ভীষণ যুদ্ধাভ্যাস কবির।
উক্ত প্রকারে তুমুল সংগ্রাম কবির। তাহা কখন মায়াদুহ,
কখন বাবুদুহ, কখন সক্তি, কখন বিগ্রহ, কখন পলায়ন, কখন ধৈর্য্য-
মহকারে স্বজনবন্ধা, কখন কাপণ্য, কখন অস্ত্রযুদ্ধ ও কখন অস্ত্রধান
দ্বারা দেবপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদেব প্রথম যুদ্ধ ত্রিশত্ব
বর্ষ ব্যাপী, দ্বিতীয় যুদ্ধ পঞ্চবর্ষ অষ্টমাস ৩ দশ দিন, তৃতীয় যুদ্ধ দ্বাদশ
দিন। এই তিন যুদ্ধেই উভয় পক্ষ হইতেই বৃক্ষ, অগ্নি, বজ্র ও পর্বত
অনবরত অতিবৃষ্ট হইয়াছিল। দামাদি অম্বুবো ঐ কাল পর্যন্ত
যুদ্ধে নিমগ্ন থাকায় অগ্নে অগ্নে তাহাদের অহংবস্ত্র অভ্যস্ত হইয়া
আইসে। ক্রমে তাহাদেব চিত্ত অহংপ্রসূ হওয়ায় তাহারা অহঙ্কারেব
উপরেই আস্থা করিতে লাগিল। নিকটস্থ বস্ত্র যেমন দর্পণে অপ্রতি-
বন্ধকে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, তাহার স্তায় অভ্যাসের আভিশ্য
হইতেই তাহারা অহঙ্কারপ্রসূ হইয়াছিল। আদর্শে দূরস্থ বস্ত্র প্রতিবিম্বিত
হয় না। তাহার স্তায় অভ্যাস বজ্জিতের পদার্থবাসনা জন্মে না।
যখন সেই দামাদি অম্বুবো অহঙ্কারময়ী বাসনার আবিষ্ট হইল, তখনই
তাহারা আমার জীবন, আমার অর্থ, ইত্যাদিবিধ ভাবনার যার পর
নাই দীনতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পরে তাহারা মোহাক্রান্ত হইয়া
ভববাসনাপ্রসূ ও আশাপাশে বদ্ধ হইয়া পবন কাপণ্য (কাতরতা)
প্রাপ্ত হইয়াছিল। যেমন নৃষ্টির দোষে রজ্জুতে সপেক্ষ কল্পনা জন্মে,
তাহার স্তায় দামাদি অম্বুবোও মোহের বশে মমত্বেব কল্পনা করিয়া-
ছিল। তাহাতেই তাহারা “মম—আমার” এই মিথ্যা জানে অবিভূত
হইয়াছিল। তখন তাহারা কিসে আমার এই আপাদ মস্তক দেখ
চিবস্থায়ী অথবা অবিনাশী হইবে, ভাবিয়া কাতর হইতে লাগিল।
আমার শরীর খুব লঠ পুঠ ও দৃঢ় হউক, আমাব ধনাদি স্বর্থহেতু হউক,
এই সকল ভাব তাহাদেব বদ্ধমূল হইলে তাহাদের ধৈর্য্য অস্ত্রধান

কবিল^{১২}। শরীরবাসনা প্রবল হওয়ার তাহার অরসহ হইয়া পড়িল। সে কারণ তাহাদের আর প্রহারপরতা থাকিল না^{১৩}। তখন তাহাদের এইরূপ ইচ্ছা বলবতী হইল যে কি উপায়ে আমরা ইহ জগতে অমর হইব। এই চিন্তাতেই তাহারা অল্পে অল্পে বিবশাস হইয়া মলিনবিহীন পক্ষের জায় দীনতা ও হীনতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল^{১৪}। যোষিৎ, অন্ন ও পানাদি উপভোগ তাহাদের অহঙ্কৃতির অনুসারিণী হইল সুতরাং তাহাদের রতি বিষয়নিষ্ঠ ও যার পর নাই কুংসিত হইয়া আসিল^{১৫}। অনন্তর তাহারা কুপিত বজ্রহস্তী দর্শনে ক্ষুদ্র মৃগের জায় সংগ্রাসভীক হইয়া জীবনে নিরাস হইতে লাগিল^{১৬}। তাহাদের আশয় “পাছে আমরা মরি” এই চিন্তায় হত অর্থাৎ বিনষ্ট (কলুষিত) হওয়ার তাহারা সমর-স্থলে প্রথম প্রথম কুপিত ঐরাবতের জায় পরিভ্রমণ করিয়াছিল সত্য; পরন্তু অবশেষে তাহারা ইন্দ্রন কয়ে অনল যেমন হবির্দাহ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ, সম্মুখাগত ভটগণকে হনন করিতে সমর্থ হয় নাই^{১৭, ১৮}। অধিকন্তু আপনানাই বিবৃদ্ধগণের সহিত সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া সামান্য যোদ্ধার জায় ক্ষতবিক্ষতকণ্ঠের হইয়াছিল^{১৯}। অধিক কি রলিব, দৈত্যগণ অবশেষে মরণে ভীত হইয়া সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন আরম্ভ করিয়াছিল^{২০}। সেই প্রসিদ্ধ দামব্যালকট নামক অমুরজয় ভয়ে দেবালয়ে পলায়ন করিয়াছিল। দামাদির পলায়নে তাহাদের দৈত্যগণ কল্লাস্তকালীন পবনোজ্জ্বল তারাজালের জায় আকাশমণ্ডল হইতে ইতস্ততঃ নিপতিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত পর্কতাকার সুরারিগণ ক্ষুটিতাজ ও ছিন্নকম্বাহ হইয়া অমরাচলকূঞ্জে, তদীয় শিখরাগ্রভাগে, সমুদ্রতটে, পর্বত-পটলে, সাগরাবর্তমধ্যে, স্বলে, সরিৎসমূহে, জললে, দিগন্তে, প্রজ্জলিত বিপিনমধ্যে, বিবিধ গ্রামে, নগরে, অটবীতে, ময়ূভূমিতে, দাবাগ্নিমধ্যে, লোকালোক পর্কত প্রান্তে, পর্কতসমূহে, হ্রদসমূহে, এবং অন্ধ্র, ত্রিবিড়, কাশ্মীর ও পারস্যীক পুর মধ্যে, নানাসাগরতরঙ্গমধ্যে, গঙ্গাসলিলরাশিতে, দ্বীপান্তরে, বিধূত মণ্ডবেধনজালে, জম্বুখণ্ডে ও লতানিকরে সূক্ষ্মায়িত হইয়াছিল^{২১, ২২}। যে সকল অমুর পলায়ন কালে দেবদেবনাগণ কর্তৃক মারিত হইয়াছিল, তাহারিগণের উদরনিকানিত অন্ন (নাড়ী) বৃক্ষশাখায় বিলম্ব, ভূমে রক্তচ্ছটা, মস্তক বিপর্যাস্ত এবং তাহাদের আয়ুধসমুদয় ছিন্ন ও নিপতিত হইতে দেখা গিয়াছিল। অনেক অমুরকে ভীত ও পর্কতের

অগ্রভাগস্থ শিলায় লবমান হইতে দেখা গিয়াছিল। কতকগুলি অল্পর শাল্মলীর অগ্রভাগে নিপতিত হওয়ার কণ্টকবিদ্ধ হইয়া মহাসঙ্কটে নিপতিত হইয়াছিল। শিলাফলকের আক্ষালনে অনেকের মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়াছিল। যেমন বর্ষা ঋতু উপস্থিত হইলে পাণ্ডুরাশি বিনষ্ট হয়, তেমনি, সেই অম্বরশ্রেষ্ঠগণ তৃতীয় যুদ্ধের প্রারম্ভ মাঝেই ঐকপে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল^{৩০১}।

একোনত্রিশে সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশ মর্গ ।

—(০*০)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, দেবগণ পরিতুষ্ট ও দানবগণ বিনষ্ট হইলে, দাম
ব্যাল ও কট অত্যন্ত হুঃখিত ও ভয়বিহীন হইল। শব্দ তদাৰ্থা
শ্রবণে দাম ব্যাল কটের প্রতি কোপ বশতঃ কল্লাস্ত হতাশনের জ্ঞান
প্রজ্জলিত হইয়া নিকটস্থ দানব দিগকে জিজ্ঞাসা করিল, দাম ব্যাল কট
কোথায়? এদিকে দাম ব্যাল কট শব্দভয়ে ভীত হইয়া নিকমণ্ডল
পরিত্যাগ পূর্বক সপ্তম পাতালে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।
শব্দরের কথা দূরে থাকুক, এখানে যম হইতেও ভয়ের সম্ভাবনা নাই।
এখানে সাক্ষাৎ মৃত্যুশয্যা নরকপালক যমকিন্ধর সকল কুতূহলে বাস
করে। তাহারা এই শরণাগত অশ্রুতরকে অভয় প্রদান করিল এবং
প্রত্যেককে মূর্ত্তিমতী হুচিস্তাসদৃশী এক একটা কন্যা সম্প্রদান করিল।
দাম ব্যাল কট ঐরূপে কল্লাস্ত সহ অভয় লাভ করিয়া ক্রমে দশ হাজার
বৎসর সেই সপ্তম পাতালে অভিবাহিত করিল। তাহারা কু বাসনার
বশীভূত হইয়া “এই আমার কাগিনী” “এই আমার কল্যা” ইত্যাদি-
বিধ স্তম্ভ মমতা পাশে বদ্ধ থাকিয়া কাল কষ্টন করিতে লাগিল।
একদা ধর্ম্মরাজ মহানরককার্য্য পরিদর্শনার্থ যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপ-
স্থিত হইলেন। দামাদি অশ্রুতর তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া অবগত ছিল
না, সুতরাং তিনি তথায় সমাগত হইলে তাহারা তাঁহাকে সামান্ত যম-
কিন্ধর মনে করিয়া প্রণাম করিল না। ধর্ম্মরাজ তাহাদের উক্ত ব্যবহারে
ক্লান্ত হইলেন এবং ক্রম্পন্দন করিবামাত্র তদীয় অশ্রুতরবর্গ সেই সপরি-
বার অশ্রুতরকে প্রজ্জলিত অঙ্গারযুক্ত ভীষণ স্থানে নিক্ষেপ করিল।
দামাদি অশ্রুতর বলপূর্বক প্রজ্জলিত ভূমিতে সংস্থাপিত হইয়া ক্রন্দন
করিতে লাগিল। গরে দাবানল যেমন ক্ষুদ্র বৃক্ষ ভস্মসাৎ করে তাহার
জ্ঞায় সেই প্রজ্জলিত হতাশন তাহাদিগকে স্বজনবর্গের লহিত দগ্ধ করিল
। সেই দাম, ব্যাল ও কট উক্ত প্রকারে অশ্রুতর দেহ পরিত্যাগ করিয়া
স্ব স্ব ক্রুর বাসনার, প্রভাবে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে লাগিল।

তাহারা বন্ধনাদি ক্রুর কার্যকারী যমকিঙ্করগণের সহবাসে থাকিয়া তৎসদৃশী বাসনায় বাসিতাশয় হইয়াছিল বলিয়া প্রথমতঃ বন্ধন ও বধ প্রভৃতি ক্রুরকর্মকারী ক্রিয়াতথোনিতে জন্ম গ্রহণ করতঃ ক্রিয়াত রাজের কিঙ্কর হইল^{১২}। পরে সে দেহ পরিত্যাগ করিয়া বায়স জন্ম গ্রহণ পূর্বক গর্ত সমূহে অবস্থান করিতে লাগিল। বায়স জন্মের অবসানে গৃধ্রজন্ম এবং গৃধ্রজন্মের পর শুকপক্ষিকূলে উৎপন্ন হইল^{১৩}। অতঃপর তাহারা ত্রিগর্ভদেশে শূকর এবং পর্তুতে পার্কীয় মেঘ হইল। তদনন্তর মগধ দেশে কীটজন্ম পরিগ্রহ করিল^{১৪}। এই কীটজন্ম তাহাদের দ্বস্তর দুঃখের কারণ হইয়াছিল।

হে রামচন্দ্র! সেই কুবুদিশালী অমরতরু ঐ সমস্ত ও অস্ত্রাজ্য বিবিধ বিচিত্র জন্মপরম্পরা অনুভব করতঃ এক্ষণে কাশ্মীরদেশীয় অরণ্যে এক কুংসিত পবনে মৎস্তশরীরে অবস্থান করিতেছে^{১৫}। তাহারা সে স্থানে দাবান্নিকপিত (প্রতপ্ত) কর্দ্দমাক্ত জল পান করে ও কষ্টে না মরে না বাঁচে এক্রপ জঞ্জরিত অবস্থায় বাস করে^{১৬}। সেই মূঢ়মতি অমরতরু আপন আপন বাসনার অমুরূপ পুনঃ পুনঃ বিবিধ যোনিজন্ম অনুভব করতঃ জলগহীরে ছায় পুনঃ পুনঃ উদ্ভব ও বিনাশ দশা প্রাপ্ত হইতেছে^{১৭}। ঐরূপে তাহারা বাসনা তন্ত্বতে অমুবিক্ত হইয়া অপার ভব-সাগরে পতিত ও তাহাতে বেহরূপ তরঙ্গের দ্বারা ভূণের ছায় ইত্যতঃ উদ্ভ্রামান হইতেছে। হে রাঘব! অদ্যাপি তাহারা উপশম প্রাপ্ত হয় নাই। তুমি আলোচনা কর—বাসনার প্রভাব কিরূপ নির্দাক^{১৮}।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশ সর্গ ।

—(০)*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! উপরোক্ত কারণে এবং তোমার বোধ বুদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমার নিকট দাম ব্যাল কটের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। আমি যে তোমার প্রবোধের নিমিত্ত বলিয়াছিলাম— “তোমার যেন দাম ব্যাল কটের জ্ঞান অবস্থান না হয়” তাহার মর্ম্ম এখন বুঝিলে*। চিত্ত অবিরেকের অনুগামী হইলে হৃৎযন্তোগের নিমিত্তই ঐরূপ আপদ্ পরম্পরা উপস্থিত হইয়া থাকে*। অহো! দাম ব্যাল কটের সেই সেনাপতিত্বই বা কোথায়? আর তাপতপ্ত পঙ্কমধ্যে জর্জরিতদেহ জলজন্তুত্বই বা কোথায়? তাহাদের অমরবিজ্ঞাবণ মহৎ বৈধ্যই বা কোথায়, আর কিরাতরাজের ক্ষুদ্রকিঙ্কররূপত্বই বা কোথায়? এবং নিরহঙ্কার চিংসন্টার উন্নয়জনিত ধীরতাই বা কোথায়? আর মিথ্যাবাসনার বশ্ত অহঙ্কারের কুকল্পনাই বা কোথায়*? একমাত্র অহঙ্কার হইতেই ঐরূপ ও অন্তরূপ শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন দুঃসহ সংসারবিষবঞ্জী (লতা) বিস্তৃত হইয়া থাকে*। অতএব হে রাম! তোমার চিত্ত হইতে অহঙ্কার অচিরাতঃ পরিত্যক্ত হউক। তুমি “নাহং—আমি নহি” এইরূপ ভাবনার দ্বারা মুখী হও*। অমৃতময় অর্থাৎ তাপদ্রব্যরহিত, রসায়ন অর্থাৎ আনন্দৈকরস, এমন যে পরমার্থরূপ চক্ৰমণ্ডল, তাহা অহঙ্কাররূপ ঘেষে সমাচ্ছন্ন হইলে অদৃশ্য হইয়াই থাকে*। বর্ণিত দাম ব্যাল কট নামক অস্ত্ররত্নর মারিক স্ততরাং অসত্য হইয়াও অহঙ্কাররূপ পিশাচের আবেশে সত্যের জ্ঞান সত্তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল*। ইহারা সারাময় ও অসং হইলেও একমাত্র অহঙ্কারের গ্রাসে নিপতিত হওয়ার শৈবাল ভক্ষণ লালসায় অন্যাপি সত্যের জ্ঞান (সত্যবৎ) কাশ্মীরবনখণ্ডস্থ পথলে মণ্ডুররূপে অবস্থান করিতেছে*।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! অসত্যের সত্তা ও সত্যের অসত্তা কি হয় না। তবে কিরূপে অসৎ দাম, ব্যাল, কটাদি, সত্তা প্রাপ্ত হইল তাহা আমাকে উপদেশ করুন*। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাহো! অসৎ

সং হয় না অর্থাৎ বাহ্য মূলতঃ নাই তাহা কখন হয় না বা জন্মে না, ইহা সত্য, কিন্তু বাহ্য সং (বাহ্য আছে) তাহা বৃহৎ ও ক্ষুদ্র হইতে পারে (আবির্ভাব অবস্থা দৃষ্টে বৃহৎ ও উৎপত্তি এবং তিরোভাব অবস্থা দৃষ্টে ক্ষুদ্র বা বিনাশ)। বাহ্য হউক, তোমার অভিপ্রায় কি? অর্থাৎ তুমি কি ভাবে সং অসং শব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রবল করিতেছ তাহা তুমি আমাকে বিশেষ করিয়া বল। বলিলে আমি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তদ্বিষয়ে তোমার বোধ উৎপাদন করিব^{১৭১}। রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন! আমরা আছি, ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং আমরাই সং। পরন্তু দাম ব্যাল কট মায়িক, সেজন্ত তাহারা অসং অর্থাৎ তাহারা মূলতঃ নাই। তাই বলিতেছি, তাহারা কি প্রকারে সত্তাব প্রাপ্ত হইল^{১৭২}?

বশিষ্ঠ বলিলেন, দামাদি অমুরেরা যজ্ঞপ মায়াময়, আমরাও তজ্জপ মায়াময়। যুগতৃষ্ণিকা মিথ্যা হইলেও সত্যের ভ্রায় প্রতীয়মান হয়। তাহার ভ্রায় দামাদি অমুরেরা অসত্য হইয়াও সত্যবৎ ব্যবহারের আশ্পদ হইয়াছিল। আমরা অসত্য, তথাপি আমরা সত্যবৎ ব্যবহারের আশ্পদ হইতেছি। অর্থাৎ গমনাগমন ও অবস্থানাদি করিতেছি^{১৭৩}। স্বপ্নে স্বমরণপ্রত্যয় যজ্ঞপ সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়,—তুমি, আমি, তিনি, এ সকল প্রতীতিও তজ্জপ জানিবে। বস্তুতঃ তুমি, আমি, এ সকল ভাব স্বপ্নে স্বমরণ দশনের ভ্রায় অলীক ও অসং^{১৭৪}। যেমন স্বপ্নে কোন বস্তুর মরণ অল্পভূত হইলেও তাহা অসম্ময় অর্থাৎ মিথ্যা, “এই ব্যক্তি মৃত” এরূপ জ্ঞানও তজ্জপ অসম্ময় অর্থাৎ মিথ্যা। এই জগৎপ্রত্যয়ও তজ্জপ^{১৭৫}। বলা বাহুল্য যে, এই অলীক জগতের সত্তাবধারণ করিতে যাওয়া মুঢ়েরই কার্য। সুতরাং এ বিষয়ে কোনও উক্তি শোভা পায় না। ফলিতার্থে দেখা যায়—বিচারাত্ম্যাস ব্যতীত ঐ অল্পভূতি বিলোপ প্রাপ্ত হয় না^{১৭৬}। অন্তরে বাহ্যের যেরূপ নিশ্চয় দৃঢ়প্রকট, অভ্যাস ব্যতিরেকে তাহার সে নিশ্চয় কদাচ বিনষ্ট হয় না^{১৭৭}। জগৎ অসত্য, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য ও সত্য, এই বাক্যে বাহ্যারা উপহাস করে, তাহারা মুঢ় অর্থাৎ তাহারা সারদর্শী নহে। সুতরাং তাহাদের সে উপহাস উন্নতপ্রাণসমূহ^{১৭৮}। মদমত্ত ও বিমদ, অন্ধকার ও হৃদ্য, ছায়া ও আতপ, পরস্পর যেমন এক বা একরূপ হইতে পারে না, তাহার ভ্রায় বোধ বিষয়ে অজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ উভয়ের একই কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে^{১৭৯}। শব্দ (মৃতদেহ) যেমন

শত নিয়োগেও পদোত্তোলন করে না, তাহার স্তার বহু বয়ে লুকাইলেও
 অজ্ঞলোক অর্থাৎ বাহাদের অন্তরে দৈতভাব নিকট তাহার অবেত ব্রহ্ম
 বুঝিবে না^{১০}। সমুদায় জগৎ ব্রহ্ম, এ কথা অজ্ঞদিগের মুখে আসিবে
 না। মুখে আসিলেও অন্তরে থাকিবে না। অথবা অজ্ঞদিগের প্রতি
 ঐ উপদেশ ফল প্রদ নহে। কারণ এই যে, তাহার তপোবিদ্যা
 অমৃতবের বাহিরে থাকিয়া চিরকাল কেবল সংসারভাবই সন্ধান করি-
 তেছে^{১১}। বাহার অন্নপ্রবন্ধ হইয়াছে অর্থাৎ বিবেকাদিবিষয়ে কিছু
 পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদিগেরই প্রতি “অহং ব্রহ্ম” “নেহ
 নানাশ্চি ক্বচন” অর্থাৎ ব্রহ্ম বৈ আর কিছু নাই, এ সমস্তই ব্রহ্ম,
 ইত্যাদি উপদেশ সফল হইয়া থাকে^{১২}। সুধীগণ অমৃতভব করেন—এ
 সমস্তই শাস্ত্র ব্রহ্ম। তাহাদের সে অমৃতভব কেহই বিলোপ করিতে পারে
 না^{১৩}। যেমন স্বর্ণ বাতিরিক্ত অঙ্গুরীয় নাই, তেমনি, পরমাত্মা বাতীত
 অহংস্বাদি নাই^{১৪}। কিন্তু মূঢ়গণের বুদ্ধিতে অঙ্গুরীয় হেমের অতিরিক্ত
 এবং ভূতভোতিও আত্মার অতিরিক্ত^{১৫}। মূঢ়গণ সর্বত্রই মিথ্যা অহ-
 জ্ঞাবসর এবং সুধীগণ সত্য পরমাত্মময় অবলোকন করেন। বাহার যে
 স্বভাব, তাহার তাহা সহসা অপগত হয় না। যে যন্ময় হইয়াছে, তাহা
 তাহার অপগত হইবার কি যুক্তিযোগ আছে? “আমি ঘট” এ
 বাক্য যেমন উন্নতপ্রলাপ সেইরূপ আমি মনুষ্য, এ বাক্যও অজ্ঞপ্রলাপ
^{১৬}।^{১৭}। অতএব, আমরা ও দামাদি অমুর বস্তুতঃ সমান অসত্য।
 সুতরাং তাহাদের ও আমাদের সত্যতা ও উদ্ভব সর্বথা অসম্ভব^{১৮}।
 হে রাঘব! একমাত্র সত্য, সষেদনকপ, সর্বগত, শাস্ত্র, নিঃশুল্ক, অকি-
 ক্ষিপ্তে অবস্থিত, উদয়াস্তরহিত ও নিরঞ্জন চিদাকাশকেই ভূমি সত্য
 বলিয়া জানিবে^{১৯}।^{২০}। এই সমস্ত সৃষ্টিপরম্পরা সেই নির্মল আকাশে
 প্রতিভাসরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যেমন দোষকলুষিত চক্ষুঃ কেশেণ্ডুক
 দর্শন করে, সেইরূপ, উক্ত পরমাত্মাকাশে পরিকল্পিত আভাস (ভ্রান্তি)
 সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইতেছে^{২১}। সত্যাত্মা আপনিই আপনাকে দেখানে
 বধন যে ভাবে দর্শন করেন বা পরিভাবিত করেন, সেখানে তিনি
 তখন সেই ভাবেই প্রকটিত হন^{২২}। উক্ত চিদোম ভিন্নরূপ ধারণে
 অসত্যরূপী হইলেও আত্মভাবনার দ্বারা সত্যরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।
 অতএব, সত্যাসত্যের কোন পারস্পরিক নির্ধারণ নাই। সত্যই বল,

অসত্যই বল, সমস্তই কল্পনাময় বা আত্মভাবনামূলক। অতএব, দামাদি
 অল্পস্বেরা ধেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, আমরাদি ভ্রূপে উৎপন্ন। সুতরাং
 ইহা অস্থির জানিবে যে, উৎপত্তি দৃষ্ট হইল বলিয়া তাহার সত্যাসত্য
 চিন্তা নিরর্থক। যখন কোন কিছুই উদ্ভব দেখিলে বাস্তব উৎপত্তি নাই
 তখন আর তদ্বর্ণনের সত্যাসত্য চিন্তা কেন? এইমাত্র চিন্তা
 করিবে যে, সেই নিরাকৃতি চিদাকাশের চিৎ যখন যেরূপে প্রতিভাত
 হয় তখন তিনি স্বয়ং সেইরূপে প্রস্ফুট হন। সখিদ যখন অঙ্গদাদি
 বা দামাদিরূপে সমুদ্ভিক্ত (প্রকটিত) হয়, তখন তিনিই তদ্রূপতা প্রাপ্ত
 হন। যেমন সোব কিরণই মৃগহৃক্ষিকা, তেমনি, চিবু পুরমাআর
 স্বরূপ প্রজ্ঞাদানই জগৎ। চিদাকাশ যখন প্রবুদ্ধ, তখনই দৃশ্যদর্শন ঘটনা
 হয় কিন্তু তিনি যখন স্রবুণ্ড, তখন তাঁহাব মোক্ষ বলিয়া কল্পনা করা
 হয়। ফলতঃ ঐ সকল পরিভাষা মাত্র, বস্তুতঃ চিদতিরিক্ত পদার্থান্তর
 নাই। অতএব, হে বামচন্দ্র! তুমি এই স্বর্গশ্রীকে ও মোক্ষকে চিবো-
 মেরই রূপ বিশেষ বলিয়া জানিবে। ঐ সম্বন্ধে শব্দভেদ ব্যতীত পদার্থ-
 ভেদ নাই। কলুষিত চক্ষুঃ যে কেশোণ্ডক দেখে, বস্তুতঃ তাহা
 কেশোণ্ডক নহে। এই জগদ্বন্দনকে তুমি ওরূপ জানিবে। যেমন
 কেশোণ্ডক দর্শন কালে দৃষ্টি যাহা তাহাই থাকে অর্থাৎ চৈতন্য
 অগ্রথা হই না, সেইরূপ, জগদ্বন্দন কালে পবমাত্মা যাহা তাহাই থাকেন,
 কোনও বিকারস্পৃষ্ট হন না। হে প্রাজ্ঞ! যাহা আছে, তাহা
 অহুভূতিরই স্বরূপ (অহুভূতি=সাকীচৈতন্য) এবং যাহা অহুভূতি ব্যতি-
 রিক্ত তাহা নাই। তুমি সেই সজপ শাস্ত্র এককে অহুভূতিতে বিশাইয়া
 শোকভয়াদি ভেদ পরম্পরা পরিত্যাগ পূর্বক স্তুখী হও। তুমি ইহা
 নিশ্চয় জানিবে যে, স্ফটিকশিলার অভ্যন্তরেব ত্রায় মহাচিত্তের অন্তরে
 দৃশ্যমান জগৎ কেবলমাত্র প্রতিভাস, অস্ত্র কিছু নহে। যাহা কিছু
 আছে বলিয়া মনে হয় সমস্তই সেই মহাচিত্ত। বৃত্তিতে হইবে, সেই
 মহাচিত্তই ভ্রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই মহারহস্তে বিশ্বাস স্থাপন
 কর, করিলে স্তুখী হইবে।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ সর্গ ।

—(*)—

স্বামিচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমি বুঝিলাম, কৃত শ্রেষ্ঠ শিশাচাদি বালকের দৃষ্টিতে সৎ হইলেও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অসৎ। তাহার জ্ঞান নাম ব্যাল কটাদি জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অসৎ এবং অজ্ঞ দৃষ্টিতে সৎ। পবিত্র আমি জানিতে ইচ্ছা করি—কোন্ উপায়ে কত কালে ও কি প্রকারে তাহাদের হৃৎকের অন্ত অথাৎ মোক্ষ হইবে?।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! দাম ব্যাল কটেব কুটুর যমকিকবগণ যমরাজের নিকট ঐ বিষয় প্রার্থনা করিলে যম যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলি, শ্রবণ কর। যম বলিয়াছিলেন, “যে দিন ইহাবা পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মজিজ্ঞাসু হইবে সেই দিনই ইহারা মজ্জিলাভ করিবে, সন্দেহ নাই।”।” রাম বলিলেন, হে মহামুনে! তাহারা আত্মবিবরণ কিরূপে ও কোথায় শুনিবে এবং কাহাব নিকট অবগত হইবে, তাহা আত্মপুর্নিক বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, উহারা কাশ্মীর দেশে মহাপদ্মসরোবরের তীব সঙ্গি-হিত এক পঞ্চলে পুনঃ পুনঃ মন্তব্যোনি পাম্পরা ভোগ করিবে। পরে তাহারা মন্তব্যোনি হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া উক্ত সরোবরে সারস জন্তু পরিগ্রহ করিবে।”। সর্বোত্তম সাবস জন্তু পরিগ্রহ করিয়া তাহারা সেই মহাপদ্মসরোবরে কখন বিকসিত কল্লাবমালা মধ্য, কখন প্রফুল্ল সরোজপটলীতে, কখন শৈবালবলিত বননীথিতে, কখন বিলোল তরঙ্গ-পঙ্কিতে, কখন বাতবিচলিত কুসুমসমূহে, কখন নীলোৎপলবাজিতে, কখন স্নানীতল সীকরনিকরে ও কখন বা শীতম্পর্শ সলিলাবর্তপ্রেক্ষিতে বিহার করতঃ সরোবরস্ব স্বসঙ্গ করিবে। বহুদিবস ঐরূপ ভোগের পর তাহারা বুদ্ধিভুক্তি লাভ করিবে।”। যেমন সত্তরজন্তুমো গুণ বিবেচনা সেইকারে পর্য্যালোচিত হইলে বিবেকোদয়ের কারণ হয়, তাহার জ্ঞান উক্ত অন্তর্যময় বাহ্যিকরূপে বিচারবুদ্ধি প্রাপ্ত পরম্পর বিচ্ছিন্ন (একল) হইবে।”। তৎপরে যাহা হইবে শ্রবণ কর। কিছু কাল

দামাদি সমুদ্রের জায় দারিক অর্থাৎ মিথ্যাভুক্ত হইলেও সত্যকও প্রতীত-
মান হইয়া যুক্তজিবার জায় অপকর্তন জনশংক ভয়া প্রদিত করে।
অন্য-পক্ষে খাল-কটের জায় যুক্ত প্রযুক্ত মতৎ পদ হইতে অধঃপতিত
কৃত। অর্থাৎ। বাহাদিগের একেপে মেকমন্দও বিলিপিষ্ট হইত তাহা
এই জাদুশী বলাবক্রমসম্পাদা আহুতী দশাই বা কোথায়। আর রাজ-
পুত্রপুত্র মলকহই বা কোথায়। বাহাদেব চণেটাবাহে সুখী চক্রও
পন্নত হইত, তাহাদের তাদুশী দেবশাসনী দশাই বা কোথায়। আর
সুন্দর গারগুজিওব অক্লান্ত লগে বিহঙ্গম দশাই বা কোথায়। বাহা-
দেব দাউ মেকশেলকে পুশ্মমালার জায় অবনীপাকম উভোগন করিতে
সমর্থ হিঁস, তাহাদের তাদুশ প্রবণ বিক্রমই বা কোথায়। আর জনৈক
মাত্রিমিংহের গহে বহুচণিতরাক ক্রকর পক্ষীহই বা কোথায়। অর্থাৎ।
তিদাকশ যে অধঃ ইত্যাকাব এও বক্রি হইলে কি কি বিকল্প দাউ
দুই হন তাহা অবধারণ করা যায় না। এতদ্বারা সংক্ষেপে বলা এই
যে, তিনি একেপেই স্বরূপ পণিতাগ পূর্বক জাপনার বিকল্পও অমু-
ক্ত করিয়া থাকেন। সন্তুণ আপনাবই অনন্ত্য বাসনার তদ্বিভুক্তিত
মিথ্যা বুদ্ধিতে আত্ম হাপন কনিগা আপনিই আমার দক্ষন হুগে
অক্লান্ত করে। বাহারি বাগতব-নে দক্ষ প.মৎ এইরূপ অক্ল-
ান্ত করতঃ নিরাগে সন্তুষ্ট, তাহাওই সন্তুষ্টতার হইতে উত্তীর্ণ।
বাহাবা হুগাবিকাবকপ অক তৎকৈব তাগ্রী গাবাহ প্রবর্তা লাভ
বিশাশ করে এবং জন নেমন নীচগানী হয় তাহার জায় তাহাও
অধোমুখী হয়। বাহারি আত্মনরজ দিগেব প্রদশিত পথে প্রতিশাস্তি-
হুগাবে বিচরণ করে তাহাবা অধিনাশী হয় ও গরমা গতি লাভ করে।
হে সতিমুণ! “ইহা আমার তাহা আমাব” একপ বুদ্ধি প্রভাস্য ও
প্রভাসনরন পূর্বক পূর্ববর্তকে ভাসমানাচ্ছাদিতও জাম করিয়া রাখে।
এক উদারাত্মা জৈলোফ্যকে হুগের জায় জ্ঞান করেন, আপন সমুদ্র
তাহাকে সর্গের জীর্ণক পরিভাগেব জায় দুসে পণিতাগ করিয়া থাকে।
সত্যক অক্লান্তে নিস্তমভাচ্ছবক্রির দায় সন্তুষ্ট, দেবগণ তাহাকে
ইহা সইকারে নিবন্ধ পালন করেন। হে রাজর্ষি হুগেব আপন
পালন করিতেও বুদ্ধিমান পুত্রদের অপথে বা সন্তুষ্ট পথে গমন করা
দত্তব্য নহে। দেব, রাজ অর্থাৎ পথে গমন করতঃ অমৃত পান করিয়া-

ছিল, তাই, কবির হইলে পক্ষে নাই, কবির শিবেশ্বর দশা আশি
 হইয়াছিল। যাহারা কবিরাজ-একাদশকে কবিরাজের আশ্রয় গ্রহণ
 করে, তাহারা কোনও কালে মোহনিকাক্ষের বশীভূত হয় না।
 যাহা নিত্যের অধিকারী—তাহাও তাহাদের বাধ্য (বশীভূত) হয় এবং যে
 কোন আশ্রয়—সমস্তই কর আশ্রয় হয়। যে সকল পুরুষসিংহ বৈরাগ্য
 ও শমসমাদি শুণে বিখ্যাত—যে বংশ মহাপুরুষ এই সকল জ্ঞান পরিত্যক্ত
 —তারা অসামান্য জ্ঞানে ও তনুভাঙ্গি অত্যাশ্রয়—তারা সত্য বাস্তব ও
 সত্য লক্ষ্যে বাসনা—সেই সকল মহাপুরুষেরই বসতি নর এবং তাহা-
 দেবই অমর ও জীবন মালিক। অত্যাশ্রয় নব গতে, তাহারা পঞ্চবিংশত।
 যাহাদের স্বরসম্রোহের স্রবশোষণ চক্ষুচাক্রিকার টঙ্কারিত (প্রকাশিত),
 তাহারা কীর্তনমুদ্রেণ সমান এবং তাহাদেরই মুঠে ভগবান হরি সত্য
 পরান থাকেন। যাহাদের প্রাণ তোগ শেষ হইয়াছে, অষ্টব্যও দুই
 হইয়াছে। তাহাদের আর কোনও গুণ নাই কি? কেন তাহারা
 তাবিকল্পপরম্পরা দ্বারা আত্মবিনাশক বাস্তব প্রবৃত্ত হইবে? তুমি যত
 ক্রম, যথাশাস্ত্র, যথাচার ও যথার্থতঃ * অবলম্বন করতঃ ভোগসমুদয়কে
 সিখা জ্বালি করিয়া মুক্ত হও, সাধুজনগণ তোমার গুণবিশিষ্ট
 অনন্ত সঙ্গ ও সুকীর্তি গান করুন এবং চক্রে হইয়া ভূমি ভূমি
 সাধুবাদ প্রদান করেন। এই সকল সঙ্গ মুক্ত হইতে পারি
 আশ কবে, ভোগ তাহা কবে না। নিরুদ্ভববীর্য যাহাদের চক্রে
 সঙ্গনিষ্ঠান যথোগাণা গান করেন, তাহারাই প্রকৃত প্রজ্ঞাযে চিরজীবী
 অবশিষ্ট মহা ৩৩। উৎকৃষ্ট পুরুষকার, বহু ও উদ্যম অবলম্বন করিয়া
 ও উৎকর্ষহিত হইবা যথাশাস্ত্র সাধনতৎপার হইয়া কোন্ ব্যক্তি না
 সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়? শাস্ত্রপরতর ও সৎবাবহারবশিলেপন্যাসিনাই *
 কারিগর থাকেন। বিদ্য পাবন হইলে তৎকালীন *
 (স্বর্গ) হয়। যে ব্যক্তি * তুমি শোক, ভয়, দুর্ভাগ্য *
 এই সকল * যথাশাস্ত্র ব্যবহার করি *
 * * * * *

উদ্যম ইঞ্জির কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অকুণ্ঠস্বরূপ ভবে মাপ প্রাপ্ত না হয়^{১০১}। তুমি অতঃপর যেন অধমত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবোগামী হইও না। তুমি এই অধ্যাত্মশাস্ত্ররূপ শত্রু অমূলীন কর; এই মহাশত্রুই আপদ সমূহের নিবারক ও ইঞ্জিয় শত্রু জয়ের প্রধান সহায়। ইহারই দ্বারা ইঞ্জিয় শত্রু সকল উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে^{১০২}। এই পঙ্কগদূশ সংসারে কীৰ্ত্তিলাভ নিতান্তই ভ্রান্তি। অতএব হে আৰ্য্য! তুমি হৃদয় হইতে সমস্ত ভোগবাসনা পবিত্রাণ পূরক সমস্ত সংশয় সম্পর্শন কর। পরমাত্মা কর্তৃক প্রেরিত বুদ্ধির দ্বারা “এ সমস্তই আত্মপ্রতিবিম্বমাত্র” এইরূপ সত্য অবলম্বন ও বিচারপরায়ণ হও। হুতাগাসায়িনী দীনা অশ্লিষা হীনবিচারগারুড়িণী মহানিত্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হও। পঞ্চল মধ্যে বুদ্ধ কচ্ছপের জায় স্থাপ্ত হইয়া অবস্থান করিও না। স্তরামরণশাস্তি বিধানের নিমিত্ত সম্ভব উচিত হও^{১০৩}। অর্থসম্পত্তিকে অনর্থ, ভোগ-পরম্পরাকে রোগদায়ক, আপদকে সর্বসম্পদ ও অনাদরকে বিজয়স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান। লোকতত্ত্বের অন্তসরণ, সদ্ব্যবহারিগণের বিচার ও শাস্তাচারের অনুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা সংকল লাভে উদ্বুদ্ধ হও। যিনি সূচাক্রমে সদাচারে বিচরণ করেন, গাছের বৃদ্ধি বিবেকযুক্ত হইয়াছে ও যিনি সংসারের কোন দগার অভিলাষী নহেন, অনন্ত আয়ুঃ, যশ, সৎগুণ প্রভৃতি তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া দিকসিত মাধবীলতার জ্ঞান সংকল প্রদানের নিমিত্ত উন্নতিত হইবে^{১০৪}।

বাণীষ্ঠঃ সখ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ ।

—(১)*(১)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, সাধনের যথোচিত উৎকর্ষে সাধাসিদ্ধি হয়, এই নিয়ম স্মরণ করতঃ স্থির করিতে হইবে যে, সমস্তই সাধনের সাধ্য, সাধনের অসাধ্য নাই। বেহেতু সাধনের (কার্য্যোদ্যোগের) অসাধ্য কিছুই নাই, সেই হেতু তোমাকে বলিতেছি, তুমি সমুদ্যোগ পরিভাগ করিও না। মিত্র ও স্বজন গণের আনন্দবন্ধন নন্দী সরোবর তীরে জ্ঞানানের সাধনায় সিক্ত হইয়া মৃত্যুকেও পরাজয় করিয়াছিলেন* । *

* কোন সময়ে শিলাদ নামক কোন দুনি সঙ্কল্পতম পুত্রকামনার ভগবান্ রুদ্র-দেবের আরাধনা করিলে তিনি তাঁহার সেই হৃদীয় উপস্থার সঞ্চার হইয়া কহিলেন, হে মুন! আমি অপেক্ষা দশকল্প লোকত্রয় দৃষ্ট ত্বয় না। অতএব আমিই অংশরূপে ত্বদীয় পুত্র হইয়া জন্মিব, কিন্তু আমার অংশে তোমার সেই পুত্র বোড়শবর্ষের হইলে কালকবলে নিপতিত হইবে। তখন শিলাদ শিববাক্য অন্তথা কথিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার পরবাণিত হইলেন এবং তথাস্ত্র নলিষা সেই বাক্যে অনুমোদন করতঃ স্বপুত্রের প্রত্যাগমন করিলেন। কিয়দ্বিঘ্ন অতিবাহিত হইলে তদীয় পত্নী গর্ভসঞ্চার হইল। শিলাদ পত্নীর গর্ভাবস্থা দর্শন কবিত্তাও আনন্দ অনুভব কবিলেন না। কারণ, তদীয় অন্তঃকরণ পুত্রমরণোৎকণ্ঠায় নিরন্তর উৎকণ্ঠিত থাকিত। কথাক্রমে শিলাদপত্নী একটি পূর্ণচন্দ্রপ্রভ পুত্র প্রসব কবিলেন। পুত্র শশিকলাব স্তায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শিলাদ, পুত্রের "নন্দি" এই নাম রাখিলেন। কিছুদিন পরে নন্দি পিতৃমুখে স্বীয় অবস্থাস্বাধী মরণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং অবিলম্বে স্বামীর হইতে বিহগিত হইয়া রুদ্রদেবের আরাধনার্থ এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্বক এক সবে, রতীরে উপস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একান্তচিন্তে স্বীয় স্বপুত্র বিজয় কামনার সরোবরতীরে শিবলিঙ্গের অর্চনায় প্রবৃত্ত থাকিলেন, ক্রমে তদীয় তাঁহার বোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম সমুপস্থিত হইল। তখন সর্বজনবিদ্যমান মৃত্যু প্রভৃতি সমস্ত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবার বাসনায় পাশ হস্তে অবিলম্বে সেই সরোবরতীরে শোধক বিহীন হইলেন এবং তাঁহাকে পাশ দ্বারা বদ্ধ করিলেন। এ দিকে সর্বোচ্ছরামী সর্ব-অর্থাৎ পর পান স্বীয় অংশভূত নন্দির সমুপস্থিত বিপদ অবগত হইয়া অবিলম্বে সেই

বলি প্রভৃতি দানব উৎকৃষ্ট সাধন সম্পন্ন হইয়া হস্তিগণের পদবন
মর্দনের জ্বায় দেবতাদিগকেও বিমদ্বিত করিয়াছিলেন*। মহর্ষি সযর্ক,
মরুতগণের ব্রহ্মার জ্বায় মানস সুরাসুর হৃদয় করিয়া ছিলেন। *
মহাতপা বিশ্বামিত্র পুনঃ পুনঃ উৎকট সাধনা প্রয়োগ করিয়া দুর্ভিত
ভূপোমার্জিত ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন*। যে উপমহা এক সময়ে
(শৈশবে) ভাগাহীনতা প্রযুক্ত বহু রোদনের পর অতিকষ্টে হৃদয়ের
পরিবর্তে পিশাখ পান করিয়া অমৃত পান জ্ঞান করিয়াছিলেন, সেই
উপমহা তপঃপ্রভাবে ভগবান্ শঙ্করকে প্রসন্ন করিয়া স্বীকৃত সমুদ্রে বাস
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন*। যে কালের (কালঃ সর্কভূত সংহারী যম) নিকট
অতিবল বিষ্ণু ও ব্রহ্মা প্রভৃতি তপঃ, সেই কাল খেত নামক কোন
মুনির তপোবলে নিহিত হইয়াছিলেন*। রাজকন্যা সাবিত্রী ভর্ষপ্রাণের
অহুগমন, যমদেবতার স্বতি ও তাহার প্রতিজনক বাক্য বিশ্বাস প্রভৃতি
উপায়ে সময়ে সন্তুষ্ট করিয়া স্বীয় ভ্রাতা সত্যবান্কে পরলোক হইতে
প্রত্যাণীত কারয়াছিলেন*। হে রাজন! বহু উদাহরণে প্রয়োজন নাই।
এ বিষয়ে দ্বিগুণ কথা এই যে, এমন কোন অতিশয়ের অর্থাৎ শাস্ত্রীয়
উল্লেখের আভিধান্য নাই বাহার ফল দৃষ্ট হয় না। তাই তোমাকে
বলিতেছি, যিনি অস্তরে ফল লাভের তাড়নায় বা যুক্তাযুক্ত বিচার
করিয়া উৎকট রূপে উদ্যোগ পরায়ণ হন, তিনি অবশ্যই ফল লাভ
অন্ত কৃতার্থ হন*। এতলে আবণ্ড বক্তব্য এই যে, যৎকিঞ্চিৎ তুচ্ছ ফল
লাভের প্রত্যাশায় শুকতর উদ্যোগে তৎপর হওয়া সঙ্গত নহে। যাহা
অশেষমুখঃখদশা ও আশ্রুদৃষ্টি প্রভৃতির মূলচ্ছেদকর; সেই আত্মজ্ঞান
ফল লাভের নিমিত্ত বখোচিত অতিশয় অর্থাৎ শাস্ত্রীয় যত্ন বা উপায়
অবলম্বন* করা কর্তব্য*। তদ্বোধে সর্বপ্রথমে ভোগাতুরক্তি বিদূরিত করা

স্থানে সমাগত হইলেন এবং নামঃপ্রদত্ত অগ্ৰজাপ প্রহারে স্বীকে বিভ্রাণিত ও সেই
দাক্ষ্য পাল ছেদন করিয়া নালিকে জরামরণবিমুক্ত করিলেন। এই উপাখ্যান
লিঙ্গপুরাণে প্রসিদ্ধ।

* মহাভারতের মতেও মহর্ষি সযর্ক, মরুতগণের বিষয়কারী। তিনি মহেশ্বকে মটনমো
সংকল্পের দ্বারা পরাস্ত করিয়াছিলেন। এখানে যে দেবতাসুর হৃদয়ের কথা বলা হইল,
ইহা কলশেদ অনুসারে মীমাংস।

বিষয়। কেননা, ভোগদৃষ্টিই সূত্র অনর্থের মূল। অনর্থদারিনী ভোগদৃষ্টি বিনষ্ট করিতে হইলে অগ্রে তাহার দোষ অন্বেষণ করা কর্তব্য। কিন্তু বিষয়ের বা তদ্ব্যবহারের দোষ অন্বেষণ করিতে হইলে ভোগদৃষ্টিবিনাশীৰ্য্য যৎকিঞ্চিৎ হ্রস্ব স্বীকার করিতে হয়। কেনই বা তাহা না করিবে? হ্রস্ব স্বীকার ব্যতীত সূত্র লাভ হয় না^{১১}। যদি অদম অর্থাৎ চিদা-
 আই পরব্রহ্ম বটেন এবং শম ও পরম পদ ও বটেন, অর্থাৎ সমূল
 সংসাররূপ অনর্থের নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থরূপী বটেন, তথাপি, তুমি
 প্রথমে তাঁহাকে শব্দর অর্থাৎ বক্ষানন্দদাতা বনিয়া জ্ঞানিবে^{১২}। তুমি
 অভিমান পরিহার পুরুষ শব্দত কৈবল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনার
 মোক্ষ যোগ্য জন্মাদি লাভের উদ্দেশে মজ্জনসেবায় নিয়ত রত থাকিবে^{১৩}।
 যদি মজ্জনসেবা না কর, তাহা হইলে কি তপস্যা, কি তীর্থ, কি দান,
 কি শাস্ত্র, কোন কিছু দ্বারা সংসারমাগর উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা
 নাই^{১৪}। বাহার সেবা করিলে লোভ, মোহ ও ক্রোধ দিন দিন ক্ষীণ
 হইতে থাকে ও শাস্ত্রানুসারে আহার নিবাসাদি স্বকর্মে রত থাকা যায়,
 তাহাকেই তুমি মজ্জন বনিয়া গ্রহণ করিবে^{১৫}। পরে সেই সকল
 আত্মবিদগ্ধনের সংসর্গে এই দৃষ্ট জগৎতর অত্যন্তাভাব ক্রমেই জ্ঞানাক্রম
 হইতে থাকিবেক। যখন দৃষ্টের অত্যন্তাভাব অনুভবিত হইবে তখন
 কেবল মাত্র এক পরম বস্তুই অবশিষ্ট থাকিবেন। যখন কেবল এক
 পরম বস্তু অবধারিত হইবে, অত্ৰ কিছু থাকিবেক না, (অত্ৰ কিছু
 জ্ঞানাক্রম হইবেক না,) জীবও তখন সেই পরমে লয় পায় হইবেক।
 অর্থাৎ তখন আমি জীব, এ বোধ উদ্ভিত থাকিবেক না^{১৬}। দৃষ্ট
 মণ্ডল উৎপন্ন হয় নাই, পূর্ণও ছিল না, এবং বস্তুমানেও নাই^{১৭}।
 পূর্বে এ বিষয়ে সহস্র সহস্র যুক্তি দর্শিত হইয়াছে এবং বিদ্বান্ মাজেই
 উহা অনুভব করিয়াছেন। সম্প্রতি পুনরায় উক্ত বিষয়ে যুক্তি কথা
 বলি, প্রণিহিত হও^{১৮}। এই যে ত্রিজগৎ, ইহা ত্রিজগৎ নহে। ইহা
 সংবিৎ এবং সংবিৎই পরম তত্ত্ব। পাওয়া যায় ও পাওয়া যায়
 একই অতত্ত্বত মায়ার বিদ্যুতিরূপ আকাশাদি বাস্তবতঃ নাই^{১৯}।
 শক্তির চমৎকারিত্বই জগৎরূপে অতত্ত্বত হইতেছে, সুতরাং ইহা
 পদার্থতঃ নহে^{২০}। এই লোকত্রয়ের মধ্যে যে কোন বিষয়ের অতত্ত্বত,
 সমস্তই সেই চিত্তস্থের প্রকিরণ ব্যতীত অত্ৰ কিছু নহে। যেমন অং-

মালীর সহিত অংশুর পদার্থগত ভেদ নাই, সেইরূপ, চিৎরূপের সহিত তদন্তুত অমৃত্তিরও ভিন্নতা নাই। যখন কল্পনা যাত্রাই মিথ্যা, তখন, শত বা লক্ষ ত্রৈলোক্য অমৃত্ত হউক না কেন, অমৃত্তি-স্বভাব চিত্তকে নির্বিকল্পস্বভাব বলিতে হইবেই হইবে^{১১}। নির্বিকল্প চিৎ-ই মার্কিক প্রতিবিম্বনে সবিবর্তন হন। অর্থাৎ চিদাভাসই (জীবই) সবিবর্তন (নানা প্রভেদ যুক্ত), ত্রুটিচিৎ সবিবর্তন নহে। তাহা একরূপ, একরস, ও একাকার। সবিবর্তন চিত্তের অর্থাৎ চিদাভাসের যে উন্মেষ, তাহাই জগৎ অমৃত্তবেব উদয় এবং তাহার যে নিমেষ, তাহাই জগৎ অমৃত্তবের অন্ত (অবসান)। অথবা উক্ত নির্বিকল্পক চিৎ-তত্ত্বের অপারমহু সাক্ষাৎকারের উন্মেষকে জগৎ অমৃত্তবের উদয় এবং তাহার পর-মহু সাক্ষাৎকাররূপ নিমেষকে জগৎ অমৃত্তবের অন্ত বলিয়া জানিবে^{১২}। বাবৎ অহং আর্মি, এই কথার ও বোঝার প্রকৃত অর্থ (মর্ম্ম) অপরিজ্ঞাত থাকে, তাবৎ পরমার্থকাশ মদিন থাকে, কিন্তু উহা পরিজ্ঞাত হইলে উক্ত অহংতত্ত্ব তখন পরমার্থরূপেই প্রকাশ পায়^{১৩}। অহংতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে তখন অনন্তস্বাবও থাকে না। জল যৈমন জলের সহিত এক হইয়া যায়, সেইরূপ, অহংও তখন চিদাকাশের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়^{১৪}। অহং প্রভৃতি দৃষ্ট জগৎ বাস্তবতঃ নাই। অহং-ভাবেকে বিচার পূর্বক দেখিতে গেলে অবশ্যই উহা চিদাকাশে পর্য্য-বসিত হইবে^{১৫}। যেমন শিশুদেব আপলাটে গিশাচবোধ বুদ্ধিনৈর্ম্মল্যে তিরোহিত হয়, সেইরূপ, বিচারনিষ্পন্ন বুদ্ধিনৈর্ম্মল্যেও অনাস্ব্যবুদ্ধি বিলো-পিত হয়^{১৬}। চিত্তোন্মেষ বা চিৎ জ্যোৎস্না যাবৎ অহংকার মেঘে আবৃত থাকে, তাবৎ পরমার্থরূপ কুমুদভী বিকশিত হয় না^{১৭}। চিদাভা যদি অহংকারবর্জিত হন তাহা এইলে তখন কি আর স্রগ, নরক বা মোক্ষাদি কল্পনা থাকে^{১৮}? তাহা থাকে না। হৃদয়াকাশে বাবৎ অহংকাররূপ মেঘ বিদ্যমান থাকে, তাবৎ কেবল তৃষ্ণারূপ কুটজমঞ্জরীই বিকশিত হইতে থাকে^{১৯}। অহংকার মেঘ, চৈতন্যস্বরূপকে আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিলে জড়তা বাতীত প্রকাশতার উদয় হয় না^{২০}। এই অসত্য অহংকার কেবল হ্রঃবের নিমিত্তই পরিকল্পিত হইয়াছে^{২১}। বুধা পরিবর্তিত এই অহংকার কেবল দামাদি অমৃত্তের জ্ঞান মোহকেই স্বজন করে, এবং তৎ-স্বষ্ট মোহ বাহা কখন উৎপন্ন হয় নাই, হইবেও না, তাৎপ অসত্য শত

ও প্রবলতম ভয়ঃ আবির্ভূত করায়^{১১০}। সেই ভয়ঃ “এই আমি” ইত্যাকার বিপ্লবই মোহান্তর ও অনর্থশতসংকুল সংসার বিভার করিতে থাকে। সংসারে যে কিছু সুখদুঃখাদি, সমস্তই অহঙ্কার হইতে বিজ্জিত^{১১১}। যিনি বিচারপরিসার্জিত মনোরূপ হল দ্বারা অহঙ্কারাত্মক উন্মূলিত করিয়াছেন, সংসৃতিবিনাশন জ্ঞানবৃক্ষ তাঁহারই আশ্রকেত্রে সহস্রাধা ও দুঃশ্ছেদ্য হইয়া ফল প্রদান করে^{১১২}। দুঃশ্ছেদ্য জন্মবৃক্ষসমূহের অকুরবরূপ অহংভাব “মম ইদং” ইহা আমার ইত্যাকারে বিভীর্ণ ও সহস্রাধাবিহিত হইলেও নিঃসার^{১১৩}। জন্মরূপ বৃক্ষের ধনবাসনানিরূপ ফল শাম্বলী ফলের স্তায় দ্বৈধ পাতনে ফোটিত এবং তরঙ্গপংক্তির স্তায় ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে^{১১৪}। আত্মা ভূমি, আমি, ইত্যাদিভাব বিবজ্জিত; পরন্তু অহংভাব থাকতেই তিনি আত্মপ্রাকটা বজ্জিত হইয়া এই সংসারচক্রের বাহক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন^{১১৫}। যাবৎ জন্মারণো অহংভাবরূপ তমোজাল বিস্তৃত থাকিবে তাবৎ চিন্তাক্রিপণী পিশাচী সবেগে বিচরণ করিবেই করিবে^{১১৬}। যে নরায়ণ অহঙ্কারপিশাচ কষ্টক পরিগৃহীত হইয়াছে; কি শাস্ত্র, কি মন্ত্র, কিছুতেই তাহার সে পিশাচভাব নিবৃত্ত হইবে না^{১১৭}।

রাম বলিলেন, হে ভগবন্! কোন উপায় অবলম্বন কবিলে অহঙ্কার বুদ্ধি প্রাপ্ত না হয়, আপনি তাহা আমার সংসারভয় নিবারণার্থ কৌর্জন করুন^{১১৮}। বশিষ্ঠ বলিলেন, নিম্নলি দর্পণ সদৃশ চিদাম্রায় চিৎ ব্যতীত অস্ত কিছু নাই, এই তত্ত্ব সর্বদা অমুসন্ধান (স্মরণ) করিলে অহঙ্কার বজ্জিত হয় না^{১১৯}। এ সমস্তই ইন্দ্রজালতুলা মিথ্যা, (ভেলুকী) স্মরণ ইহার প্রতি আমার হেয় জ্ঞানের বা অমুরাগেব প্রয়োজন নাই, অন্তরে এই ভাবের অমুসন্ধান থাকিলে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় না^{১২০}। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আত্মায় অহং নাই এবং এই দৃশ্যশ্রীও নাই, সেই ব্যক্তিই অহঙ্কার শূন্য হইয়া বাণহার করিতে পারেন এবং তাহারই অহঙ্কার বজ্জিত হয় না^{১২১}। অন্তরে অহং, বাহিবে জগৎ, এই দুই ভাব হেয় ও উপাদেয় ব্যবহারের কারণ। পরন্তু বাহার উক্ত উভয় দৃষ্টই পরিত্যক্ত হয় তাহারও অহঙ্কার বজ্জিত হয় না^{১২২}। আমি চিন্মাত্র, তাহারই অন্তরে জগৎ, এই ভাব হির ও হেয় উপাদেয় ভাব ক্ষীণ হইলে সমস্ত রুদ্ধিত হয় এবং সমস্তর দুঃদয়ে অহংভাব পরিত্যক্ত হয়^{১২৩}।

রাম বলিলেন, হে ভগবন্! অহঙ্কার কিরূপ আকারগম্য? উহা

মশরীর কি অশরীর? উহা কিরূপে পরিত্যাগ করিলেই বা কি হয়? তাহা কীৰ্ত্তন করুন^{১১০}। বাশিষ্ঠ বলিলেন, রাবণ! এই জগৎয়ে অহঙ্কার ত্রিবিধ। তন্মধ্যে দুই প্রকার উপাদেয় ও এক প্রকার হেম অর্থাৎ পরিত্যজ্য। আমি তোমার নিকট সেই তিন প্রকার অহঙ্কারের বর্ণনা করি, শ্রবণ কর।

আমিই এই সমস্ত বিশ্ব। আমিই অচ্যুত পরমাত্মা, আমি ছাড়া কিছুই নাই, এই উৎকৃষ্ট ভাবকে প্রথম অহঙ্কতি কহে^{১১১}। এই অহঙ্কার বন্ধকারণ নহে, প্রভূত মোক্ষকারণ। ইহা জীবনুক্ত পুরুষেই বিদ্যমান থাকে, পূর্ণবাস্তবে নহে। আমি এ সমুদায় হইতে পৃথক, স্বতন্ত্র, ও পদম স্থগ্ন, এই ভাবের যে সংবিৎ অর্থাৎ জ্ঞান, তাহাকে দ্বিতীয়া অহঙ্কতি বলা যায়। ইহাও বন্ধনকর নহে, প্রভূত মোক্ষকর। ইহাও জীবনুক্ত পুরুষে বিদ্যমান^{১১২}। আমি হস্তপদাদিমান্ দেহী, আমি মনুষ্য, ইত্যাদিবিধ নিশ্চয় মিথ্যাভিমান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই মিথ্যাভিমানাত্মক কল্পিত অহঙ্কার তৃতীয়। ইহা অত্যন্ত তুচ্ছ, এবং লৌকিক পুরুষে (অশাস্ত্রবিৎ-মনুষ্যে) বিরাজ করে। এষ্ট অহঙ্কারই পরম শত্রু ও সর্বথা বর্জনীয়^{১১৩}। বিবিধ আদিপ্রদ এই বলবান্ রিপু কর্তৃক জন্তুগণ একবার অভিহিত হইলে তখন আর সে অপরিচ্ছিন্নভাবে আবিভূত হইতে পারে না^{১১৪}। এষ্ট দুরহঙ্কতির দ্বারা জনগণ নিপীড়িতচিত্ত হইয়া বিবিধ সমস্টে নিপতিত হয়^{১১৫}।

যে ভাগ্যবান্ জীব পূর্বেই বিশুদ্ধ অহঙ্কার প্রাপ্ত হন, সেই মৌল্যা-শালী জীব লৌকিক অহঙ্কার ও সন্দেহকর বাগাদি দোষদূরে পরিহার পূর্বক, মুক্তি প্রাপ্ত হন। তিনি “আমি দেহী নহি” এইরূপ নির্ণয় করিয়া প্রথমতঃ দৌকিক তুৎপ্রদ তৃতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগ করেন; পরে প্রথম ও দ্বিতীয় অহঙ্কারকে অষ্টমে আবদ্ধ করতঃ সুখে বিচরণ করেন^{১১৬}। যাহাকে তৃতীয় ও লৌকিক বলা হইল সেই অহঙ্কার অত্যন্ত তুৎপ্রদ এবং ঐ তৃতীয় অহঙ্কারের দ্বারাই দীর্ঘ বয়স ও কষ্ট-প্রভৃতি অনুরোগা সেই দেহী দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই তৃতীয় অহঙ্কারের উল্লেখও তুৎপদ^{১১৭}।

রামচন্দ্র বলিলেন, বশিষ্ঠাশ, লৌকিকী তৃতীয়া অহঙ্কতি সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য। কিছ হে রজন! দুঃখদারী তৃতীয় অহঙ্কার বর্জন করতঃ

সাধুগণ যে প্রকারে অবস্থান করেন ও পরমায়া প্রাপ্ত হন, সে প্রকার অর্থাৎ তাহার জগতী আয়ার নিকট বর্ণন করুন। অপিচ, তাহার তৃতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের ভাব ও চেষ্টা কিরূপ তাহাও অন্তঃপর বর্ণন করুন^{১১}। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজা! শেযোক্ত অহঙ্কার সর্বতোভাবে পরিত্যক্ত। পুরুষ ঐ তুংপদারিনী হরহস্তিকে যতই পরিত্যাগ করিবে ততই পরমাকার নিকটবর্তী হইবে^{১২}। যে পুরুষ পুরুষোক্ত গুণ্ডা অহঙ্কাতে অবস্থানে অবস্থান করেন, সেই পুরুষই পরম পদ প্রাপ্ত হন^{১৩}। তিনি ক্রমে সর্বাহঙ্কারাচ্ছিত হইয়া উচ্চতর পদে অধিবোধে পূর্বক শান্তবী হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। পরমানন্দ বোধ লাভার্থ যদ্ব্যবহারে নানিচ্ছময়ী লৌকিকী চরহস্তি পরিত্যাগ করা কত্তব্য^{১৪}। শ্রীরের প্রতি কাঁবের যে অহং নম ইত্যাদি প্রকারের আস্থা আছে, ঐ আত্মাই পাপময় চরহঙ্কাব। ঐ চরহঙ্কারের বর্জনই শ্রেয়ঃ ও পদম পদ লাভের উপায়^{১৫}। মিচাব দ্বারা ঐ স্থল লৌকিক অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান বা ব্যবহার করিলে অধো-গামী হইতে হয় না^{১৬}। যেমন সূতপ্ত ব্যক্তি বিধিনিষিদ্ধ সুরস দ্রব্য গ্রহণ করিতে আনন্দিত হয়, সেহজপ, যিনি অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনি ভোগাস্বাদ গ্রহণেব ইচ্ছা করেন না। ভোগাস্বাদ পরিত্যাগ করিলেই শ্রেয়ঃ তাঁহার সমুখে সন্মপস্থিত হয়^{১৭}। অহঙ্কার অন্ধকারময় কুণ স্থানীয়, তাহা তাহা হইতে পরিদ্রাণ প্রাপ্ত হইলে তখন আর শ্রেয়ো-লাভের বাধা হইবে কেন^{১৮}? হে মহাবাহো! উৎকৃষ্ট পুরুষকার জোগে জহঙ্কার বিনাশ করিতে পারিলেই ভবদ্যাবাব পার প্রাপ্ত হওয়া যায়। “আমি অল্প কিছু নহি, আমাবই সমস্ত ও আমিই সমস্ত” অন্তরে এইকণ নিশ্চয় কারিয়াই দিক্ত আত্মমহিৎ অবলম্বন পূর্বক মহাস্বগণ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন^{১৯, ২০}।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ ।

—(০*)(০)—

বশিষ্ট বলিলেন, রান! শ্রবণ কর। দামাদি অশুর বিনষ্ট (অদর্শন-গত অর্থাৎ পলায়নপর) ও অশুর নৈরা সকল শরশয্যের জায় বিচ্ছিন্ন, বিলষ্ট ও কালকবলে নিপতিত হইলে শহরের অধিক সূদৃশ নগরে যেক্ষণ যাবহার (ঘটনা) হইয়াছিল তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিব।

হে মহাবাহো! অশুরেন্দ্র শহর দেবগণকর্তৃক নিজ্জিতমৈত্র ও নিকৃৎ-সাহ হইয়া কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। পরে পুনরায় যুদ্ধ সঙ্ঘটন করিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি মায়াবলে যে অশুরের স্বজন করিয়াছিলাম, তাহারা যুদ্ধতাপ্রযুক্ত যুদ্ধে বৃথা ছরছকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাই তাহাদের দ্বারা বিকল মনোরথ হই-রাছি। এক্ষণে পুনরায় আমি অত্র অশুর স্বজন করি। এবার আমি মায়াবলে যাহাদিগকে স্বজন করিব, তাহাদিগকে অনায়াসাস্বস্ত ও বিবেক-যুক্ত করিয়া স্বজন করিব, যাহাতে তাহারা আর অহরতিপ্রাপ্ত হইবে না। সুতরাং অশুরগণকে অনায়াসে জয় করিতে পারিবেন।

দানবেন্দ্র শহর মনে মনে ঐক্য চিন্তা করিয়া বারিদের বুদ্ধ স্বজ-নের জায় মায়াবলে তাদৃশ অশুরদ্বয় স্বজন এবং তাহাদিগকে ভীম, ভাস ও দূত এই নামত্রয় প্রদান করিলেন। ভীম, ভাস ও দূত, এই নামত্রয়ে পরিলাভিত। সেই তিন অশুর সর্গজ, বেদাবেজ, বীতরাণ, নিপাপ, আত্মজ, সর্গকর্তৃক ও পবিত্রাশর। এতাদৃশ অশুরত্রয় সৃষ্ট হইয়া এই লোকত্রয়কে ঐক্যভাসিক দৃশ্যের জায় তুচ্ছ মনে করিতে লাগিল। যেমন প্রারুট্ সনাগমে বিজ্ঞানালিত জলদজাল নভোমণ্ডল ঐক্যাদান করে, সেইরূপ, ঐ তিন অশুর শহরের অতিপ্রায় ও অধুমতি অধুনারে অলংকা সৈন্ত সহ ঘনঘটার জায় গর্জন করিতে করিতে ভুবন আক্রমণ করিল। তাহারা উর্দ্ধে গমন করতঃ নভোমণ্ডল অস্ত্রধারাক্ষণ বারিধারায় সমাচ্ছন্ন করতঃ দেবগণের সহিত বহুবর্ষ যুদ্ধ করিল। শর

বহুবর্ষ যুদ্ধ করিয়াও বিবেক বশতঃ অহংকার প্রাপ্ত হইল না^{১১১} । তাহাদিগের মনে কপাচিং “আমার বা আমি” ইত্যাকার বাসনা সমুদিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মনে “আমি কে, এই বা কে” ইত্যাকার আত্মবিচার সমুদিত হইত তাহাতে উক্ত প্রকার বাসনা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইত^{১১২} । “ভীমাদি অশুরের আমি কে, এই বা কি, এই শরীর অসং” এইরূপ বিচার সমুদিত হওয়াতে দেবগণ তাহাদিগকে কোন ক্রমেই ভীত করিতে পারিত না^{১১৩} ।

অনন্তর সেই নিরহংকার জরামরণভয়রহিত যোগোপস্থিতকর্মকারী ধীর অশুরের “এই শরীর অসং, ইহা কিছুই নহে, একমাত্র শুদ্ধ চিং-সত্যই আমাতে বিদ্যমান, আমাতে অহংকার বা অন্য পদার্থ নাই” অন্তরে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া উপস্থিত মতে শুভাশুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত । সুতরাং তাহার বাসনাবিনিমুক্ত ও অনাসক্তবুদ্ধি হইয়া অবি-নাশী রূপে শত্রুদল বিনাশ করিতে লাগিল এবং কার্য্যে অনাসক্ত থাকিলেও তাহারা “প্রভুর কার্য্য অশুভ কর্তব্য” এইরূপ বুদ্ধির অশু-গামী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল^{১১৪} । তাহাতে বীতরাগ, দ্বेषরহিত সর্বদা সমদর্শী ভীম, ভাস ও দৃঢ় এই নামেরে পরিলাহিত সেই দানবের দেবসেনাদিগকে বিনা দ্রোশে হত, আহত, শুষ্ক, ক্ষত, বিক্ষত দগ্ধ ও লয় প্রাপ্ত করিতে লাগিল । তখন উক্ত প্রবল পলায়ন অশুরের কতৃক দেববাহিনী বিক্ষিপ্ত হইয়া হিমালয়বিন্যূতা গঙ্গার স্রোত মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল । অতঃপর উক্ত মহাবল অশুরেরেব প্রতাপে ছিন্ন ভিন্ন ও পরাজিত দেবসেনাসকল বাতবিন্যস্ত মেঘ-মালার শৈলাশ্রয় গ্রহণের স্রোত স্রাবণবশামী ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগত হইল^{১১৫} । তৃতী যেমন ভূতদ্রবেষ্টিতা ভয়বিহ্বলা রমণীকে অভয় প্রদান করে, তাহার স্রোত সেই ভয়হারী হরি ঈশ্বরপরিবৃতা ভয়াক্তা দেব-বাহিনীকে আশ্বাস প্রদান করিলেন; কিন্তু যাবৎ তিনি স্রোতির বধার্ধ কীরোদকুহর হইতে সময়ে সমাগত না হইলেন, তাবৎ অশুরভয়াক্ত সুরবাহিনী সেই কীরোদসমুদ্রগভেই অবস্থান করিতে লাগিল^{১১৬} ।

পরে ভগবান্ বিষ্ণু সুরভয়হরণার্থ কীরোদকুহর হইতে বিনিক্ষিপ্ত হইয়া সমরস্থলে সমাগত হইলেন । তখন অশুরের শব্দের স্তম্ভিত তাহার ভীষণ সংগ্রাম সমাপ্ত হইল । সেই অকালকল্যাণদায়ক দাক্ষ

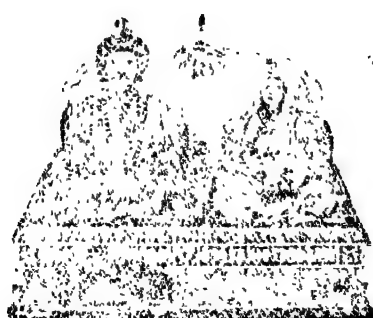
যুদ্ধে কুলাচল সকল বিধ্বনিত হইয়া সমুদ্রতীর হইতে লাগিল^{১০}। অশুর-
গণ ভয়বিহ্বল ও নিকৃৎসাহ হইয়া ইতস্ততঃ নিপতিত ও বিনষ্ট হইতে
লাগিল। অসংখ্য অশুর আত্মনাদ সহকারে পঞ্চদ্র প্রাপ্ত হইল। দৈত্য-
রাজ শবর বলবাহনের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। নারায়ণ হস্তে
বিনষ্ট হওয়ার শবর বিষ্ণুলোক লাভ করিল^{১১}। ভীম, ভাস, দৃঢ়,
ইহারাও সেই বিষম সমরে বিষ্ণু কর্তৃক বিদেহত্ব প্রাপ্ত হইল। বায়ু
যেমন দীপ নির্দীপিত করে, তাহার জ্বালা ভগবান্ হরি ঐ সকল
অশুরকে নির্দীপিত করিলেন^{১২}।

সেই বাসনাবিহীন অশুরবয় উক্ত প্রকারে দীপের জ্বালা নির্দীপিত
হইলে তাহার জ্বালা সংসারজাতির কিছট অদগত হয় নাই^{১৩}। অত-
এব, মনঃ যে বাসনাহারা বরু হই ও বাসনামূক্ত হইলে মুক্ত হয়, তাহা
সম্পূর্ণরূপে প্রতীত হইতেছে। হে বাসচন্দ্র! তুমি অবিলম্বে বিবেক-
হারা নির্দীপন ভাব গঠন কর^{১৪}। বাসনা সমাক্ বিচারের প্রভাবে
বিলীন হইয়া যার এবং বাসনাবিলয়ে চিত্ত প্রদীপের জ্বালা শমতা
প্রাপ্ত হয়^{১৫}। সমাক্ বিচার বা সমাক্দর্শন (সত্যদৃষ্টি) কি? তাহা
সংক্ষেপে বলিতেছি। এ সকল নিখা, একমাথ পবনায়াই সত্য, পূর্ণ
ও সংস্করণ, এইরূপ দৃঢ় ভাবনার নাম সমাক্ দর্শন। সমাক্দর্শন (দৃষ্টি
বা জ্ঞান) অবিচালা হওয়া অবশ্যক^{১৬}। এই ব্রহ্ম জ্ঞানই অস্ত
প্রকার প্রসারণ। সূতরাং ভাব্য ভাবক ভাবনা ও ভাবনার আধার,
সমস্তই আত্মা, আত্মাত্মিক পৃথক ভাব্যভাবনাদি নাই। এইরূপ দৃঢ়
বিশ্বাসের নাম সমাক্দর্শন^{১৭}। শব্দ (অর্থসম্বিত নাম), বাসনা ও চিত্ত
এ সকল নাম মাত্র। ঐ নাম মাগে অবস্থিত পদার্থভাব সত্য অব-
লোকনে (ব্রহ্ম বিলোকনে) বিলীন হইয়া গেলে যাহা থাকে তাহা
পরম পদ^{১৮}। চিত্ত বাসনা সমাক্রান্ত হইয়াই স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে
সুতরাং উহা বাসনাবিনুদ্ধ হইলে বিদেহ মুক্তি জন্মিবে^{১৯}। চিত্ত
ঘট পটাদি নানা আকারে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া বালকের বেতাল দর্শনের
জ্যায় দর্শন করিতেছে। তাহার সেই নানাকারতা প্রশান্ত হইলে তখন
আর তাহার উপশম হইতে অবশেষ থাকে না। চিত্তের উপশমই
ব্রহ্মজ্ঞান। শবরের চিত্তই দাম বাল কটাকারে ও ভীম, ভাস
ও দৃঢ়াকারে পরিণত হইরাছিল, ইহা নিশ্চয় জানিবে। হে বাসচন্দ্র!

আমি তোমাকে বীমান ও প্রিয়শিষ্যবোধে বাহা বাহা বলিলাম,
পূর্বে এ সমস্তই পিতা কমলবোনি আমাকে বলিয়াছিলেন। তাই
বলিয়াছি, তুমি যেন দাম ব্যাল কটের জায় না হও, কিন্তু ভীম ভাগ
ও দুটের জায় হও০০১০৭। *

চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত।

* ভীম, ভাস, দৃঢ়, ইহা বা বাসনাযুক্তিত তৎজানী ছিল বলিয়া দীপেব জায় নির্বা-
পিত হইয়াছিল। অর্থাৎ নির্কাণনুষ্ঠি বা বিদেচ কেবলা লাভ করিয়াছিল। শাস্ত্রের
মর্ম্ম এই যে জীবমুক্ত তৎজানীবা জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়, মন, এ সমস্তই দেহের সহিত
লয় প্রাপ্ত হয়। সেজন্য আর সানিত্য হব না। সুতরাং নির্কাণ নামক পরম
মোক হয়।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, ঠাহাবা অবিদ্যাময় ও বিষয়োন্মুখ মনকে জয় করিয়াছেন, ঠাহাবাই সাধু, শূর ও দথার্থ বিজয়ী। এই সংসার মর্কোপদ্রব্দারী ও ভাংঘর; তাহার নিবারণের একমাত্র উপায় মনোজয়। রামচন্দ্র! বাহা জ্ঞানেব সার বা দক্ষত্ব তাহা কীর্তন করি, শ্রবণ কর। শ্রবণের পর তাহা অবধারণ করিবে অর্থাৎ মনন দ্বারা দৃঢ় করিবে। ভোগের ইচ্ছাই বন্ধ এবং তাহার পরিত্যাগই মোক্ষ। তোমার শাস্ত্র সম্বন্ধে কার্য্য বা প্রয়োজন নাই। তুমি ইহাই অভ্যস্ত করিবে যে, বাহা বাহা স্বাভা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পরিভোজনমক তাহা তাহাই বিষের ও বহির স্তায় পরিত্যজ্য। বিবস ভোগ অতিবিসম, তুমি ইহা পুনঃ পুনঃ বিচার ও স্থিতি করতঃ পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখের অধিকারী হও। কষ্টকবাজসমাকীর্ণ তুমি কষ্টক বৃক্ষই প্রসব করে। তুঙ্গপ বাসনাক্রান্ত বুদ্ধিও দোষরাশি প্রসব করিয়া থাকে। যে বুদ্ধি বাসনা জালে জড়িত নহে, যে বুদ্ধি রাগদেহাদি রিতকুল কষ্টক পরিদৃষ্ট হয় না, সেই স্থিতিরা বুদ্ধিই কাণে পরমা শান্তি লাভের কারণ হয়। তাদৃশী শুভা মতিই শ্রেষ্ঠবীজবতী তুমির স্তায় শান্তিকলপনা হয় ও সদ্গুণযুক্ত অম্বর সমুদয় প্রসব করিয়া থাকে। মনঃ কলাহুমকান হইতে বিচ্যুত ও প্রসন্ন (সচ্ছ) হইলে, মিথ্যাজ্ঞানরূপ মেঘ প্রশান্ত হইলে, সৌভাগ্য তখন গুরুপক্ষীয় শশিকলার স্তায় প্রবৃদ্ধ হইতে থাকে। যেমন শিশিল নভোমণ্ডলে হৃদয়াকবণেব প্রসন্ন হয়, সেইরূপ, অন্তরে বিবেক প্রসন্ন হইলে তখন বেণুমধ্যে মুক্তাকপের স্তায় অন্তরে বৈদ্যের অবস্থিতি হয়। অন্তঃকরণ আত্মমুখলাভে কৃতার্থ হইলে শাস্ত্ররূপ শীতলছায়াপ্রদায়ী বৃক্ষরূপ গুরু প্রভৃতি ও সাধুগণ সকল মোক্ষ কলের জনক হয়। সমাধিরূপ সুরল বৃক্ষে অনন্দরূপ সুস্বাদু রস প্রস্ফুট হইলে মনঃ তখন নিঃসন্দেহ, নির্বন্দ, নিরাম ও নিরুপদ্রব হয়। চাপল্য, শোক, মোহ, ভয় ও শাপ প্রভৃতি অনর্থপরম্পরা প্রশান্ত বা প্রশান্তি হইয়া যায়। আরও

তাহাই দেখিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত—চিত্র যে ভাবনার আবির্ভাব হয়
 শয়ন করে, নিদ্রাগমে তাহাই দর্শন করে (স্বপ্ন দেখে)। মধুর
 রস পরিভাবিত হইলে অন্নবীজ ও বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া মধুর ফল
 প্রদান করে এবং মধুর বীজও কটু রসে পরিভাবিত হইলে তজ্জপন্ন
 বৃক্ষ কটু ফল প্রদান করে। চিত্র উৎকট শুভবাসনার দ্বারা মহত্ত্ব
 প্রাপ্ত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—পূর্বোক্ত ইন্দ্র নামক ব্রাহ্মণের মনোরাজ্য
 জনিত ইন্দ্রত্ব। চিত্র ক্ষুদ্র বাসনার দ্বারা ক্ষুদ্রই হয়, মহৎ হয় না।
 তাহার দৃষ্টান্ত—শিশাচন্দনসম্পন্ন বাজির বপকালেও শিশাচ দর্শন হয়।
 স্বচ্ছ জলেব সেরোববে কালুয়া দ্রিতি লাভ করে না। এবং কালুয়াপূর্ণ
 ক্ষুদ্র জলাশয়ে নৈশল্যও দ্রিতি প্রাপ্ত হয় না। এতদৃষ্টান্তে বুঝিবে
 যে, কলুষিত মনে নৈশল্যও দ্রিতি প্রাপ্ত হয় না। এতদৃষ্টান্তে বুঝিবে
 যে, উত্তম পুরুষ দর্শিতব্য ও দেশোপলব্ধাদির দ্বারা আকৃষ্ট হইলেও চিত্র-
 নৈশল্যাকারক শাস্তি ও সমাধি প্রভৃতি পরিহাণ্য করেন না। তজ্জ-
 জ্ঞান একবার আবির্ভূত হইলে তখন আর মনঃ উপদ্রবেও কালুষ্যের
 আগমন হইবে না। তাহার কারণ—আত্মার মোক্ষ বন্ধ বা বন্ধতা,
 কিছুই নাই। ঐ সমস্ত ইন্দ্রজালগতাব জ্ঞান মিথ্যা সমুখিত, সূতরাং
 মায়ামাত্র। এক দ্রবীবোধী দৈতবিভ্রমকে তুনি গুরুত্বানগণের জ্ঞান, যুগ-
 তুক্ষানদীর জ্ঞান, বিষ্ণুজনের জ্ঞান মিথ্যা প্রতিভাত বলিয়া জানিবে।
 সংসার প্রভাবিত হইতেছে সত্য, পদার্থ ইহা অত্যন্ত নিঃসার ও অস-
 ম্মত। একমাত্র একী সত্তাই অজ্ঞানের কৃতকে এতদাকারে বিবর্তিত
 হইতেছে। অজ্ঞানের কৃতকে “আমি অনন্ত নহি, আমি অতিক্ষুদ্র,
 আমি জ্ঞানী,” এইরূপ চিন্তাশ্রম উদ্ভূত হইয়াছে; পরন্তু ঐ চিন্তাশ্রম
 “আমি অনন্ত, আমি সর্বব্যাপী, আমি সর্বময় ও সর্বশক্তি,” এইরূপ
 চিন্তাশ্রম দ্বারা বিলীন হইয়া যায়। সৰ্বজ্ঞ সৰ্ব্ব পরমাত্মার যে “অহং”
 ইত্যাকার করিত ভাবনা; সেই ভাবনাই বন্ধন। যাহাই হউক, বন্ধ,
 মোক্ষ, বিদ্ব ও একত্ব, সমস্তই এক একী সত্তা। অধিক কি, এ সমস্তই
 ব্রাহ্মী সত্তা, এইরূপ দৃষ্টি (জ্ঞান) পরমার্থ। চিত্রনৈশল্যের আভি-
 শয়ে, বাহার বিনাশ নিকটবর্তী এবং যে অমনস্তাপন্ন, তাদৃশ মনঃ প্রভৃৎ
 শরীরেই এক দর্শনে সমর্থ হয়। মনঃ যদি শুভসংস্কাররূপ নির্মল জলে
 দ্রবীভূত হয়, তাহা হইলে সেই মনঃই ব্রহ্মদৃষ্টি গ্রহণ করিতে পারক

হইবে। সুত্ত্ব বস্ত্রই রঞ্জিত হয়, মলিন বস্ত্র রঞ্জিত হয় না^{১১}। হে
 অনঘ! সমস্তই আমার আত্মা, অথবা আমার আত্মাই সমস্ত, এইরূপ
 ভাবনার দ্বারা শুভাশুভ জ্ঞান পরিহার কর, করিয়া বন্ধমোক্ষ হইতে
 উত্তীর্ণ হও^{১২}। মনঃ যদি প্রথমে শরীরের দ্বারা অর্থাৎ অধিকারিত
 সম্পাদন দ্বারা, তৎপরে শাস্ত্র ও সংস্কারদির দ্বারা, তৎপরে বৈরাগ্য
 বুদ্ধির দ্বারা ফটক মণির দ্বারা নিষ্কল ও পরিশুদ্ধ (মার্জিত) হয়,
 তাহা হইলে তখন তাহাতে এই জগতের রহস্য প্রতিকল্পিত হইবে।
 তৎপূর্বে হইবে না^{১৩}। মনঃ যে বহিঃ পদার্থে একতান হইতেছে,
 আত্মায় একতান হইতেছে না, তাহাকেই তুমি ক্ষণবিনাশিনী অসত্য-
 জ্ঞানদৃষ্টি বলিয়া জানিবে^{১৪}। মনঃ যখন কি বাহিরের কি অন্তরের দৃশ্য
 দর্শন পরিত্যাগ পূর্বক পরম পরে গমন করে, তখন তুমি জানিবে,
 তৎ পদ প্রাপ্ত হইয়াছে^{১৫}। তুমি অসম্ময়ী দৃশ্য দৃষ্টিকে মনের অন্ততন
 রূপ বলিয়া জানিবে। বস্ত্রঃতঃ দাক্ষ্যণ্যার্থ সকল মনের রূপ বাতীত
 অস্ত কিছু নহে^{১৬}। বাহ্য অর্থাৎ জিহ্না না, পবেও দাঁকবে না, মধ্যে
 বৎকিঞ্চিকালু প্রতীক্ষমান হয় মাত্র, নিশ্চয়ই তাহা অসৎ। যাহারা
 মনের এই রহস্য বিদিত নহে, তাহারা অনন্ত দুঃখে অজ্ঞান করে^{১৭}।
 ইহা জগৎ নহে, ইহা কেবল আত্মা, এই ভাব উদ্ভিত না থাকাতাই
 এই অসম্ময়ী দৃশ্যত্রী ভ্রমপরা হইতেছে। কিন্তু যদি ইহাকে পরমাধিকারে
 দর্শন করা যায় তাহা হইলে তখন এই দৃশ্যত্রী ভোগ (স্বপ্নমুভব) ও
 মোক্ষ উভয় ফল প্রদান করিবে^{১৮}। যেমন জলে তরঙ্গের কল্পনা,
 তাহার দ্বারা আত্মায় এই দৃশ্যজালের কল্পনা। পরন্তু যে জানে, জল
 পৃথক ও তরঙ্গ পৃথক, সে, সে বিষয়ে (তরঙ্গতত্ত্ব বা জলতত্ত্ব) অজ্ঞ।
 কিন্তু যে জানে, জলই তরঙ্গ, সে জলতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ^{১৯}। যাহা
 হেয় অথবা উপাদেয় রূপে উপস্থিত হয় তাহা অসৎ ও ভ্রমপ্রদ। যাহা
 হেয় ও উপাদেয় পরিশূন্ত, তাহা অনন্ত বা অসাম পরমার্থ^{২০}। মনঃও
 দৃশ্য মধ্যে পরিগণিত সুতরাং তাহাও সঙ্কলকল্পিত, সেজন্ত মনঃও অসম্ময়ী।
 একোন্ময়! বল দেখি, বাহ্য অসম্ময় তাহার বিনাশে শোক কিং?
 তুমি সেইরূপ বন্ধুর দ্বারা রাগদ্বৈবিধিজ্ঞিত বুদ্ধি অবলম্বনে পৃথিব্যাদি
 জুতের ও আত্মার তত্ত্ব অবলোকন কর^{২১}। যেমন নিঃস্বপ্ন বন্ধ স্বপ্ন
 বন্ধুর স্বপ্নদুঃখে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ, যিনি তত্ত্ব তিনিও ভৌতিক

স্বধঃখে লিপ্ত হন না^{৩৩} । যাহা দ্রষ্টা ও দৃষ্টের অন্তরালে অবস্থিত তাহাই শিব ও নিরতিশয়ানন্দরূপ স্বরূপ^{৩৪} । মনোরূপ বায়ু প্রশমিত হইলে তখন আর দেহরূপ পাণ্ডু (মূল) উজ্জীন হয় না । এই সংসার নগরে তখন আব অজ্ঞান নীহার দৃষ্ট হয় না^{৩৫} । বাসনারূপ প্রাবৃট্ বারিষ্কা^{৩৬} হইলে, মনঃ আধ্ববরূপে বসমান হইলে, ক্লেশ-কম্পজনক ভড়করূপ পদ পাত্তিত্ত হইলে, ভীষণ জদয়কাননে ভৃষ্ণারূপ বটরূক্ষ শুভ ও কীর্ত্তন হইলে, হীম্বরসমূহরূপ কন্দর বৃক্ষ মিথাজ্ঞান-বনে সংক্ষাপ হইলে এবং পিত্ত কলে শরীরে ত্রায় মোহমিত্তিকা বিনষ্ট হইলে, জড়তা মহত্তম বদ্যাবেষের দ্বার বিনীন হইয়া যায়^{৩৭} । তখন দেহরূপ পদপেতে জন্মের ক্ষর নব সূত্র হয় শিব হয় না, অসং-পক্ষস্পন্দর সূচকরূপ নবরত নবরূপে না^{৩৮} । এখন সপ্তমকোশ দ্বারে পর নাই নিঃশব্দ হয় । জন্মের ক্ষর নব তখন অজ্ঞানরূপ মেঘাবশি হইতে নিঃসৃত হইতে পারে না^{৩৯} । বরষাভিত্ত হয় । তখন রজো-জ্ঞানরূপ রজোবাহিনীভিত্ত বরষাভিত্ত মেঘাবশি হইতে নিঃসৃত জন্মের ক্ষর ও পরম বিবিক্ত হইতে পারে না^{৪০} । এখন চারুকিন্দার শারবোহুরে ত্রায় বিবর্ত চিত্তাকাশমগ্নবী দ্বিষ্টক হইতে পারে না^{৪১} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৪২} । অবিবিক্তা বিবেকভূমি হইতে পারে না^{৪৩} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৪৪} । অবদন করতঃ অতিশয় মনোভা পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৪৫} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৪৬} । ভুবনান্তর তখন পদা পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৪৭} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৪৮} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৪৯} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৫০} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৫১} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৫২} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৫৩} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৫৪} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৫৫} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৫৬} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৫৭} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৫৮} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৫৯} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৬০} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৬১} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৬২} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৬৩} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৬৪} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৬৫} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৬৬} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৬৭} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৬৮} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৬৯} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৭০} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৭১} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৭২} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৭৩} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৭৪} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৭৫} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৭৬} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৭৭} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৭৮} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৭৯} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৮০} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৮১} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৮২} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৮৩} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৮৪} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৮৫} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৮৬} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৮৭} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৮৮} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৮৯} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৯০} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৯১} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৯২} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৯৩} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৯৪} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৯৫} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৯৬} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৯৭} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৯৮} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{৯৯} । পাত্তিত্ত হইতে পারে না^{১০০} ।

রামচন্দ্র ! যে প্রশান্তবী বিচারধারা মনকে বিগলিত করিয়া আপ-নার স্বরূপ বুদ্ধিগাছেন অথবা তত্ত্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই বিগতজ্বর হইয়া এই দেহনগরে বিরাজ করিয়া থাকেন, অস্ত্রে নহে^{৩৩} ।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

বট্‌জিৎ‌ সর্গ ।

২২

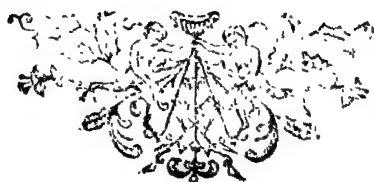
—(১১)—

স্নেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রজনী! বর্ণিত প্রকারের বিশ্ব বিশ্বা-
তীত চিন্তা দ্বারা যে প্রকারে অবস্থিত করিতেছে তাহা আমার বোধ-
বুদ্ধির নিমিত্ত পুনরাব বর্ণন করন। বর্ণিত বলিলেন, হামা! যেমন
ভবিষ্যৎ ব্রহ্ম সকল ভাব অনাভাব্যরূপে অবস্থিত করে, বাস্তবিক
অবস্থিত করে না যেহেতু, কতিপয়প্রকারে কখন বাস্তবিকরূপে কখন
বা অব্যাকভাবে হইবে। তাহাও অসম্ভব। অতএব সঙ্গত হইলেও
সুজ্ঞতা বশতঃ এই প্রকারে ভাব হইতে হয় না। তাহার ভাব সঙ্গত
চিৎ‌ হইতে হইলেও কখনও কখনও এমন নহে যে তাহা প্রকৃত পক্ষে
অনাবৃত্ত থাকুক। তাহাও কখনও প্রকৃত বা না প্রকৃত, তাহাতে বা
তাহার প্রকৃতি প্রকৃত হইবে। তাহাও প্রকৃত বা না প্রকৃত, তাহাতে বা
অসঙ্গত হইবে। তাহাও প্রকৃত বা না প্রকৃত, তাহাতে বা
তাহার প্রকৃতি প্রকৃত হইবে। তাহাও প্রকৃত বা না প্রকৃত, তাহাতে বা
খাকে, অন্যতরূপে হইতে পারে। তাহাও প্রকৃত বা না প্রকৃত, তাহাতে বা
আমি পূর্‌ বা বিনা হয় না। তাহাও প্রকৃত বা না প্রকৃত, তাহাতে বা
তাহার প্রায় চিন্তা দ্বারা এই প্রকারে উপস্থিত হইতে হয়।
চিৎ‌ পদার্থ সকলকাল সঙ্গত বহিত, সঙ্গতকাল সঙ্গতবোধিত ও
অবিনাশী। যে কিছু চেতন। সমস্তই সেই চিৎ‌ পদার্থের প্রকার ও
নাম বিশেষ। তাহা আকাশের ন্যায় ভাষ্যের এক রূপে অপেক্ষাও সুজ্ঞ
অন্যতঃ সংসারকলিগাশী। মানস যেমন তবৎ‌বুদ্বাদ্য নানা আকারে
প্রতীয়মান হয়, এবং সে সকল যেমন মানস হইতে পৃথক্‌ নহে,
তাহার প্রায় অস্তাব ও মস্তাব (ভূমি আমি) প্রকৃতি নানারূপ প্রতীয়-
মান হইলেও ঐ সমস্ত চিৎ‌ হইতে ভিন্ন নহে। চিৎ‌ চেতন
উপস্থিত (প্রকাশিত) করে, একপ মনে না করিয়া, আপনাকেই আপন
প্রকাশিত করে, এইরূপ মনে করিবে। তাহা হইলে উক্ত নিশ্চয়ের
পরিপাকে স্থির হইবে যে, চিত্তেরও স্বরূপ আত্মার ন্যায় অস্তিত

অজ্ঞের চিন্তায় সৃষ্টি চিন্তের অন্তিমিক বটে; পরন্তু তাহাও তাহাদের
করনা। সুতরাং চিন্তিতরিত্ত মাত্রই করনা। ফলিতার্থ—চিংবঙ্গকেই
চিন্তিতরিত্ত ও অজ্ঞ প্রকার পদার্থ বলিয়া মনে করো। এই চিং
অজ্ঞগণের নিকট অসম্ভাব্য হইয়া যোর সংসার বিস্তার করে এবং
যে জানে তাহার নিকট ব্রহ্মাঙ্গিকা হইয়া প্রকাশিত ও বিরাজিত
হয়। এই চিন্তার অজ্ঞ নাম অহুত্ব। সুতরাং তাহারই প্রভাবে
চক্ষু স্বর্ষা গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রকাশমান হইতেছে। (অহুত্বের দ্বারা
উহাদের অস্তিতা সিদ্ধি হইতেছে সুতরাং উহারা অহুত্ব ছাড়া নহে)
এবং উক্ত চিদ্রত্নই জীবের জগ্মাদির প্রতি প্রধানের কারণ। উদয়,
অস্ত, উদ্যান, স্থিতি, গাত, এ সকল তাঁহাতে নাই। তিনি এই জগতে
আর্হেনও বটে, এবং নাইও বটে। তিনি আপনাই আপনাকে অব-
স্থিতি করিতেছেন। হে রাম! তিনিই এই প্রপঞ্চাকারে বিবর্তিত ও
জগৎ নামে প্রকাশমান ও অভিহিত হইতেছেন। দেহরূপ তেজের
দ্বারা তেজ ও সলিল দ্বারা সলিল স্ফূট পায়, সেইরূপ, উক্ত চিং সৃষ্টি-
বিশ্রম দ্বারা প্রস্ফুরিত হইতেছেন। (অথাৎ জীবের গোচরীভূত হইতে-
ছেন)। অবস্থাতেই ইহার বৈরূপ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরমার্থ দশায়
প্রকাশ ও শুদ্ধ চিং এবং ব্যবহার দশায় আনি আনাকে জানি না, ইত্য-
কারে অপ্রকাশ, অশুদ্ধ (মলিন) ও অসংকল্প। তিনি যখন অবিদ্যার
উদরে আপনার পরমহ হইতে বিচ্যুত হন তখন তাহাতে “অহমস্মি”
• এইরূপ ভাবের আবেশ হয় ও তৎক্রমে ক্রমশঃ অজ্ঞপদ প্রাপ্তি হয়।
অহম্ভাব আবিষ্ট হওয়ার পর সংসার। তাহাতে রুখা নানাভ প্রাপ্ত
হইয়া তিনিই ইহা আছে, তাহা নাই, ইহা গ্রাহ, ইহা অগ্রাহ, ইহা
ভ্যাজ্য, ইহা অভ্যাজ্য, ইহা ইষ্ট এবং ইহা অনিষ্ট, এইরূপ এইরূপ ভেদ
ভাব ও তদনুরূপ চেষ্টা প্রকটিত করিতে থাকেন। তিনি বস্তুতঃ কিছু
না করিলেও দেহস্পন্দ দৃষ্টে বোধ হয়, যেন তিনিই বিহিত নিষিদ্ধ
শত শত কার্য্য করিতেছেন। এবং কখন উন্নত এবং কখন বা অধো-
গত হইতেছেন। আকাশের অবকাশ, বায়ুর স্পন্দন, জলের রস-
ভাব, পৃথিবীর কাঠিন্য, তেজের রূপ, বিশ্বের স্থিতি, কালের অস্তিতা,
এ সমস্তই চিংবভাবের অন্তরিত্ত। তিনি পুণ্যকেশরসম্বিত সূক্ত
স্বংকোটরিত্ত রস ও ভূতলে স্বাক্ষরপে বিবর্তিত হইয়াছেন। সেই পদা-

এই পুষ্পপল্লব বাণির বসন্ত, তাপশক্তির নিদান, জলধরানির প্রায়ট, ধাত্তাদি শস্তের শরৎ, হিমাচ্ছাদনের হেমন্ত ও শীতলানিলের শিশির। অজ্ঞ লোক যাহাকে সম্বৎসর ও যুগাদি কাল নামে উল্লেখ করে তাহাও চিৎসভাবের অন্তর্ভূত। একমাত্র চিৎই তরঙ্গিণীর তরঙ্গলীলার ভায় সৃষ্টি লীলা বিস্তার করিতেছেন^{১৩১}। তাহারই দ্বারা নিয়তি প্রলয়কালপর্যন্ত স্থির ভাবে ধবা (বিধ) ধারণ করিয়া থাকে, তাহারই দ্বারা ভূতগণের জন্ম মরণ প্রবাহ পুনঃ পুনঃ জাত ও বিলীন হইতেছে এবং তাহারই প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডকোটির অন্তর্গত কৃতান্তের বশবর্তী সূচ প্রাণিগণ উন্মত্তের ভায় ইহ জগতে কখন আগত, কখন বা গত হইতেছে; কখন বা ইহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, কখন ধ্বংসরূপ স্বার্থ উপাঞ্জন করিতেছে, এবং কখন বা জন্মানাশবারা ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছে^{১৩২}।

বহুত্রিশ শতক সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ।

—(।*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, ব্রহ্ম হইতে বর্ণিত প্রকাষের স্থিরতরাকাষ সংসার ধারা পুনঃ পুনঃ আগত ও গত হইতেছে। ইহা সেই ব্রহ্মসভাবজাত, তদ্বারা বিনষ্ট ও তাহাতেই বিলীন হইতেছে^{১২}। যেমন অগাধজল জল-শয়ের অভ্যন্তরে ভগ্নশূন্য স্থান না থাকায় স্পন্দসভাব জল অস্পন্দাকার (স্থিরতাব) ধারণ করে, তেমনি, এই অমাত্রা বিশ্বও কদাচিত্ সত্তোর জায় দৃষ্ট হয়^{১৩}। নিদাঘ কালে নিদাঘ-প্রায় নিরাকার আকাশে নদী দর্শন হইয়া থাকে। (স্থল্যাকিরণে জনদ্রাষ্টি)। তাহাব জায় সৃষ্টিপরম্পরা ব্রহ্মাকাশেই পরিদৃষ্ট হইতেছে^{১৪}। আপনি এক প্রকার পরম মত্ত বাক্তি মত্ততা বশতঃ আপনাকে অশ্রু প্রকার দর্শন করে। তাঁহার জায় চিদ্রস ও চিহ্নাবেশ বশতঃ স্রষ্টাকারে পরিদৃষ্ট হয়^{১৫}। বান, জল, এ সকল^{১৬} মাংস, অসং, ব্রহ্মহ, ব্রহ্মহ নহে, স্রষ্টা^{১৭} অতীবক্ত বা অন্তঃপ্রবক্ত, কিছুই বাণবায় যোগ্য নহে^{১৮}। তাহার বক্তা ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, ও এক জালিতেই তাহাকেই ভূমি আত্মা বান, জল, বায়ু, অগ্নি আত্মা পরব্রহ্ম এবং সেই পদার্থই সর্বত্র অবস্থিত। তিনি এক, তিনি অনেক, তিনি অত্যন্ত, তিনি সর্বগামী, তাহার দিশায় বা অংশ নাহি। একই বা ন্যূনাদি, সমস্তই তাহাতে ও তৎকর্তৃক কানিত^{১৯}। ভাব, অভাব, ভাল, মন্দ, এ সকল মায়িক কল্পনা ব্যতীত অজ্ঞ বিদূ নহে^{২০}। যে হেতু সৃষ্টি আত্মারই রূপভেদ, সেই হেতু ব্যক্তিতে হইবে যে, সৃষ্টি আত্মাতিরিক্ত নহে। এ বিষয়ে আরও বিবেচ্য এই যে, যদি আত্মাতিরিক্ত বস্তু থাকা প্রমাণিত হইত তাহা হইলে তাহার ইচ্ছাদি পাকাও সপ্রমাণ হইত। যখন তাহা নাই অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত পদার্থ প্রমাণ বহির্ভূত। অপিচ, তাহার ইচ্ছাদি সত্তাবও প্রমাণ বহির্ভূত। অতএব, হে রাঘব! যখন কিছুমাত্র আত্মা হইতে ভিন্ন নহে তখন সেই আত্মা কি ইচ্ছা করিয়া কি কার্য্য করিবেন? এবং কি-ই বা লাভ করিবেন^{২১}? ইহা অসম্ভব, তাহা অসম্ভবীয়, এ সকল ভাব তাহাকে স্পর্শও করে না,

ইহা অবধারণ করিবে। যে হেতু তিনি নিরীক্ষ, সেই হেতু তিনি কিছুই কবেন না। কর্তা, করণ, কর্ম, এ সকল প্রভেদ মিথ্যা; একান্তই সত্য। ইহা আধার, তাহা আধের, এ সকল করনাও তাহাতে অশুদ্ধ। অধিক কি বলিব, দ্বিতীয়করনাও তাহার ইচ্ছাকৃত নহে। ইচ্ছা না থাকায় তিনি কোন অভিপ্রেত কার্য কবেন না। হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকট যে প্রকাব আস্থাপ্রতি বর্ণন করিলাম, তুমি এই প্রকাব অবস্থিতিকে প্রসঙ্গিত বলিয়া জানিবে। এবং সর্বপ্রকার যত্ন ও সর্বপ্রকাব চিন্তা বিবজ্জিত হইয়া কার্য সমুদায়ের কর্তা হইবে। আমি করিতেছি, গ্রন্থপ অভ্যাস ধারণ পূর্বক কার্য কবিলে তুমি দেহেব উপচয় অপচয় ব্যতীত অস্ত্র কি সফল প্রাপ্ত হইবে? তাই বলিতেছি, হে রাঘব। তোমার কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যক্ত হটক, অকর্জুভাবে আস্থ। হটক, ক্ষতি ও গুরুবাক্য দ্বারা আত্মপ্রবোধ লাভ করতঃ তুমি স্বস্থ, স্বচ্ছ নিঃশঙ্ক ও নির্বীত সমুদ্রেব জায় নিশ্চকম্প হও।

যাহাতে পূর্ণতা লাভ হইবে অর্থাৎ অপকিঞ্চন স্তম্ভ লাভ হইবে তাহা বহু যত্নে ও সুদূরে ভ্রমণ কবিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা স্থিতি করিয়া তুমি বাহ্য পদার্থের অবেষণে ক্ষান্ত হও। তুমি চিন্তাশ্রম, অতরাং তুমিই পরম।

সপ্তম সর্গ

অষ্টত্রিংশ সর্গ ।

—)(*)(—

অশিষ্ট বলিলেন, তবুজদিগের যে কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ লোকে দেখে বটে, তাঁহারা আহরণ বিহরণাদি কার্য্য করিতেছেন, তথা তপ-
ত্ৰাদিও করিতেছেন, বস্তুতঃ তাঁহাদের সে কর্তৃত্ব কর্তৃত্ব নহে। অজ্ঞ-
দিগের কর্তৃত্বই কর্তৃত্ব। কর্তৃত্ব কি? বা কর্তৃত্ব কাহাকে বলে? তাহা
বিশ্লেষণ কর। অন্তরহ মনোবৃত্তির যে নিশ্চয় অথবা কার্য্যের পূর্ব্বে
ও পরে ইচ্ছা হয় বা উপাদেয় ইচ্ছাকার মনোবৃত্তি, তাহাই কর্তৃত্ব
শব্দের প্রকৃত অর্থ। তাদৃশ কর্তৃত্ব হইতে বাসনা (সঙ্কল্পবিশেষ) জন্মে
এবং বাসনামূরূপ ফলও উপস্থিত হয়। সে ফল বা তাহা পুরুষগণ
কার্য্যের পরে অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব, কর্তৃত্ব হইতেই ফল
ভোক্তৃদের উদয়, ইহাই সংশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে পণ্ডিত-
দিগের উক্তি আছে যে, “পুরুষ করুন বা না করুন, বাসনা জন্মিলে
তদনুসারে ফল স্বর্গে অথবা নরকে অনুভব করিবেন, তাহার অন্যথা
হইবে না।” অতএব অজ্ঞাতত্ব জনগণেরই কর্তৃত্ব, প্রাজ্ঞগণের বাসনা-
হীনতা প্রযুক্ত অকর্তৃত্ব। জ্ঞাততত্ত্বগণ গলিতবাসন, সেজন্ত কার্য্য
করিলেও তাহার ফল তাঁহাদের ভোগ হয় না। তাঁহারা কেবলমাত্র
দেহস্পন্দন করেন, মন তাঁহাদের অনাসক্ত থাকে। যদিও অজ্ঞাতসারে
কোনরূপ কার্য্যফল উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাঁহারা সে ফলকে “এ
সমস্তই পরমাত্মা” এইরূপ অনুভব করেন। ভোগাসক্ত অজ্ঞগণ বাহিরে
কোন কিছু না করিলেও ফলপ্রসবকারী কষ্ট তাহাদের অন্তরে অনুভূত
হয়। কেননা মনঃকর্তৃক যাহা কৃত হয় তাহাই প্রকৃত কৃত এবং মনঃ-
কর্তৃক যাহা কৃত না হয়, তাহা বস্তুতঃ অকৃত। অতএব হে রাধা!
মনঃই কর্তা, দেহ কর্তা নহে। চিত্ত হইতেই সংসার সমাগত সুতরাং
তাঁহা চিত্তময় ও চিত্তে অবস্থিত। এ তত্ত্ব বিচার দ্বারা নির্দ্ধারিত হই-
য়াছে। রূপ রসাদি বিষয় ও তদাকারা মনোবৃত্তি উপশান্ত বা বিনষ্ট
হইলে তখন সে সমুদায়ের বাসনা বা সংসার অবশিষ্ট থাকে। জীব সেই =

সংস্কার 'বিনিষ্ট' হইয়া অবস্থিতি করে। কিন্তু আত্মজগৎের বর্ণিত
 প্রকারের বাসনা জ্ঞানাগমে যুগত্বা সলিলের জায় উপশম প্রাপ্ত হইয়া
 যায়, সুতরাং তাঁহারা তুর্বা পদে অবস্থিতি করেন। সেই তুর্বা পদ না
 আনন্দ, না নিরানন্দ, না চল, না অচল, না স্থির, না অস্থির। অর্থাৎ
 বর্ণনাভীত বা বাক্যধের অতীত^{১১}। জ্ঞানীগণের মন স্পন্দনর বাসনার
 নিমগ্ন হয় না। তাঁহারা দেখেন, অজ্ঞদিগেরই মন নিরবচ্ছিন্ন ভোগ-
 স্থান। এ সম্বন্ধে অপর দৃষ্টান্ত এই যে, কোন এক মহুয়া গর্তে
 নিপতিত হয় নাই, পথায় শয়ান কিয়া আসনে উপবিষ্ট আছে, অথচ
 সে গর্তপতন সংস্কারের প্রাবল্যে গর্তপতন হুঃ অমুভব করে। আবার
 ইহাও দেখা যায় যে, গর্তে নিপতিত হইয়াছে অথচ সে তজ্জনিত হুঃ
 অমুভব না করিয়া শব্যশয়ন সুখ অমুভব করিতেছে। এতদুদাহরে
 অপর এক সিদ্ধান্ত লাভ হয় যে, পুরুষ চিন্তনয়। চিন্ত যখন ঘোরপ
 তখন সে সেইরূপ^{১২}। অতএব, তৎকাল কোন কিছু করুন বা না
 করুন, তাঁহাদের চিন্ত সদা অসংস্কৃত থাকে। কারণ এই যে, তাঁহারা
 জানেন, আয়ত্তব্য ব্যাপ্ত অস্ত কিছু নাই। থাকিলে অবশ্য সংস্কৃতি
 নষ্টাবনা থাকিত বা করিতে পাবিত। না থাকায় তাহা পারা যায় না।
 জগৎ বা জগদন্তর্গত যে কিছু—সমস্তই আভাস^{১৩}। সেইজন্য, তাঁদের
 জ্ঞাতজ্ঞেয় পুরুষের আত্মা সর্ববিদিত ও সুখ হুঃধের অতীত। আত্মা
 সুখ হুঃধের অতীত, এই জ্ঞান বাহাদেব দৃঢ় নিশ্চয়ে নিবদ্ধ থাকে
 তাহাদেব ইহা আধার তাহা আবেশ এ সকল দৃষ্টি থাকে না। বাহাদেব
 জ্ঞান ঐরূপ অবধারণে নৈনয় থাকে, তাঁহারা প্রথম গোপানে এইরূপ
 জানে যে, আমি কণা ভোলা সর্বগদাখ্যাতিরিক্ত হুঃসংশী ও হুঃসন্তম
 জীব। অবশেষে স্থির হয় যে, সে কিছু—সমস্তই আমি, আমি ছাড়া
 কিছু নাই। আমিই সর্বপ্রকাশক ও সর্বব্যাপী। এইরূপ সর্বব্যাপিত্ব-
 নিশ্চয় স্পষ্ট হইলে তৎপরিণাম দশায় স্থির হয়—আমি সুখ হুঃধে
 সম্পূর্ণ। তখন তাঁহাদের লোকব্যবহার, লীলাব্যবহারের সদৃশ হইয়া
 পড়িয়া^{১৪}। স্ফট অবস্থা আত্মক আর হর্ষাবস্থা আত্মক, তৎকাল মন
 সর্বদা সোম্যস্বাদ জায় শোভমান থাকে। চিন্ত স্তবক থাকায় তাঁহারা
 করিলেও কণা হন না, নিলিখ হওয়ার তাঁহারা অঙ্গপরিচালননিপা
 শুভাশুভ কর্মের ফলাফলও অমুভব করেন না^{১৫}।

হে রামচন্দ্র! মন অভিহিত প্রকারে সর্বকর্মের, সর্বচেষ্টিতের, সর্ব-
 ভাবের, সর্বলোকের ও সর্বগতির বীজ । মনঃ পরিদ্রুত হইলে সমস্ত কর্ম
 পরিদ্রুত, সর্ব দুঃখ ক্ষীণ ও সর্বকর্ম বিলয় প্রাপ্ত হয় । মনঃ যেকপ
 কর্ম করুক না কেন, প্রাপ্ত তাহাতে আসক্ত বা বিবশীকৃত অথবা
 তাহার অমুরঞ্জন প্রাপ্ত হন না । কারণ এই যে, তাহার জ্ঞানেন—
 আত্মাতিরিক্ত কিছু নাই* । মনঃ বালকের স্ত্রাস নগর নির্মাণাদি
 করুক, জ্ঞানী দেখিবেন, তিনি কিছুই করেন না । ওত্তরজগণের সম্বন্ধে
 মোক্ষকথাও নাই । সমস্তই অজ্ঞগণের জন্ত । এ বিষয়ের উপসংহার
 এই যে, আত্মা অকর্তা ও অভোক্তা । কড়াহাদি আরোপিত মাত্র* ।
 কর্তৃক ভোক্তৃ প্রভৃতি জীবিত জীবের সম্বন্ধে অনিবার্য্য বটে; পরন্তু
 সে সমস্তই জ্ঞানমালিঙ্গমূলক । জ্ঞানের মালিঙ্গ বিচারে উন্মাস্কিত হইলে
 তখন কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদির নাস্তিই অবগারিত হয় । যাহাদের দৃষ্টি ইঞ্জিয়ে
 ও বিষয়ে, তাহাদেরই ধোঁবাভিগাবাদি আবিস্কৃত হয়, অস্ত্রের নহে* ।
 যাহাদের চিত্ত অনাসক্তস্বভাব, তাহাদের বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই ।
 অর্থাৎ তাহার নিত্যমুক্ত । বন্ধনব্যবহান ও মোক্ষের উপদেশ সমস্তই
 বিষয়াসক্তচিত্ত জীবদিগের জন্ত । তাহাদের বন্ধন ও মোক্ষ উভয়ই বিদ্যা-
 মান* । জ্ঞানিগণের নিকট কেবল আত্মতত্ত্বই উদ্ভাসিত হয় । একত্ব,
 দ্বিত্ব, এ সকল তাহাদের ব্যবহান দ্বারে প্রান্তভাসিত* । প্রাকৃত পক্ষে
 বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই, অবক্ষ ও অনোক্ষ, ত্রের কিছুই নাই । এই
 যে সংসারদুঃখ, ইহা অপ্রবোধমূলক, প্রবোধ জন্মিলে ইহা বিদীন হইয়া
 যায় । মোক্ষ ও বন্ধন দুখা এবং ঐ দুই কথাও বৃক্ষকল্পিত । হে
 রামচন্দ্র! তুমি একপ মতি (আমি বদ্ধ আছি, কিমে মুক্ত হইব?
 এতদ্রূপ বুদ্ধি) পরিত্যাগ পূর্ণক অহংকারহিত, আত্মনিষ্ঠ ও বীর হইয়া
 ব্যবহার কর* । *

অষ্টমোঃ সর্গ সমাপ্ত ।

* এই সর্গে মনের স্বরূপ উপদেশার্থ কোথাও আত্মবিশুদ্ধির নাম মন, এইরূপ
 বলা হইয়াছে; মনই অপভাকার হইতেছে, এইরূপ বলা হইয়াছে । কোথাও ঐ
 বিষয়াকার হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে । এ সকল দৃষ্টে এমন লুপ্তিতে হইবে না যে,
 মন ও চিত্ত পদার্থতঃ পৃথক । মন ও চিত্ত একই বস্তু; তাহার বৃত্তি উভয়ের পার্থক্য
 দৃষ্টে একপ পৃথক নির্দেশ করা হইয়াছে ।

একোনচত্বারিংশ সর্গ ।

—(০৩০)—

রাম বলিলেন, হে ভগবন্! একমাত্র পরব্রহ্মই আছেন, অস্ত কিছু নাই, এই সিদ্ধান্তের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্ত এই যে, তবে এই বিচিত্র-রূপা সৃষ্টি কোথা হইতে আদিল? কিছু নাই অথচ সৃষ্টি, এ কথা ভিত্তি নাই অথচ চিত্র প্রস্তুত হইল? এই কণার অমূৰূপ। অতএব, হে মহাত্মন! আপনি বলুন, সৃষ্টির প্রকার কি? বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজপুত্র! শ্রবণ কর। এই সমস্ত দৃশ্য ব্রহ্মতত্ত্বের অনতিরিক্ত। তিনি সর্গশক্তি। যে হেতু সর্গশক্তি সেই হেতু সমুদায় শক্তি ব্রহ্মেই লক্ষিত হয়। স্বত্ব, মমত্ব, দ্বিত্ব, একত্ব, অনেকত্ব, সাদিত্ব, অনাদিত্ব, সমস্তই সমুদ্র হইতে সলিল রাশির জায় এক হইতে অভিন্ন। তিনি দীপ উল্লাসে নানা আকারে প্রকাশিতঃ। চিন্ময় (ব্রহ্ম) হইতে চিত্ত (চিত্তোপাধিক জীব)। আবার চিত্ত হইতে কাম্যময়ী, বাসনাময়ী ও মনোময়ী শক্তি বদ্ধিত, দৃষ্ট, শ্রুত, জাত এবং বিক্ষিপ্ত হয়। বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্ম হইতে সমুদায় জীবের ও সকল পদার্থের উৎপত্তি ও বিলয় হইতেছে।*

রঘুকুলপাবন রাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার এ বাক্যও অতিগহন, অর্থাৎ দুর্বোধ্য। আমি ইহার অর্থ অবগত হইতে পারিলাম না। কোথায় মনঃপ্রভৃতির অতীত ব্রহ্মতত্ত্ব? আর কোথায় ক্ষণভঙ্গুর পদাথশ্রী? বাহাই হউক, সৃষ্টি যদি ব্রহ্ম হইতেই আপাতত হইয়া থাকে তাহা হইলে হাজার ব্রহ্মাকার হওয়া উচিত ছিল। কেননা, যে বস্তু বাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সে বস্তু তদ্রূপাকারেই হইয়া থাকে। যেমন দীপ হইতে দীপ, পুরুষ হইতে পুরুষ ও শত্রু হইতে শত্রু জন্ম লাভ করিয়া থাকে।**। যে নির্বিকার হইতে বাহার আগম্যন (উৎপত্তি) হয়, তাহার তদ্রূপ নির্বিকার হওয়াই উচিত।***। অতএব, আপনার সিদ্ধান্ত, নিষ্কলঙ্ক ও পরমেশ্বর চিদাত্মায় কলঙ্কারোপ করিতে হইবে। ব্রহ্মবিদ বশিষ্ঠ রাঘবের ঐরূপ আপত্তিকথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন এখনও এ সমস্ত ব্রহ্ম। এ তাহার কলঙ্ক অর্থাৎ বিকারময়। সুতরাং

জনতরঙ্গই জন্মে, ধূলি জন্মে না^{১১}। যেকূপ অগ্নিতে উষ্ণতা ব্যতীত আর কিছু দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ, আত্মাতে ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ স্থিতি লাভ করে না^{১২}। রাম বলিলেন, ব্রহ্মন্! ব্রহ্ম নির্বন্দ্য, সর্বদুঃখ-বিবর্জিত, কিন্তু তদ্বৎপন্ন এই বিশ্ব সমস্ত ও অনন্তদুঃখপরিপূর্ণ। তাই আমি আপনার তাদৃশী অম্পষ্টার্থ বাক্যের অর্থ অবগত হইতে সমর্থ হইতেছি না^{১৩}।

বাস্তবিক কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহাত্মা রাম ঐরূপ কহিলে মুনি-শাঙ্গিল বশিষ্ঠ রাঘবকে উপদেশ প্রদানার্থ অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত মনে মনে উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন^{১৪}। তিনি কিয়ৎকণ নিকন্তর থাকিয়া চিন্তা করিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, রামচন্দ্রের বুদ্ধি এখনও যৎপরোনাস্তি নিম্নলব্ধ হয় নাই। কেবল বাহ্য বস্তু পরিভাষাে অল্প পরিমাণে নিম্নলব্ধ হইয়াছে^{১৫}। যাহার মন সম্যক্ নিম্নলব্ধ, যে জ্ঞেয়তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছে, অর্থাৎ বাহ্যের চিত্ত জগৎতত্ত্ব স্বভাব পরিভাষাে করিয়া চিদেকরসভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই মোক্ষকথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ। সেই ব্যক্তিই বিবেকী ও বুদ্ধিমান^{১৬}। তাদৃশ ধীমান্গণের বিস্তৃত বুদ্ধিতে কোনও প্রকার বিরোধ প্রতিভাত হয় না। সুতরাং এই রাঘব বাবৎ না সম্যক্ উপদেশ লাভ করিবেন তাবৎ ইহার বিশ্রাস্তি লাভ হইবে না। অর্থাৎ সংশয়ানি নিরাস হইবে না^{১৭}। যে ব্যক্তি অর্দ্ধ বুৎপন্ন, “এ সমস্তই ব্রহ্ম” এ উপদেশ তাহার প্রতি কার্য্যকারী নহে। কেননা, তাহারা তখনও দৃশ্য দর্শন করিতেছে, তৎ কারণে তাহাদের মতি তদ্ব্যবোধদ্রষ্ট হয়^{১৮}। যাহাদের দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত, যাহাদের ভোগেচ্ছা বিনিবৃত্ত, “এ সকল ব্রহ্ম” এ সিদ্ধান্ত তাহাদিগেরই পক্ষে উপযুক্ত^{১৯}। শিষ্য প্রবোধনের রীতি এই যে, গুরু প্রথমতঃ গুণসম্পন্ন শিষ্যকে শব্দমালাদি সমৃদ্ধ শিক্ষা দিয়া বিশোধিত করিবেন, পশ্চাৎ তাহাদিগকে “এ সকল ব্রহ্ম” এই মহা বাক্য উপদেশ করিবেন^{২০}। কিন্তু যাহারা অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ, তাহাদিগকে “ব্রহ্মই সমস্ত” এ উপদেশ করিলে উদ্ধার করী দূরে থাকুক, তাহাদিগকে মহা-নরকেই নিয়োজিত করা হয়^{২১}। যাহাদের ভোগেচ্ছা ক্ষীণ, বুদ্ধি বিক-সিত, প্রার্থনা তিরোহিত, সেই সকল মহাত্মা দিগকে “ব্রহ্ম নির্বন্দ্য, সুবিদ্যাকলক, মিথ্যা বা ভ্রান্তি বিশেষ,” এ উপদেশ প্রদান করা

কর্তব্য^{২০}। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমোহ বশতঃ পরীক্ষা না করিয়া শিষ্যকে ত্রোপদেশ করে, সে শিষ্যপ্রতারক বৈ শুরু নহে। সুতরাং সে আকল নরক ভোগ করিতে বাধ্য^{২১}।

মুনিশর্দূল বশিষ্ঠ মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, হে অনঘ! ব্রহ্মে কলঙ্ক ঘটনা হয় কি না, তাহা আমি উপযুক্ত সময়ে বলিব এবং তখন তাহা সহজে বা অসং অবগত হইতে পারিবে^{২২}। তুমি এখন এই পর্য্যন্ত বুদ্ধিস্ত কর যে, ব্রহ্ম সর্বশক্তি, সর্বব্যাপী ও সর্বগত এবং তিনিই আমার অহং-বুদ্ধির অবগাহ। যেমন ঐন্দ্রজালিকেরা মায়ায় দ্বারা বিচিত্র কার্য করে, সংকে অসং ও অসংকে সংস্বরূপে প্রকাশ করে, সেইরূপ, মায়াতীত আত্মাও স্বাশ্রিত মায়ায় দ্বারা মায়াময়ী দৃশ্যশ্রী প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তিনি নিজেই এই সকলের আকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হন। যেমন ঐন্দ্রজালিকেরা ঘটকে গট ও পটকে ঘট করে, প্রস্তবে লতা ও লতায় প্রস্তর জন্মায়, কল্পক্ষে রত্নস্তবক ও আকাশে বন নগরাদি দেখায়, গন্ধর্ব্ব নগরীর রাজগৃহে বরাজনা সন্ধ্যার ও ভূতলে আকাশ ও আকাশে ভূতলে প্রভৃতি বিবিধ আশ্চর্য্য প্রদর্শন করে, তাহার ঞ্চায় তিনিও চিদাকাশে প্রমাণায় এই সকল পদার্থ রচনা করিয়া থাকেন^{২৩}। বস্তুতঃই একাধ্বয় অবাক্তরূপ ঈশ্বরই বিচিত্ররূপ ধারণ করতঃ প্রতীয়মান হইতেছেন^{২৪}। যখন তিনি সর্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, তখন যে সঙ্গত গন্ধনা সেই একই বস্তু বিদ্যমান, তাহাতে আর সন্দেহ কি^{২৫}। সে বিষয়ে হর্ষ, অমর্ষ ও বিস্ময় প্রভৃতির অবসর কোথায়? প্রতিমান্ তত্ত্বস্ত পুরুষেরা নঙ্গত সমদৃষ্টি করতঃ বিস্ময়, হর্ষ ও অমর্ষ প্রভৃতি বিকার পরিত্যাগ করেন^{২৬}। যাবৎ না সমদৃষ্টি স্থিতি লাভ করে তাবৎ জগতের বিচিত্র রচনা দৃষ্ট হইতে থাকে। ব্রহ্ম, মহুঘাদির ঞ্চায় যন্ত্রপূর্ণক বিশ্ব রচনা করেন না, উৎপন্নের বিনাশও করেন না। সাগর যেমন যন্ত্রপূর্ণক স্বরূপে তরঙ্গ উৎপাদন করে না, উৎপন্ন তরঙ্গের বিনাশও করে না, তাহার ঞ্চায় তিনিও উৎপাদন ও বিনাশ করেন না^{২৭}। যেমন ছন্দে ঘৃত, মৃত্তিকায় ঘট, তন্ত্বে বস্ত্র, বীজে বৃক্ষ অবস্থান করে তাহার ঞ্চায় পরমাত্মায় সমুদায় সৃষ্টিশক্তি বিরাজ করে। সে সকল শক্তির যখন যে শক্তি প্রেক্ষা প্রাপ্ত হয় তখন তাহার উৎপত্তি হইল। এইরূপ ব্যবহার নিম্নরূপ হয়। বস্তুতঃ কেহ কর্তা বা ভোক্তা

নাই এবং কোন কিছু দিনষ্টও হয় না। সর্বসাক্ষী, নিরাময়, এক ও
 চিরময় আয়তন বিদ্যমান থাকাতাই এ সকল সম্পন্ন হয়। যেমন দীপ
 থাকিলেই আলোক, সূর্য্য থাকিলেই দিবস, পুষ্প থাকিলেই গন্ধ, বিনা-
 অয়স্ক্রে জন্মে, তাহার জায় কেবল আয়স্ক্রে বিদ্যমানতায় এই জগৎ
 জন্ম গ্রহণ করিতেছে***। যেমন সূর্য্যের স্পন্দনই দৃশ্য, তেমনি,
 ব্রহ্মেরই আভাস জগৎ। ইহা না সং না অসং। যে বস্তু আয়ার বা
 আয়তন (স্বকপাচ্ছন্ন) নহে, তাহা কলাচ বাত বা দিনষ্ট হয় না***।
 সুতরাং বোঝাব্য এই যে, একমাত্র আত্মা হইতেই সমুদয় সমুদিত
 হইয়াছে এবং সে সকলের উৎপত্তিতে অবিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল।
 তৎকালে তখন দৃঢ়তা অবলম্বন করে নাই, অতীতকালে দৃঢ় হইয়াছিল।
 পরে তাহা হইতে সংহার নামে এক বৃহৎ বৃক্ষ আবির্ভূত হইয়াছে।
 এই বৃক্ষ শতমস্তক স্বকৃশাধারিসম্পন্ন, শুভাশুভ বিভিন্ন কলপন, আশাক্রম
 মঞ্জরীবিশিষ্ট, দুঃখানি দাকন ভোগপন্য ব্যাপন পান্যাদী, জরামরণানিকপ
 কুপ্তমনি করে শোভিত ও তৃণালতাদি দ্বারা বিভূষিত হইতেছে। হে
 অঙ্গ! তুমি বারমর্পতির স্বস্ত উন্নয়নের জায় এই সকল বাতানি উন্নয়ন
 এবং বিবেকরূপ অসির দ্বারা এই বৃক্ষ তৃণপন সংসংবুদ্ধকে ছেদন
 করতঃ মুক্ত হইয়া বিচাৰ কর***।

একানবত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশ সর্গ ।

—()*(—

* রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রভো! ব্রহ্মপদ হইতে কিরূপে জীব-সংঘের উৎপত্তি হইয়াছে? তাহাদের সংখ্যা ও স্বভাবাদি কত ও কিরূপ? তাহা আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন* । বশিষ্ঠ বলিলেন, ব্রহ্ম হইতে ধেরূপে ত্রুতসংঘের উৎপত্তি হয়, ধেরূপে তাহারা নানাপ্রাপ্ত হয় এবং ধেরূপে তাহারা মুক্ত, পবিত্রীকৃত, স্থিত ও অন্তর্হিত হয়, আমি তোমার নিকট তাহা সংক্ষেপে কীর্তন কবি, শ্রবণ করুন* ।

— সর্বশক্তিমতী নির্মলা ব্রাহ্মী চিৎশক্তি স্বয়ং (আপনা আপনি) বদুচ্ছা-ক্রমে কলনাত্মক চেতা হন* । * চেতা কলনার পর তাহা ঘনতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহা হইতে অহংভাবে স্বরূপ হয় । সেই স্বরূপ অহংকারই মনঃ এবং জীবের উপাধি । জীবের উপাধি অর্থাৎ জীব জগৎ হইবার উপকরণ । পশ্চাৎ উপবি উক্ত মনঃ যাহা যাহা সঙ্কল্প করে তাহা তাহাই তাহার দৃষ্টাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়* । মনঃ ক্ষণমধ্যে সঙ্কল্পের দ্বারা গন্ধর্ব্বপুরাণ এই অসত্য দৃষ্ট বিস্তার করেন* । চিৎস্বরূপ পরমাত্মা সর্বব্যাপী ও স্বপ্রকাশ, তিনি প্রথমতঃ স্বকর্তৃক স্বাতিবিক্ত শূন্যাকারে দৃষ্ট বা অবতাসিত হন । এই অবস্থাটী সর্বজনপ্রসিদ্ধ আকাশ* । এই আকাশরূপ আধারে চতুর্দিশাদির ও ভুবন সমূহের কলনা । তাহার ক্রম বা প্রকার পরিপাটী এইরূপ—আকাশ কলনার পর তিনি পদ্মজ-সঙ্কলে (পদ্মজ=ব্রহ্ম বা হিরণ্য-গর্ভ) আপনাকে পদ্মজরূপে দর্শন করেন, তদনন্তর তিনি দক্ষাদি প্রজাপতির সহিত বিবিধ বহুভূতসমবিত চতুর্দিশ ভুবনাত্মক জগতের সৃষ্টি করেন । হে রামচন্দ্র! সৃষ্টি এই প্রকারে সেই চিত্তের স্বভাব চিত্ত হইতে সমাগত হইয়াছে, সেজন্য ইহা চিত্তময়ী ও শূন্য স্তরায় ষোড়শরীরা ও সঙ্কলনগরীর সদৃশী । ইহার বিদ্যমানতা ভ্রান্তির অন্ততম

* কলনাত্মক চেতা, এ কথার অর্থ—প্রাক্তন বাসনার উদ্বোধ বা পূর্বসংযোগ বশতঃ ভবিষ্যৎ দহাদি আকারের স্বপ্নবৎ স্বরূপ বা উৎপন্ন ।

প্রকার^{১০}। এই অসং জগতে কতিপয় ভূতজাতি মহামোহদ্বারা সমা-
ক্রান্ত, কতক (সনক প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি) তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও কতক মোক্ষ-
লাভার্থ যত্নশীল। যত্নশীল হইলেও দৃঢ় বৈরাগ্যের অভাবে পুনঃ পুনঃ
বিষের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কৃতকার্য হইতেছে না^{১১}। সমুদায় ভূত-
জাতির মধ্যে ভারতবর্ষবাসী নরজাতিরাই শাস্ত্রাধিকারী ও অধিক পরি-
মাণে বৈরাগ্য সম্পন্ন। সেই জন্ত ইহারাই উপদেশের উত্তম পাত্র^{১২}।*

হে রামচন্দ্র! বহল-আধি-ব্যাধি-ভয়মোহ-দুঃখাদির দ্বারা নিপীড়িত
ও সংসারমগ্ন হইলেও যে সকল নরজাতি উপদেশ গ্রহণে সমর্থ, সেই
সকল রাজসৌ ও সাত্ত্বিকী জাতি কীর্তন করি, শ্রবণ কর^{১৩}। হিরণ্যল
সিদ্ধুর তরঙ্গচাঞ্চল্য প্রাপ্তির দ্বারা সেই অমৃত সর্বব্যাপী নিরাময় অনাদি
অনন্ত বিগতভ্রম অনন্তাখ্যা নিস্পন্দবপু ব্রহ্মের একদেশে তদীয় স্পন্দন-
সম্ভাবিত চিৎ বনতা প্রাপ্ত হয়^{১৪}।*

অবসরপ্রাপ্তে রামচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, অনন্ত আশ্রয়ত্বের আবার
একদেশ কি? কি নিমিত্ত তিনি বিকারিতা প্রাপ্ত হন? এবং কি
নিমিত্তই বা তাঁহাকে অদ্বিতীয়বিক্রম বলে? বাশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন—
রাম! “তৎকর্তৃক ও তাহা হইতে জাত” ইত্যাদিবিধ বচন-রচনা
কেবল শাস্ত্রব্যবহারের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে। পরমার্থতঃ তাহাও
নহে^{১৫}। বিকারিত্ব, সাবয়বত্ব, দিক্‌সত্তা ও প্রদেশত্ব প্রভৃতি প্রতীত
হইলেও ঈশ্বরে ঐ সকল সম্ভাবিত হয় না। অর্থাৎ সপ্রমাণ করা
যায় না। যখন ঈশ্বর ব্যতিরেকে কোনও কল্পনা সম্ভবে না, তখন
পূর্বাপর ক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য। ঐ সকল শব্দ, মাত্র
ব্যবহার কারণে জন্মলাভ করিয়াছে^{১৬}। ইহাও বলা বাহুল্য যে,
শব্দ অর্থ বাক্য সমস্ত কল্পনাই ঈশ্বর হইতে জাত ও ঈশ্বরময়^{১৭}। যেমন
বহি হইতে বহি জন্মে, ময়ূর হইতে ময়ূর, সেইরূপ তাহা হইতে ধাতা
হয়, সমস্তই তিনি। ইহা ব্রহ্ম, তাহা জনক, এ সকল ভেদ কেবল
কল্পনাশ্রুত। ইহা ইহা হইতে সমুৎপন্ন, ইত্যাদি ইত্যাদি জগৎ স্থিতি
অর্থাৎ ভেদ ব্যবহার কেবলমাত্র ক্রিয়াশক্তির আতিশয়াত্মক। “ইহা অস্ত
ইহা বস্তু” একরূপ শব্দ ও অর্থ উভয়ই উক্তিমাতে অবস্থিতি করিতেছে।
পরম দেব পরমায়ার নহে^{১৮}। সেই পরম দেব সম্ভূত বর্ণিত প্রকারের
মনঃশক্তি হইতেই সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম, সকল বা বস্তুজ্ঞান সকল স্বতঃ

প্রবর্তিত হয় এবং তাহারই দৃঢ় ভাবনার দ্বারা তাহা হইতে অতীত অর্থ লব্ধ হয়^{১০}। এ সকল মাত্র ব্যবহার-বহুস্ত; বস্তুকল্পে জন্তজনকাদি ক্রম উক্তিবৈচিত্র্য মাত্র^{১১}। তিনি যখন একমাত্র অনন্ত ও সর্বব্যাপী, তখন তিনি কোথায় কি উপপন্ন করিবেন? সুতরাং তাঁহাতে জন্তজনকাদি ক্রম অসম্ভব বলিয়া অবধারিত হয়^{১২}। উক্তিরও স্বভাব এই যে, সে আপনার উদ্বোধনের পর স্বাশ্রয়তাদাত্ত্যাবিরোধী, ভেদ ও দ্বিত্বাদি সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত বা সম্বন্ধ হয়। * পরমার্থে তাহার যোগ হয় না^{১৩}। পরমার্থে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা অন্ধিতে উন্মির জ্ঞায়, সেজন্ত পণ্ডিতগণ সে সকলকেও ব্রহ্ম বলেন^{১৪}। যিনি ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট চিংও ব্রহ্ম, মনঃও ব্রহ্ম, বিজ্ঞানও ব্রহ্ম, ব্রহ্মশব্দও ব্রহ্ম, অর্থ ও তত্ত্বয়ের যোগও ব্রহ্ম, দাতৃও ব্রহ্ম, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্ম, বিশ্বাতীত বস্তুও ব্রহ্ম। তাঁহারা জানেন, জগৎ কেন? ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই^{১৫}। এই অমুক, তাহা অমুক, এ সকল বিভাগ মিথ্যা জ্ঞানের বিকল্পনা। বাক্যের আবার সত্যতা কি^{১৬}? বহির্বি শিখার আকারে জন্মে, সুতরাং শিখা শব্দ শব্দমাত্র ও মনঃকল্পনার নাম মাত্র। বিকল্প মাত্রেই চাক্ষুশমূলক; সেজন্ত সে সকলের বস্তুতা অসিদ্ধ^{১৭}। বিকল্প সকল অসত্য। যাহা সত্য তাহা হইতে তাদৃশ বিকল্প প্রসূত হয়। বিকল্পের প্রসূতি অর্থাৎ জনালাভ দ্বিচ্ছন্দ দর্শনের অনুরূপ^{১৮}। সর্বগামী ও অনন্ত ব্রহ্ম হইতে পদাথান্তর জন্মের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যাহা যাহা তজ্জাত তাহা তাহাই ব্রহ্ম। ইহ জগতে ব্রহ্ম ব্যতীত অল্প সত্তা^{১৯} উপপন্ন হয় না এবং “এ সকল ব্রহ্ম” এই ঋতার্থই পরমার্থ^{২০}।

হে প্রাজ্ঞ! তোমার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত প্রায় এইরূপ হইবে। যখন তাহা হইবে, অর্থাৎ যখন সিদ্ধান্তোপদেশ যোগ্য কাল বা অবস্থা আসিবে, তখন সিদ্ধান্ত কথা বহুযুক্তি ও উদাহরণ সহ বলিব^{২১}। তোমার অজ্ঞান সম্যক্ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তুমি “ব্রহ্ম ব্যতীত অল্প কোন কল্পনা

* স্বাশ্রয়তাদাত্ত্যাবিরোধী অর্থাৎ মিলিত বা সংযুক্ত হওয়া। যেমন শুড় একটি শব্দ, তদ্রূপক ব্যব্য বিশেষ তাহার অর্থ, পরন্তু শুড় এই কথাটি শুড় ব্যব্য সংযুক্ত, মিলিত এক বা অভিন্ন হয় না। হইলে উচ্চারণ মায়ে শুড় কথার অর্থ জিহ্বাবাদ্য হইত। অতএব বুঝিতে হইবে, ঐ কথা কল্পিত সত্ত্ব ব্যতীত অল্প কিছু নহে।

নাই, " ইহা সম্যাকরূপে বুঝিতে পারিবে"। যেখন অবস্থা সংকীর্ণ
হইলে বস্তু প্রসন্ন হয়, ভয়, কুদৃষ্টিদৃষ্ট বিশ্ব প্রশান্ত হইলে তুমি নির্মল-
প্রভ বিহ্বত পরম পদে স্থান প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই"।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ সর্গ ।

—(১০)—

রাম পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে! যেমন শরৎ কালের দিবস কখন মেঘাচ্ছন্ন কখন আলোকদ্বারা প্রকাশিত হইতে থাকে তাহার জ্ঞান আমি কীরোদার্ববস্তুত নির্মল শশাক সদৃশ সূক্ষ্মতল ও বিচিত্রার্থসম্পন্ন ভবদীয় উপদেশ দ্বারা কখন মোহান্ধকারাচ্ছন্ন ও কখন বা জ্ঞানালোকদ্বারা প্রকাশিত হইতেছি*। হে মুনিপুত্র মহর্ষে! অনন্ত অগ্রমেয় একমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ পরমার্থে কি প্রকারে কল্পনা সমুদিত হইতে ও থাকিতে পারে?*

বশিষ্ঠ বলিলেন, তোমার উক্ত প্রকার ব্যামোহ আমার বাক্যদোষে নহে। কেননা, আমার উক্তি সকল যোগ্যার্থসম্পন্ন। উহাতে অসঙ্গত, বিরূপার্থ বা পূর্বাপরবিরোধ কিছু মাত্র নাই। তুমি বুদ্ধিমালিন্ত বশতঃ মদীয় বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণে অসমর্থ, তাই তোমার ব্যামোহ বা সন্দেহ হইতেছে। তোমার জ্ঞানচক্ষুঃ সম্যক্ প্রস্ফুটিত ও প্রবোধ স্বর্ঘ্য সম্যক্ সমুদিত হইলে তখন আমার বাক্যের বলাবল বধাবৎ অবগত হইতে পারিবে*। আপাততঃ “ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কিছু নাই” এইমাত্র বুদ্ধিস্থ করিয়া রাখ। উপদেশ (উপদেশযোগ্য শিষ্য) দিগের উপদেশ করিবার জ্ঞান* শকার্ধসমন্বিত বাক্য রচিত হইয়া আছে, সে সকল কল্পিত হইলেও তদ্বারা সত্য প্রতিপত্তি হইয়া থাকে। অতএব, বাক্য সকল ভ্রমাস্তর্গত বিবেচনায় ভ্রমময় হইও না*। যে দিন তুমি জানিবে, অর্থাৎ মদীয় উপদেশের মর্মার্থ তোমার প্রত্যক্ষবৎ গোচর হইবে, সে দিন তোমার, তাহা বাচ্য ইহা বাচক, এ সকল ভেদ পরিত্যক্ত হইবে। বাহ্য অত্যন্ত নির্মল ও পরম সত্য, তাহাই মদীয় বাক্যের অর্থ*। *

* রামের প্রশ্ন ও বশিষ্ঠের প্রত্যুত্তর উভয় অংশের সার সংকলন এইরূপ—
রামের প্রশ্ন—“এ সমস্তই ব্রহ্ম” “ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কিছু নাই” এ সকল কথা “যম মাতা বাক্য” “আমার জিজ্ঞাসা নাই” ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যের অনুরূপ, সুতরাং

বাক্যপ্রপঞ্চ উপদেশের নিমিত্ত অর্থাৎ শিষ্য বুঝাইবার নিমিত্ত (শাস্ত্রার্থ শিষ্যে সঞ্চারিত করিবার জন্ত করিত বা বিরচিত) স্মৃতিরূপে সে সকল অজ্ঞানীর পক্ষে সত্য; জ্ঞানীর পক্ষে অসত্য। * কলনা, মালিন্য, মোহ, এ সকল আত্মায় অবস্থিত নহে। আত্মা নীরোগ, নির্লেপ; পরম ও ব্রহ্ম। এবং তাহাই এই জগৎ^{১০}। হে অনঘ! আমি এই বিষয়টী পুনর্বার বিবিধ যুক্তিসহকারে বলিব^{১১}। বাক্যপ্রপঞ্চ ব্যতীত নিবিড়াক্ষ-কারতুল্য হৃদে অজ্ঞান দূরীভূত করিতে পারা যায় না^{১২}। বহু জন্মের সঞ্চিত পুণ্য রাশির দ্বারা পরিশোধিত অন্তঃকরণাকার অবিদ্যা আপনার বিনাশ কামনায় আত্মদোষনাশিনী বিদ্যার উদয় প্রার্থনা করিতে থাকে। (যেমন পতিব্রতা কামিনী পতিহিতার্থে আপনার মরণ লক্ষ্য করে না, তাহার জ্ঞান অবিদ্যাও আত্মহিতার্থে স্বমরণ অঙ্গীকার করে।)^{১৩}। হে রাঘব! অন্তদ্বারা অন্ত, মলদ্বারা মল, বিষদ্বারা বিষ ও রিপু দ্বারা রিপু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ অবিদ্যা অবিদ্যার দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবিদ্যা নাম্নী মায়া স্বাভাবিকভাবে কাতরা নহে, প্রত্যাভূত অকাতরা। ইহার অপর স্বভাব এই যে, একবার দৃষ্ট (পূর্ণরূপে চৈতন্য ব্যাপ্ত) হইলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়^{১৪}। মায়া অদৃশ্য ভাবে বিবেককে আচ্ছাদিত করিয়া জগদ্বিস্তার করে, পরন্তু, আশ্চর্য্য এই যে, জগৎ বাহ্যর দ্বারা প্রস্ফুরিত হইতেছে, তাহা সে কাহারও নিকট ব্যক্ত করে না। অথচ সে নিজে অলক্ষিত ভাবে প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। যদি কদাচিৎ কাহার দৃষ্টিগোচরে পড়ে তবে সে তাহার নিকট তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট বা অন্তগত হয়^{১৫}। অহো! কি আশ্চর্য্য! জৈদৃশী সংসার-বন্ধনী মায়া নিতান্ত অসত্য হইয়াও পরম পদে অত্যন্ত সত্য স্বরূপে

অসম্ভব বা ব্যামোহ জনক। বাশিষ্ঠের অভিপ্রায়—যেমন মলিন দর্পণে উত্তম প্রতি-
বিম্ব পড়ে না, তাহার জ্ঞান বুদ্ধির অত্যন্ত নৈর্দল্য ব্যতীত মোক্ষ বাক্যের তাৎপর্য্য
গ্রহণ হয় না।

* বাক্যপ্রপঞ্চ অসত্য হইলেও সত্যার্থ বোধ উদ্বোধিত করিতে সমর্থ।

অসত্য স্বপ্নাদি সত্য বস্তুর বোধ জন্মায় তাহার জ্ঞান অসত্য বাক্যও সত্য বস্তুর বোধ
জন্মায়। সেইজন্য, তত্ত্বজ্ঞান হইলে বাক্যপ্রপঞ্চ কেন, জগৎ অপেক্ষের মিথ্যাও নিশ্চয়
হয়। কিন্তু বর্তমান দিন না জানোদয় হয় তত দিন উহা চক্ষুরাদি প্রমাণের জ্ঞান
সংসারকাষী হইয়া থাকে।

বিস্তৃত হইতেছে^{১৮}। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, যে পদ অতিনির্ভেদ, সে পদে সে, তেদ বিস্তার পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছে। কিন্তু পরমার্থ পক্ষ— পরম পদে অবিদ্যা নাই। রাম! পরম পদে অবিদ্যা নাই, তুমি এইরূপ দৃঢ় ভাবনার দ্বারা যখন জ্ঞেয় বস্তু প্রাপ্ত ও প্রাপ্ত হইবে তখন আমার এই সত্যক্তির সাফল্য অবগত হইতে পারিবে^{১৯}। কিন্তু যাবৎ না প্রবুদ্ধ হইবে, তাবৎ তুমি মদৌর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক “আত্মায় অবিদ্যা নাই” এইরূপ দৃঢ় ভাবনা অভ্যাস করিতে ক্ষান্ত হইও না^{২০}। মনের যে সকল মনন দৃশ্যাকারে নিবিড়িত হইয়াছে সে সমস্তই অসৎ অর্থাৎ অতিভুচ্ছ। কারণ, মনঃই সেই সেই দৃশ্যাকারে বিজৃম্বিত হইতেছে^{২১}। যে উক্ত রহস্য অবগত হইয়াছে এবং যাহার অন্তরে একাধর ব্রহ্মভাব সুদৃঢ়কপে সংস্থিত, সেই মহাপুরুষ পরমমোক্ষভাগী। যে কিছু চল অচল আকৃতি অর্থাৎ বাহ্য বস্তু সে সমস্তই মোক্ষের প্রতিবন্ধক। প্রাণিগণের বন্ধন রজ্জু রূপ জগৎকে যিনি স্বপ্নভূমির স্থায় দেখেন, সেই অনাসক্তচিত্ত ব্রহ্ম ব্যক্তি কোনও কালে হৃৎথে নিপতিত হন না। মিথ্যাত্ব ইন্দ্রিয়দেহাদিরূপ দ্বৈতে বাহাদের অহংবুদ্ধি বিদ্যমান, তাহারা বহু হৃৎপ্রদায়িনী অবিদ্যায়গিতে নিমজ্জিত হয়। কেননা, বিকারিতা প্রভৃতি দোষ আত্মায় অবিদ্যমান। পরমাত্মায় ঐ সকল দোষ মিলিলে পাংশুর স্থায় জানিবে। তত্ত্বজ্ঞগণ জগদন্তর্গত নামের ও নামীর ব্যবহার করেন বটে; পরন্তু সে সকলে তাঁহাদের অমুরঞ্জনা নাই^{২২}।

যাহা যাহা ব্যবহার প্রয়োজনে আত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, সে সকল আত্মায় অব্যাপ্তিরিক্ত। যেমন বিনা তন্তুতে পটের স্থিতি অসম্ভব, সেইরূপ বিনা ব্যবহারে ও ব্যবহারিক পদার্থে শাস্ত্রাদির স্থিতি অসম্ভব। বৃথা! অবিদ্যাচ্ছন্ন আত্মা উপলব্ধিগোচর হন না। তৎকারণে সকলেরই অবিদ্যা-নাশক আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন। অতএব, বিনা আত্মজ্ঞানে হস্তরা অবিদ্যা নদৌর পার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আবার আত্মজ্ঞানও বিনা শাস্ত্রচর্চায় লাভ করা যায় না। ঐরূপ, বিনা আত্মলাভে অক্ষয় পদ পাওয়া যায় না। অবিদ্যা যাহা হইতেই হউক, অবিদ্যা জগিলে তাহা আত্মাকে মলিন করিবে^{২৩}। আত্মজ্ঞানের অভাব কালে যে মলবায়িনী অবিদ্যা স্থিতি লাভ করে, তাহা সেই ব্রহ্মপদ অবলম্বনে, (ব্রহ্মপদ=আত্মা), তুমি এইমাত্র বিদিত হইবে। কোথা হইতে কি প্রকারে জন্মিল সে

বিচার অনাবশ্যক^{৩২}। উহাকে ক্রীড়ে বিনষ্ট করিবে, তাহারই উপায়
অনুেষণ কর। বিচারে অর্থাৎ উপায় বিশেষে অবিদ্যা ক্ষীণ ও অন্ত-
গত হইলেই তুমি বুদ্ধিতে পারিবে, অবিদ্যা কোথা হইতে উৎপন্ন
হইয়াছে, কিসে ও কি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে এবং ক্রীড়ে বিনষ্ট
হইল। উহা কোন বস্তু নহে। প্রকাশিত হয় না, দৃষ্টও হয় না^{৩৩}।
যেদ্বারা এই বিলুপ্তাকৃতি অবিদ্যা জাত ও প্রোঢ়িতা প্রাপ্ত হইয়াছে,
তাহা তুমি মনের দ্বারা বলপূর্ব্বক উহাকে বিনষ্ট করিলেই বুদ্ধিতে
পারিবে। অত্থথা, কে কবে কোথায় অসত্তের রূপ জানিতে পারিয়াছে।
অতিশূন্য হউন বা অতিপাক্ত হউন, অবিদ্যাবশীভূত না হইয়াছেন,
এরূপ ব্যক্তি নাই^{৩৪}। অতএব, বাহাতে রোগরূপিণী অবিদ্যা তোমাকে
জন্মমরণস্থলে নিষ্ক্ষেপ করিতে না পারে, তাহার নিমিত্ত তুমি যত্নবান
হও ও তাহার বিনাশচেষ্টা কর। সর্ব্বপ্রকার আগদের সখীস্বরূপা, অনর্থ
স্বার্থবোধদায়িনী ও বহুদুঃখপ্রসবিনী অবিদ্যাকে সত্ত্বর সংক্ষীণ কর।
তুমি বিবেকবলে সত্ত্বর ভয়, বিষাদ ও আধিব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ বিপদ
প্রদায়িনী, রূপে মহানোহপটলের অঙ্কুরজননী অবিদ্যাকে বলপূর্ব্বক
বিনষ্ট করিয়া ভবাবগের পার প্রাপ্ত হও^{৩৫}।

একচাঃরিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুবংশপাবন রাম! তুচ্ছ ও (জ্ঞাননাশ) প্রবল
অবিদ্যাব্যাবির ঔষধ কি তাহা বলি, শ্রবণ কর। মনোবীৰ্য্য বিচারার্থ
আমি যে রাজস ও সাত্বিক জন্মের বিবরণ বলিয়াছি, এক্ষণে তাহাই পুনঃ
বর্ণন করি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর^১। পূর্ব্ববর্ণিত ব্রহ্মের সৃষ্টাস্থ
হওয়া স্তিমিত জল সমুদ্রের সংস্কারের অমুরূপ^২। যেমন সমুদ্রগর্ভের
জল স্পন্দ ও অস্পন্দ ভাবে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়, (কোন স্থানে
স্পন্দ অর্থাৎ গতিবিশিষ্ট এবং কোন স্থানে নিস্পন্দ অর্থাৎ গতিবর্জিত),
তাহার ত্রায় সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম অস্পন্দস্বভাব হইলেও কদাচিত্ কোন এক
অংশে স্পন্দশক্তিতে আবিস্তৃত হন। আকাশে বায়ু স্বয়ং প্রসারিত হয়,
তাহার ত্রায় আত্মাও আপন শক্তিতে আপনি কলনায়ুক্ত হন অর্থাৎ
সৃষ্টার্থ উন্মুখ হন^৩। যেমন দীপ আপন শিখার স্পন্দশক্তিতে উন্নত
(পরিবর্জিত) হয়, তাহার ত্রায়, আত্মাও স্বশক্তিসৃষ্ট শরীরে বিস্তৃতি
প্রাপ্ত হন^৪। যেমন শরৎকালের স্বর্ধ্যাকিরণ সাগরজলকে কনকদ্রবের
(কনকদ্রব=গলা শোণা।) ভ্রম জন্মায়, তাহার ত্রায় চিৎসমুদ্র আত্মার
প্রস্পন্দে জগৎভ্রম জন্মাইয়া থাকে^৫। ব্যোম অর্থাৎ আকাশ অতিদ্রবী,
তাহা দেখা যায় না, অথচ তহাতে কখন কখন একরূপ দেখা যায় যে,
যেন যুক্তমালা দোলিত হইতেছে (ইহা দর্শকের দৃষ্টির দোষে)।
সেইরূপ, চিদাকাশ স্বতঃ অতীন্দ্রিয় হইলেও তাহাতে এই জগৎচাক্ষু-
দৃষ্ট হইয়া থাকে। (ইহাও আপন আপন দৃষ্টির বা জ্ঞানের দোষে)
১০। অর্ণবে যে উন্মি দেখা যায়, তাহা অর্ণবের সংস্কার^৬। তাহার
ত্রায় চিদাৰ্ণবে দৃষ্ট জগৎও চিৎসমুদ্রের আত্মানিক সংস্কার^৭। আলোক-
কোটরে (সূচ্যাদির ছিদ্রে) আলোকশ্রী যজ্ঞপ, চিবস্ততে চিচ্ছক্তিও
তজ্ঞপ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমাবিষ্ট চিচ্ছক্তিও নিরূপাধিক চিতের অনতি-
রিক্ত^৮। এই দেবী (চিচ্ছক্তি) স্বীয় শক্তিতে ক্ষণে ক্ষণে প্রস্ফুরিত
হন ও চঞ্জের ত্রায় শীতগতা বিস্তার করিয়া আয়শক্তিকে বিস্তৃত করিতে

থাকেন^{১০}। দেশ, কাল, ক্রিয়া, এ সকল শক্তিও সেই চিং শক্তির
সখী^{১১}। চিংশক্তি যখন আপন স্বভাব বিজ্ঞাত হন তখন অনাদি
অনন্ত পদে স্থিতি লাভ করেন। এবং যখন আত্মবিস্মৃত হন তখন
রূপাদির ভাবনায় প্রবৃত্ত হন। তখন অসংখ্য দৃশ্যপ্রপঞ্চ তাঁহার অনু-
গমন করিতে থাকে^{১২}। তখন অর্ণবের লহরী বিজৃম্বণের ত্রায়
পরমার্থতিরিক্ত অনন্ত দৃশ্য চিদ্রবে বিজৃম্বিত হইতে থাকে^{১৩}। যেমন
ভাবনার প্রভেদে সূর্য হইতে বলয়াদির ভেদ লক্ষিত হয় তাহার ত্রায়
ভাবনার দোষেই আত্মা হইতে চিতের প্রভেদ ব্যবহৃত হয়^{১৪}। যেমন দীপ
হইতে দীপসমূহ আবির্ভূত হয়, তেমনি, চিদাত্মা হইতে এই সমুদায়ের
উৎপত্তি হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, তাদৃকস্বভাব চিদাত্মা হইতেই
দেশকালকল্পনা প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছে^{১৫}। চিদাত্মা দেশকালপরি-
স্পন্দনরূপা শক্তির দ্বারা বিস্পষ্ট হইয়া সঙ্কল্পের অনুগামী হন। এবং
কল্পনাপদও প্রাপ্ত হন। (কল্পনাপদ=সৃষ্টিকল্পী পদ)। হে মহাবাহো!
চিতের যে রূপটী দেশ কাল ক্রিয়াদির পরিকল্পক, সেই রূপটী শাস্ত্রে
ক্ষেত্রজ্ঞ আখ্যায় পরিভাষিত হইয়াছে। (ক্ষেত্র=শরীর। তাহার জ্ঞাতা
ক্ষেত্রজ্ঞ। অর্থাৎ চৈতন্ত্যের অহংদেহী ইত্যাকার ভাব)^{১৬}। ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ
বাসনামুরূপ কল্পনায় অহঙ্কৃতি পদ প্রাপ্ত হয়। অহঙ্কার পদ তাহার
কলঙ্ক স্থানীয় এবং তাহা বুদ্ধি শব্দের লক্ষ্য। প্রকারান্তরের বুদ্ধি
মনোনামেও অভিহিত হয়। মনঃ আবার ঘনবিকল্পদ্বারা ইন্দ্রিয়ত্ব প্রাপ্ত
হয়। ইন্দ্রিয় এই পাণিপাদাদিমান্ দেহের আকারে পরিণত হয়। দেহ-
পদার্থ উক্ত প্রকারে করিত হইলেও সত্যের সংশ্রবে সত্যবৎ জ্ঞাত,
প্রসূত, মৃত ও জীবিত হইতে থাকে^{১৭}। সঙ্কল্প ও বাসনা এই দুই
রজ্জুতে বেষ্টিত ও ছংখজালে বিজড়িত জীব তখন বাহুবন্ত্বরূপিনী
চেতনায় পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তখন সে যেমন যেমন ভাবনার
পরিপাক (চিন্তার গাঢ়তা) তেমনি তেমনি কল অনুভব করিতে থাকে।
সেই সেই রূপে জীবের অবস্থার পরিবর্তন হয়, আকৃতির পরিবর্তন
হয় না। অবিদ্যামালিন্তের পরিবর্তনানুসারে তাহার বিভিন্ন ঘোনি^{১৮}
দেহ প্রাপ্তি হইতে থাকে। অধিক কি বলিব, সঙ্কল্পময় মন স্ত্রীপুত্রাদি
শরীরের আকারে আকৃতিমান্ হইয়া অর্থাৎ সেই সেই প্রকারের বৃত্তি
লাভ করিয়া মনোরথরূপ (মনোরথ=মনঃকামিত) তুচ্ছ ও পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে

সমাস্কৃত হয়^{১০, ১১}। তখন সরিৎ সমুদয় যেমন সাগরের অভিযুখে ধাব-
মানা হয়, ঋতুমতী গো যেমন রবের অহুগামী হয়, তাহার ত্রায় তাহার
ইচ্ছাদি শক্তি তাদৃশ চিত্তের অনুসরণ করিতে থাকে^{১০}। তাদৃশ
শক্তিসম্পন্ন চিত্ত ঋতুভূত অহঙ্কারের বশে কোশকার কীটের ত্রায়
আপনার কার্য্যে আপনি বন্ধন প্রাপ্ত হয়^{১১}। আত্মা অভিহিত রীতিতে
সঙ্কল্পের অনুসন্ধান করতঃ আপনা আপনি বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া “সংসারে
বিষয় কষ্ট” এইরূপ পরিতাপ ও “আমি বন্ধ,” এইরূপ কল্পনায়
মৃত্যুর বশতা প্রাপ্ত হয়। আত্মা কথিত প্রকার বিকল্পের বশ হইয়া
হৃদয়কাননে পুনঃ পুনঃ জগৎ জঙ্কলের রাক্ষসীস্বরূপ অবিদ্যার (জন্ম মরণ
জাতির) উৎপাদন করিতে থাকে। সঙ্করকল্পিত শব্দাদি বিষয় রূপ শুদ্ধ
ইন্দ্রিয় হইতে সমুদ্ভূত রাগরূপ বহিঃ বিস্তৃত শিখার অভ্যন্তরবর্তী হইয়া
বিদগ্ধ হইতে থাকে এবং শৃঙ্খলবদ্ধ গিংহের ত্রায় সাতিশয় বিবশতা প্রাপ্ত
হয়। অপিচ, বাসনা বশতঃ স্বেচ্ছামাত্র দ্বারা বিরচিত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা
সমূহের উপর বিচিত্র ভোক্তৃদ্বাদি স্থাপন করিতে থাকে^{১২, ১৩}।

হে রাজব! বর্ণিত প্রকারের চিত্ত কোন কোন স্থলে মন, কোথাও
বুদ্ধি, কোথাও জ্ঞান, কোথাও ক্রিয়া, কোথাও অহঙ্কার, কোথাও পূর্য্য-
ষ্টক, * কোন কোন শাস্ত্রে প্রকৃতি, মায়, মল, কর্ম, বন্ধ, অবিদ্যা,
ইচ্ছা, প্রকৃতি শব্দে পরিভাষিত হইয়াছে^{১৪, ১৫}। তথা ঐ চিত্তই বন্ধ এবং
তৃপ্তা ও শোক প্রভৃতিতে সমাবিষ্ট ও রাগের বিস্তৃত আয়তন (স্থান)^{১৬}।
তথা চিত্তই জরামরণজনিত ভয়ে ব্যাকুল, দুঃখে কাতর, দুর্ভাবনায় নিপী-
ড়িত, ইষ্টানিষ্টবোধ দোষে দুঃখ, ও অবিদ্যারাগে রঞ্জিত হইতে থাকে^{১৭}।
কর্মবৃক্ষের অঙ্গুররূপ চিত্ত বাসনাসংস্কৃত ও উৎপত্তি গণে বিস্তৃত হইয়া
কল্পিত অনর্থপরম্পরার কল্পনা করিতে থাকে^{১৮}। তাহাতে শোকপ্রাপ্ত ও
কোশাকার ক্রমির ত্রায় স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবদ্ধ হইয়া বাসনানুরূপ স্বর্গ
নরকাদি ফল ভোগ করিতে থাকে^{১৯}। ঐ চিত্তই জরামরণাদিরূপ শাখা-

* কর্মজ্ঞানেন্দ্রিয়গণৌ ভূতপ্রাণমনোগণাঃ।

অবিদ্যাক্রামকর্ম্মাণি লিঙ্গং পূর্য্যষ্টকং বিদুঃ॥

কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মহাত্ম, প্রাণ, মন, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম, এই সমন্বিত
অষ্টমকাবকে লিঙ্গপরীর, সূক্ষ্মদেহ ও পূর্য্যষ্টক কহে।

বিশিষ্ট সংসাররূপ বিষফলপ্রদ হৃৎক। চিত্ত চক্ষুদির দৃষ্ট হয় না অথচ
 অমের অপেক্ষাও গুরুভার ও অত্যন্ত ভয়াবহ^{১০}। এই চিত্তই নিখিল
 সংসার, আশাপাশবিধায়ক ও নিষ্ফল বৃক্ষেব অমুক্যারী^{১১}। এই চিত্তই
 চিন্তানলে দগ্ধীভূত, কোপরূপ অজগর কর্তৃক চর্কিত, কামাদি কল্লোলে
 উদ্ভমান, আত্মপিতামহকে (আত্মপিতামহ=পরব্রহ্ম) বিশ্বত, যুগলষ্ট মৃগের
 জ্ঞান শোকোপহত, বিষয় পাবেকে নিপতিত, ছিন্নমূল পদ্মের জ্ঞান ধ্বনি
 প্রাপ্ত, বিচিত্র ইঞ্জিরূপ শত্রুকুল দ্বারা নিপীড়িত, অনন্ত দশায় নিপতিত,
 বিবিধ সঙ্কটে নিয়োজিত, অপার হৃৎসাগরে নিমজ্জিত ও অনাদর রূপ
 সমুদ্রে উদ্ভমান হইতেছে। অতএব, হে অমরসদৃশ (দেবতাতুল্য) মহা-
 বাহো! তুমি স্বদীর এবম্বিধ অনন্তহঃখক্লিষ্ট চিত্তরূপ মাতঙ্গকে বিষয়রূপ
 কর্দম হইতেউদ্ধার কর। হে কৃপার্ত্তহৃদয় অরিন্দম! কামপল্ললনিমগ্ন, ও
 শীর্ণদেহ বলীবদ্দরূপ মনকে সত্ত্বর বলপূর্ব্বক উদ্ধার কর। যে হেতু
 শুভাশুভ বিষয়ে মলিনীকৃতদেহ, সর্ব্বদা বিচলিত, জরামরণবিবাদদ্বারা
 মুচ্ছিত ও স্বীয় ঈদৃশ সাত্ত্বিক হৃদ্যশয় মনের হৃৎথে ব্যথিত হইয়া
 তাহার উদ্ধারে যে ব্যক্তি ব্রত না করে, সেই কষ্টহৃদয় নরাধম
 নরাকার রাক্ষস^{১২}।

ষিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ।

—(০৩০)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিদম্বর ঔপাধিক ভাব জীব। জীবেরা সংশয়ে ও বাসনার অপবাহিত হইতেছে। তাহার। সকলেই কল্পিতাকার ও ব্রহ্ম হইতে জাত। এবস্ত্রকারের জীব অসংখ্য। যেমন নিকর হইতে অসংখ্য জল-কণা জন্মে, তাহার ত্রায় ব্রহ্ম পদ হইতে অসংখ্য জীব জন্মিতেছে, এখনও জন্মিতেছে এবং ভবিষ্যতেও জন্মিবে^১।^২। স্বয়ং বাসনার আবেশে বিবশ ও বিবিধ দশাগ্রস্ত হইয়া অনবরত ভিন্ন ভিন্ন দেশে, জলে ও স্থলে জলবৃদ্ধদের ত্রায় জন্মিতেছে ও মরিতেছে^৩।^৪। কোন কোন জীব এতৎ কল্পে একটী মাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কোন কোন জীব ততো-ধিক জন্ম ভোগ করিয়াছে ও করিতেছে এবং কতকগুলির জন্মের সংখ্যা নাই। কোন কোন জীবের দুই ও তিন জন্ম অতীত হইয়াছে, কোন জীব ভবিষ্যতে জন্ম গ্রহণ করিবে, ও কাহার বা জন্ম অতীত হইয়াছে, কেহ বা সম্প্রতি জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কেহ বা আজও জন্ম গ্রহণ করে নাই, (এতৎকল্পে)^৫।^৬। কেহ ক্রমিক সহস্র কল্প ব্যাপিয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কেহ একমাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ও কেহ বা যোক্তান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে^৭। কেহ চুঃখসহিষ্ণু হইয়া নরকে, কেহ অন্ন সুখভোগী হইয়া মর্ত্যালোকে, কেহ অত্যন্তসুখী হইয়া দেবলোকে, এবং কেহ বা সুর্যালোকে অবস্থান করিতেছে^৮। কেহ কিম্বর, কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ বিদ্যাধর, কেহ মহোরগ, কেহ সুর্য্য, কেহ ইন্দ্র, কেহ বরুণ, কেহ মহেশ্বর, কেহ বিষ্ণু, কেহ ব্রহ্মা, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ভূপাল, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র, কেহ কুম্ভাণ্ড, কেহ বেতাল, কেহ যক্ষ, কেহ রাক্ষস, কেহ পিশাচ, কেহ খণ্ডচ, কেহ চণ্ডাল, কেহ কিরাত ও কেহ পুঙ্খ দেহ পরিগ্রহ করিয়াছে করিতেছে ও করিবে। কেহ তৃণ, কেহ ওষধি, কেহ ফল, কেহ মূল, কেহ পতঙ্গ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। কেহ লতা, কেহ গুল্ম, কেহ উৎপল, কেহ কদম্ব, কেহ জম্বীর, কেহ শাল, কেহ তাল, কেহ তমাল জন্ম পাইয়াছে, পাই-

তেছে ও পাইবে^{১১}। কেহ বিভবসম্পন্ন মন্ত্রী, কেহ সামন্ত ভূপাল, কেহ চীরাধরধারী মৌনব্রতী মুনি, কেহ ভূজঙ্গ, কেহ পতঙ্গ, কেহ কুমি, কেহ কীট, কেহ পিপীলিকা, কেহ যুগেজ, কেহ মহিষ, কেহ যুগ, কেহ ছাগ, কেহ চমরযুগ, কেহ সারস, কেহ চক্রবাক, কেহ কাক, কেহ কোকিল, কেহ কমল, কেহ কল্লার, কেহ কুমুদ, কেহ করভ, কেহ মাতঙ্গ, কেহ বরাহ, কেহ বৃষ, কেহ গর্দভ, কেহ ভ্রমর, কেহ মশক, কেহ পুতিকা, ও কেহ কেহ বা দংশ জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে^{১২}। কেহ বিবিধ আপদে সমাক্রান্ত হইতেছে, কেহ বা অতুল সম্পদ প্রাপ্ত হইতেছে। কেহ স্বর্গপুরে, কেহ বা মহানরকে বাস করিতেছে^{১৩}। কেহ নক্ষত্রচক্রে, কেহ বৃক্ষরন্ধ্রে, কেহ সূর্য্যান্তরে, এবং কেহ বা ব্যোমপদে (আকাশে) অবস্থান করিতেছে। কেহ কেহ তৃণ, লতা ও শুষ্ক প্রভৃতির রসাস্বাদে নিরত রহিয়াছে^{১৪}। কোন কোন কল্যাণ-ভাজন মহাত্মগণ জীবযুক্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, কোন কোন মহাত্মগণ বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ দীর্ঘকাল পরে মুক্ত হইবেন এবং কোন কোন ভোগলম্পট জীব আপনার কেবলীভাব (নির্লোভ) ইচ্ছা করেন না^{১৫}। কেহ দিগ্‌দেবতা, কেহ মহাবেগবতী নদী, কেহ বিলাসবতী রমণী, কেহ স্ন স্নানর পুরুষ এবং কেহ বা নপুংসকরূপে বিরাজ করিতেছে। কেহ প্রবুদ্ধগতি, কেহ জড়শয়, কেহ বা সমাধিযুক্ত, কেহ বা জ্ঞানোগদেষ্টা গুরু হইয়া অবস্থান করিতেছে^{১৬}।

জীবগণ কেবল বাসনার আবেশে বৈবশ্য প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ ঐরূপ বিভিন্ন বিচিত্র অবস্থায় শত শত আশারজুবেষ্টিত ও কোশধারী হইয়া পক্ষীরা যেমন এক বৃক্ষ হইতে অত্র বৃক্ষে যায় তাহার ত্যায় এক দেহ ত্যাগ করিয়া অত্র দেহ গ্রহণে তৎপর রহিয়াছে। কেহ মর্ত্যালোকে কেহ স্বর্গে কেহবা নরকে গমনাগমন করিতেছে। ইহারা মৃত্যুর কন্দুক (কন্দুক = খেলনা) স্থানীয়^{১৭}। অবিদ্যা ঐরূপ অসংখ্য সঙ্কলকল্পনারূপে মারা উৎপাদন করতঃ এই জগৎরূপ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতেছে^{১৮}। জীবসকল যাবৎ না আপনাকে বিদিত হয় তাবৎ তাহার মূঢ় থাকে ও সংসারে পরিলভন করে^{১৯}। আত্মদর্শী মহাত্মগণ অসত্য পরিহার ও সত্যসন্ধি অবলম্বন করতঃ পরম পদ প্রাপ্ত হন, আর তাহার জন্মগ্রহণ করেন না^{২০}। কোন কোন অবোধ নর জন্মমুখের পর বিবেক প্রাপ্ত হই-

য়াও পুনর্জীব স সাবসঙ্কটে নিপতিত হয়**। কেহ দেব, ব্রাহ্মণ ও
গন্ধর্বাদি উচ্চপদ লাভ করিয়াও তুচ্ছবুদ্ধির প্রাবল্যে পুনর্জীব তির্ষাক
যোনি ও তদনন্তর নবকপ্রাপ্ত হয়**। কোন কোন প্রাণন্তবুদ্ধি মহাত্মা
আদিসৃষ্টিতে ব্রহ্মপদ হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই জন্মেই মোক্ষপদে প্রবেশ
কবেন**। কেহ এই ব্রহ্মাণ্ডে ও অন্ত্যাত্ম ব্রহ্মাণ্ডে বদ্ধ হই ও শিবস্থ প্রাপ্ত
হন**। বৎস! এতদ্ ব্রহ্মাণ্ডেব ত্রায় অন্ত্যাত্ম ব্রহ্মাণ্ডেও কেহ নাগস্থ,
কেহ অম্লবস্থ, কেহ দেবস্থ, কেহ বা বিহগস্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন**।
এ জগৎ যদ্রূপ বিস্তৃতাকার অন্ত্যাত্ম জগৎও এতদ্রূপ বিস্তৃতাকার। এতৎ
জগতেব ত্রায় অন্ত্যাত্ম জগৎও উৎপন্ন, অতীত ও বর্তমানে স্থিত হইতেছে।
পবেও যে কত দৈবে তাহাবও ইয়ত্তা নাই**। জীবের বাসনাশূন্যে
অসংখ্য সৃষ্টি হয়। সে সমুদয়ের মধ্যে কেহ গন্ধর্বস্থ, কেহ যক্ষস্থ, কেহ
সুবস্থ ও কেহ কেহ বা দৈত্যস্থ প্রাপ্ত হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডে জনগণ
যে রূপ ব্যবহার পরম্পরায় বিচরণ কবে, অন্ত্যাত্ম ব্রহ্মাণ্ডেও তদ্রূপ ব্যব-
হার কবতঃ অবস্থান কবে**। সে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরম্পর সমভাবে
আবির্ভূত, তিবোভূত, উন্মজ্জিত, নিমজ্জিত ও তবঙ্গীণব উন্মিগলার
ত্রায় পবিবর্তিত হয়**। দীপ হইতে আলোকের ত্রায়, সূর্য্য হইতে
মনোহর ত্রায়, বৃক্ষ হইতে আমোদেব ত্রায়, পাবক হইতে ক্ষুণ্ণিগেব
ত্রায়, বাবি হইতে তুষার জালেব ত্রায়, অন্ধ হইতে উন্মিগ ত্রায়, কাল
হইতে বসন্তাদি ঋতুব ত্রায় অসংখ্য জীববাশি সেই প্রথম পদ হইতে
উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই প্রস্থাবিত হয়। তাহাবা অসংখ্য দেহপবম্পবা
উৎপত্তিগ কবিয়া ঐলয় কাল সেই পরম পদেই নিলয়প্রাপ্ত হয়।
যেমন তবঙ্গীণবীবে বিলোল লহরী জন্মে তাহাব ত্রায় পবত্রক্ষেই
নিভুবনরচনাকাবিণী মোহকপিণী মহামায়া উক্ত প্রকায়ে অবিবর্ত আবি-
ভূত ও বিস্তৃতিপ্রাপ্ত ও বিনষ্ট হইতেছে**।

ত্রিচত্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃশতাব্দীর ১৭ সর্গ ।

—(*)(*)(*)—

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! যে জীব দেহপরম্পরা ভোগ করিয়া মহাপ্রলয়ে পরম পদে স্থিতি প্রাপ্ত হয়, সে জীব আবার কি-রূপে অস্থিপঞ্জর বিশিষ্ট দেহ প্রাপ্ত হয়? * বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি ইতিপূর্বে অনেকবার তোমার নিকট ঐ তথ্য কীর্তন করিয়াছি। তুমি কি তাহার অর্থাবধারণে সমর্থ হও নাই? তোমায় তাদৃশী পূর্বাগর বিচারযোগ্য নিশ্চল বুদ্ধি কোথায় গমন করিল? যাহা হউক, পুন-র্যার বলি, শ্রবণ কর।*

এই যে স্থাবরজঙ্গমাশ্রয় জগৎ এবং এই যে শরীরাদি, এ সমস্তই কেবল আভাস মাত্র। সূতরাং অসৎ ও স্বপ্নকর*। হে অনন্য! হে রাধব! এই সংসার একপ্রকার দীর্ঘ স্বপ্ন এবং দ্বিচ্ছ বিভ্রমের অধুচ্ছ রূপ মিথ্যা। যেমন ভ্রমাস্ত্রগত ভ্রান্ত শৈল, তাহার ভ্রাস*। যাহাদের চিত্ত অজ্ঞান নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, বাসনা বিগলিত হইয়াছে, চিন্ত প্রবুদ্ধ হই-য়াছে, তাহারা এই সংসাররূপ স্বপ্ন দেখিয়াও দেখে না*। হে রামচন্দ্র! জীবস্বভাবপরিকল্পিত এই সংসার আপন আত্মারই অন্তরে বিদ্যমান রহি-য়াছে এবং ইহা মোক্ষ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত থাকিবে*। সলিলে আবর্তের, বীজে অঙ্কুরের, অঙ্কুরে পল্লবের, পল্লবে পুষ্পের, পুষ্পে ফলের অবস্থিতির ভ্রাস মনের অন্তরে জীবদিগের দেহের অবস্থিতি। শরীর মনেরই বহুবাসনার দ্বারা সমুৎপন্ন হয় সূতরাং ইহা মনেরই প্রতিভাস, (ভ্রমবিশেষ) অত্ৰ কিছু নহে। সৃষ্টির আদিতে মনের প্রতিভাস সকল মুৎপিণ্ডের ঘট প্রাপ্তির ভ্রাস বাসনাদ্বারা মূর্তি প্রাপ্ত হয়। যদি উত্তম কণ্ঠের (বাসনার) পরিপাক হয় তাহা হইলে উত্তমদেহ প্রাপ্ত হইয়া

* পরম পদ প্রাপ্তির নাম মুক্তি, এবং মুক্তি হইলে আর দেহ ধারণ হয় না। এই সিদ্ধান্তে রাখের আশঙ্কা—যে জীব মহাপ্রলয়ে পরম পদ প্রাপ্ত হয় সে জীবকে অবশ্য মুক্ত বলা যাইতে পারে। যদি তাহার মুক্ত হয় তাহা হইলে তাহাদের পুনজন্ম হইবে কেন?

থাকে।^{১০}। উত্তম কর্মের ফল উত্তম দেহ। তাহার প্রথম নিদর্শন পদ্মবোনি ব্রহ্মা। পদ্মকোশরূপ হুগুহে অবস্থিত বিভূ পদ্মজ ব্রহ্মাও মনঃ-সঙ্কল্পপ্রসূত। তদীয় এই অসীম সৃষ্টি মার্য্যরই রচনাবিশেষ।

রাম পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, ভগবন্! জীব যেক্ষণে মনঃপদ প্রাপ্তে বৈরিক্য পদ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। বিশিষ্ট বলিলেন, হে মহামতে! আমি তোমার নিকট ব্রহ্মার শরীর গ্রহণ ক্রম বর্ণন করি শ্রবণ কব।^{১১}। ব্রহ্মার শরীর গ্রহণ নিদর্শনে তুমি সংসার স্থিতি পবিজ্ঞাত হইতে পারিবে।

বাহা দিক্‌কালকল্পনারহিত নির্মল আত্মতত্ত্ব, তাহাই স্বগামর্থ্যে লীলা-ক্রমে অর্থাৎ স্বতন্ত্রস্বভাবে প্রভুদিগের অহেতুক ক্রীড়ার (স্বেচ্ছাচারী কর্ত্তার ষাৎক্ষিক ক্রীড়ার) দ্বারা, কল্পিত দিক্‌কালাদি আকার গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। এবং তাহাতেই বিলোল (কল্পনাময় ও চঞ্চল স্বভাবে) মন জন্ম লাভ কবে। এই মন বাসনার ^{পদ} ^{পদ} বিভূষিত, জীব সংসার কারণ ও কল্পনা বিষয়ে উৎকৃষ্ট ^{পদ} ^{পদ} বিদ্যুৎ, জীব সংসার ক্ষণমধ্যে আপনাব আবির্ভাব কল্পনা করে।^{১২}। * ঐ মনঃশক্তি, অ ^{পদ} ^{পদ} তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টি কল্পনার প্রবৃত্ত হয় এবং ক্ষণমধ্যেই প্রবৃত্তভাবনার দ্বারা শব্দ তন্মাত্র শ্রোত্রেন্দ্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। পরে স্পর্শতন্মাত্রাত্মক অনিলের ও তৃণিজি-য়ের কল্পনা বা সৃজন করে। মনঃ উক্তক্রমে চক্ষুর অদৃশ্য শব্দতন্মাত্রার ও স্পর্শবীজাত্মক বায়ুর ঘাত প্রতিঘাতে অনলের ও চক্ষুরিজি-য়ের সৃজন করেন। এই সময়ে আলোক আবির্ভূত হয়। অনন্তর আকাশ, বায়ু ও অনল, এই তিনের পরস্পর ব্যতিকর্মে রসতন্মাত্রাত্মক সলিলের ও রসেন্দ্রিয়ের জন্ম হয়। অতঃপর মনঃ সেই আকাশ, বায়ু, অনল ও সলিলের উপচয় ভাবনায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণ বিশিষ্ট গন্ধতন্মাত্রাত্মিকা মেদিনীর ও গন্ধবীজাত্মক ভ্রাণেন্দ্রিয় সৃজন করেন। মনঃ এই-

* যে জীব পূর্বকালে ব্রাহ্মহম্মি, এবং ক্রমে অহংগ্রহ উপাসনায় সিদ্ধ হয়, কল্পনাবে-
সে বা তাহাব তাদৃশ সংস্কৃত মনঃ অব্যাকৃতে লীন থাকে। লীলাবদ্বাব মনকে বা জীবকে
মনঃশক্তি বলা বাহ। এই মনঃশক্তি কল্পাবস্তের প্রথমে আপনাব হিরণ্যমর্ভাকারে আবি-
র্ভাব কল্পনা করিয়া হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ পদ্মজ ব্রহ্মা আখ্যা ধারণ করতঃ অজ্ঞান্য সৃষ্টি
কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হয়।

রূপে পঞ্চ ভূতের সৃজন করেন, করিয়া পঞ্চভূতাত্মক হৃদয় দেহ গ্রহণ করেন। এই ভূত সৃষ্টি মন হইতে পৃথগ্ভূত নহে। ঐরূপ ঐরূপ ভাবনার গাঢ়তায় বা পরিপাকে মনঃ আপনাকে ঐ ঐ রূপে দর্শন করেন যাত্রা^{১৭২২}। যেমন নভোমণ্ডলে বহ্নিকণার প্রক্ষুরণ হয়, তাহার স্তায় মনঃ অনন্ত চিদাকাশের একদেশে আপনার হৃদয়ভূতপরিবেষ্টিত ও অহং-গর্ভ ও বুদ্ধিবীজ সমন্বিত শরীর অমুভব করেন। মনের (মন শব্দ এখানে হিরণ্যগর্ভবাচী) এই শরীর হৃদয় দেহ, লিঙ্গশরীর ও পূর্য্যষ্টক নামে অভিহিত হয়। পরে সেই মনোরূপ ব্রহ্ম হৃদয় শরীরে ভাস্বর বৃহৎপুং ভাবনা করতঃ সেই ভাবনার পরিপাক প্রভাবে বিরকলের স্তায় ক্রমে স্থলতা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ, আপনাকে স্থলশরীরী বিবেচনা করেন। যেমন মূখানিক্টিপ্ত গলিত সুবর্ণ মূয়ারই (মূয়া=হাঁচ) অমুরূপ আকারে প্রকাশ পায়, তাহার স্তায় উক্ত মনঃ সেই শূন্যাকার ব্যোম মধ্যে স্বকীয় ভাবনার জগৎ বিরাজ করতঃ ক্রমে ভাবনার দ্বারা সন্নিবেশ অর্থাৎ আপনকার অসৎ ও অহং বিভাগ করনা করিতে থাকেন। উক্তদেশে মন্ত্যকার দীর্ঘদেশে পাদ, পার্শ্বে হস্ত, মধ্যে উদর, উদরের বিপরীত ভাগে পৃষ্ঠ প্রাতি করনা করিয়া আপনার বিস্তৃতাচার বৃহৎপুং সৃজন করেন। এই মনোরূপ মহামুনি বাসনা বশতঃ উক্তক্রমে উক্তবিধ মমোরথসৃষ্ট বৃহৎপুতে অবস্থান করতঃ প্রকাশিত অর্থাৎ অমল-বিগ্রহধারী হইয়া আবির্ভূত হন^{১৭৩০}।

হে রামচন্দ্র! এই মনোরূপ ব্রহ্মা বর্ণিত প্রকারে কল্পিতাকার অপররূপ-বান্ হইয়া পরমাকাশে অবস্থান করেন। শাস্ত্রকারেরা ইহাকে বুদ্ধি, মন্ত্ৰ, বল, উৎসাহ, বিজ্ঞান ও সিদ্ধি, এই ছয় প্রকার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্বলোক পিতামহ ও ব্রহ্মা এই আখ্যায় অভিহিত করেন। পরমাকাশসমুত্ত ও দ্রবীভূত কনকপ্রভ এই হিরণ্যগর্ভ কখন কখন চিত্তলীলাদ্বারা আপনাতে মোহ উৎপাদন করেন। কখন কখন পারবর্জিত (অসীম) পরমব্যোম স্বরূপে, কখন বা অনাদিমধ্যাত্ত (আদি মধ্য ও অন্ত নাই, এমন এক অখণ্ড) নিখিল সলিলরূপে, কখন বা ভাস্বরজালাজালবিমণ্ডিত কল্লান্ত-কালীন হতাশনরূপে, কখন হরিবর্ণ কানন সম্পন্ন ভুবনরূপে ও কখন বা ভুবনপালক কনককুণ্ডলবান্ বিষ্ণুস্বরূপে অবস্থান করেন। এইরূপে তিনি স্বয়ং স্বলীলাক্রমে স্থলজলাদিসম্পন্ন ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপালক বিষ্ণু-

স্বরূপে অবস্থিতি করতঃ আপনাকেই আপনি পালন করিয়া থাকেন ।

ত্রিকালদর্শী অমলজ্ঞান প্রভু ব্রহ্ম আশ্রয়তত্ত্বরূপ ব্রহ্মপদ হইতে প্রথমে উক্ত ক্রমে অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ব্রহ্মানন্দ বিস্মৃত (আশ্রয়তাব বিস্মৃত) ও অভ্যুগর্ভে নিদ্রিত হন । পরে নিদ্রা অপগত হইলে, স্বীয় বিস্মৃত ভাস্বর দেহ সন্দর্শন করিতে থাকেন^{৩১}।^{৩২}। প্রাণ ও অপান প্রভৃতি বায়ু সমূহের প্রবাহযুক্ত, ভূতপঞ্চকে বিনির্মিত, রোমকোটীয়ারা সমাকীর্ণ, দ্বাত্রিংশৎ দশনান্বিত, দ্বিঙ্গুল, (উরুদ্বয় ও কশেরু) পঞ্চদেহের আধার (পঞ্চ প্রাণকে পঞ্চ দেব কহে) চরণলাঙ্ঘিত, পঞ্চভাগে বিভক্ত (পানি, পাদ, মস্তক, বক্ষঃ ও কৃক্ষি, এবংবিধ পঞ্চভাগ) নবদ্বাব যুক্ত, ত্র্যক্ষপ্রলিপ্ত, মস্তৃণ, বিংশতি নথলাঙ্ঘিত, বিংশতি অঙ্গুলি পরিশোভিত; দ্বিবাহু, দ্বিস্তন, দ্বি অক্ষি ও দ্বি কর্ণ, সংযুক্ত ঐ দেহ চিত্তরূপ বিহঙ্গমের নীড়, তৃষ্ণারূপ পিশাচীর নিলয়, জীবরূপ কেশরী বন্দর, অভিমানরূপ মাতঙ্গের আলান (বন্ধনস্তম্ভ) ও মানরূপ পদ্মের সরোবর স্বরূপ ।

অনন্তর তিনি আপনাব ^{কৃষ্ণ} রমণীয় দেহ সন্দর্শন করিয়া এইরূপ চিন্তা করেন যে, এই শ্যামবর্ণ ^{কৃষ্ণ} ও বিস্মৃত আকাশ-কুহরে আমার উৎপত্তিব পূর্বে কি বিদ্যমান ^{কৃষ্ণ}। ত্রিকালদর্শী, অপ্রতিহতজ্ঞান ও সদ্যোজাত ভগবান্ ব্রহ্মা ঐরূপ চিন্তা^{৩৩} প্রারম্ভ হইলে, অতীতসৃষ্টিপরম্পরা তদীয় জ্ঞানে আবির্ভূত হয় । ধ্যাননির^{৩৪} চিত্তে তিনি সৃষ্টিপরম্পরা সন্দর্শন করিয়া ক্রমে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই স্মরণ ও সঙ্কল্প দ্বারা প্রজা সমুদায়ের সৃজন অর্থাৎ কল্পনা করেন^{৩৫}।^{৩৬}। তদনন্তর তাহাদের ব্যবহারের নিমিত্ত গুরুর্জনগরের 'ভায় মিথ্যাহৃত্ত বিবিধ আচারপরম্পরা ও চতুর্কর্ণ সিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্র সমূহের কল্পনা করিতে প্রযুক্ত হন ।

হে রঘুনাথ ! যেমন মধুমাসের আগমনে পুষ্পশোভা প্রবর্তিত হয় তাহার ভায় মনোনাশধারী বিরিকি হইতে সৃষ্টিশোভা সমাগত হইয়াছে । হে রঘুনাথ ! পদ্মজরূপধারী মনঃ ^{কৃষ্ণ} এই সর্গলক্ষ্মী সমানীত হইয়াছে এবং বিবিধ বিরচনক্রিয়াবিলাসাদি দ্বারা ইহা স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে^{৩৭}।^{৩৮}।

চতুস্তম্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ।

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই জগৎ উৎপন্ন বস্তুর স্থায় হইলেও বস্তুতঃ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা শূন্যকল্প ও প্রতিভাসাত্মক স্মৃতিরঃ ইহার স্থিতিও মনোবিলাস মাত্র। এই ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারা দেশ বা কাল কিছুই আবৃত বা ব্যাপ্ত নহে। ইহা বৃহৎ ও রূপসম্পন্ন হইলেও নিস্তব্ধ ও আকাশরূপী। ইহা সঙ্কল্পময় ও স্বপ্নপূরীর সমান। ইহা বাহাতে অবস্থিত তাহাও শূন্যকল্প, কেবল ও বোমরূপী। দৃষ্ট হইতেছে সত্য; পরন্তু ইহা আধার পট ও রঙ্গভব্যবহিত চিত্রের সমান। ইহা অকৃত হউক আর কৃত হউক, এই সৃষ্টিশ্রী নভোমণ্ডলে বিচিত্র চিত্রের সমান অর্থাৎ ভ্রান্তিদৃষ্টিতে সমুদিত। ভুবনত্রয় ও তদন্তর্গত দেহাদি সমস্তই মনঃকল্পিত (আদি মন হিরণ্যগন্ত। ইহা তাঁহারই কল্পনাজাল)। অথবা স্মৃত বস্তুর সদৃশ। জগৎ কেবলমাত্র আভাস। স্মৃতিরঃ ঘটগটাদি দৃশ্য সমূহ কোন পৃথক বস্তু নহে। যেমন কোষকার কীট আত্মবন্ধনার্থ কোষ (গুটি) নিষ্কাশ করে, তাহার স্থায় আদি মন আপন বাসনার দ্বারা আত্মবন্ধনকোষ-স্বরূপ এই শরীর রচনা করিয়াছেন। এমন ছকর দুর্গম্য বা হুস্ত্রাপ্য কিছুই নাই বাহা চিত্ত কর্তৃক কৃত গম্য বা প্রাপ্ত না হয়। এমন কোন শক্তি নাই বাহা সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরে নাই। অধিক বলা বাহুল্য; ফলতঃ এমন কিছুই নাই বাহা মনোগ্রহা আশ্রয় না কবে। সর্বশক্তি বিভূমহাপুরুষে সমস্ত পদার্থেরই সত্তা সম্ভাবিত হয়। নিদর্শন এই যে, মন কল্পনাদ্বারা আত্মজ বপু প্রাপ্ত হয়। হেঁ মহাত্মজ রাম! প্রোক্ত কারণে কল্পনাকেই সর্বশক্তিসম্পন্ন বলা যায়। কি অন্তর, কি নর, কি অমর, সকলেই সংকল্পের প্রভাবে সমুৎপন্ন হইতেছেন এবং সঙ্কল্প উপশমে সকলেই নিঃস্বৈহ দীপের স্থায় নির্ঝাঁপিত হইতেছেন। হে মহাবুদ্ধি রাম! জগৎকে তুমি আকাশ সদৃশ, কল্পনার বিজ্ঞপ্ত ও দীর্ঘ স্বপ্নের সমান বলিয়া জানিবে। সত্য সত্যই ইহার কিছুই জাত ও মৃত হয় না। বাহা অসত্য তাহার আবার

হওয়া যাওয়া কি? যাহার পরমত্ব নাই তাহা মিথ্যা^{১০}। ইহার বুদ্ধি নাই, হ্রাসও নাই। যাহার হ্রাস বুদ্ধি নাই তাহার ঋণ (টুকরা টুকরা হওয়া পরিচ্ছিন্ন হওয়া) অসম্ভব^{১১}। হে রাধব! তুমি মোহের বশ্ত হইও না, তুমি যদি নিপুণ হইয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার ঐ কার্য হইতে সেই তুমি বস্ত (ব্রহ্ম) উদ্ধৃত হইয়াছেন। (জাবার্থ এই যে, দেহাভিমাম ত্যাগ হইলে তখন পরিপূর্ণ চিদ্রূপই দৃষ্ট হন)^{১২}। যেমন তাপ হইতে মৃগতৃফিকার উদয়, তাহার জ্ঞান মনের নিশ্চয় হইতে অসত্য ব্রহ্মাদি তৃণাস্ত জগতের উত্থান^{১৩}। যেকপ দোষদূষ্ট দৃষ্টি নভোমণ্ডলে দ্বিচ্ছ দর্শন করে, নোকায়োহীরা যেমন তীর-বর্তী বৃক্ষের প্রচলন দর্শন করে, সেইরূপ, অজ্ঞেরাই এই মনোরথবপুঃ মিথ্যা জগৎকে আকৃতিমৎ বিবেচনা করে^{১৪}। সেইজন্ত বলিতেছি, তুমি মমেষ মনননির্মিত এই অসম্ময় জগৎকে ইন্দ্রজালের বা শাশ্বরিকই মারার জ্ঞান জানিবে^{১৫}। জগৎ যখন মনোরচিত, তখন অবশ্যই অব-ধার্য হইতেছে, এ সমস্তই মনেব অপগমে ব্রহ্ম। যে হেতু সমস্তই ব্রহ্ম, সেই হেতু পদার্থান্তরের অস্তিতা অসম্ভব^{১৬}। “এই স্থানু” “এই পর্কত” এরূপ এরূপ বোধ বিভ্রম সমুখিত ও মনোভাবনার দৃঢ়তা মূলক। সূতরাং এ সকল অসৎ। যাহারা অবিবেকী, কামী ও ভোগ-তৃষ্ণার ব্যাকুল, তাহাদেরই মনে জগতের স্থিতি ও স্বর্গনরকাদির আরম্ভ দেখা যায়। হে রামচন্দ্র! সেই কারণে আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, অজ্ঞজনগণের মননীভূত জগৎ পরিত্যাগ করিয়া বাহ্য জগদ্ভ্রমের আধার (ব্রহ্ম) তাহারই ভাবনা কর^{১৭}। যেমন মহা আড়ম্বর যুক্ত স্বপ্ন প্রাপ্তি বৈ সত্য নহে, তাহার জ্ঞান এই দীর্ঘস্বপ্নসদৃশ চিত্তপরিকল্পিত বৃহৎ জগৎকে প্রাপ্তি বলিয়া জানিবে^{১৮}। এই সংসারাড়ম্বর আশাভ্রমের বসতি স্থান। সেজন্ত ইহার পরিত্যাগ বিধেয়^{১৯}। “ইহা অসৎ” এই-রূপ জ্ঞান করিবে এবং কদাচ ইহার প্রীতি মনোনিবেশ করিবে না। কোন্ বুদ্ধিমান লোক জানিয়া গুনিয়া মৃগতৃফিকার অনুধাবন করে^{২০}। যে ব্যক্তি সঙ্কল্প-সমুখিত আপাতরমণীয় মনোরথময়ী ভোগপ্রীতির অনুগমন করে, সেই মুঢ় ছঃখভাজন হয়^{২১}। যে ব্যক্তি বস্ত পরিত্যাগ করিয়া অবস্ত কামনা করে, সে বস্ত প্রাপ্ত হয় না, অধিকন্তু বিনাশ প্রাপ্ত হয়^{২২}। রজ্জ্বকে সর্প ভাবে গ্রহণ করিলেই ভয় কম্পাদি জন্মে। তাহার

জ্ঞায় ইহাকে জগদ্ধাত্বে গ্রহণ করিলেই স্বর্গনরকাদি ভোগ হয়^{১১}। ইহার স্থায়িত্বও ভাবনার অনুরূপে নিম্পন্ন। জলাভ্রমত চন্দ্রচাক্ষুর্য জ্ঞায় মিথ্যা সমুদিত ভাব বিশেষ দ্বারা মুখেরাই প্রত্যাহিত হয়। পরন্তু ভবাদৃশ প্রাক্করণ প্রত্যাহিত হন না^{১২}। বহি ভাবিয়া তুয়ারত্বপুণে শীত নিবা-
রণের চেষ্টা আর গুণসংঘাত দেহে সুখ লাভের চেষ্টা সমান জানিবে^{১৩}। এই জড়গুণের দেহাদি অসৎ ভোগপ্রদ। হৃদয়ে নগর নাই, অথচ মন ভ্রমধ্যেই নগর নির্মাণ করিয়া সুখ দুঃখের কল্পনা কবে^{১৪}। অতএব, গন্ধর্ব্বনগরাকার মিথ্যাত্ব এই জগৎ কেবল চিত্তের ইচ্ছাতেই পরিবর্তিত ও চিত্তের অনিচ্ছাতেই অন্তর্হিত হইয়া থাকে। গন্ধর্ব্বনগর (ভ্রান্তি বিশেষ) যেমন কল্পনা মায়ে আকৃষ্ট হইয়া দৃষ্ট হয় তাহার জ্ঞায় ইহাও কল্পনা মায়ে আকৃষ্ট হইয়া দৃষ্ট হইতেছে^{১৫}। হে রামচন্দ্র! প্রোক্ত কারণে ইহার বিনাশে জ্ঞানীর কিছুই বিনষ্ট হয় না এবং ইহার অব-
স্থিতিতেও জ্ঞানীর কিছুমাত্র স্থিতিলাভ করে না^{১৬}। মন যে হৃদয় মধ্যে নগর নির্মাণ করে, তাহা সমুদ্র হইলেই বা কি? ভগ্ন হইলেই বা কি^{১৭}? যেমন ক্রীড়াসক্ত বালকদিগের হৃদয়ে পুতলিকা বিবাহাদি কল্পনার উদয় হয়, সেইরূপ, প্রোক্ত মন হইতে অনবরত জগতের উদয় হইতেছে^{১৮}। যেমন ঐন্দ্রজালিক জলবর্ষণে কাহার কিছু নষ্ট ভ্রষ্ট ও বিধ্বস্ত হয় না, যেমন পুতলিকা ব্যবহার বিষয়ে বালকদিগের শোকাদি হয় না, তাহার জ্ঞায় জগতের উদয়ে ও নাশে জ্ঞানীদিগের শোক বা অভাব বোধ হয় না^{১৯}। যাহা অসৎ তাহার অসত্যতা কাহার কি ক্ষতি হয়? তাহা হয় না। অতএব, সংসারে হর্ষেব ও ক্রোধের স্থান বা বস্তু নাই^{২০}। যাহা অজ্ঞান অসৎ তাহারও বিনাশ নাই। যাহা নাই তাহার আবার বিনাশ কি? যদি তাহা না হয় তাহা হইলে দুঃখশোকাদির অবসর কোথায়? যাহা নিত্যস্ত সৎ অর্থাৎ অনন্থবস্তুতাব তাহারও নাশ নাই। সুতরাং তাহাও সুখদুঃখেব স্থান বা কারণ নহে^{২১}। যাহা সর্বদা অসৎ তাহার আবার হ্রাস বৃদ্ধি কি? যদি হ্রাস বৃদ্ধি না থাকে তাহা হইলে তজ্জনিত হর্ষবিষাদের প্রশঙ্গ কি^{২২}? অতএব, এই অসত্যভূত মিথ্যা ও প্রপঞ্চভূত সংসারে এমন কি উপাদেয় আছে, যাহা প্রাক্করণের বাঞ্ছনীয়^{২৩}? যখন সর্বময় ও সত্যভূত ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু এবং তাহা সর্বত্র বিদ্যমান, তখন আর এমন কি হেতু

আছে, বাহা প্রোজগণের বর্জনীয়^{১০} ? স্বর্গগণই এই সংসারে বিনাশ-জনিত শোকহুঃখে অভিভূত হয়, প্রোজগণ তাহাতে (স্বখহুঃখে) লিপ্ত হন না^{১১}। যাহা পূর্বে কখন উৎপন্ন হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না, বুদ্ধিতে হইবে—তাহা বর্তমানেও নাই। যে ব্যক্তি ঐরূপ বিচার করি-য়াও অসত্যের বাহা করে তাহার অসত্যাই স্ফুট হয়। বাহা আদৌ সত্য এবং অস্তেও সত্য তাহা বর্তমানেও সত্য, বিনি এইরূপ জ্ঞান করেন অর্থাৎ জানেন, তাহার দর্শনে সমস্তই সর্বদা সং (পূর্বোক্ত অসৎ জগৎ এবং সম্প্রতি উক্ত সং ব্রহ্ম)^{১২}। অতএব, হে রামচন্দ্র! বালকে-রাই অর্থাৎ অবোধ মহুষ্যেরাই অসত্যভূত জলচন্দ্রের বাসনা করে, উত্তম ব্যক্তির অর্থাৎ অভিজ্ঞ লোকেরা তাহা করে না^{১৩}। বালক-গণই বিস্মৃত্যকার অবস্তা নিশ্চাপে সন্তোষ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহাদিগের সেই অচিরস্থায়ী সন্তোষ সুখের নিমিত্ত হয় না। পরন্তু কষ্টের নিমিত্তই হইয়া থাকে। প্রোজগণ কখনই সেইরূপ অনর্থ সন্তোষের বাসনা করেন না। হে রাজীবলোচন! তুমি বালকের ভ্রায় হইও না। সর্বদা সুস্থি-রচিত্ত হইয়া, অবিদ্যার আশ্রাকে সন্দর্শন কর। জগতের ভ্রায় আমার দেহও অসৎ এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইহার বিনাশজনিত শোক পরি-ত্যাগ কর। অথবা এই জগৎ আমার ভ্রায় সং, এইরূপ বিচার করিয়া নাশ ভয় পরিত্যাগ কর^{১৪}।

বান্দ্রীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! সুনিশাদল বশিষ্ঠ এইরূপ কহি-তেছেন ইত্যবসরে ভগবান্ মহেশ্বরশি অস্ত্রাচলশিখরে গমন করিলেন। তদর্শনে বশিষ্ঠদেব সারস্বত কার্য সাধনার্থ সভা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সভাগণও পরস্পর অভিবাদনাদি করতঃ স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। পর দিন সূর্যোদয় ইহলে সকলেই আবার সভায় আগমন করিলেন^{১৫}।

পঞ্চত্য়ারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ ।

—)(*)(—

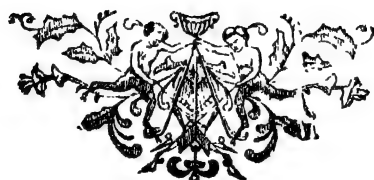
ষষ্ঠি বলিলেন, আপাতরমণীয় ধনে ও পুত্রদারাদিতে শোকের অবসর কৈ? অর্থাৎ তাহা শোক স্থান নহে। ইন্দ্রজালের ক্ষণবিশ্বসিতা দেখিয়া কে কবে রোদনাদি করিয়াছে? স্ত্রীপুত্রগণ গন্ধর্ব্বনগরের স্ত্র্য অসং ও অবিদ্যার অংশ। স্ত্রতরাং তাহারা ভূষিত হউক, আর দূষিত হউক, স্ত্রত্বঃখের বিষয় নহে। মৃগতৃক্ষানদী পরিবর্দ্ধিত হইলে সলিলার্থীর তাহাতে আনন্দ কি? প্রত্নত তাহাতে তাহাদের দ্বঃখই পরিবর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ ধনপুত্রাদি পরিবর্দ্ধিত হইলে কেবল দ্বঃখই পরিবর্দ্ধিত হয়; সন্তোষ পরিবর্দ্ধিত হয় না। কোন্ মুঢ় মহামোহের পরিবর্দ্ধনে আশঙ্ক হয়? যাহাতে মুর্থগণের রাগ—প্রাজ্ঞগণের নিকট তাহা বিদ্যমান। হে রাঘব! নশ্বরস্বভাব ধনাদিতে হর্ষের উপাদান কি আছে? গণ ঐ সকল বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করেন, হর্ষ বিবাদ অমুভব করেন না। অতএব, হে রাঘব! তুমিও এই সংসার ব্যবহারের তত্ত্বজ্ঞ হও, হইয়া নষ্টকে উপেক্ষা কর এবং প্রাপ্তকে (সদা প্রাপ্ত আত্মাকে) গ্রহণ কর। পণ্ডিতের লক্ষণ এই যে, অনাগত ভোগের বাঞ্ছা পরিত্যাগ ও আগত অর্থাৎ বর্তমান ভোগে ভোক্তৃস্বাভিমান বর্জন করা। উক্ত লক্ষণ দ্বয় যুক্ত পণ্ডিত পুরুষ দ্বঃখদায়িনী মোহপ্রদায়িনী ভ্রমময়ী সংসার ভূমিতে, প্রবুদ্ধ থাকিয়া এইরূপে বিহার করেন—যাহাতে মুঢ়তা আক্রমণ করিতে না পারে। তুমিও আততায়ী সংসার ভ্রমে এক্ষণ প্রবুদ্ধ থাকিবে—যেন মুঢ়তা আগমন না করে। প্রাজ্ঞগণ এই সংসারাড়ম্বর দর্শন করেন না, প্রপঞ্চরহিত তত্ত্বজ্ঞানকেই সম্যক দর্শন গোচরে রাখেন। যাহারা সংসারে মুগ্ধ হয়, তাহারা অতি কুবুদ্ধি। “ইহা অসং” যিনি এইরূপ জানিয়া বিষয়ের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ করিয়াছেন, অবাস্তবী অবিদ্যা তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না। যে কোন যুক্তি অবলম্বনে দৃশ্য মিথ্যার অমুশাসন করিতে পারিলে বিষয়াস্থা নিবৃত্ত হয় ও বুদ্ধিনৈশ্চল্য বাড়িতে থাকে। “আমিই অখিল জগৎ” বাহার বিমল-

বুদ্ধি এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা বিতৃষিত, তাহারই বিষয়াত্মা বিনষ্ট হয়
 সুতরাং তিনি কখনই ভবসাগরে নিমজ্জিত হন না^{১৭১০}। হে স্মরণে !
 তুমি সং ও অসং এই দুয়ের মধ্যগত শুদ্ধ সন্মাত্র বুদ্ধি অবলম্বন
 অর্থাৎ মাধ্যম অবলম্বন পূর্বক বাহ্যাত্মন্তরস্থ দৃশ্য নিচয়ের গ্রহণ বা
 পরিত্যাগ করিবে না^{১১}। সর্বদা উদাসীন থাকিবে। তুমি কার্যাবান্
 হও তাহাতে ক্ষতি নাই, পরন্তু তবিসয়ে অত্যন্ত অনাগত, বৃহৎ,
 বাগনাবিবর্জিত ও নভোমণ্ডলের জ্ঞান নীরোগ হইয়া অবস্থান করিবে।
 যে কর্মনিষ্ঠ প্রাজ্ঞের ভোগে ইচ্ছা ও অনিচ্ছা দুয়ের কিছুই নাই,
 সে সলিলদ্বারা পদ্মপত্রের জ্ঞান ভোগদ্বারা বা কর্মদ্বারা বিলিপ্ত হয়
 না^{১৭১২}। তোমার ইঞ্জিরগণ দর্শন বা স্পর্শন প্রভৃতি কার্য্য করুক
 বা না করুক; তুমি সে সমুদারে অনিচ্ছু ও আশ্রয়ান্ হও^{১৩}।
 তোমার কিছু করুক আর না করুক, তুমি ইঞ্জিরের বিষয়ে মমত্ব
 বন্ধন করতঃ নিমগ্ন হইও না। কেননা “ইহা আমার” এ বোধ
 অসং। হে রামচন্দ্র ! যখন তোমার হৃদয়ে ইঞ্জিরার্থশ্রী আশ্রয়িত
 না হইবে, (ঐঞ্জিরক সুখ ভুলিয়া যাইবে), তখনই তুমি বিজ্ঞাত-
 বিজ্ঞান ও ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে^{১৪}। ইঞ্জিরসুখ আশ্রা-
 দনের পর তাহাতে যদি অকুচি জন্মে, তাহা হইলে ইচ্ছা না করিলেও
 মুক্তি অসম্পন্ন হইবে^{১৫}। তুমি প্রজ্ঞাবলে চিত্তকে বাসনা হইতে পৃথক্
 করিবে। যিনি বাসনাশূন্যপরিপ্লুত সংসারসমুদ্রে তত্ত্বজ্ঞানরূপ তরণী আরো-
 হণ করিয়াছেন, তিনিই ইহা হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে সমর্থ; অপরে
 নহে^{১৬}। তুমি ক্ষুরধার অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও উদার বুদ্ধি অবলম্বন ও
 দৈর্ঘ্য সহকারে আশ্রয়তত্ত্ব বিচার কর, পরে স্বীয় পদে প্রবেশ কর^{১৭}।
 হে রামচন্দ্র ! জ্ঞানপ্রবর্তিতচিত্ত জীবমুক্ত প্রোক্ত তত্ত্ববিদগণ যেক্রমে
 আহার বিহারাদি করেন, তুমি তক্রমে আহার বিহারাদি ব্যবহার
 করিবে। সূচেরা যেক্রমে করে, সে রূপে করিবে না^{১৮}। তুমি আচার
 বিষয়ে জীবমুক্ত মহাত্মা ও মহাবুদ্ধির দিগেরই অনুগামী হইবে।
 ভোগলম্পট দিগের অনুগামী হইও না^{১৯}। বাহার প্রকৃত্ত্ব বা জগদ্বস্ত্ব
 জ্ঞাত আছেন, তাহার প্রকৃত্ত্ব বা জগদ্বস্ত্ব জ্ঞাত আছেন, তাহার
 জগদগত কোনও ব্যবহার ত্যাগ বা বাহ্য
 করেন না। পদার্থের উপস্থিতি অনুযায়ী সমুদায় ব্যবহারের অনুবর্তী
 হন। তত্ত্বদর্শীরা প্রভুত্বাভিমানের বশ ও ভোগলম্পীর অভিলাষী হন

না^{১৭১}। তাঁহারা সৰ্বনাশে ক্ষিপ্ত ও দেবোদ্ভানে ছষ্ট হন না। তাঁহারা নিয়তির অর্থাৎ প্রারব্ধ ভোগের অনুবর্তী হইয়া সৃষ্টির আয় অবস্থান করেন^{১৮}। তাঁহারা দেহরূপ রথে অবস্থান করতঃ ইচ্ছাবিহীন হইয়া যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারের অনুবর্তনা করেন^{১৯}। হে রাম! তুমিও বিবেক প্রাপ্ত হইয়াছ; প্রজ্ঞাবলে স্বস্থতা লাভ করিয়াছ, স্পষ্ট দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছ, নিশ্চল ও মৎসররহিত হইয়াছ। তাই তোমাকে বলিতেছি, তত্ত্বদর্শিগণের আয় ভাব প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতলে বিহরণ কর, তাহাতে তোমার সিদ্ধি প্রাপ্তির বাধা হইবে না। হে অনঘ! তুমি সমুদায় বাঞ্ছিত বিষয় পরিত্যাগ ও কৌতুক দর্শন বাসনা পরিহার করতঃ স্বস্থ ও পরম শীতল হইয়া মহীতলে বিচরণ কর^{২০}।

বাণ্মীকি কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! বিমলাশয় মহামুনি বাশিষ্ঠ এই প্রকার আশ্বস্ত বাক্যে রামচন্দ্রকে সমাস্বাসিত করিলে মহামতি দশ-রথায়াজ সেই সকল বাক্যদ্বারা পরিমার্জিতান্তঃকরণ হইয়া দর্পণের আয় প্রভা প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই জ্ঞানামৃতময় মধুর উপদেশদ্বারা বিরাজিতান্তঃকরণ হইয়া পূর্ণ শশধরের আয় পরম শীতলতা প্রাপ্ত হইলেন^{২১}।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ।

—()*(—

অতঃপর রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে “ হে বেদবেদাঙ্গপারগ হে সর্বধর্ম-
বিশারদ হে তত্ত্ববিদ হে ভগবন্! ” এইরূপ সম্বোধন করতঃ বলিলেন,
আমি ভবদীয় নিম্নলিখিত বিস্তৃত হংসপদ্মবিকাশকারী জ্ঞানপ্রভ সূর্য্যবৎ সমু-
দিত উদার বাক্যপরম্পরা দ্বারা আশ্বস্তপ্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছি ।
আপনার এই বিবিধ বিবিধ যুক্তিযুক্ত সুনিম্নলিখিত উপদেশবাক্যরূপ অমৃত
শ্রবণপাত্র দ্বারা পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছি না ।
অপিচ, হে ভগবন্! আপনি রাজসিক ও সাধ্বিক জীব জাতির ও
কমলোদ্ভব পিতামহের উৎপত্তি কীর্তন করিলেন, উহা পুনর্বার সুস্পষ্ট-
রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি, কীর্তন করুন^{১০} ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মা, শত শত বিষ্ণু, মহেশ্বর
ও ইন্দ্র, সহস্র সহস্র নারায়ণ অতীত হইয়া গিয়াছেন । এখনও এই
ব্রহ্মাণ্ডে ও অগ্ন্যাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে বিবিধাচার সুরাসুর বিরাজ করিতেছেন ।
এবং ভবিষ্যতেও অনন্তব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ ভূরি ভূরি সুরাসুরগণ আচার
বিচার সম্পন্ন হইবেন^{১১} । সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাদি দেবগণের
সৃষ্টি ইন্দ্রজালের আয় বিচিত্র^{১২} । সেই সমুদয় সৃষ্টির মধ্যে কতকগুলি
সৃষ্টি শিবকর্তৃক, কতকগুলি ব্রহ্মাকর্তৃক, কতকগুলি বিষ্ণুকর্তৃক ও
কতকগুলি মুনিগণদ্বারা উদ্ভাবিত^{১৩} । ব্রহ্মা কখন পদ্ম হইতে, কখন
মলিন হইতে, কখন অণু হইতে ও কখন বা আকাশ হইতে জন্ম
পরিগ্রহ করেন^{১৪} । কোন ব্রহ্মাণ্ডে শিব, কোন ব্রহ্মাণ্ডে বাসব, কোন
ব্রহ্মাণ্ডে গুণ্ডরীকাক্ষ, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্য কন্তৃত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন^{১৫} । কোন সৃষ্টিতে পৃথিবী তরুগণে নিবিড়িত, কোন সৃষ্টিতে
নরগণে পরিপূর্ণ, কোন সৃষ্টিতে ভূধরগণে পরিবৃত^{১৬} । কোন সৃষ্টির
পৃথিবী মৃত্তিকাময়ী, কোন সৃষ্টির প্রস্তরময়ী, কোন সৃষ্টির হেমময়ী ও
কোন সৃষ্টির তাম্রময়ী^{১৭} । যেমন এতদ্ভ্রহ্মাণ্ডে আশ্চর্য্যের ইয়ত্তা নাই,

এইরূপ অত্যাশ্চর্য ব্রহ্মাণ্ডেও জানিবে। কত শত সূর্যাদির জ্বাল প্রকাশ পদার্থ ও কত শত অপ্রকাশময় পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি করিতেছে তাহারও ইয়ত্তা নাই^{১০}। যদ্রূপ সমুদ্রে লহরীমালায় উদয় ও লয় হয় তাহার জ্বাল এক ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহাকাশে অসংখ্য জগৎ-পরম্পরা কখন আবির্ভূত ও কখন তিরোভূত হইতেছে^{১১}। বিশ্বশ্রী সমুদ্রে তরঙ্গের ও মরুভূমিতে মৃগসরিতের জ্বাল পরব্রহ্মেই বিদ্যমান, অত্যাশ্চর্য নহে। যেমন সূর্য্যরশ্মিস্থ ত্রসরেণু অসংখ্য, তেমনি, ব্রহ্মতত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডজালও অসংখ্য^{১২}। যেমন মশককুল বর্ষাকালে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ লোকসৃষ্টিও কালে কালে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে^{১৩}। উৎপত্তিবিনাশদ্বারা সৃষ্টিপরম্পরা যে কবে বা কোন্ কাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা কাহার জ্ঞানগম্য হয় না^{১৪}। কোন্ তরঙ্গটী প্রথম? কোন্ সময়ে তরঙ্গের প্রথমারম্ভ? তাহা যেমন জানা যায় না, সেইরূপ, সৃষ্টিতরঙ্গেরও প্রথমতা বা আদিমত্ব জানা যায় না। এইমাত্র জানা যায়—সৃষ্টি উৎপন্ন পদার্থ বটে; পরন্তু তরঙ্গের জ্বাল অনাদি প্রবাহে প্রবাহিত। (যেমন এক তরঙ্গের উত্থান, ও তৎপূর্ব্ববর্তী তরঙ্গের পতন, তাহার জ্বাল এক সৃষ্টির আবির্ভাব, তৎপূর্ব্বসৃষ্টির তিরোভাব, এইমাত্র তথ্য বুদ্ধিস্থ করা যায়) ভাবিতে গেলে, এ সৃষ্টির পূর্ব্বে এইরূপ অত্র সৃষ্টি এবং সে সৃষ্টির পূর্ব্বেও তদ্রূপ অত্র সৃষ্টি ছিল, এরূপ অনাদিভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়^{১৫}। যেমন নদীর তরঙ্গ হয় আর যায়, তাহার জ্বাল সুরাসুর প্রভৃতি অসংখ্য ভূতজাল পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও বিলীন হইতেছে^{১৬}। যেমন বৎসরে সহস্র সহস্র ঘটিকা অতিবাহিত হইতেছে, তাহার জ্বাল ব্রহ্মতত্ত্ব সহস্র সহস্র ব্রহ্মা, ইন্দু ও ব্রহ্মাণ্ড পরিক্ষীণ হইতেছে^{১৭}। এই ব্রহ্মপুরের অর্থাৎ ব্রহ্ম-সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভে বিস্তৃত ব্রহ্মস্থান, তাহাতে এইরূপ অনেক অত্যাশ্চর্য ব্রহ্মাণ্ড পঙ্ক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে^{১৮}। যদ্রূপ শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইয়া আকাশেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, ব্রহ্মে অত্যাশ্চর্য ব্রহ্মপুরী (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপন্ন ও বিলীন হইতেছে^{১৯}। মৃৎপিণ্ডে ঘটের ও অঙ্কুরে পল্লবের অবস্থিতির জ্বাল ব্রহ্মাকাশেই সৃষ্টিপরম্পরা বিলীন হইয়া থাকে, কালে তাহা প্রকটতা প্রাপ্ত হয়^{২০}। ব্রহ্মচিদাকাশে অনন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডপঙ্ক্তি দৃষ্ট হয় বটে, পরন্তু সে সকল দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ সত্য নহে^{২১}। সে সকল

মূৰ্খপৰিকল্পিত আকাশলতার জ্বায় অসত্য। মূৰ্খেরা বুঝিতে অক্ষম হই-
য়াই সে সকলের সত্যতা অস্বভব করে^{২০}। সৃষ্টিবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞগণের
দৃষ্টি এই যে, এই বিচিত্রাকার ব্রহ্মাণ্ডপঙ্ক্তি জলদ হইতে বৃষ্টির
জ্বায় পরব্রহ্ম হইতেই আবির্ভূত হয় এবং যেমন সলিল ও বৃষ্টি উভয়
অভিন্ন বা একই বস্তু, তাহার জ্বায় সৃষ্টি ও ব্রহ্ম তদ্বতঃ এক বা
অভিন্ন। অপিচ, সৃষ্টি উৎকৃষ্টই হউক বা নিকৃষ্টই হউক, তাহা যে
পরমাকাশ হইতে উৎপন্ন সে বিষয়ে সংশয় নাই^{২১}।

হে রামচন্দ্র! কোন কালে প্রথমে নভোমণ্ডলের সৃষ্টি হয়, পরে সেই
বোম হইতে বোমজ প্রজাপতি ব্রহ্মা আবির্ভূত হন^{২২}। কোন কোন
কালে প্রথমে বায়ু আবির্ভূত হয়, পরে সেই বায়ু হইতে বায়ুজ প্রজা-
পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হন^{২৩}। কখন প্রথমে তেজের সৃষ্টি হয়, পরে সেই
তেজ হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তারূপে আবির্ভূত হন^{২৪}। কখন প্রথমে
বারির সৃষ্টি হয়, পরে সেই বারি হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা বারিজ
নামে উৎপন্ন হন^{২৫}। কখন বা প্রথমেই পৃথিবী ক্ষারতা প্রাপ্ত অর্থাৎ
আবির্ভূত হয় সুতরাং সেই পৃথ্বী হইতে পার্থিব প্রজাপতি আবির্ভূত
হন^{২৬}। যখন প্রত্যেক ভূত অপর চারি ভূতের অংশ গ্রহণ করিয়া
পরিবদ্ধিত হয়, অর্থাৎ স্থল হইতে থাকে তখন সেই প্রথমোৎপন্ন প্রজা-
পতি তদ্বারা যাহা কর্তব্য তাহা করিতে প্রবৃত্ত হন (স্থল সৃষ্টি বা
ব্যবহার যোগ্য সৃষ্টি আরম্ভ করেন)^{২৭}। * পূর্বকালে উপাসনাপ্রভাবে
প্রকৃতিলীন উপাসক-আত্মা এতৎকালে আপনার বাসনামুযায়ী ভাবে আবি-
র্ভূত হওয়ার নিয়ম থাকায় কেহ বায়ুর আধিক্যে, কেহ তেজের
আধিক্যে, কেহ বা জল ভূতের আধিক্যে অহং-অভিমান-ধারী হন।
সেইজন্ত তাঁহাদিগকে সেই সেই ভূতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দেশ করা

* তন্মাত্রাময়ী পৃথিবী স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অষ্টাংশ চারি তন্মাত্রাত্মক ভূতের প্রত্যে-
কের অষ্টমাংশ গ্রহণ করিয়া বদ্ধিত অর্থাৎ ব্যবহার যোগ্য স্থল হয়। এইরূপ জল
স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অষ্টাংশ চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ, তেজ স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও
অষ্টাংশ চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ, বায়ু স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি
ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ, আকাশ স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি ভূতের প্রত্যে-
কের অষ্টমাংশ গ্রহণ করতঃ পরিবদ্ধিত অর্থাৎ ব্যবহার যোগ্য স্থল হয়। এইরূপে
স্থল ভূতের উৎপত্তি হয়, তৎপরে সৃষ্টভূতোৎপন্ন প্রজাপতির কর্তৃত্ব একট হয়।

যায়^{৩৮}। অনন্তর সেই প্রথমেওপন্ন প্রজাপতির দেহাবয়ব হইতে সৃষ্টি পরম্পরা প্রবর্তিত হয়। তাহার ক্রম এই যে, তাঁহার মুখাবয়ব হইতে ব্রাহ্মণাদি শব্দ এবং সে সকলের অর্থ অর্থাৎ তজ্জাতীয় মনুষ্যাদি উৎপন্ন হয়। কোন কোন কল্পে পদাবয়ব হইতে, কোন কোন কল্পে পুরোভাগ হইতে এবং কোন কোন কল্পে পশ্চাট্টাগ হইতে সৃষ্ট্যারম্ভ হয়। কোন কোন কল্পে নেত্রভাগ হইতে এবং কখন বা হস্তাবয়ব হইতে সৃষ্ট্যারম্ভ হয়^{৩৯}। কোন কোন কল্পে সেই নারায়ণাখ্য পুরুষের নাভিভাগে প্রথমতঃ পদ্ম জন্মে, এবং তৎপক্ষে প্রজাপতি ব্রহ্মা পরিবর্দ্ধিত হন। পক্ষে পরিবর্দ্ধিত হন বলিয়া তাঁহাকে পদ্মজ পদ্মবোনি প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করা হয়^{৪০}। রাম! অকস্মাৎ অর্থাৎ আপনাআপনি বা বিনা হেতুতে প্রজাপতির জন্ম ঘটনা কি প্রকারে হইতে পারে? এক্রপ আপত্তি হইতেই পারে না। কারণ এই যে, সমস্তই মায়ায় প্রভাব। মায়ায় রচনা স্বপ্নের স্থায় ও ভ্রান্তির স্থায় মিথ্যা। মায়ায় রচনা মনোরাজ্যের অমুরূপ^{৪১}। যদি আপনারই নাভিপক্ষে আপনার জন্ম সম্ভব হয় ত * অদঙ্গস্বভাব জপ্তিরূপ ব্রহ্মে জগদাকার আবির্ভূত হয় এ তথ্য অসম্ভব হইবে কেন? বালকের মনোরাজ্য (খেয়াল) হয় কেন? এ আপত্তি অকিঞ্চিংকর^{৪২}। কখন কখন মনস্তত্ত্বের অমুরঞ্জনায়ে সেই শুদ্ধ নির্মল চিদাকাশে আপনা আপনি স্তব্ধময় ব্রহ্মগর্ভ অণুস্বরূপে আবির্ভূত হয়^{৪৩}। কখন বা সেই মনোনামক পুরুষ আগনাগ্নে জলরূপে সৃষ্ট করিয়া আপনিই তাহাতে বীজরূপী হন ও সেই সলিলে সেই বীজ (সৃষ্টিবীজ) রোপন করেন। তাহাতে সেই বীজ কখন পদ্মাকারে কখন বা অণুরূপে পরিণত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড নামে বিখ্যাত হয়^{৪৪}। সেই অণু হইতে কখন ব্রহ্মা, কখন ভাস্কর, কখন বক্রণ, কখন বায়ু প্রজাপতি নাম

* নারায়ণ ও ব্রহ্মা তত্ত্বতঃ একই পদার্থ। অতঃ অর্থাৎ মায়িক উপাধি অনুসারে ঐ একের দ্বিধ কল্পনা হয়। আপনার নাভিপক্ষে আপনার আবির্ভাব, এ কথা ঐ ভাবের কথা। যেমন আত্মা এক পরম শরীর ভিন্ন বলিয়া পিতা ও পুত্র এই সংজ্ঞা জন্মে তেমনি। শাস্ত্রকারেরা বলেন; “আত্মা বৈজায়তে পুত্র” আত্মাই পুত্র রূপে জন্মেন। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তাহার ন্যায় নারায়ণই ব্রহ্মা হন, বা নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মেন। অর্থাৎ ব্রহ্মায়ার একটা উপাধি নাত্র বৃদ্ধি হয়, অন্য কিছু হয় না।

ধারণ করতঃ আবির্ভূত হন^{১৫}। হে রাম! এইরূপে একাধর প্রত্যক্
আত্মায় এবধিধা অমতী ও বিচিত্রা সৃষ্টিপরম্পরা ও ব্রহ্মার বিচিত্র উৎ-
পত্তিপরম্পরা অতীত হইয়াছে^{১৬}। আমি তোমার নিকট দৃষ্টান্ত প্রদর্শ-
নের নিমিত্ত একটীমাত্র প্রজাপতির উৎপত্তি বর্ণন করিলাম। ফলতঃ
সৃষ্টিবিষয়ে কোন নিয়ম নাই^{১৭}। এই সংসার কেবল মনেরই বিজৃ-
ভণ, এইমাত্র বুঝাইবার জন্য সৃষ্টিক্রম বর্ণন করিলাম। বস্তুতঃ সৃষ্টির
কোন নিয়ত ক্রম বা উদ্দেশ্য নাই^{১৮}। সৃষ্টি কল্পনার মধ্যে আমি যে
সাত্ত্বিকী রাজসৌ প্রভৃতি জাতি ও বর্ণ বিষয়ক বর্ণনা করিয়াছি, তাহাও
ঐক্য জানিবে^{১৯}।

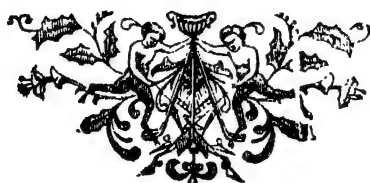
সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হয়। কেবল সৃষ্টি নহে, কি
সৃষ্টি, নাশ, সূত্র, দুঃখ, কি অজ্ঞান, কি জ্ঞান, কি বন্ধ, মোক্ষ, স্নেহ,
অস্নেহ, সকলই পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছে^{২০}।
দেহাদির উৎপত্তি ও বিনাশের সহিত দীপের উৎপত্তি বিনাশ উপমিত
হয়। দীপ অল্পকাল স্থায়ী, ব্রহ্মার দেহ না হয় অধিক কাল স্থায়ী।
ব্রহ্মার দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ বিষয়ে ঐক্য কালকৃত প্রভেদ ব্যতীত
উৎপত্তি বিনাশ অংশে কোনরূপ প্রভেদ নাই^{২১}। সুতরাং এই উৎপত্তি
ও বিনাশ ভাব পদার্থের অবস্থা বিশেষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে! সত্য,
ত্রৈতা, দ্বাপর, কলি, সমস্তই পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইতেছে।
জগৎও চক্রের ত্রায় পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছে^{২২}। মনস্তত্ত্বের
আরম্ভ, সৃষ্টির আরম্ভ, কি কল্পপরম্পরার উদয়, নানা প্রকার কার্যাদেশ,
দিবা ও রাত্রি, সমস্তই পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব ও তিরোভাব অবলম্বন
করিয়া চিদাকাশে আবর্তিত প্রবর্তিত নিবর্তিত হইতেছে। এই প্রাতঃকাল
গেল, আবার প্রাতঃকাল আসিল, এই দিন গেল, আবার দিন আসিল,
এ সকল কেবল আন্তর পরিচ্ছেদ জনিত ভ্রান্তি মাত্র। বস্তুতঃই এ
সমুদায়ই আন্তর। যেমন লৌহ পিণ্ডের আঘাতের অভাব কালে প্রস্তুরে
(চক্ৰমুকীর পাথরে) বহ্নিকণা লুপ্তায়িত থাকে, তাহার ত্রায় এই সমস্ত
ভাব চিদাকাশে মায়ী ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে^{২৩}। তাই
কখন ব্যক্ত কখন বা অব্যক্ত^{২৪}। যাহা চিদিবর্ত, তাহা সর্বাঙ্গক।
এবং তাহা সর্বদা ঐদৃশী। যেমন লোচন হইতে দ্বিচন্দ্রের উদয় তাহার
ত্রায় চিদিবর্ত হইতে সৃষ্টির উদয়^{২৫}। যেমন চন্দ্র হইতে সুরিচিমালা

আগমন করে, তাহার জ্ঞান চিৎ হইতে এই সমস্ত আগমন করিয়া তাঁহাতেই প্রতিভাত হয়^{৩১}। রাম! যদিও এই সংসার সেই সৰ্ব্বশক্তি চিদাম্মায় প্রতিভাত হইতেছে, তাহা হইলেও তাহা কিছু নহে। কেননা, তাঁহাতে অসংসারশক্তিই সত্যরূপে বিদ্যমান। যে হেতু তাঁহাতে সংসার সত্যরূপে নাই সেই হেতু দৃষ্ট সংসার মিথ্যা। হে সাধো! এই জগৎকে আপাততঃ যে ভাবে দেখা যায়, এ ভাব ইহার প্রকৃত বা যথার্থ নহে। তবে একরূপ দেখা যায় কেন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, সৰ্ব্বশক্তিতার মধ্যে একরূপ সংসারশক্তিও নিহিত আছে, পরন্তু তাহার মর্যাদা বা সার চিৎশক্তি। যে হেতু চিৎশক্তিই সার, সেই হেতু জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা দর্শন করিলে সৰ্ব্বত্র ব্রহ্মস্বরূপ দৃষ্ট হয়, সংসাররূপ দৃষ্ট হয় না। তাহা উপপন্নও হয় না। মোক্ষ হইলে সংসার থাকিবেক না, সুতরাং সংসারের অবধি বা সীমা মোক্ষ, এ কথাতেও বুঝা যায়, সংসার এখনও স্বরূপতঃ নাই। হেতু এই যে, সংসার অজ্ঞান বিরচিত বলিয়াই জ্ঞান তাহাকে বিদূরিত করে। যাহা বাস্তব সং পদার্থ তাহার বিনাশ অসম্ভব। তবে যে ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় তাহা সত্যব্রহ্মরূপ (অধিষ্ঠানের) আধারের মহিমা। সত্য ব্রহ্মে সংসারের আরোপ বলিয়া, সংসারের প্রতিও সত্যতা বোধের উদয় হয়^{৩২}। কিন্তু অজ্ঞান দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে কেবল অনবরত সংসাররূপই দৃষ্ট হইবে। অজ্ঞ দৃষ্টিতে অনবরত দৃষ্ট হয় বলিয়া এই সংসারমায়া প্রকারান্তরে নিত্য, এবং পুনঃ পুনঃ জন্মে বলিয়া সে ভাবে অনিত্য। মীমাংসকেরা যে বলে, জগৎ-প্রবাহ নিত্য, তাহা উক্ত কারণ বশতঃ। দৃশ্যজাল বিহীনাম্বালার জ্ঞান অনারত উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে, ইহা সহজে উপপন্ন করা যায় (যুক্তি দিয়া বুঝান যায়)। চিরকাল সমানরূপে ও সৰ্ব্বত্র সূর্য্য চন্দ্র উদ্ভিত হয়, দিব্ কাল চিরকাল আছে; জগৎও নিত্যকাল বিদ্যমান, ইহা কখনও বিনাশী নহে, এই যে কল্পনা, এ কল্পনা বা ঐরূপ বোধ কল্পনামাত্রের বিলাস হইলেও সত্যের জ্ঞান প্রচলিত রহিয়াছে^{৩৩}। ঐ সকল সত্যতুল্য প্রতীতিও পরমকারণ পরমাঙ্গায় উপপন্ন হয়। বলা বাহুল্য যে, এমন কোনও কল্পনা বা আরোপবুদ্ধি নাই—যাহা সেই পূর্ণ পরমাঙ্গরূপ অধিষ্ঠানে না হইতে পারে^{৩৪}। এই জগৎ, এতদন্তর্গত জন্ম, মরণ, স্থগ্ধ, হুঃখ, কৰ্ত্তা, কৰ্ম্ম, করণ, দিব্, কাল, আকাশ, সমুদ্র, পর্ব্বত,

সমস্তই পুনঃ পুনঃ জন্মে ও বিনষ্ট হয়। সৃষ্টি ও প্রলয় পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে। যেমন একই সূর্য্যের কিরণ নানা গৃহের নানা গবাক্ষে নানা আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার জ্ঞায় একই পরমাত্মা নানা কল্পিত পদার্থে নানা ভাবে প্রকট প্রাপ্ত হন। দৈত্য, দানব, লোক, লোক সমূহের ব্যবহার ক্রম, স্বর্গ, অপবর্গ, ইন্দ্র, চন্দ্র, নারায়ণ, দেব, এ সকল যে কতবার আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়াছে ও হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। দিক্‌সকল, চঞ্চলপ্রভা বিদ্যুৎ, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, বায়ুদেব, ইহাদেরও উদয় ও অস্তর্ধান, বিদ্যুতের উদয়ের ও অস্তর্ধানের জ্ঞায় অগণ্য^{১১}। এই যে রোদসৌর্য্য নলিনী (উপরে স্বর্গ, নীচে পৃথিবী, সমুদায়ের নাম রোদসী।), সূমেরু ইহার কর্ণিকা, মহাদি পর্ব্বত ইহার কেশর, প্রাণিপুঞ্জের পুণ্য ইহার স্নগন্ধ, ভোগ মকরন্দ, এ নলিনীও অজস্র প্রস্ফুটিত ও বিগলিত হইয়া আসিতেছে^{১২}। এই বে ভাস্কররূপ সিংহ, এ সিংহও পুনঃ পুনঃ আকাশরূপ কানন আক্রমণিতঃ কিরণরূপ নখর দ্বারা অন্ধকাররূপ হস্তিযুথ বিনাশ করিতেছে^{১৩}। চন্দ্রও যে কতবার স্বীয় স্তন্যর করে দিগঙ্গণা দিগকে বিভূষিত করিয়াছেন তাহার গণনা নাই^{১৪}। স্বর্গরূপ বৃক্ষ হইতে ভোগদ্বারা পুণ্যকর্ম-ক্ষয়কারী রাশি রাশি জীবরূপ পুষ্প পুণ্যক্ষয়রূপ মহাবাতে বিশীর্ণ হইয়া নিপতিত হইতেছে^{১৫}। কালরূপ কপিঞ্জল পক্ষী কার্য্যক্রৌর্য্যরূপ পক্ষ দ্বারা সংসার সৃজন আরম্ভ করিয়া যৎকিঞ্চিৎকাল পট পট রব করিয়া আবার চলিয়া যাইতেছে^{১৬}। স্বর্গলোকরূপ গম্ভীর এক ইন্দ্র-ভ্রমর আসিয়া বসিল, কিঞ্চিৎ কাল পরে সে আবার চলিয়া গেল, অপর এক ইন্দ্র-ভ্রমর আসিয়া বসিল^{১৭}। এইরূপ, এক কলি আসিয়া পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, আবার সত্য আসিয়া পবিত্রতা স্থাপন করিতেছে^{১৮}। এইরূপে কালরূপ কুন্তকার মাসবৎসরাদি চক্রের আবর্তনে অজস্র ভৌতিক শরীরাদি প্রস্তুত করিতেছে^{১৯}। এই জগৎ যে কতবার অন্ততঃপ্রান্ত ও শুষ্ক কাননের জ্ঞায় শুষ্ক হইয়াছে ও হইবে তাহার গণনা কে করে^{২০}। কতবার যে আদিত্যগণ উদিত হইয়া জগতের সর্ব্ব বস্তু দগ্ধ করিয়া ইহাকে অশানসম করিয়াছে ও করিবে তাহারও গণনা নাই^{২১}। কতবার পুষ্পরাশি মেঘ উদিত হইয়া জল বর্ষণে জগৎকে একাক্ষর করিয়াছে। কতবার এই জগৎ বায়ু তেজ জল পৃথিবী পরিশুদ্ধ হইয়া

শৃঙ্খল হইয়াছে ও হইবে। জীবেরা কতিপয় বৎসর মাত্র জীবন অমু-
 ভব করিয়া পুনরুৎপাদন জীর্ণদেহ হইয়া অনির্দেশ্য আত্মায় প্রলীন হয়।
 ব্রাহ্ম জীব যেমন শূন্তে গন্ধর্ব্বনগর কল্পনা করে তাহার ছায় পুনঃ পুনঃ
 এক এক আদিম মন (ব্রহ্ম) এক এক সময়ে বহু জগতের কল্পনা
 করিয়া থাকেন ৮৭৮৮। হে রামচন্দ্র! প্রলয়ের পর সৃষ্টি এবং সৃষ্টির
 অবসানে পুনঃ প্রলয়, ইহা চক্রের ছায় পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে।
 তাই বলিতেছি, মহামায়ার এবশ্বিধ আড়ম্বরের আবার সত্যাসত্য নির্ণয়
 কি ৮৭৮৮? আমি যে তোমার নিকট দাশূরোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম,
 ইহা কেবল সংসার চক্রের আভাস মাত্র বুঝাইবার অভিপ্রায়ে। অত-
 এব, ইহা বাস্তব বস্তুশৃঙ্খল ও কল্পনারচিত, এই মাত্র নিশ্চয় করা দাশূ-
 রোপাখ্যান শ্রোতার কর্তব্য ৮৯। অজ্ঞানকল্পিত দ্বিচন্দ্রের ছায় এই জগৎ
 মনঃকল্পিত হইয়া বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। একমাত্র সত্য ব্রহ্মসত্তাই
 ইহার সত্তা ও সার। স্মৃতরাং বুঝিতে হইবে, তিনিই এই জগৎস্বরূপে
 অধুনা বিরাজ করিতেছেন। হে রামচন্দ্র! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ
 বলিতেছি, বলিয়াছি, তোমার ইহাতে ভয় মোহের কারণ নাই ৯০।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ।

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহারা সৰ্বদা লৌকিক বৈদিক কাম্য কৰ্মে রত, বাহাদের আশ্রয় ভোগ ও ঐশ্বর্য্য (উচ্চ জীবের পক্ষে ঐশ্বর্য্য = অগ্নিমান্দি অষ্টসিদ্ধি । সাধারণ জীবের পক্ষে ঐশ্বর্য্য ধন রত্নাদি ।) দ্বারা আহত, যাহারা সত্যলিপ্সু নহে, সেই সকল আশ্রয়বঞ্চক ও পরবঞ্চক শঠেরা ব্রহ্মতত্ত্ব সন্দর্শনে সমর্থ হয় না* । যাহারা ভোগবিরত, যাহারা বুদ্ধির পার প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা ইন্দ্রিয়গণের বশ্য নহে, তাহারাই এই সমস্ত জগদাকাশে দৃশ্যমানা মায়া উত্তমরূপে বুঝিতে সমর্থ হয়* । বিচারবান্ জীব “ এই জগৎ কেবল মায়ার রচনা ” এইরূপ বুদ্ধি উদ্ভিত করতঃ ইহার প্রতি উদাসীন হন এবং ইহাকে অতিশয়িত হেয় জ্ঞান করেন* । সেই জন্ত তাহারা এতৎপ্রতি যে অহঙ্কারময়ী মায়া অর্থাৎ যাহা অহং মম ইত্যাদি নানা ভাবের মূল, তাহাকে অনায়াসে সর্পের জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগের স্থায় পরিত্যাগ করেন* । যেমন ভূষ্ট বীজ দীর্ঘকাল ক্ষেত্রে নিপতিত থাকিলেও অঙ্কুরোৎপাদন করে না, পরন্তু যথাকালে মৃত্তিকা লীন হইয়া যায় (পচিয়া মৃত্তিকা হয়), তাহার স্থায় অহং-মম-ত্যাগী অনাসক্ত জীব দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও কন্মলিপ্ত হন না এবং তদ্দেহ নাশের পর আর জন্ম গ্রহণ করেন না* । যাহারা অজ্ঞ তাহারাই আধিভ্যাধিনিপীড়িত ঋণবিনাশী শরীরের হিতচেষ্টা করে; প্রকৃত আশ্রয়হিতের চেষ্টা করে না* । হে রাজব! তুমি অজ্ঞের স্থায় অজ্ঞ শরীরের সমাহিত (চেষ্টিতপরম্পরা) পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিও না । কেবল মাত্র আশ্রয়প্রায়ণ হইবে* ।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো ! আপনি বলিলেন যে, সংসারচক্র কেবল মনঃকল্পিত, স্মৃতরাং মিথ্যা বা সারশূন্য । অপিচ, এই দৃশ্য ব্যাপার দাশূর আধ্যাত্মিকার সমান । হে ব্রহ্মন ! আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, ইহা কিরূপে দাশূর আধ্যাত্মিকার সমান । তাই আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি, দাশূর-আধ্যাত্মিকা কি ? আপনি আমার

বোধ বুদ্ধির নিমিত্ত সেই দাশুরোপাখ্যান কীর্তন করুন*। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! জগৎ মায়াময়, এই তথ্যের বর্ণন ব্যপদেশে আমি দাশুর আখ্যায়িকা বর্ণন করি, মনোনিবেশ পূর্বক শ্রবণ কর*।

এই বনুধাতলের কোন এক স্থানে অতিবিস্তৃত ও মনোরম এক জনপদ আছে, তাহার নাম মগদ*। তাহার কোন কোন স্থানে কদম্ব-বন; এবং কোন কোন স্থানে তালশ্রেণী পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। তত্রস্থ বৃক্ষে বহু বিচিত্র বিহঙ্গ নিরন্তর মধুশ্বরে গান করিয়া থাকে এবং সে স্থান সর্বদা বহু আশ্চর্য্য পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে*। ঐ জনপদের সীমান্তঃ প্রদেশ নীলবর্ণ শতক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত এবং সে সকলের অন্তরে আশ্চর্য্যপূর্ণ ও শোভাময় উপবন সমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। সেই স্থানের তরঙ্গিণী সকল কমল কহলার প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র পুষ্প সমূহে শোভমানা*। তত্রত্য উদ্যান সকল দোলাবিলাসে ও অঙ্গনাগণের গানে উৎসবান্বিত*। এই জনপদের কোন এক স্থানে এক পর্বত আছে। তাহার তট ভূমি কর্ণিকার বৃক্ষে, কদলীবনে ও কদম্বশ্রেণীতে সর্বদা শোভমান। তত্রস্থ বৃক্ষ সকল সর্বদা পুষ্প ফলে শোভমান এবং তরিকটস্থ সরোবর সকল হংস কারণ্ডব প্রভৃতি পক্ষিগণের কল কল রবে পরিপূর্ণ*।

এবম্বিধ বিশেষণ সম্পন্ন পরম রমণীয় ও নন্দপরোনাস্তি বিচিত্র বৃক্ষাদির ও বিহঙ্গমাদির আশ্রয়ীভূত পর্বতোপরি এক পরম ধার্মিক ও মহাতপস্বী মুনি বাস করিতেন। তাঁহার নাম দাশুর। দাশুর অতীব বীতরাগী ও বিত্তহীন বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার বাসস্থান এক কদম্ববৃক্ষে ছিল। অর্থাৎ তিনি এক কদম্বতরুর শাখোপরি অবস্থান করতঃ সর্বদা মহাতপোযোগে নিমগ্ন থাকিতেন*।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! এই তপস্বী কি নিমিত্ত বিপিন মধ্যে বাস করিতেন? এবং কি নিমিত্তই বা কদম্বতরুপৃষ্ঠে অবস্থান করিতেন*? বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! দাশুর মুনির পিতা শরলোমা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তিনি দ্বিতীয় ব্রহ্মার জ্ঞায় উক্ত পর্বতে বাস করিতেন*। যেমন দেবগুরু বৃহস্পতির একমাত্র পুত্র কচ, তেমনি উক্ত মুনিরও একমাত্র পুত্র দাশুর। মুনিবর শরলোমা প্রিয়তম পুত্র দাশুরের সহিত ঐ অরণ্যে জীবন যাপন করিতেন*। মুনিবর শর-

লোমা প্রিয় সন্তান ধর্মীয়া দাশুরের সহিত সেই গিরিবনে বহু বৎসর অতিবাহিত করিয়া যথাকালে মুক্তনৌড় বিহগের আয় স্বদেহ পরিত্যাগ করতঃ সুরলোকে গমন করিলেন^{১০}। দাশুব পিতৃবিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়া পিতৃবিরহিত কুররপক্ষীর আয় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন^{১১}। পূর্বের মাতৃবিয়োগ, পরে পিতৃবিয়োগ, এই উভয় বিয়োগে দাশুর সাতিশয় কাতর অর্থাৎ পরম মানি প্রাপ্ত হইলেন এবং শোকসন্তপ্ত-চিত্তে ত্রৈমন্ত পঞ্চজের আয় দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলেন^{১২}। অনন্তর, অদৃশ্যশরীরিণী বনদেবী সেই বালক ঋষিগুহকে এই বলিয়া সমাধ্বাসিত করিলেন যে, হে ঋষিকুমার! তুমি প্রাজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞের আয় রোদন করিতেছ কেন? তুমি কি বুঝিতেছ না যে, সংসারের অস্থিরতা স্বাভাবিকী^{১৩}১৪? হে সাধো! এই সংসারে যাহারা আগমন করে তাহাদের গতি ও স্থিতি সর্বদাই ঐরূপ অশাস্ত (অনিত্য)। ব্যবহার দৃষ্টিতে পার্থিব পদার্থ উৎপন্ন হইয়া কিছুকাল স্থিতি প্রাপ্ত হয়, পশ্চাৎ তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়^{১৫}। হে মননশীল! এই সংসারে যে কিছু দৃষ্ট হয়, এমন কি ব্রহ্মাদি মহা মহা প্রাণী, সমস্তই বিনাশের অধীন^{১৬}। অতএব, হে মূনে! তুমি মাতা পিতার মরণে বৃথা শোক করিও না। যেমন দিবাকর উদিত হইলে তাহার অন্ত অবশ্রম্ভাবী, তাহার আয়, জাত বস্তু মাহেরই বিনাশ অবশ্রম্ভাবী। যাহা অবশ্রম্ভাবী তাহার নিমিত্ত শোক বা দুঃখ বহন করা উচিত নহে^{১৭}। যেমন শিখণ্ডী (মধুর) মেঘধ্বনি শ্রবণে সমাস্থত হয়, তাহার আয় রক্তাক্ত ও অগ্রমুখ দাশুর উক্ত অপরীরণী বাণী (আকাশ বাণী) শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যাবগম্বন করিলেন^{১৮}। অতঃপর উৎখিত হইয়া বজ্র ও শ্রদ্ধা সহকারে পিতার গুহ-দেহিক কার্য্যাপরম্পরা নির্বাহ করিলেন এবং উত্তম পদ (মুক্তি)লাভার্থ দৃঢ়তা সহকারে তপশ্চায় মনোনিবেশ করিলেন^{১৯}। সেই বিপিন মধ্যে তিনি ব্রাহ্মণোচিত তপশ্চা করিতে করিতে শ্রোত্রিয়তা লাভ করিলেন, অর্থাৎ বেদার্থবিচারনিষ্ঠ হইলেন^{২০}। শ্রোত্রিয়তা লাভে পবিত্র হইলেও জ্যেষ্ঠত্ব (ব্রহ্মত্ব) অজ্ঞাত থাকায় তাঁহার চিত্ত এই ধরণীতলে বিশ্রান্তি লাভ করিল না। অর্থাৎ পৃথিবীতলে বাস তাঁহার অকুচিজনক হইল^{২১}। ধরাতলের সমস্ত স্থান শুষ্ক হইলেও তিনি “যেন অন্তর্ক” এইরূপ জ্ঞানের দোষে কুত্রাপি রতি লাভ করিতে পারিলেন না^{২২}।

পরে বৃক্ষাগ্রে শুক্ল, এইরূপ মনে করিয়া বৃক্ষাগ্রে বাস মনোনীত করিলেন। কিন্তু বৃক্ষাগ্রে বাস নিতান্ত দুঃসাধ্য, সেজন্ত 'উপায়' চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে স্থির করিলেন, আমি এরূপ 'কঠিন তপস্তা' করিব—বাহাতে পক্ষীর স্তায় অনায়াসে বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পল্লব ও পত্র সমূহে অবস্থান করিতে পারা যায়^{৩৩, ৩৪}।

দাশুর মনে মনে এরূপ চিন্তা অর্থাৎ কৰ্ত্তব্য স্থির করিয়া তথায় যজ্ঞোপযোগী বহিঃ সংস্থাপন পূর্বক তাহাতে মনোরথ সিদ্ধি কামনায় আপনার স্বক্ৰদেশ হইতে মাংস উৎকর্ষন করতঃ সেই ভীম হতাশনে আত্মতা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন^{৩৫}। অনন্তর ভগবান্ হতাশন দেখিলেন, ব্রাহ্মণ অতি ছুফর কাব্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেবগণ যদি এই বিপ্লবের কৰ্ত্তমাংস মদীয় মুখদ্বারা ভোজন করেন, * তাহা হইলে এই বিপ্লবের কৰ্ত্তমাংসের সহিত সমগ্র দেবগণের কৰ্ত্তদেশ বিনষ্ট হইবে। ভগবান্ পাবক এরূপ চিন্তা করিয়া, পূর্বে যেমন বৃহস্পতির সন্মুখে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, তাহার স্তায় দাশুর সন্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং ধীর বচনে কহিলেন, হে মুনিকুমার! তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর। হে সাধো! যেমন ভাণ্ডারস্বামী স্বীয় ভাণ্ডার হইতে উৎকৃষ্ট মণি গ্রহণ করে, তেমনি তুমিও আমার নিকট হইতে স্বীয় অভিমত বর গ্রহণ কর; তোমার আভ্যন্তরীণ ইচ্ছাই সূক্ষ্ম হইবে^{৩৬, ৩৭}।

ভগবান্ হতাশন এরূপ কহিলে বিশ্বকুমার পাদ্য ও অৰ্ঘ্যাদির দ্বারা তাহার পূজা করিলেন এবং স্তব স্তুতি অস্ত্রে বিনয়নত্র বচনে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি এই ভূত পরিপূর্ণ বন্যধামগুলোর কোন স্থান পবিত্র মনে করিতেছি না। সেইজন্ত, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে এই-রূপ বর প্রদান করুন, বাহাতে আমি অনায়াসে বৃক্ষের উপরিভাগে অবস্থান করিতে পারি^{৩৮, ৩৯}।

দেবগণের মুখস্বরূপ ভগবান্ হতবহ মুনিপুত্রের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া "তথাস্তু" বলিয়া সেই বর প্রদান করিলেন এবং জলদগটলে বিছা-আলার স্তায় নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইলেন। ভগবান্ ঐশ্বর্য অস্তহিত

* শাস্ত্রকারেরা বলেন, "অগ্নিমুখা দেবাঃ" অগ্নিই দেবতাদের ভক্ষণসাধন মুখ। অর্থাৎ দেবতার অগ্নিতে বিদিপূর্বক অক্ষিণ্ড যুতাদি দ্রব্য ভোজন করেন, করিয়া তৃপ্ত হন।

হইলে বিপ্রকুমার কাম্য লাভ জনিত সন্তোষে পূর্ণেন্দুসমুদ্র বদনকান্তি
ধারণ করিলেন। তদীয় ঈষৎ হাস্যে সেই দ্রুতিমান বদনচন্দ্র ঈষৎ
বিকশিত ও সুশুভ্র দগুনপংক্তি বিস্তার পূর্বক প্রফুল্ল কমলের ভ্রায়
শোভা ধারণ করিল। কোন কবি তাঁহার সে মুখশোভা দেখিলে
অবশ্যই বলিতেন—তদীয় তাদৃশ বদনে যেন যুগপৎ শশি ও পদ্ম
সমুদ্ভূত হইয়াছে^{১১।১০।}

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ সর্গ ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিপ্রকুমার স্বাভিমত বর প্রাপ্ত হইয়া তপস্তা হইতে বিরত হইলেন এবং স্ত্রী বাসোপযোগী বৃক্ষের অল্পসঙ্কানে ইতস্ততঃ দৃষ্টি পরিচালন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সেই কাননের মধ্যভাগে এক বৃহৎ কদম্ববৃক্ষ রহিয়াছে। এই বৃক্ষ এত উচ্চ যে দেখিলে মনে হয়, যেন গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া উর্দ্ধস্থ মেঘমণ্ডল স্পর্শন করিতেছে। ভাস্করদেব যখন মধ্যাকাশে আগমন করেন, তখন যেন ভদ্রীষ অশ্ব এই বৃক্ষের স্কন্ধদেশে পদ স্থাপন করিয়া কথঞ্চিৎ শ্রমাপনোদন করিয়া স্মৃখী হয়*। ইহার বিটপ সকল এমন সুদীর্ঘ ও সুনিবিড় যে দেখিলে বোধ হয়, এই বৃক্ষ যেন আপন সুদীর্ঘ ও অসংখ্য শাখা বিস্তৃত করিয়া অনাবৃত দিক্‌কুক্ষির বিতানকার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিতেছে। শাখায় শাখায় অসংখ্য পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, বৃক্ষ যেন কুসুমরূপ নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিগ্‌মণ্ডল দর্শন করিতেছে*। ভ্রমর সকল বায়ুবিধৃত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, সে দৃশ্য দোলায়মান মুখস্থিত চঞ্চল কুণ্ডলের সহিত তুলিত হইতে পারে। বায়ুর দ্বারা পল্লবাগ্র একূপ সঞ্চালিত হইতেছে যে, কোন কবি তাহা দেখিলে বলিতেন, বৃক্ষ যেন স্নেহপরবশ হইয়া দিগ্‌দগ্ধাদিগের মুখ প্রমার্জন করিতেছেন*। লতাবিশেষে বিজড়িত পল্লবাগ্রভাগে অরুণবর্ণ কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে, দেখিলে মনে হয়, বৃক্ষ তাৎক্ষণিকগত সহাস্ত আশ্রয়ে বনমালাকা দিগকে উপহাস করিতেছে*। এই বৃক্ষ অরুণবর্ণপুষ্পরেণুদ্বারা সূশোভিত ও পূর্ণচন্দ্রের জ্বায় দীপ্তিমান এবং ইহার শিরঃপ্রদেশ মণ্ডলাকার ও বিস্তৃত। ইহার বিটপজাল যেন সিদ্ধগণের গমনাগমন পথ অবরোধ করতঃ উর্দ্ধপ্রদেশে দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডের জ্বায় অবস্থান করিতেছে*। ইহার বিস্তৃত বিটপ পংক্তির উপরিভাগে ও লতাবিজড়িত শাখাসংকটে চকোর পক্ষিগণ গান করিতেছে এবং স্কন্ধদেশে ময়ূরগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকায় একূপ দৃশ্য হইয়াছে যে, যেন, অমৃদমণ্ডলে রামধনু রহিয়াছে*।

শুভ্রবর্ণ চমর মৃগেরা ইহার প্রত্যেক স্কন্ধকোটরে অবস্থান পূর্বক কখন
বহিরাগত হইতেছে, কখন বা কোটরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় দেহাঙ্গ বাহির
করিতেছে, কখন বা একবারে কোটরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হই-
তেছে। একপিঞ্জল কুলের কলরবে, কোকিল কুলের কাকলীতে ও
জীবজীব পক্ষীর কণ্ঠধ্বনিতে এবং চকোরনিচয়ের কুজনে এই বৃক্ষ সর্ব-
দাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অসংখ্য কলহংস এই বৃক্ষে কুলায় নির্মাণ
করতঃ বাস করিতেছে। অহো! সে সুখমা দেখিলে মনে হয়, বৃক্ষটি
যেন স্বর্গবিশ্রান্ত সিদ্ধগণের রাজ্য বা দেশ। এই মহান বৃক্ষ নবপল্লব
মণ্ডিত ও বিলোল মঞ্জরীসমূহে পরিবৃত। এ অবস্থা প্রবালহস্ত বিলোল
অঙ্গারোগণসমাকীর্ণ স্বর্গের অনুকার করিতে সমর্থ। শ্রামবর্ণ মঞ্জরী
ও পত্র সমূহে শ্রামীকৃত এবং মারুতহিল্লোলে প্রক্ষুরিত অরুণবর্ণ কুমু-
রেণুসংকুল লতাসমূহে বিমণ্ডিত। এ দৃশ্য ইন্দ্রধনুবিমণ্ডিত জলধরপটলের
সুখমা তিরস্কার করিতে পারক। ইহার সহস্র সহস্র শাখা আকাশ-
কোটর পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, তাহাও চন্দ্র স্বর্য্যরূপ কুণ্ডলালঙ্কৃত
ভগবান্ বিষ্ণুর বিধিরূপ সম। ইহার তলপ্রদেশে নিবস্ন নাগেন্দ্রগণ,
উপরে গ্রহ নক্ষত্রগণ, মধ্যভাগে লতা পুষ্পাদি মধ্যে পক্ষিকুল অবস্থিত।
এই তিন্ ভাগই নাগেন্দ্রসংকুল পাতালের, গ্রহগণ পরিপূর্ণ ব্যোমমণ্ডলের
ও বৃক্ষলতা প্রাণী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ভূতলবিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডোদরাকাক্ষের সহিত
উপমিত হইতে পারে। ইহার পল্লব প্রদেশস্থ পুষ্পরেণুসমাচ্ছন্ন কলিকা
জাল তারানিকরমণ্ডিত ব্যোমমণ্ডলের সহিত, এবং চঞ্চলবিহগপরিপূর্ণ
কুলায়কুলসংকুল স্কন্ধদেশ জনপরিপূর্ণ জনপদ সমাচ্ছন্ন ভূতলের সহিত,
তথা মঞ্জরীরূপ পতাকাসম্বিত পুষ্পরূপ রত্নবিমণ্ডিত শ্বেতবর্ণ পুষ্পদ্বারা
ধবলীকৃত চকোর ভ্রমর শুক কোকিল ও সারিকা প্রভৃতির কুজন ও
প্রতিকুজনযুক্ত নিবিড় লতাকুঞ্জের অন্তরালরূপ গবাক্ষবিশিষ্ট ও পক্ষিরূপ
জনগণের ঘনসঞ্চারসম্পন্ন বনদেবতাগণের অন্তঃপুরের সহিত দৃষ্টান্তীকৃত
হইতে পারে। অবিরত পুষ্পকেশর নিপতিত হওয়াতে এই বৃক্ষ
অবিরত নিপতিত নদীসমূহসংকুল পর্বতের জায় ও মন্দ মন্দ সমীরণ
দ্বারা বিচলিত পত্র পুষ্প সমূহে আচ্ছাদিতস্কন্ধ হওয়াতে বাতবিচলিত
অত্রপটলারূত ভূধরের জায় প্রতীয়মান হইতেছে। পর্বত যেমন নদীবৃন্দে
রাজমান, তাহার জায় এই বৃক্ষ গানকারী ভৃঙ্গশ্রেণী পরিশোভিত পুষ্প-

স্তবকে রাজমান। ভূধর যেমন সুশুভ্র মেঘের দ্বারা শোভা ধারণ করে তাহার ত্রায় এই অত্যাচ্ছ বৃক্ষও পুষ্প পল্লবদির দ্বারা শোভা প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন কোন মহাচল (বর্ষপর্বত) উপত্যকাস্থ তরুপুঞ্জে আবদ্ধ, তাহার ত্রায় এই মহাবৃক্ষও মাতঙ্গকটঘৃষ্ট শির্কাসমূহের (কট = গণ্ডদেশ। হস্তীর গণ্ড ঘর্ষণে ছাল উঠিয়া গিয়াছে একরূপ শিকড়) দ্বারা আবদ্ধ^{২১}।^{২০}। ত্রৈলোক্যনাথ ভগবান্ বিষ্ণু যেমন পার্শ্বদব্ধে পরিবৃত্ত, তাহার ত্রায় এই বৃক্ষও বিচিত্র পক্ষিবৃন্দে পরিবৃত্ত^{২১}। ইহার নিকটবর্তী বল্লীগণ মারুতহিল্লোলে যেন কোন অভিনয় কার্য আরম্ভ করিয়াছে এবং এই বৃক্ষ যেন স্বীয় স্তবকরূপ বিলোল অঙ্গুলিদ্বারা উহাদিগকে অভিনয় কার্যের নিষ্পাদনপ্রকার দেখাইয়া দিতেছে^{২২}। অধিক কি বলিব, কি মূল, কি কোটর, কি শাখা, কি পত্র, কি পুষ্প, ইহার সকল অঙ্গই মনুষ্য মৃগ পশু পক্ষীর প্রার্থনীয়, সুতরাং বৃক্ষটী যেন “আমার সর্বত্র সকল, জন্ম সুসার্থক,” এই ভাবের ভাবুক হইয়া পরিতোষে ও আনন্দে উদ্ভবাহ হইয়া নৃত্য করিতেছে^{২৩}। লতাক্রপিনী বহু কান্তার আমিই একমাত্র কান্ত, এতদ্রূপ আভিমানিক সুখের উল্লাসে বৃক্ষ যেন ভ্রমরগীতিচ্ছলে রসগান করিতেছে^{২৪}। যেন আদর সহকারে কোকিলকুলের ধ্বনি দ্বারা কুসুমপ্রার্থী ব্যোমচারী সিদ্ধগণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া স্বীয় অঙ্গ হইতে পুষ্প সমূহ উন্মোচন করতঃ তাহাদিগকে প্রদান করিতেছে^{২৫}। পুষ্পরূপ কুণ্ডলের নিখিল দীপ্তি প্রদীপ্ত হইয়া লতা পুষ্প ফলের উল্লাস জন্মাইতেছে এবং যেন তদীয় প্রান্তস্থিত পঞ্চ পুণ্যমহীকহকে উপহাস করিতেছে^{২৬}। অপিচ, এই বৃক্ষ উদ্ভগ খগমণ্ডলে পরিবৃত্ত হইয়া যেন পারিজাত বৃক্ষকে জয় করিতেই উদ্ভগীব হইয়া ব্যোমাস্তরে ধাবিত হইয়াছে^{২৭}। ইহার সহস্র সহস্র স্তবকের মধ্যভাগে শ্রামবর্ণ ভূঙ্গগণ প্রক্ষুরিত হওয়াতে বৃক্ষ যেন অসংখ্য নেত্রসম্পন্ন সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে জয় করিতে উদ্যত হইয়াছে^{২৮}। ইহার সহস্র গুচ্ছে সহস্র পুষ্প প্রক্ষুটিত হওয়াতে তাহাও যেন সহস্র মণিসম্পন্ন সহস্র ফণাশালী অনন্তের ত্রায় প্রতীয়মান হইতেছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন, নাগরাজ পাতালতল হইতে সমুখিত হইয়া নভোদগনের নিমিত্তই উদ্ভগুখে অবস্থান করিতেছেন^{২৯}। ভগ্নবিভূষিত কলেবর ভগবান্ শঙ্কর কেবল ভক্তগণেরই শঙ্কর, কিন্তু এই বৃক্ষ পুষ্পরেণুবিভূষিত হইয়া শঙ্করাকার

ধারণ করতঃ ছায়া, পুষ্প ও ফল প্রদান দ্বারা সমস্ত ভূতবর্গেরই শরীর স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ইহার শাখাসমূহ বিকসিত ও মুকুলিত পুষ্পে পরিশোভিত, দলরাজিতে সুশোভিত এবং বিবিধ কুম্ভমপরিপূর্ণ লতানিকরে বিমণ্ডিত হইয়া রমণীয় মণ্ডপ সমূহের আয় ও বিবিধ বিচিত্র বিহগকুলের অনবরত গমনাগমন দ্বারা নাগরগণের আয় প্রতীয়মান হওয়াতে এই বৃক্ষ যেন বিবিধ মণ্ডপ পরিপূর্ণ ও নগরবাসিগণসংকুল ব্যোমপুরের আয় প্রতীয়মান হইতেছে^{৩৩৩}।

একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

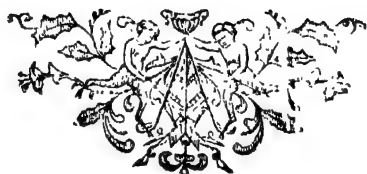
পঞ্চাশত্তম সর্গ

-()●()-

বশিষ্ট বলিলেন, রাঘব! তুমি অপবিত্র, এতদ্বিধ বুদ্ধিশালী দাশূর
তাদৃশ ফলপল্লবশাখায়ুক্ত অত্যাচ্চ কদম্ববৃক্ষ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় আন-
ন্দিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু যেমন একাৰ্ণবকালে বটবৃক্ষে
আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার ত্রায়, দাশূর তদ্ব্যুত্থে সেই আকাশস্তম্ভ
সদৃশ উন্নত কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন^{১২}। এই বৃক্ষের একটা ব্যোম-
সংলগ্ন অত্যাচ্চ শাখা, দাশূর তাহারই প্রাস্তস্থিত পল্লবে আরোহণ পূর্বক
তপত্তার্থ উপবিষ্ট হইলেন, তখন আর তাহার অপবিত্রতাজনিত তপো-
বিয়কর চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনা থাকিল না^{১৩}। সেই বৃক্ষের একটা অভি-
নব কোমল পল্লব তাহার আসন হইল, তদুপরি উপবেশন পূর্বক জ্বিন
কৌতুক বশতঃ ক্ষণকালের নিমিত্ত একবার চতুর্দিক অবলোকন করি-
লেন^{১৪}। দেখিলেন, দিক্‌সমূহ যেন অপূর্ব দশটী অঙ্গনা, তাহারা যার
পর নাই অদ্ভুত সুষমা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। শৈলরাজের অত্যাচ্চ
শিখর যেন তাহাদের স্তন, সরিৎসমূহ তাহাদের একাবলী হার, নীল
নভোমণ্ডল তাহাদের কবরী, চঞ্চল মেঘশ্রেণী যেন তাহাদের অলকাবলি^{১৫},
নিবিড়িত বৃক্ষের শ্রামল পল্লবাবলী যেন তাহাদের বসন, পুষ্পরাশি
তাহাদের কর্ণভূষণ, সাগর যেন তাহাদের বিধূত পূর্ণকুম্ভ, প্রফুল্ল পাণ্ডুনী-
বন্দ যেন তাহাদের করবিধূত পুষ্পগুচ্ছ, পবনবাহিত কুসুমগন্ধ যেন
তাহাদের মুখ মারুত, পক্ষিগণের কলরব যেন তাহাদের অক্ষুট কণ্ঠ-
নির্নাদ, নির্ঝর পাতের প্রগাঢ় নিশ্বন যেন তাহাদের নুপুরধ্বনি^{১৬}, স্বর্গ
যেন তাহাদের মস্তক এবং পৃথিবী যেন তাহাদের পদতল, বন সকল
যেন রোমশ্রেণী, জাঙ্গল প্রদেশ যেন উরুস্থল, চন্দ্র ও সূর্য্য যেন তাহাদের
কুণ্ডল^{১৭}, শালী প্রভৃতি শস্ত্রের ক্ষেত্র সমূহ যেন তাহাদের প্রত্যঙ্গ
বিভাগ, পর্ব্বতশিখরসংলগ্ন শুভ্র মেঘ ঋণ সমূহ যেন তাহাদের মস্তকস্থ
কেশের প্রাবরণ^{১৮}, পরিপূর্ণ মহাসমুদ্র যেন তাহাদের দর্পণ, নক্ষত্রবৃন্দ যেন

তাহাদের ঘর্ম বিন্দু^{১০}, ঋতুগন্ত কুসুমনিচয় যেন তাহাদের স্তনকঙ্ক, সূর্য্যাকিরণ যেন তাহাদের ব্যবহার্য্য কুসুম দ্রব, চঞ্জিকা অর্থাৎ জ্যোৎস্না-রাশি যেন তাহাদের চন্দনপ্রলেপ^{১১}। এবম্বিধ দিগঙ্গনাগণ যেন ভূবনরূপ অস্তঃপুর আলো করিয়া রহিয়াছে। দাশুর আলও দেখিলেন, কুসুম-মণ্ডিতা এতাদৃশী দিগঙ্গনাগণের পয়োবাহরূপ (মেঘরূপ) পরিধান বস্ত্র বাতবিধূত হইয়া কখন প্রসৃত ও কখন বা প্রস্থলিত হইতেছে^{১২}।

পকাশন্তম সগ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশতম সর্গ ।

—(•)(-)(•)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! দাশুর সেই কদম্ববৃক্ষ আরোহণান্তে দিক্‌সকল অঙ্গকালের নিমিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া শূরের ত্রায় উৎসাহের সহিত হীঞ্জর নিগ্রহে ও উগ্রতর তপস্যায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। বনবাসীরা তাঁহাকে উক্ত প্রকারে তপস্তা করিতে দেখিয়া, কদম্বদাশুর নামে বিখ্যাত করিল। কদম্বদাশুর কদম্বশাখাদলে উপবেশন পূর্বক প্রথমতঃ বর্ণিত প্রকারে দশ দিক্‌ নিরীক্ষণ করিলেন, পরে তাহারই অন্যবহিত ক্ষণে স্রীয় চিত্তকে তাদৃশ দিক্‌ সমূহ হইতে আকর্ষণ করিলেন এবং বদ্ধপদাঙ্গনে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন^১। পরম তত্ত্ব কি? দাশুর তাহা জানিতেন না। কিন্তু অত্যুচ্চ বাগাদি ক্রিয়া করিতে দেখিয়া ছিলেন, তদ্বৎ বন্ধন তদ্বিষয়েই তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং এক্ষণে তিনি তপস্যায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত শুদ্ধি কামনায় মানস যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন^২। সেই অত্যুচ্চ কদম্ববৃক্ষের নভোগত পল্লবাগ্রে উপবিষ্ট দাশুর মনে মনে অগ্ন্যাবান হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত যজ্ঞই সম্পাদন করিলেন। ধ্যান মাত্র অবলম্বনে বর্ছাবধ যজ্ঞ নির্বাহ করিতে তাঁহার দশ বর্ষ অতিবাহিত হইল। এই দশ বৎসরে তিনি মানস কল্পনায় বিপুল দক্ষিণায়ুক্ত গোমেধ, অশ্বমেধ ও নরমেধ প্রভৃতি যজ্ঞও সুসম্পন্ন করিলেন^৩। তাদৃশ দীর্ঘ কালের পর অর্থাৎ দশ বৎসরের পর তাঁহার চিত্ত নিশ্চল ও সুপ্রশস্ত হইল। চিত্তনৈশ্চল্য উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার অন্তরে তখন হটাৎ আত্মপ্রসাদজনিত জ্ঞান অর্থাৎ পরম তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইল^৪। তখন তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশান্ত হইল, মায়াবরণ বিশীর্ণ ও বাসনারূপ চিত্তমল একবারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গেল। এই বিগলিত অজ্ঞানাবরণ ও বাসনাবিহীন দাশুর একদা সেই কদম্বের অগ্রপ্রান্তে, নির্বাত নিষ্পন্দ দীপশিখার ত্রায় নিশ্চল নিষ্পন্দ ভাবে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, এক বিলোলকুসুমবসনা, কান্তবদনা, বিশালাক্ষী, মদঘূর্ণিত-

লোচনা, নিলোৎপলভূষিতা, আমোদশালা, রূপলাবণ্যবতী, লোকললামভূতা কামিনী তাঁহার সম্মুখে লতার উপরিভাগে কুসুমভারাবনত লতার জায় অবনতবদনে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। তিনি সেই অনিন্দিতাদী লজ্জাশীলা অবনতবদনা বনদেবীকে দর্শন করিয়া সস্বোধন পূর্বক কহিলেন, তুমি কে? কি নিমিত্তই বা তুমি পুষ্পগণের বয়স্কারূপিণী হইয়া এই লতা-দলে অবনতবদনে অবস্থান করিতেছ? মহাতপস্বী দাশুর ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই মৃগশাবাক্ষী গোবর্ণা পানপয়োধরা বনদেবী মুহমধুর স্বরে বক্ষ্যমাণ স্নিগ্ধাক্ষরযুক্ত বচনপরম্পরা বলিতে লাগিলেন^{১১২}। এই ধরা-তলে যে কিছু বাঞ্ছিত অথচ দুঃপ্রাপ্য, সে সমস্তই একমাত্র মহতের সেবায় লাভ করা যায়। কেননা মহতের নিকট প্রার্থনা অব্যর্থ বা অমোঘ। হে ব্রহ্মন্! আমি এই লতাকীর্ণ ও ভবদীয় কদম্বসমলঙ্কৃত বিপিনের বনদেবতা। চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথীতে নন্দনবনে মদনোৎসবোপলক্ষে বনদেবীগণের সমাগম হইয়াছিল। আমিও সেই ত্রিলোকললনাগণের সভায় গমন করিয়াছিলাম^{১১৩}। সে স্থানে গিয়া আমি দেখিলাম, মদীয় সমস্ত বয়স্কাই পুত্রবতী। কেন? তাহা জানিনা, আমার মনে তদর্শনে আপনার অপূত্রবতীত্ব নিবন্ধন সাত্ত্বিক দুঃখের অনুবন্ধ উপস্থিত জন্মিয়াছিল। তদবধি আমি দুঃখকাতরা হইয়াই আছি। তাই আজ আমি ভাবিলাম, সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদ কল্পতরুসদৃশ আপনি এই স্থানে বিদ্যমান থাকিতে আমি কি নিমিত্ত অপুত্রিকা থাকিয়া অনাথার জায় শোকসন্তপ্ত হই^{১১৪}? অতএব, হে ভগবন্! অমুকম্পাবিতরণ পূর্বক আমাকে পুত্রফল প্রদান করুন। নচেৎ আমি তদীয় সম্মুখে পুত্রদুঃখদাহের শান্তি বিধানার্থ মদীয় এই দেহ প্রজ্জলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিব^{১১৫}।

মুনিশার্দূল দাশুর সেই তম্বজী বনদেবীর উক্তবিধ সঙ্কল্প বাক্য শ্রবণ করিয়া দয়ার্জ হইলেন এবং হাত্ত সহকারে তাঁহার হস্তে একটি পুষ্প প্রদান করিয়া বলিলেন^{১১৬}, হে কোমলাঙ্গি! তুমি স্বস্থানে গমন কর। যজ্ঞপ উৎকৃষ্ট লতা গ্রহণ প্রসব করে তাহার জায় তুমি এক মাসের পর একটা সুন্দর ভ্রমরকৃষ্ণনয়ন জগৎপূজ্য পুত্র প্রসব করিবে^{১১৭}। কিন্তু তুমি কষ্টকর অবস্থা প্রাপ্তে মরণে কৃতসঙ্কল্প ও বীতরাগিনীর জায় হইয়া আমার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিয়াছ, সেই কারণে তোমার পুত্রটী

তত্ত্বজ্ঞানী হইবে, অস্ত্র বনদেবী পুত্রদিগের জ্ঞান ভোগলম্পট হইবে না^{১১}।

দাশুর ঐরূপ কহিলে প্রসন্নবদনা বনদেবী “আমি এই স্থানে থাকিয়া মুনিপুঙ্গবের পরিচর্যা করিব” এ ভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং অবিলম্বে স্বভবনে গমম করতঃ একাকিনী বাস করিতে লাগিলেন^{১২}। পরে যথাকালে তাঁহার একটা উৎকৃষ্ট পুত্র জন্মিল। ক্রমে মাস ঋতু ও সম্বৎসর অতিবাহিত হইল। দীর্ঘকাল পরে প্রসূত পুত্র দ্বাদশবর্ষীয় হইল। উৎপলনয়না বনদেবী এই সময়ে পুত্র সহ দাশুর মুনি সমীপে সমাগতা হইলেন^{১৩}। অনন্তর প্রণামান্তে, ভ্রমরী যেমন সহকার (আত্ম-বৃক্ষ) সমীপে মধুর নিনাদ করে তাহার জ্ঞায় তিনি বিনয় মধুর বাক্যে চন্দ্রনিভানন মুনিপুঙ্গবের সমীপে উপবেশন করতঃ নিম্নলিখিত বাক্য-পরম্পরা সকল বলিতে লাগিলেন^{১৪}। “ভগবন্! এই সেই আপনার ও আমার স্মৃথাবহ পুত্র! আমি ইহাকে সমস্ত বিদ্যায় পণ্ডিত করিয়াছি^{১৫}। কেবল এই বালক সে জ্ঞান লাভ করে নাই—যে জ্ঞানে জীব পুনঃ সংসার চক্রে পরিবর্তিত হয় না^{১৬}। হে বিভো! অধুনা আপনি রূপা করিয়া ইহাকে জ্ঞানে উপদিষ্ট করুন। কোন্ ব্যক্তি বংশধর পুত্রকে মূৰ্খ করিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হয়^{১৭}?

বনদেবী ঐরূপ কহিলে মহাত্মা দাশুর বলিলেন, অবলে! তোমার এই পুত্র আমার শিষ্য হইল, তুমি ইহাকে এই স্থানে রাখিয়া স্বস্থানে গমন কর। মুনি এই বলিয়া বনদেবীকে বিদায় করিলে, বনদেবী পুত্রকে মুনির হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন^{১৮}। অনন্তর সেই বুদ্ধিমান বালক মুনির শিষ্য হইলেন বলিয়া তদীয় সম্মুখে অতি সুবৃত্তভাবে উপবেশনাদি করিতে লাগিলেন। এবং গুরুশ্রাব্য ও ব্রতচর্যা প্রভৃতি ক্লেশ পরম্পরায় সহিত সমম্মতিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন^{১৯}। অতঃপর তিনি প্রথমতঃ গুরুর বিচিত্র উক্তিপরম্পরা শ্রবণে পরোক্ষরূপে আত্মবিজ্ঞান লাভ করিলেন, অনন্তর দীর্ঘকাল পরে তাহা অপরোক্ষ পথে আনীত করিলেন। যাহাতে তাহার তত্ত্বজ্ঞান অমুভূতি পথে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, মুনি তদর্থ যত্ন সহকারে বিবিধ দৃষ্টান্ত, আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ও সহস্র সহস্র জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পরম্পরা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের যজ্ঞপ দৃঢ় বা অবিচালা ব্রহ্মজ্ঞান, পুত্রেরও সেইরূপ দৃঢ় বা অবিচালা ব্রহ্মজ্ঞান হউক, এই

ভাবে ভাবিত হইয়া ঋষি বিবিধ প্রকার কথাক্রম অর্থাৎ শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়বিধ কথা যোগ্যরূপে বলিতে লাগিলেন^{১১৩}। তাহাতে পুত্রেরও ক্রমশঃ বোধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল^{১১৪}।

একপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তম সর্গ ।

—(•)(○)(•)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, একদা আমি কৈলাসনিগরা মন্ডাকিনী সলিলে স্নান করিবার মানসে অদৃশ্যভাবে সেই দাশূর মুনির কদম্বতরুর উপরিভাগস্থ গগন পথে গমন করিতে ছিলাম। সেই স্নান উপলক্ষ্যে আমি নভো-মণ্ডলান্তর্গত সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে বিনিক্রান্ত হইয়া রাত্রিকালে সেই দাশূর মুনির উন্নত কদম্বতরু প্রাপ্ত হইলাম। সেই অভূচ্চ তরুবার প্রাপ্ত হইলে, যেমন পদ্মকোষ মধ্য হইতে ভ্রমরধ্বনি শুনা যায় তাহার স্তার সেই তরু কোটর হইতে দাশূর মুনির বক্ষ্যমাণ মধুর বচনপরম্পরা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।*

দাশূর বলিতেছেন, পুত্র! আমি তোমার নিকট এই সংসারের উপমা স্বরূপ এক আশ্চর্য আখ্যায়িকা বলিতেছি, শ্রবণ কর*। এই জগতে মহাবীৰ্য্যশালী খোথ নামে এক ভুবনবিখ্যাত রাজা আছেন। এই রাজা শ্রীমান্ ও ত্রিভুবন আক্রমণে সমর্থ*। ভুবননাগকগণ দেবগণ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবতারা এই রাজার অন্তঃশাসন (আদেশ) অবনত মস্তকে বহন বা প্রতিপালন করিয়া থাকেন*। এই রাজা একরূপ সাহসী, সাহসপ্রিয় ও কৌশলসম্পন্ন যে, ত্রিভুবনে কেহই তাঁহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ নহে*। তাঁহার সুখদুঃখপ্রদ কার্য্যসংরস্ত এত অধিক যে, গণনা করা কাহারও সাধ্য নহে*। ত্রিভুবনে এমন বীৰ্য্যশালী কেহই নাই, যিনি এই অতুলবীৰ্য্য মহাত্মা রাজাকে শস্ত্র, অস্ত্র বা পাবক দ্বারা আক্রমণ করিতে সমর্থ হন। আকাশ যেমন অনাক্রম্য সেইরূপ এই খোথ রাজাও অস্ত্রাদির অনাক্রম্য*। ইনি লীলাক্রমে যে সমস্ত সৃষ্টি করেন, কি হর, কি হরি, কি মহেশ্বর, কেহই তাঁহার শতাংশের একাংশ নিখ্যাণে সমর্থ নহেন**। এই মহাবাহুর উত্তম, অধম ও মধ্যম, ত্রিবিধ দেহ বিদ্যমান, সমস্ত জগৎ উক্ত দেহদ্বয়ে আক্রান্ত রহিয়াছে**। এই ত্রিশরীর রাজা অতিবিস্তৃত আকাশে সমুৎপন্ন হইয়া তাহাতেই স্থিতি লাভ করতঃ পক্ষীর স্তায় তাহাতেই পরিভ্রমণ করেন*। ইনি আপনার

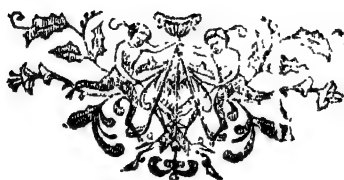
উৎপত্তির ও স্থিতির স্থান অনন্ত আকাশে সুরমা মহানগর নির্মাণ করিয়াছেন। তদীয় বিনির্মিত উক্ত মহানগর তিন ভাগে বিভক্ত, চতুর্দশ মহারণ্যে বিভূষিত, বন ও উপবন সমূহে পরিবৃত, অত্যাচ্ছ ক্রীড়া-পর্কতে পরিশোভিত, বিলোল মুক্তালতায় বিজড়িত, ও সপ্তবাপীবিশিষ্ট। তাহা একটা শীতল ও একটা উষ্ণ অক্ষীণ দীপদ্বয়ে আলোকিত এবং উর্দ্ধগতি ও অধোগতিরূপ দুঃখ সুখ এই দ্বিবিধ বাণিজ্যের পথে সুশো-ভিত করিয়াছেন^{১০১০}। ভূপতি এবিধ অতিবিশাল নগরে জঙ্গম জীবের সঞ্চরণ যোগ্য অনেক প্রকার অপবরক (স্বকীয় আচ্ছাদন স্থান অর্থাৎ গৃহ) নির্মাণ করিয়াছেন^{১০১১}। সেই সমস্ত অপবরকের অর্থাৎ গৃহের মধ্যে কোন গৃহ উর্দ্ধে, কোনটী অধঃপ্রদেশে ও কোনটী বা মধ্যস্থানে সংস্থাপিত। সে সকলের মধ্যে কোন কোন গৃহ বিলম্বে বিনষ্ট হয় এবং কোন কোন গৃহ শীঘ্র বিনষ্ট হয়^{১০১২}। ঐ সমস্ত গৃহ শ্রামবর্ণ ভূগমূহে আচ্ছাদিত, নবদ্বারযুক্ত, বহুবাতারনবিশিষ্ট, সন্ধ্যা বায়ুসঞ্চার-যুক্ত, পঞ্চদীপপ্রকাশিত, সুগন্ধযুগে (স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এই তিন স্থানে) সমন্বিত। এই সকল গৃহের কাষ্ঠ সকল শুক্লবর্ণ, তথা স্নিগ্ধ মন্থন মুক্তিকাদির দ্বারা প্রলিপ্ত, এবং বহির্গমন পথ সমূহে পরিবৃত রহি-য়াছে^{১০১৩}। রাজা তাহার রক্ষাবিধানের নিমিত্ত আলোকভীক (বে আলো দেখিলে ভয় পায়। পলায়ন করে।) মহাবক্ষ সমুদয় মায়ায় দ্বারা নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার সর্বদাই উহার রক্ষণাবেক্ষণ করে^{১০১৪}।

পুত্র! মহোপতি এই নগরে এতবিধ যক্ষগণসংরক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুরমা গৃহ সমুদয় প্রস্তুত করতঃ নীড়মধ্যে বিহঙ্গমের জ্ঞায় সেই সকল গৃহের মধ্যে কত প্রকার ক্রীড়া করেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তত্রত্য যক্ষগণের সুহিত ক্রীড়ায় বশীভূত হইয়া কিয়ৎকাল বিহার করতঃ তথা হইতে পুনঃ প্রস্থান করিয়া থাকেন^{১০১৫}।

বৎস! এইরূপে সেই অব্যবস্থিতচিত্ত রাজা সেই মহানগরে অবস্থান করতঃ কখন কখন ইচ্ছা করেন যে, অস্ত্র নগর নির্মাণ করিব এবং তদন্তর্গত গৃহে বাস করিব। ঐরূপ বাসনা করিয়া তিনি ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞায় সহসা পুরী হইতে বেগে বহির্গত হন এবং গন্ধর্ব্বনির্মিত নগরের জ্ঞায় নবনির্মিত পুরীতে প্রবেশ করেন^{১০১৬}। এই চঞ্চলমতি রাজার অন্তরে কখন কখন বিনাশবাসনাও সমুপস্থিত হয়। অনন্তর সেই

বাসনার দ্বারা তিনি অচিরে স্বনগরের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হন। পুনরপি জল হইতে তরঙ্গের উদগতির দ্বারা আপনা হইতে বা আপনার আত্মা হইতে আপনি পুনরুদগত হইয়া পূর্ববৎ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন^{১০।১৩।} কখন বা ইনি ব্যবহারপরম্পরায় প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ংই ইচ্ছাদ্বারা শত্রু, রোগ ও দারিদ্র্যাদির দ্বারা অভিভূত হন এবং “ আমি অজ্ঞ, এখন আমি কি করি, আমি এখন অত্যন্ত দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি ” এইরূপ শোক করিতে থাকেন। কখন বা প্রাবৃত্তকালীন নদীবেগের দ্বারা পূর্ক্সমুভূত স্তম্ভ স্রবণ করিয়া পূর্ববৎ স্তম্ভাস্রবণী হইয়া হর্ষে অতিশয় প্রফুল্ল হন। পুত্র! সেই মহামহিম মহীপতি বায়ুবিভাড়িত সরিৎপতির দ্বারা কখন বল্গিত, কখন জ্বলিত, কখন বা প্রক্ষুরিত হন, কখন বা অপ্ৰকাশিত বা লুক্কায়িতপ্রায় হন^{১১।১২।}

বিপকাশন্তম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তম সর্গ ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম ! সেই মহারজনীতে এবং সেই জম্বুদ্বীপান্তর্গত বৃহৎ কন্দম্ববৃক্ষে অতি পবিত্রাশয় ও পিতা পুত্র উভয়ের ঐরূপ কথোপকথন শুনিয়াছি। পিতা ঐরূপ কহিলে, পুত্র সেই পবিত্রাশয় পিতাকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করিলেন* ।

পুত্র কহিল, পিতঃ ! আপনি যে খোখনামে বিখ্যাত উত্তমাকৃতি মহারাজার কথা বলিলেন, তিনি কে ? আপনি তৎকথা উপলক্ষ্যে আমাকে যে কি বলিলেন ? কি উপদেশ প্রদান করিলেন ? তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন। আমি তাহা ভালরূপ বুদ্ধিতে পারি নাই। ভবিষ্যৎ পুরীই বা কোথায় ? এবং বর্তমানে তদ্ব্যবস্থাপ্রবেশই বা কি ? ভবিষ্যৎ ও বর্তমান একাধারে বা এক সময়ে সংঘটন অত্যন্ত বিরুদ্ধ। সুতরাং আপনার কথার মর্ম্ম আমার বুদ্ধিগম্য না হওয়ায় আমি মোহ অমুভব করিতেছি। অতএব, আমার মোহ ভঙ্গের নিমিত্ত আপনি উহা বিশদ করিয়া বলুন* ।

পিতা কহিলেন, পুত্র ! আমি তোমাকে উহার তৎকথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা শুনিলে তুমি অনার্য্যসে সংসারচক্রের তৎ অবগত হইতে পারিবে* । আমি আখ্যায়িকাচ্ছলে যাহার কথা বলিলাম, তাহাকে তুমি অবস্ত, বৃথা অপ্রাসঙ্গিক ও অসং অর্থাৎ পুরুষ হইতে বঞ্চিত সমুখ বিস্তৃত সংসার বলিয়া জানিবে* । পরমার্থে মনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে প্রথমতঃ সঙ্কল্পপ্রধান (যাহার প্রদান কাম্য কাম্য কাম্য) মন (সমষ্টি মন ও ব্যষ্টি মন) মায়িক বিকারে (মায়ার পরিণামে) আবির্ভূত হয়। সেই প্রথমোক্ত মনকে আমি খোখ বলিয়াছি। খ আকাশ, তাহা হইতে উৎপত্তি উৎপন্ন সুতরাং খোখ। ইনি আপন আপনি প্রবৃত্তি বাসনার প্রভাবে জগ্মেন, এবং নিবৃত্তি বাসনার দৃঢ়তা লয় প্রাপ্ত হন* । এই যে এত বিস্তৃত বিচিত্র ভাবাবিভিন্ন জগৎ দেখিতেছ, এ সমস্তই তাহারই রূপ। কেননা মন বা সঙ্কল্পাত্মক পুরুষ

জাত হইলেই এ সকল জন্মে এবং তাহারই বিনাশ হইলে এ সকল বিনষ্ট হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যখন মনের থাকা না থাকা অমুসারে এ সকলের থাকা না থাকা সংঘটন হয়, তখন এ সকল মনেরই রূপ বিশেষ, অস্ত্র কিছু নহে^১। যেমন শৃঙ্গ ও শাখা মহৌষধের ও মহৌষধের অবয়ব, সেইরূপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও রুদ্র প্রভৃতি উক্ত মনের রূপান্তর অর্থাৎ অবয়ব বিশেষ^২। অর্থাৎ সেই আদি মনের কল্পিত। বাহ্যতে কোন জগৎ নাই ও ছিলনা ও থাকিবে না, তাদৃশ ব্রহ্মাকাশে তিনিই বিরিক্ষিত পদ প্রাপ্তির পর এই জগৎরূপ পুর নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। উক্ত মন নিজের অচেতনস্বভাব হইলেও ব্রহ্মচেতনের অমুগ্ৰহে চেতন বিরিক্ষি (প্রজাপতি ব্রহ্মা) হন। তাহার জগন্নিৰ্ম্মাণও তদ্রূপ অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিভাস (বিবর্ত বা কল্পনা) বাতীত অস্ত্র কিছু নহে^৩। বিরিক্ষিত স্বকল্পিত মহাপুরে অর্থাৎ তাহার সঙ্কল্পময় ব্রহ্মাণ্ডে যে চতুর্দশ মণ্ডল বা মহামার্গ আছে বলিয়াছি, তাহা সূর্য্যাদি প্রভায় প্রদীপ্ত চতুর্দশ ভুবন। চতুর্দশ ভুবনে জীব দিগের গমনাগমন হয় বলিয়া সে সকল মহামার্গ। নন্দনাদি উদ্যান পরম্পরাকে বন ও উপবন বলা হইয়াছে। পূর্বে যে ক্রীড়া পর্বতের কথা বলিয়াছি, সে সকল সহ, মন্দর ও সুরমের প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি। উষ্ণম্পর্শ ও শীতলম্পর্শ দুইটী দীপের কথা বলা হইয়াছে, তাহার একটি সূর্য্য ও অপরটি চন্দ্র^৪। নদীস্ব তরঙ্গপংক্তি সূর্য্যরশ্মিপ্রতিফলিত হইয়া মুক্তামালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেই প্রতীতি অমুসারে আমি নদী সমূহকে মুক্তাশলতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি^৫। ক্ষীর সমুদ্র ইক্ষু সমুদ্র প্রভৃতি সমুদ্র সমুদ্রকে ঐ নগরের সরোবর বা বাগী বলিয়াছি^৬। বলিয়াছি যে, উক্ত পুরী ত্রিধা বিভক্ত, তাহার মন্ত্র—অথঃ উক্ত ও মধ্য। অধোভাগ পৃথিবী, উর্দ্ধভাগ স্বর্গ এবং মধ্যভাগ অন্তরীক্ষ। ইহারই মধ্যে পুণ্য ও পাপরূপ ধনে ধনী নর, অমর ও পুণ্যবহিষ্কৃত স্নেহ বণিকেরা বাণিজ্য বা পরম্পর ক্রয় বিক্রয় (পাপ পুণ্য অর্জন ও প্রত্যর্জন) করিতেছে^৭। উক্ত সঙ্কল্পপুরুষ বা খোখ রাজা স্বীয় ব্রহ্মাওনগরে সঙ্কল্পের দ্বারা বিচিত্র অপবরক অর্থাৎ ক্রীড়াগৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন বলা হইয়াছে। সে সকল গৃহ দেহ বাতীত অস্ত্র কিছু নহে। দেহ অসংখ্যবিধ, সুতরাং বিচিত্র। দেবদেহ উর্দ্ধ বিভাগে, মনুষ্যদেহ অধোবিভাগে, নাগাদিদেহ অধোবিভাগে (পাতালে)

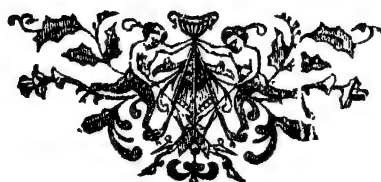
এবং খেচরদেহ মধ্য বিভাগে (অন্তরীক্ষে) সংস্থাপিত রহিয়াছে^{১০}। এই দেহরূপ ক্রীড়াগৃহ গুলি প্রাণবায়ুরূপ বাতবস্ত্র দ্বারা সঞ্চালিত হয়। ইহার গাত্রে মাংসরূপ মৃত্তিকার প্রলেপ আছে এবং শুভ্রবর্ণ অস্থি ইহার কাঠ। স্বকৃ তাহার উপরিভাগকে মসৃণ করিয়া রাখিয়াছে^{১১}। ঐ সকল ক্রীড়া গৃহের মধ্যে কতকগুলি শীঘ্র ও কতকগুলি বিলম্বে বিনষ্ট হইয়া থাকে। বলিয়াছি যে, ঐ সকল গৃহ শ্রামল তৃণে আচ্ছাদিত, সে সকল শ্রামল তৃণ কেশ ও লোম^{১২}। নয়টি দ্বারের কথা বলিয়াছি, সে গুলিকে তুমি কর্ণ অক্ষি নাসিকা প্রভৃতি নয়টি স্থান বুঝিবে। ঐ সকল বাতায়ন স্থানীয়, কেননা তদ্বারা অনবরতঃ পুরমধ্যে বায়ুর সঞ্চারণ রহিয়াছে। হস্তাদি এই গৃহের প্রতোলৌ (বারাণ্ডা) এবং পাঁচ জানেক্সিয় তন্মধ্যস্থ পাঁচ প্রদীপ^{১৩}। খোথ রাজা মায়াব (নিজ কল্পনা শক্তির) দ্বারা মহাযক্ষ সৃজন করিয়া তাহাদিগকে পুররক্ষক করিয়াছেন, তাহারা পরম-আলোক-ভীত, এ কথার অর্থ—অহং মম ইনং অভিমান যক্ষ ও তত্ত্বজ্ঞান তাহাদের বিনাশক। ভাবিয়া দেখ, অহংকারই শরীর বিধ্বত রাখিয়াছে কি না? মরণকালে অহং-অভিমান ত্যাগের পর তদেহ আর থাকে না, বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময়ে অহং-অভিমান তদেহ ত্যাগ করিয়া অস্ত্র এক ভাবময় দেহ আশ্রয় করে। (কল্পনা করিয়া লইয়া তদাশ্রয়ে স্থিত হয়)। পরম আলোক আত্মতত্ত্বজ্ঞান, তাহার উদয়ে ঐ সকল অভিমান অন্ধকারের দ্বারা ভয়ে পলায়ন করে। অথবা মরিয়া যায়। এ রহস্য শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই বিদিত আছেন^{১৪}। অতুলপরাক্রম খোথ রাজা দেহরূপ ক্রীড়াগৃহে মিথাসঙ্কল্পসমুখিত অহঙ্কাররূপ মহাযক্ষগণের সহিত অমুক্ষণ ক্রীড়া করিয়া থাকেন^{১৫}। যেমন কুস্থলে (ধাওয়াধারে) নার্স্কার, ভজায় বায়ু এবং শুক্লিতে মুক্তা, সেইরূপ দেহে অহঙ্কার। অর্থাৎ অহঙ্কার দেহ নহে, দেহে অবস্থিত ও দেহ হইতে স্বতন্ত্র^{১৬}। উক্ত রাজা উক্ত দেহগৃহে অহঙ্কারাদি যক্ষগণের সহিত কখন বিচরণ কখন বা বিলাস করেন। কখন বা দীপের দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হন^{১৭}। পূর্বে যে বলিয়াছি, যখন তাহার ইচ্ছা হয় তখন তিনি ভবিষ্যৎ নুতন পুর প্রস্তুত করেন, তাহার অর্থ এইরূপে অবগত হইবে যে, সাক্ষরিক বস্তুই ভবিষ্যৎ বস্তু বলিয়া উদাহৃত বা উল্লিখিত হয়। যখন তিনি কোন বস্তুর সঙ্কল্প করেন তখন তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হন। তাই বলা হই-

রাছে, তিনি তখনই ভবিষ্যৎ ও নবনির্মিত-পুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন^{১৮}। এই রাজা দেহপৃহমধ্যে বিবিধ ক্রীড়া করতঃ সাতিশয় পরিপ্রান্ত হইয়া যখন শ্রমশান্তির নিমিত্ত স্বেচ্ছা পূর্বক স্তম্ভ হন, তখনই সর্বসঙ্কল রহিত হইয়া বিনাশপ্রাপ্তপ্রায় হন। তিনি স্বীয় সঙ্কলমাত্র দ্বারা জ্ঞাত হইয়া কেবল অনন্ত দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন; কখনও তাহার পরমানন্দ লাভ হয় না^{১৯}। বালক কল্পিত বন্ধ (ভূত প্রেত) যেমন বালকদিগের সঙ্কলমাত্রপ্রসূত, সেইরূপ, খোথ রাজাও আপন সঙ্কলমাত্রে উৎপন্ন। তাহার এ উৎপত্তি দুঃখের বৈ আনন্দের নহে^{২০}। এই যে বিস্তীর্ণ জগদুঃখ, ইহাও কল্পনার বা সঙ্কলের প্রভাব। যদি কখন তাহার (সঙ্কলের) অপস্তাব ঘটনা হয়, তখন দেখা যায়, জগদুঃখের গন্ধমাত্রও থাকে না। অন্ধকারই বস্তুদর্শনাভাবরূপ আন্ধ্যের হেতু, অন্ধকারের অভাবে তাহার অভাব অর্থাৎ তাহা থাকে না^{২১}। যেমন কোন চঞ্চল কপি একদা তক্ষকর্জুক অর্দ্ধবিদারিত কাষ্ঠমধ্যে বৃষণ রুদ্ধ হওয়ার আপনাই চেষ্টার দ্বারা প্রোথিত কালক উৎপাটিত করিয়া পরিশেষে মহাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল, তাহার জ্ঞায় এই খোথ রাজাও অর্থাৎ মনঃও স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্বক স্বকীয় দুঃখের চেষ্টার দ্বারা দুঃখিত হইয়া রোদন করিয়া থাকেন। যেমন কোন গর্দভ একদা যদৃচ্ছাক্রমে উর্দ্ধমুখে অবস্থান করিতেছিল, সেই সময়ে তাহার মুখে অকস্মাৎ কোথা হইতে একবিন্দু মধু নিপতিত হওয়ায় সে তাহার আশ্বাদে আনন্দ কল্পনা করিয়া সর্বদাই উর্দ্ধ মুখে থাকিত, তেমনি, এই খোথ রাজাও স্বসঙ্কল-কল্পিত কিস্কিন্যায় বিষয়ানন্দ অনুভব করিয়া নিরন্তর তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিয়াছে^{২২}। যেমন চঞ্চলমতি বালকের কোন কার্যের স্থিরতা নাই, তাহার জ্ঞায় ইহারও স্থিরতা নাই অর্থাৎ সে কখন বিরতি, কখন রতি ও কখন বা বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে^{২৩}। পুত্র! তুমি ইহাকে (মনকে) যতপূর্বক ভাব (বহির্গত বৃত্তি) হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও। এ যাহাতে অভ্যস্তরে প্রবেশ করে অর্থাৎ আত্মাভিমুখী হয়, তাহা কর^{২৪}। এই সঙ্কলপ্রধান খোথ রাজার অধম, উত্তম ও মধ্যম দেহ আছে বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ তমঃ সত্ত্ব ও রজঃ। এই তিনই জগৎস্থিতির কারণ^{২৫}। ঐ তিন দেহের মধ্যে যাহা তামস দেহ তাহার বিবরণ এই যে, তমঃপ্রভাবে প্রাকৃত চেষ্টাপরম্পরাধারা অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি

পরম্পরা দ্বারা কার্পণ্য অর্থাৎ নরক হুঃখ ভোগ করে, পরে কৃমিকীটাদি দেহ প্রাপ্ত হয়। সাত্ত্বিক দেহের বিবরণ এই যে, সস্ব প্রাবল্যে ধর্ম-পরায়ণতা লাভ করিয়া মোক্ষের সন্নিহিত হইতে থাকে। রাসিক দেহের বিবরণ এই যে, রজোগুণের উত্তেজনার লোকব্যবহারপরায়ণ হইয়া স্রীপুঙ্গবগণের সহিত সংসারে অবস্থান করে, তাহাতে তাহার তুল্যরূপে দ্রবস্থা বা স্থ-অবস্থা প্রাপ্ত হয়^{৩৭।৩৮}। হে বৃদ্ধিশালিন! সঙ্কল্প-ময় খোখ রাজা যখন ঐ তিন প্রকারই পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি আপনাকে পরম পদের দিকে অগ্রসর করেন, করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হন^{৩৯}। অতএব, হে পুত্র! তুমিও ত্রিবিধ দেহসম্পন্ন সঙ্কল্পরূপ মনকে নির্দিক্স মনঃদ্বারা বিনষ্ট কর, বাহ্য দৃষ্টি ও আভ্যন্তরীণ ব্যবহার দৃষ্টি উভয়ই পরিত্যাগ কর, এবং সঙ্কল্প সমুদয় ক্ষয় কর^{৪০।৪১}। তুমি যদি সহস্র বৎসর যৎপরোনাস্তি কঠোর তপোব্রুষ্ঠানে রত থাক, যদি তুমি বিস্তৃত শিলাখণ্ডে আপনার স্বদেহকে চূর্ণ বিচূর্ণ কর, যদি তুমি প্রজ্জলিত হতাশনে অথবা ভীম বাড়ব বহ্নিতে প্রবিষ্ট হও, যদি তুমি কণ্টক-সমাকীর্ণ শ্রব্রমধ্যে নিপতিত হও, যদি তুমি প্রচণ্ডবেগবিশৃণ্ণিত খড়্গা-ধারের দ্বারাও স্বদেহ খণ্ড খণ্ড কর, যদি তুমি মহেশ্বর, ব্রহ্মা, অথবা বিষ্ণু কর্তৃক গৃহীতমস্ত্র বা উপদিষ্ট হও, যদি তোমার হুঃখে লোকগতি মহেশ্বরেও করুণাক্রান্ত হন, আর যদি তোমার সঙ্কল্প ক্ষয় না হয়, তবে তোমার পরিত্রাণ নাই, ইহা নিশ্চিত জানিবে। তুমি পাতালে যাও আর স্বর্গে যাও, অথবা এই স্থানেই অবস্থান কর, একমাত্র সঙ্কল্প ক্ষয় ব্যতিরেকে কোন প্রকারে ও কুত্রাপি তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে না। সঙ্কল্প বিনাশ ব্যতীত হুঃখোপশমের অন্য উপায় নাই^{৪২।৪৩}। অতএব, তুমি পৌরুষ অবলম্বন পূর্বক বাধারহিত, বিকারশূন্য ও পরম পাবন সঙ্কল্প উপশমের জন্ত যত্ববান হও^{৪৪}। হে অনঘ! একমাত্র সঙ্কল্পরূপ তন্তুতে নিখিল ভাবপরম্পরা আবদ্ধ রহিয়াছে। সেই সঙ্কল্পতন্তু বা বাসনাতন্তু ছিন্ন হইলে দেখিবে, বিষয়ভাব সকল কোথায় পলায়ন করিয়াছে। কোথায় গেল, কি হইল, তাহাও জানিতে পারিবে না^{৪৫}। জগৎ অসৎ হইয়াও সৎ এবং সৎ হইলেও পরমার্থতঃ অসৎ। যখন ইহা সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তখন ইহার সত্যতা কোথায়? হে ভাত! সঙ্কল্প দ্বারা যাহা যখন কল্পিত হয়, তখন তাহা সৎ

বলিয়া প্রেতীত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, তুমি কোনও বিষয়ের
সঙ্কল্প করিও না। সঙ্কল্প ক্ষীণ হইলেই চিৎ চেতায় পরিত্যাগ করিবে।
অতএব, তুমি সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্বক যথাগত ব্যবহারে অন্তঃমনস্কের
স্তায় প্রবৃত্ত থাকিবে^{১৭১}। সত্য ব্রহ্ম অসত্য মায়ার প্রচ্ছাদনে যোনি-
পরম্পরা হইতে প্রাণিক্রমে সমুৎথিত হইয়া থাকেন এবং অনাত্মময় ও
অনর্থভূত জন্মমরণাদি সংসারদুঃখপরম্পরা বৃথা ভোগ করিয়া থাকেন।
অতএব হে অনন্ড! বাহ্য আত্মসদৃশ নহে, অর্থাৎ নিত্য নিরঞ্জন আত্মার
অস্থগযুক্ত, সেই অনন্ত সংসারের অসং দুঃখপরম্পরা ভোগ করিবার
নিমিত্ত তোমার মরণে প্রয়োজন কি? মরিলেই জন্ম, জন্মিলেই অনর্থ।
প্রোজ্জগণ ব্রহ্মপদই অবলম্বন করিয়া থাকেন; কদাচ দুঃখপ্রদ সংসারকে
অবলম্বন করেন না। অতএব, তুমিও বিকল্পজাল পরিত্যাগ ও পরমার্থ
গ্রহণ করতঃ সুষুপ্তচেতা হইয়া পরম সুখের নিমিত্ত সেই অদ্বিতীয়
পরম পদের সাধনা কর^{১৭২}।

ত্রিপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তম সর্গ ।

—(৩০)—

পুত্র কহিল, হে পিতঃ! সঙ্কল্প কি প্রকার? কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? কিসে তাহা বুদ্ধি পায়? এবং কিসে তাহা বিনষ্ট হয়? দাশুর বলিলেন, অসীম আত্মতত্ত্বের রূপ সত্তাসামান্য। ঘটসত্তা, মঠসত্তা, নদী-সত্তা, নদসত্তা, ভূধরসত্তা, এ সকলকে বিশেষ সত্তা বলে। ঐ সকল বিশেষ সত্তায় যে ঘটাদি বিশেষণ সংলগ্ন আছে তাহা বিগলিত হইলে যে অসীম নির্বিশেষ সত্তা খাঁটী হয়, তাহাকেই আমরা সত্তাসামান্য বলি। ঐ সত্তাসামান্য আর চিৎ-তত্ত্ব তুল্য কথা। চিৎতত্ত্ব যে অবিদ্যা মন্ডলনে স্বরূপাবস্থান ত্যাগ করিয়া চেত্যান্মুখ হয়, পণ্ডিতেরা সেই চেত্যান্মুখ-তাকে অবিদ্যাবীজোদ্ভব সঙ্কল্প বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর বলিয়া বর্ণন করেন। (চেত্যা=চিত্তের প্রকাশ। চিৎ বা চৈতন্ত্য কোন প্রকার অবিদ্যাবিকারে প্রতিবিম্বিত হওয়া অর্থাৎ প্রথম বিকারকে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া আর চেত্যান্মুখ হওয়া সমান কথা।)। লেশমাত্র প্রাপ্তসত্তা সেই অঙ্কুর অল্পে অল্পে বাড়িতে থাকে এবং মেঘের জ্বায় সর্কভোভাবে চিত্তাকাশে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। এতাদৃশ সঙ্কল্পবৃক্ষ চিত্তের অনন্ত দুঃখের নিমিত্ত স্বয়ং জাত বা উদ্ভূত হয়। এবং পরিবর্দ্ধিতও হয়। সঙ্কল্পবৃক্ষের জন্ম কদাচ সুখের নিমিত্ত নহে। যেমন বীজই অঙ্কুরতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, চিৎশক্তিও আপনার স্বরূপাতিরিক্ত চেত্যা ভাবনা করে, করিয়া বিম্পষ্ট সঙ্কল্পভাব ধারণ করে। ক্রমে এক সঙ্কল্প হইতে আর এক সঙ্কল্প। এবংক্রমে সঙ্কল্পের জন্ম ও ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে থাকে। অর্থাৎ যেমন জলমাত্র, তদ্রূপ এই জগৎও সঙ্কল্প মাত্র। অতএব, সঙ্কল্পই সংসার, সঙ্কল্পই দুঃখ, তদ্বিন্ন সংসার বা দুঃখ নাই। এই জগৎ সঙ্কল্পমাত্র বটে, যুগতৃষ্ণা সলিলের ও দ্বিচ্ছের জ্বায় অসত্যও বটে, পরন্তু তাহা সত্যের জ্বায় জাত ও বর্দ্ধিত হয়। ইহার জন্ম কাকতালীর জ্বারে ও বিক্রমমূলক। হে পুত্র! মাতুলিঙ্গ নামে এক ফল আছে, তাহা

ভক্ষণ করিলে চাক্ষুষ পিত্ত দূষিত হইয়া যায়। চাক্ষুষ পিত্ত ছুঁষ্ট হইলে
 যেতেও কনক অর্থাৎ পীত ভ্রম জন্মে। এই ঋষমন দৃষ্টান্ত, তেমনি,
 চিং অন্নমাত্র অজ্ঞান দোষে ছুঁষ্ট বা কলুষিত হওয়ায় অসত্য সঙ্কল্প
 গেন কোথা হইতে আপনা আপনি আগমন করে। তাই, বলিতেছি,
 তোমার হৃদয়স্থ সঙ্কল্প অসত্য, তাহার জগৎ অসত্য, স্থিতিও অসত্য।
 এই রহস্য জ্ঞানগোচর হইলে তখন আর সে অসত্যতাও থাকে না।
 বাহা কেবল সত্য পরমাত্মা, তন্মাত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই আমি, ইহা
 আমার, এই সমস্ত ভাব অর্থাৎ পদার্থ বা বস্তু, এ সকল স্মৃথের অথবা
 হৃৎথের হইলেও মিথ্যা। সুতরাং ঐ সকলের প্রতি অনাস্থা জন্মিলে
 তখন আর পরিতাপের কিছুই থাকিবে না। তুমি স্বীয় সঙ্কল্প বশ-
 তঃই “আমি জাত” এইরূপ ভ্রান্তির দ্বারা বিমোহিত হইতেছ। তোমার
 আবার জন্ম কি? তুমি কদাচ ঐরূপ মিথ্যা সঙ্কল্প করিও না। সর্বদা
 ব্রহ্মভাবনা কর; তাহাতে পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে। সঙ্কল্পপরি-
 ত্যাগের জন্ত যে প্রযত্ন, তাহা সর্বপ্রকার ভয়ের বিনাশক। ভাবনার
 অভাব হইলেই সঙ্কল্প সংক্ষীণ বা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। শিরীষকুসুম
 দলন করিতে বরং কথঞ্চিৎ কষ্ট আছে ত সঙ্কল্পদলনে কিছুমাত্র কষ্ট
 নাই। কেননা, সঙ্কল্প ভাবনামাত্র পরিত্যাগে বিনষ্ট হইয়া থাকে।
 অতএব, হে পুত্র! সঙ্কল্পরূপ শিরীষপুষ্প বিদলনের নিমিত্ত করস্পন্দরূপ
 যত্নও করিতে হয় না। কেবল মাত্র ভাবনাপরিত্যাগে উহা অর্দ্ধনিমেষ
 কাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে অঙ্গ! তোমার সঙ্কল্প প্রশ-
 মিত ও তুমি স্বীয় আত্মার স্থিতি প্রাপ্ত হইলে তোমার সকল অসাধ্যই
 সুসাধ্য হইবে, তখন তোমার কিছুই হৃৎসাধ্য থাকিবে না। তুমি
 আপনারই মনের দ্বারা মনকে ও সঙ্কল্পের দ্বারা সঙ্কল্পকে বিনাশ করিবে,
 তাহাতে আবার হৃৎকরতা কি? সঙ্কল্পের দ্বারা সঙ্কল্পের ছেদন, এ কথার
 অর্থ—সঙ্কল্প করিব না, এইরূপ সঙ্কল্পের দ্বারা এবং মনের দ্বারা মনের
 ছেদন, এ কথার অর্থ—নির্বিকল্প মনঃদ্বারা সবিকল্প মনকে প্রশমিত
 করা। হে মহামতে! সঙ্কল্প উপশমিত হইলেই নিখিল সংসারহৃৎ সমূলে
 উন্মূলিত বা বিনষ্ট হইবে। মন, জীব, চিত্ত, বুদ্ধি, বাসনা, এ সমস্তই
 সঙ্কল্পের রূপভেদ। সঙ্কল্পার্থ ব্যতীত ঐ সকলের অস্ত কোন অর্থ নাই। যে
 হেতু সঙ্কল্প ব্যতীত অস্ত পদার্থ নাই, সেই হেতু তুমি পৌরুষ অবলম্বনে

হৃদয়স্থ সংকল্প ছিন্ন কর; বুঝা শোক করিও না^{১৭১}। এই আকাশ যেমন শূন্য, জগৎও এতজুপ শূন্য। উক্ত উত্তর বিকল্পসমুখিত স্তত্রাং অসৎ বা অলৌক^{১৮}। * এই জগৎ কখনও হয় নাই। কেবল মাত্র ভাবনারূপ সংকল্প ইহাকে প্রস্তুত করিয়াছে। যে ভাবনা ইহাকে প্রস্তুত করিয়াছে সে ভাবনা ক্ষয় হইলে ইহার কি থাকিবে^{১৯}? ইহা যে সম্পূর্ণ অসৎ তাহা সহজে বিজ্ঞাত হওয়া যায়। অবহেলা দৃষ্টিতে ইহাকে অবস্তু ভাবে দর্শন করতঃ আত্মাত্মের ভাবনা করিলে ইহার অসত্তা প্রত্যক্ষীকৃত হয়। তাহা হইলে তখন আর জ্ঞীপুত্রাদিতে স্নেহ বা আস্থা প্রবর্তিত হয় না। যখন আস্থা ক্ষয় হইলে স্নেহহৃৎ ও ভাবাভাব সমুৎপন্ন হয় না, তখন যে স্নেহহৃৎখাদি কেবল বিভ্রমমূলক ও জগৎ অসৎ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না^{২০}। বাসনাবলিত ও উদ্ভূতশক্তি অবিদ্যাপ্রভব মনোরূপ জীব বাসনার দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জগজুপ মানস নগর বিস্তৃত করিতেছে। কখন বা বিনষ্ট ও কখন বা উৎপন্ন করিয়া তদবাবস্থায় প্রবর্তিত হইতেছে। জীব হৃদয়কাননের মর্কট। সে আত্মসদৃশ জীড়ায় রত হইয়া কখন দীর্ঘতা এবং কখন বা হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইতেছে^{২১}। যেমন অগ্নিকণায় তৃণ নিক্ষিপ্ত করিলে তাহা প্রদৌপ্ত হইয়া নিঃশেষ হয়, সেইরূপ, এই জগৎও সংকল্প দ্বারা বিস্তৃত হইয়া অবশেষে সংকল্পের বিরামে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হে পুত্র! সংকল্প যখন তড়িদগ্নির দ্বায় ক্ষণবিক্ষণী, ভ্রমপ্রদ, জড় ও জড়তাকারক এবং অসন্ময়, তখন ইহার চিকিৎসা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। তুমি অনায়াসে ইহার চিকিৎসা করিতে সমর্থ। কারণ, বাহা অসৎ তাহা কখনই সৎ হইতে পারে না। বাহা সৎ তাহার চিকিৎসা করাই হুঃসাধ্য; কিন্তু যখন ইহা নিতান্ত অসৎ, তখন ইহার চিকিৎসায় পরিশ্রম কি? আত্মার সংসারমালিন্য যদি অঙ্গারের মলিনতার দ্বায় সত্য হইত, তাহা হইলে

* একটা শব্দ বা নাম আছে, পরন্তু বস্তু নাই। বস্তু নাই তথাপি নাম শুনিলে এক প্রকার জ্ঞান বা মনোবৃত্তি জন্মে। সে জ্ঞান, বস্তু না থাকায় মিথ্যা, অসৎ ও ভ্রম বিশেষ। যেমন অশ্বতিথ নাম আছে, বস্তু নাই। আকাশকুহুম নাম আছে, বস্তু নাই। স্তত্রাং ঐ সকল নামপ্রবণজনিত জ্ঞান বিকল্পজনিত ও অসৎ। এই জগৎও নাই অথচ নাম আছে ও জ্ঞান হইতেছে। কায়েই জগৎও বিকল্পজনিত ও মিথ্যা।

তাহা পুরুষার্ধসলিল দ্বারা (পুরুষার্ধ=মুক্তি) ধোত হইত না। কিন্তু যখন ইহা আত্মায় তত্বুলে তুখককুকের জ্বায় অবস্থিত, তখন ইহা পৌরুষ-প্রযত্নে অবশ্যই ধোত বা বিনষ্ট হইবে। হে পুত্র! এই সংসারমল কেবল অজ্ঞগণের হৃৎকের নিমিত্তই তাহাদিগের নিকট অঙ্গারে মলিনভায় জ্বায় সত্যভাবে সমুদিত হয়। কিন্তু প্রাজ্ঞগণের নিকট ইহা তাক্সে কালিমার জ্বায় ও তত্বুলে তুষের জ্বায় যত্ন দ্বারা অচিরাত্ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সেই কারণে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, যত্ন দ্বারা ইহা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, তুমি ইহার বিনাশে উদ্যত হও^{৩১৩৩}। যখন এই সংসার অসং বিকল্প জ্ঞানে সমুখিত হইয়াছে, তখন ইহা অত্যন্ত যত্নেই লয়-প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। কোন্ অসদ্বস্ত দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে? যেমন দীপালোকে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, যেমন চক্ষু নিশ্চল হইলে দ্বি-চক্ৰব্রম তিরোহিত হয়, তজ্রূপ, আত্মবিচার সমুদিত হইলেই এই অসং সংসার বিলীন হইয়া থাকে^{৩১৩৪}। এই সংসার সত্যবৎ দৃষ্ট হইলেও যখন ইহা মূলতঃ অসত্য, তখন তোমার ঈদৃশীসংসারের ভাবনা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ এই সংসারে তোমার বা আমার বলিতে কিছুই নাই। এবং তুমিও এই সংসারের কিছু নহ। অতএব তুমি অবিলম্বে এই অনর্থভ্রান্তি পরিত্যাগ কর। হে পুত্র! তোমার অন্তর হইতে মহাবিভব বিলাসাদি ভ্রান্তি সমুদয় সত্ত্বর উপশম প্রাপ্ত হউক এবং তুমি স্বীয় সর্বপ্রকার বিলাসের সহিত আত্মতত্ত্বরূপ পরম পদে বিলাস কর^{৩১৩৫}।

চতুঃপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম সর্গ ।

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি সেই রাত্রে কদম্বগত দাশুর ও তৎপুত্র উভয়ের বর্ণিতপ্রকারের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া নভস্তল হইতে সেই কদম্বতরুর নম্নিহিত প্রদেশে বৃষ্টিবিহীন মেঘের পর্কত শৃঙ্গে ও নভোগত পক্ষীর বৃক্ষাগ্রে পতনের ভ্রায় নিঃশব্দে ফলপুষ্পসঙ্কুল কদম্ববৃক্ষের অগ্রভাগে উপস্থিত হইয়াছিলাম^১। দেখিলাম, মহামুনি দাশুর ইন্দ্রিয়নিগ্রহে মহাশুর ও তপস্বেজে হতাশনের ভ্রায় তেজস্বী^২। অধিক কি বলিব, তাঁহার শরীর হইতে বিনির্গত ব্রাহ্ম্য তেজ অগ্নিস্কুলিঙ্গ সমূহের ভ্রায় ধরাতল কাঞ্চনীকৃত করিতেছে। অপিচ, সূর্য্যদেব যেমন ভুবনকোষ প্রতপ্ত করেন, তাহার ভ্রায় দাশুর স্বীয় তেজঃপ্রভায় সেই বৃক্ষ প্রজ্জ্বলিতপ্রায় করিয়া রহিয়াছেন^৩। অনন্তর তিনি আমাকে দেখিবামাত্র পত্রাসন বিস্তার করিয়া দিলেন এবং পাদ্য ও অর্ঘ্যাদির দ্বারা আমার যথোচিত সংকার করিলেন^৪। কিয়ৎক্ষণ পরে আমিও তৎসহ সংসারভারণক্ষম তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ বাক্যানিচয় বলাবলি করিলাম, তদনন্তর কোতু-হলাক্রান্ত হইয়া সেই মহামুনির কদম্বাশ্রমের চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, মহাত্মা দাশুরের প্রসাদে মুগগণ অব্যাকুলিতচিত্তে সেই লতামণ্ডিত বৃক্ষের কোটর প্রদেশে অবস্থান করিতেছে^৫। আরও দেখিলাম, ঐ বৃক্ষ শশাস্ত্রধবল চমরপুচ্ছসমূহে ও শুভ্রবর্ণ মেঘমণ্ডলে পরিবৃত্ত হইয়া শরৎকালীন নভোমণ্ডলের ভ্রায় প্রতীয়মান হইতেছে^৬। তাহা হিমবিন্দুসমূহরূপ মুক্তামালায় ও পুষ্পনিকররূপ অলঙ্কারসমূহে বিভূষিত^৭। কদম্বপুষ্পের রেণুরূপ চন্দনরেণুতে বিচর্চিত। বৃক্ষটী যেন সিন্দূরবর্ণ পল্লবরূপ রক্তাশ্রয়ধারী ও পুষ্পমালায় বিভূষিত হইয়া লতাজনার সহিত বিবাহার্থী বরবেশ ধারণ করিয়াছে^৮। মঞ্জরীসমাকীর্ণ লতামণ্ডপসমূহে বিমণ্ডিত হইয়া পতাকাকীর্ণ উটজ সমূহে পরিব্যাপ্ত মহোৎসবযুক্ত পুরীর ভ্রায় প্রতীয়মান হইতেছে^৯। আরও বলিতে পারি,

মৃগগণ তদন্থে গাত্র কণ্ঠ্যন করার তদ্রূপ পুষ্পসকল রেণু পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই সকল রেণু তাহার (বৃক্ষের) সর্কাক্ষব্যাপী হওয়ার দেখিতে একরূপ হইয়াছে যে, বনবাসীরা যেন এক ধূলিধূমর উত্তুঙ্গ বৃষ-মল্লকে উপাস্তা বনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে^{১০}। তদ্রূপ ময়ূরগণ পুষ্পপরাগে পাটলবর্ণ। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, নিকটবর্তী পর্বতেরা যেন সন্ধ্যা মেঘের শিশু পুত্র দিগকে (সন্ধ্যা-মেঘের শিশু পুত্র অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড) এই বৃক্ষের নিকট নিক্ষেপ করিয়াছে^{১১}। আরও মনে হয়, এই বৃক্ষ যেন এক বিলাসী পুরুষ, কিম্বা বনদেবী, অথবা বন-দেবী দিগের নিলয়। যে যে অংশে ইহার বিলাসী পুরুষের ও বন-দেবতার সহিত তুলনা হয় তাহা বলিতেছি। ইহার নব পল্লব গুলি যেন অলঙ্কৃত ত্রিকৃত করশাখা, ফুল পুষ্প জীবৎ হস্ত, পুষ্পমধু মধু-পানের বিপ্রম, (ফুংকার করিলে যে বিন্দু বিন্দু বা কণা নির্গত হয় তাহাকে বিপ্রম বলে) পুষ্পের উপরিভাগস্থ কেশর পুলক, বায়ুসমান্দোলিত পুষ্প ভারাবহিত শাখাগুলির প্রচলন মধুপানমত্ততার প্রস্থলন, মুকুল সকল নিডালস চকু, শুষ্কীভূত পুষ্পপ্রকর স্তন, পুষ্পপরাগ সমাচ্ছাদিত লক্ষ্য কুসুমরঞ্জিত বসনের (পরিধানের) অলঙ্কারী, লতাবিতানের মধ্য-ভাগ বাসস্থান, তাহার মধ্যগত অবকাশ (ফাঁক) বাতায়ন, পুষ্প পত্রাদির চঞ্চলতা দোলাবিলাস, পক্ষীর কলরব আলাপ, পুষ্পোপবিষ্ট ভ্রমর সকল চকুর নীলবর্ণ তারক (মণি)^{১২}। হে রাঘব! তাহার স্রবমার কথা আর বলিব! অপর এক দৃশ্যের বর্ণনা এই যে, অসংখ্য উন্নত ভ্রমর-মিথুন যেন পরস্পর প্রণয়োচিত ধ্বনি সহকারে কখন পুষ্পগর্ভরূপ অন্তঃপুরে প্রবেশ এবং কখন বা তথা হইতে বহিরাগমন করতঃ সানন্দে ঐ বৃক্ষের চতুর্দিকে জাঁড়া করিয়া বেড়াইতেছে। নীলবর্ণ মক্ষিকা (মোমাছি) গণ যেন উপাস্তা বনের সংবাদ দিতেছে। ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহারা যেন উৎকর্ণ করিয়া কি শুনিতেছে। কখন বা ফলাগ্র-ভাগে বিশ্রাম, কখন বা অন্তর শাখায় অবস্থান, কখন বা পত্রপুট মধ্যে অবস্থান, কখন বা নিলীন ভাবে অবস্থান করিতেছে। এই স্থানের মৃগেরা যেন বনস্থলীর সরলস্বভাব শিশু পুত্র। এই স্থানের পক্ষিগণ নিরুপদ্রবে স্রবিস্তভাবে কুলায়মধ্যে অবস্থিত। ইহার ফল যখন স্রুপক হইয়া নিপতিত হয়, তখন উপাস্তাস্থিত (নিকটবর্তী) মৃগাদি তদন্তক-

গার্ঘ্য আগমন করিয়া মণ্ডলাকারে অবস্থান করে^{২১.২৩}। ভ্রমরগণ বেন অরিগণের ভয়ে চুপ্ করিয়া পুষ্পগুচ্ছে অবস্থিতি করিতেছে। পল্লবমণ্ডিত পুষ্পগুচ্ছ সমূহের স্রুগন্ধে সমুদায় বন আমোদিত। চতুর্দিক পুষ্পগয়গ ও ফলাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত। অধিক কি বলিব, এই তরুশ্রেষ্ঠের এমন পত্র নাই, যাহা ভ্রমর প্রাণিগণের উপকারী নহে। মৃগগণ বিশ্বস্তভাবে ইহার গলিত (পতিত) পত্রে শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং পক্ষিগণ নিঃশব্দভাবে ইহার প্রত্যেক কচ্ছপ্রদেশে (কচ্ছ=পত্রের নিম্নভাগ) নিলীন রহিয়াছে^{২৭.৩০}।

অশেষগুণবিশিষ্ট তাদৃশ বৃক্ষ দেখিতে আরম্ভ করিলে আমার পক্ষে সেই তমস্বিনী মহোৎসবমদৃশী আনন্দবর্দ্ধিনী হইয়াছিল। অনন্তর আমি স্তম্ভচিত্তে কিয়ৎকাল সেই বৃক্ষের চতুর্দিক দর্শন করিয়া পরে মহাত্মা দাশুরের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পর্যান্ত মহামতি দাশুরের সেই সর্বগুণাকর শিবাকে বিজ্ঞানালোকরম্য জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদানও করিলাম^{৩১.৩২}। তাহাতে সেই বনদেবীর পুত্র পরম বোধ প্রাপ্ত হইল। বিজ্ঞানগর্ভ বিচিত্র কথোপকথনে সেই শর্করী মূর্ত্তকালের স্তায় অতিবাহিত হইল। প্রভাতকালের আগমনে তারকানিতর অদর্শন প্রাপ্ত হইল। তখন আমি দাশুর মুনির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অমরনদীতে গমন করতঃ স্নানাদি স্বাভিমত কার্যকলাপ সম্পাদন করিলাম এবং পুনর্বার নভোমার্গে সপ্তর্ষিমণ্ডল ভেদ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হইলাম^{৩৭.৩৩}।

হে রঘুনন্দন! আমি তোমার নিকট দাশুরোপাখ্যান কীর্তন করিলাম। মহাত্মা দাশুর যাহা কহিয়াছেন, সে সমস্তই সত্য। জগৎ প্রতিবিশ্বতুল্য, অসত্য ও অসৎ। জগতের উক্তবিধ রহস্ত বিজ্ঞাপনার্থই আমি তোমার নিকট দাশুরাখ্যায়িকা কীর্তন করিলাম। এক্ষণে তুমি দাশুর মুনির দৃষ্টান্ত দ্বারা অবাস্তব বস্তু পরিত্যাগ ও বাস্তব বস্তু গ্রহণ করতঃ উদারাত্মা হও। তুমি দাশুরসিদ্ধান্ত অবলম্বন পূর্বক আত্মা হইতে ব্যর্থ করনা সকল পরিত্যাগ ও আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করতঃ অচিরে পরম পদ প্রাপ্ত হও^{৩৭.৩৩}।

দাশুরোপাখ্যান সমাপ্ত।

পঞ্চপাশস্তম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ।

—(০*)—

অশিষ্ঠ বলিলেন, এ সকল কিছু অর্থাৎ কোন বস্তু নহে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তুমি এ সকলের অমুরঞ্জনা পরিত্যাগ কর। যাহা নাই তাহার প্রতি বিচারশীল দিগের আস্থা কি? যদি দেখা যায় বলিয়া দেহাদির কোন সত্তা থাকে তবে সে সত্তা তুমিই; কেননা, তুমি আছ বলিয়াই তোমার নিকট সে সকল আছে। অতএব তুমি আপনাতে অবদ্ধভাবনা হও, জড় জগতের ভাবনায় আত্মাকে বদ্ধ করিও না। যদি ইহার সত্তা অসত্তা উভয় থাকা অবধারণ কর, তথাপি ভাবনার প্রয়োজন নাই। যাহা চলাচলস্বভাব তাহার ভাবনায় বদ্ধ হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? রাম! যদি জড় জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, নিশ্চল আত্মতত্ত্বই ঈদৃশভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা কোন কর্তার কৃতি বা কার্য্য নহে এবং ইহাতে কর্তৃকর্ত্তাদির কোনরূপ ক্রমও নাই। অমুক কর্ত্তা, অমুক কর্ত্তা, এরূপ প্রতীতি আভাসমাত্র অর্থাৎ বুদ্ধির বিভ্রাট্ মাত্র। বুদ্ধির বিভ্রাট্ বা বিপর্য্যয় আকস্মিক। অকর্ত্তৃকই হউক আর সকর্ত্তৃকই হউক, তুমি চিন্তে ইহার ভাবনা রাখিও না। আত্মা যখন নিরিন্দ্রিয় তখন বুঝিতে হইবে যে, যদি আত্মা ইহার কর্ত্তা হন তবে তাঁহার সে কর্ত্তৃত্ব জড়ের কর্ত্তৃত্বের অনুরূপ। (যেমন লোকে বলে, মঞ্চ কাঁচা কোঁচা শব্দ করিতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, মঞ্চের শব্দকর্ত্ত উপচার ব্যতীত বাস্তব নহে)। যেমন কাক গমনের পর তাল ফলের পতন দেখিলে লোকে বলে কাক তাল ফেলিয়া গেল, বস্তুতঃ কাক তাহা ফেলে নাই, সেইরূপ জগৎকেও লোকে আত্মার কৃত বলে, অথচ আত্মা ইহাকে করে নাই। ইচ্ছা, জ্ঞান, যত্ন, এই তিনের দ্বারা যাহা কৃত, তাহাই প্রকৃত কৃত অর্থাৎ কার্য্য এবং সেই কার্য্যের কর্ত্তাই প্রকৃত কর্ত্তা। জগৎ কার্য্য সে প্রক্রিয়ায় কৃত বা নিষ্পন্ন না হওয়ায় ইহাকে আকস্মিক ব্যতীত

প্রকৃত কর্তৃকৃত বলা যায় না। যাহা কাকতালীয় ভাবে জন্মে তাহা যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ তুচ্ছ। স্মৃতরাং তাহাতে ভাবের (অস্তিত্বের) অনুসন্ধান নিতান্ত অসম্ভব ব্যতীত অত্র কেহ করে না^{১৭}।

হে রামচন্দ্র! বর্তমানে ইহা অনুক্ষণ দেখা যাইতেছে ও ভবিষ্যতেও ইহা পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হইবে। এ ভাবে (এরূপ দেখা অনুসারে) ইহা আছে ও অবিনাশী। আবার ইহাও দেখা যায় যে, ইহা নিরন্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, বিনষ্ট হইতেছে; স্মৃতরাং ইহার বাস্তব সত্তা নাই। অর্থাৎ ইহার অস্তিত্ব কোনও কালে নাই। অপিচ, ইহা সর্বদাই অনু-
মানে অবস্থান করে স্মৃতরাং ইহার বিনাশও অবাস্তব^{১৮}। যখন ইহার বিনাশ ও অবিনাশ উভয়বিধ অবস্থা দৃষ্ট হয় তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহা এক অকিঞ্চিৎ তুচ্ছ ও অনির্ঝাড্য। যাহা বাস্তব সত্য তাহার কি কখন ক্ষয় আছে? না বিনাশ আছে? থাকে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু যিনি আদ্যন্তবজ্জিত বিজ্ঞর ও সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অতীত তিনি (পরমাত্মা) কেন ইহাতে বৃথা কর্তৃত্বাভিমান করিয়া খেদ প্রাপ্ত হইবেন? তাহা কদাচ সম্ভব নহে। ভাব ও অভাব উভয় অবস্থায়িত ঈদৃশ দৃশ্য মূলে একই মিথ্যা হইতে জন্মিয়াছে। ইহা যতই প্রোঢ়, যতই দীর্ঘ, এবং যতই স্থিরা হউক, আত্মা ইহার সন্নিধানে আছেন বলিয়া ইহার তদনুযায়ী সত্তা বা অস্তিত্ব আছে। তিনি কর্তা হন হউন, পরন্তু ইহার সহিত একলোল হইয়া হৃৎখান্ডভব করা উচিত নহে^{১৯}। মনুষ্যের পরমাযু শত বৎসর, তাহা অনন্তকালের নিকট নিমেষের লক্ষ্যক ভাগ অপেক্ষাও অল্প ও তুচ্ছ। কেনই বা আদ্যন্তরহিত পরমাত্মা তাদৃশ শত বৎসরের নিমিত্ত মিথ্যা বিষয়ের অনুগামী হইবেন? যদি এমনও হয় যে, জগতের ভাব সকল (পদার্থ) স্থিরস্বভাব, তাহা হইলেও চৈতন্যস্বভাব আত্মার ইহাতে আস্থা করা শোভা পায় না। কেননা, জগতের ভাব জড়, কিন্তু তিনি চেতন। জড় ও চেতন এই দুই বিসদৃশ ভাবের পরস্পর সংশ্লেষ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে^{২০}? যদি ইহাই স্থির হয় যে, জগত্ভাব অস্থির, অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী, তাহা হইলে ত ইহার প্রতি আস্থা প্রবর্তিত হইতেই পারে না। কেননা কেনতুল্যা নম্বর পদার্থের প্রতি আস্থা স্থাপন করিলে হৃৎখান্ড প্রাপ্ত স্থিরতাই আছে^{২১}। অতএব হে মহাবাহু রাম! জগৎ স্থায়ী হউক,

আর অস্থায়ী হউক, ইহাতে আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে। কেনের পর্ত হারী হউক, আর অস্থায়ী হউক, বুদ্ধিমান লোক তৎপ্রতি অহুস্কৃত হন না (তাহাতে আরোহণ করে না। কেননা, কখন ভাদ্রিয়া বাইবে তাহা জানা যায় না)।^{১০}। আত্মা ইহার কারণ সত্য; কিন্তু কর্তা নহেন। দীপ যেমন আলোকের কারণ হইলেও কর্তা নহে, তেমনি, আত্মাও জগৎ কার্যের কারণ হইলেও কর্তা নহে, অধিকন্তু তিনি উদাসীন।^{১১}। সূর্য্য হইতেই দিবস হইতেছে, অথচ সূর্য্য দিবসকার্য্য করিতেছেন না। দিন যাইতেছে কিন্তু রবি যাইতেছেন না। তিনি আপনাই আশ্রয়ে (স্থানে) রহিয়াছেন। যেমন অরুণানদীর জলের আবর্ত, সেইরূপ এই জগতের স্থিতি ও বিস্থিতি *। হে রাজব! যদি তুমি প্রমাণপরিপূর্ণ চিত্তে নিপুণ হইয়া ঐরূপ বিচার ও অবধারণ করিয়া থাক, তথাপি তোমাকে বলি, তুমি পদার্থ ভাবনা করিও না। কে অগাচক্রের, স্বপ্নের ও ভ্রমের ভাবনা করিয়া ক্লেশ পায়? ^{১২} ? জীব আপনা আপনি আকস্মিক ভাবে আসিয়াছে, সেজন্ত সে সৌহারদের পাত্র নহে। ভ্রান্তজনিতদৃশ্যের প্রতি কাহার সৌহার্দ্য থাকে? ^{১৩} ? যেমন শীতকাতর ব্যক্তি উষ্ণভ্রান্তিময় চন্দ্রে, তাপার্ত ব্যক্তি শীতলভ্রান্তিময় অর্কে ও তৃকার্ত জীব মৃগতৃষ্ণিকা জলে আস্থা ত্যাগ করে, তাহার স্তায় তোমারও জগতের আস্থা ত্যাগ করা উচিত। যেমন সঙ্কল্পপুরুষ, স্বপ্ন, যেমন বিচলভ্রম, তেমনি এই জগদ্ভাব। অতএব তুমি যে হও সে হও, কিছুমাত্র ভাবিবে না, এবং অন্তরস্থ এই সকল দৃশ্যের ভাব ভাবিও না। ভাবনা পরিত্যাগ করিবে এবং লীলাসহকারে বিহার করিবে।

* অরুণানদীর তীর বর্তাবত: শিলাসঙ্কটযুক্ত। পরন্তু সেইরূপ শিলাসঙ্কট সম্বন্ধে সে উদাসীন। অর্থাৎ সে তাহা করে নাই। তদীর জলের পরিমাণাদিও নিরানুসারী, সে পক্ষেও সে উদাসীন। অর্থাৎ তাহাও সে করে নাই। কিন্তু তাহার তাদৃশ তীর ও জলের প্রপূর্ণ উভয়ের সান্নিধ্য বশত: যোরতর আবর্ত জন্মে। তাই বলিয়া কি উক্ত নদী আবর্তের কর্তা হইল? এইরূপ মনে করা উচিত যে, কোন এক প্রকার আকস্মিক কারণে ঐ আবর্ত জন্ম লাভ করিয়াছে, অরণ্য তাহা করে নাই। এইরূপ, ঐশ্বর্য ও প্রভু দ্বয়ের সন্নিধান এই অবস্থা ও আশ্চর্য্য দৃষ্ট (জগৎ) আকস্মিক কারণে জন্ম লাভ করিয়াছে মাত্র, আত্মা ইহা করেন নাই। আত্মার উপর কর্তৃত্ব আরোপ করা সিদ্ধান্ত অযুক্ত।

যেমন ইচ্ছারহিত দীপের সন্নিধান মাঝে আলোক প্রবর্তিত হয়, যেমন ইচ্ছারহিত রত্নের সন্নিধানে অঙ্ককার তিরোহিত হয়, যেমন ইচ্ছারহিত সূর্যের সন্নিধান মাঝে জগৎ-বাবহার প্রবর্তিত হয়, যেমন মেঘের উদয় কালে নিরিচ্ছ কুটজ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তদ্রূপ ইচ্ছারহিত দেবের সত্তাসন্নিধান মাঝেই এই জগৎ স্বয়ং প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহাই মনে করিতে হইবে যে, আত্মা ইচ্ছারহিত, স্মৃতরাং অকর্তা এবং তাঁহার সন্নিধান আছে, তাই সে ভাবে তিনি কর্তা। বস্তুতঃ সর্বপ্রকার ইঞ্জি-য়ের অতীত বলিয়া তিনি কর্তা নহেন, ভোক্তাও নহেন। আবার সন্ময় এবং সর্বপ্রকার ইঞ্জি-য়ের অন্তর্গত হওয়ার কর্তাও বটেন, ভোক্তাও বটেন^{২৩১০২}। হে অনব! আত্মাতে উক্ত প্রকারে কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্ব উভয়ই বিদ্যমান আছে। উভয়ের মধ্যে বন্ধারা তোমার শ্রেয়োলাভ হয়, তুমি তাহারই আশ্রয় লও অর্থাৎ তাহাই স্থির কর^{৩৩}। যদি তুমি “আমি কর্তা নহি” এইরূপ ভাবনাকে স্মৃদুত করিতে পার তাহা হইলে যদৃচ্ছাক্রমে সমুপস্থিত কার্যের অনুষ্ঠান করিলেও তুমি তাহাতে লিপ্ত হইবে না। যাহার আমি কর্তা নহি, কিছু করি না, এইরূপ নিশ্চয় আছে, চিন্তের অপ্রবৃত্তি হেতু তাহার ভোগসংশক্তি জন্মে না^{৩৪৩৫}। লোকে দেখে বটে যে, যেন সে ভোগ করিতেছে বা ভোগ ত্যাগ করিয়াছে, পরন্তু উক্ত উভয় ভাবেই সে অনাসক্ত। তাদৃশ বৈরাগ্যবান্ মহাপুরুষ ভোগ সমূহ করুক বা না করুক, তাহার নিকট উভয় পক্ষই সমান। তাই বলিতেছি, “আমি অকর্তা” নিত্য এইরূপ ভাবনার চিত্ত রাগ-হীন হইলে সর্বত্র এক সমতারূপ পরমামৃত অবশিষ্ট বা বিদ্যমান থাকে। আর যদিও “আমিই সমস্ত করিতেছি” এইরূপ মহাকর্তৃত্বা অবলম্বন কর, (ব্রহ্মের জ্ঞান) তাহা হইলে সে ভাবও মন্দ নহে; প্রভূত তাহাও উত্তম। কেননা, তাহাতেও শ্রেয়োলাভ হইবে। আমিই জগতের এক-মাত্র কর্তা, ইহাতে অস্ত্র কর্তা নাই, অন্তরে এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইলে রাগদ্বेषাদি থাকার সম্ভাবনা কি? আমি জগতের কেহই নহি, স্বাভাবিকী নিয়তির দ্বারা ই আমি এরূপ হইয়াছি, আমার এই দেহ অস্ত্র কর্তৃক জাত, অস্ত্র কর্তৃক লালিত, অস্ত্র কর্তৃক পালিত ও অস্ত্র কর্তৃক দগ্ধ হইতেছে, অন্তরে এরূপ অকর্তৃত্বাব দৃঢ়ীভূত হইলেও হর্ষা-মর্ষক্রমের সম্ভাবনা থাকে না। একমাত্র আমারই সুখানুখ বিস্তারের

নিমিত্ত আমিহি এই জগতের ক্ষয়োদয় কার্য সম্পাদন করিতেছি, অন্তরে
 ঐরূপ এককর্তৃত্ব দৃঢ়তরীভূত হইলেও খেদোল্লাসাদি তিরোহিত হয়
 ৩৩। ঐরূপ এককর্তৃত্ব দ্বারা খেদোল্লাসাদি বিলীন হইলে একমাত্র
 সমতাই অবশিষ্ট থাকে। সেই সত্য পরা সমতার বাহ্যর চিত্ত অবস্থিত,
 সেই সত্যপরায়ণ ব্যক্তি কখনই জন্মমরণ দুঃখে নিপতিত হয় না। অথবা
 হে রাঘব! তুমি কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্ব উভয় পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান
 কর। “এই আমি, উহা আমি নহি, আমি ইহা করিতেছি, আমি
 উহা করিতেছি না” জনগণ স্বীয় দুঃখের নিমিত্তই ঐরূপ ভাবময়ী দৃষ্টির
 অহুসন্ধান করে। আমি দেহী, এইরূপ নিশ্চয় করতঃ বাহারা দেহে
 স্থিতি প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই স্থিতিকে কালহৃত্য নামক নরকে স্থিতি,
 মহাবীচিনামক নরকের বন্ধনী ও অসিপত্রবন নামক নরকের সংস্থিতি
 বলিয়া জানিবে। অতএব সর্বনাশ সমুপস্থিত হইলেও যত্নসহকারে ঐরূপ
 স্থিতি পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। ক্ষেমােকাজ্জিগণ ঐরূপ
 কুকুরমাংসবাহিনী চণ্ডালিনীসদৃশী মাংসভারবাহিনী দেহস্থিতি হইতে দূরে
 অবস্থান করেন। এই অনর্থদায়িনী স্থিতিকে দৃষ্টিপথ হইতে দূরে পরি-
 হার করিতে পারিলে দৃষ্টি তখন মেঘবিহীন জ্যোৎস্নার ত্রায় পরম
 নিৰ্ম্মলা হইয়া প্রকাশ পায়। তখন সেই বিমল দৃষ্টি দ্বারা অনায়াসেই
 ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় ২১। হে সাধো! আমি কর্তা নহি,
 এই দেহাদি আমার নহে, তুমি অন্তরে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করতঃ
 অবস্থান কর; অথবা আমিহি একমাত্র কর্তা, সমস্ত জগৎই আমি,
 এইরূপ নিশ্চয় করতঃ সর্বোত্তম পদে স্থিতি প্রাপ্ত হও। অথবা আমি
 কে? আমি কেহই নহি, এইরূপ জ্ঞান অর্জন করিয়া পদজ্ঞ উত্তম
 সাধুগণ যে পদে অবস্থান করেন, সেই পরম পদের আশ্রয় গ্রহণ কর ২২।

বটপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তম সর্গ ।

—)(*)(—

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যে বলিলেন, আম্মা অকর্তা হইয়াও কর্তা ও অভোক্তা হইয়াও ভোক্তা, কিছু না করিলেও ভূত কৃৎ, বুঝিলাম, তাহাই সত্য ও সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত* । তিনি উক্ত প্রকারে সর্বোৎকর্ষ ও সর্বগামী । এই পৃথিবীতে যেমন চতুর্বিধ জীব শরীরের অবস্থান, তাহার ভ্রায় সেই চিন্ময় দেবে এই সকলের ও ভুবনের অবস্থিতি; অথচ তিনি সর্বভূতের অন্তরে অন্তর্ধানরূপে অবস্থিত* । এ রহস্য আমি এখন আপনার উক্তিপরম্পরা শ্রবণে বোধগম্য করিতে পারিয়াছি* । সত্য বটে; সেই দেব উদাসীন ও নিরিচ্ছ; সুতরাং তিনি কোন কিছু করেন না এবং ভোগও করেন না, তথা তাঁহারই সমস্ত সমগ্র লোক সন্তা প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রকাশ প্রাপ্ত, এ ভাবে তিনি করেন এবং ভোগও করেন, একরূপ বলা যায়* । কিন্তু হে ভগবন্! উহা ছাড়া আমার হৃদয়ে আর এক মহান্ সংশয় জাগরুক রহিয়াছে । অতএব, সূর্য যেমন আলোক দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তাহার ভ্রায় উপদেশ প্রদান দ্বারা আমার সে সংশয় দূরীভূত করুন* । হে ব্রহ্মন্! “ইহা সৎ, ইহা অসৎ, তাহা এই, এই আমি, উহা আমি নহি,” ইত্যাদিবিধ অজ্ঞানমূলক কল্পনাজাল সেই একাধ্বয় পরব্রহ্মে কিরূপে স্থান লাভ করে? যেমন সূর্য্যে অন্ধকারের কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ তেমনি ব্রহ্ম-সূর্য্যেও ঐরূপ ঐরূপ আজ্ঞানিক কল্পনাও যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে । তাই আমার জিজ্ঞাস্তা—নিতান্ত শুদ্ধ স্বচ্ছ আশ্রয় প্রথম কল্পনা কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল* ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি সিদ্ধান্ত কালে তোমার এই প্রশ্নের এমন অকাঁটা উত্তর প্রদান করিব বাহার দ্বারা তুমি ঐ তত্ত্ব অনায়াসে বোধগম্য করিতে পারিবে* । রাম! যত দিন না মোক্ষোপায়ের সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হও, তত দিন তুমি এরূপ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বোধগম্য করিতে পারিবে না* । রাম! যেমন যুবকেরাই কাস্তাগীতবাক্য শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র, সেই-

রূপ, নির্মলাশয় পুরুষই ঐরূপ প্রেমের সহস্রর গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র^{১০}।

অতুরাগকথা বালকের নিকট বুধা হয়। তাহার জ্ঞায় অর্জবোধবান্
ব্যক্তির নিকট উদার কথা বুধা হইয়া থাকে^{১১}। শরৎকাল উপস্থিত
হইলে তখন নাগরজ প্রভৃতি বৃক্ষের ফল হইতে দেখা যায়, বসন্তকালে
নহে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তদ্রূপ, পুরুষের সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণের ফলা-
ফলও সময় সাপেক্ষ^{১২}। রং যেমন নির্মল বস্ত্রে উত্তমরূপে সংলগ্ন হয়,
মলিন বস্ত্রে নহে, তাহার জ্ঞায়, উদার বিজ্ঞান কথাও পরিপূর্ণ বুদ্ধিতে
প্রতিফলিত হয়, মলিন বুদ্ধিতে নহে^{১৩}। আমি ইতিপূর্বে একবার
এই প্রেমের উত্তর সংক্ষেপে কীর্তন করিয়াছি; কিন্তু বিস্তৃতরূপে বর্ণন
না করার তুমি তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে পার নাই^{১৪}। যখন তুমি
আপন আত্মজ্ঞানে আপনাকে অবগত হইতে পারিবে, তখনই তুমি
স্বয়ং ইহার মর্ম্মাবগত হইতে পারিবে^{১৫}। যখন তুমি বোধপ্রাপ্ত হইয়া
নির্মল আত্মার অবস্থান করিবে, তখন আমি সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হইব
এবং তখনই এই প্রেমের উত্তর বিস্তারক্রমে বর্ণন করিব। রাম! আত্মা
অর্থাৎ বুদ্ধি স্প্রসঙ্গ হইলেই তদ্বারা আপনাকে জানা যায়, ইহা নিশ্চয়
জানিবে। তিনি কর্তা কি অকর্তা, তাহার বিচার প্রণালী বলা হইল।
বলা হইল বটে; কিন্তু যাবৎ অখণ্ডব্রহ্মাত্ম্যতাবের উদয় না হয় তাবৎ
বিচার করিলেও বাসনা ক্ষয় হয় না। সেজন্ত বাসনা ক্ষয়ের কতিপয়
উপায় বর্ণন করি, প্রণিহিত হও^{১৬}।

বৎস রাম! বাসনার দ্বারাই বন্ধন, এবং বাসনার ক্ষয়েই মোক্ষ।
অতএব প্রথমে তুমি সংসার বাসনা পরিত্যাগ কর, পশ্চাৎ মোক্ষ কাম-
নায় বাসনাকে (সংস্কারকে)ও পরিত্যাগ করিবে^{১৭}। বাসনা বিনা-
শের প্রথম পীঠিকা বৈরাগ্য। স্তুরাং প্রথমতঃ বাহাতে তামসী বাসনা
অর্থাৎ দুর্গতিজনক তমঃপ্রধান ও মাদুঘ্যাতিজনক রজঃপ্রধান বিষয়ের
বাসনা পরিত্যাগ হয় তাহার চেষ্টা করিবে। পরে মৈত্র্যাদি বিষয়ক
নির্মল বাসনা অবলম্বন করিবে। * তৎপরে সে বাসনাও পরিত্যাগ

* দুর্গতিজনক বাসনা—নরকোৎপাদক কর্ম্মের ইচ্ছা অর্থাৎ পাপাচরণে প্রবৃত্তি।
মাদুঘ্যাতিজনক রজঃপ্রধান বিষয়ের বাসনা—সকাম কর্ম্ম অথবা পুণ্যপাপ মিশ্রিত কর্ম্মে
প্রবৃত্তি। নির্মলবাসনা—নিকাম কর্ম্মে হিতি এবং বোগশাস্ত্রোক্ত মৈত্রী, করুণা, শ্রুতিভা
ও উপেক্ষা, এই গুণচতুষ্টয়ে হৃদয়। সৰ্ব্বভূতে দয়ার নাম মৈত্রী, তাহাদের দুঃখে

করিয়া চিৎসনাতংপর হইবে। যখন তুমি মন ও বুদ্ধি সমন্বিত চিৎসনা-
 সনাকেও বিলীন করিতে পারিবে তখন তুমি নিরবহির আত্মতত্ত্বে সম্প্র-
 জ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া বিশ্রান্তি পদে স্থিত হইতে পারিবে^{২০।২২}।
 অতএব, যাহাতে তুমি প্রাণস্পন্দন, কল্পনা, কাল, প্রকাশ ও তিমিরাদি,
 ইত্যাদিবিধ বাসনাবাসিত বিষয় ও ইন্দ্রিয় সমুদয়কে ও সমূল অহঙ্কারকে
 উন্মূলিত করিয়া ব্যোমের জায় প্রশান্তমনোবৃত্তি সূতরাং কেবল চিন্ময়
 হইতে পার, তাহার যত্ন করিবে^{২৩।২৪}। হে মহামতে! যিনি জদয়
 হইতে সমস্ত ভাবাভাব উন্মূলিত করিয়া অব্যগ্র অবস্থায় অবস্থান করেন,
 তিনিই মুক্ত এবং তিনিই পরমেশ্বর^{২৫}। যিনি জদয় হইতে সমস্ত আত্মা
 বিতাড়িত করিয়াছেন, পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সমাধি বা অজ্ঞান
 কার্যাদি করুন বা না করুন, মুক্ত হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ
 নাই। যাহার মন হইতে বাসনা বিগলিত হইয়াছে, তিনি কৰ্ম্ম করি-
 লেও কৰ্ম্মফলে লিপ্ত হন না, এবং কৰ্ম্ম না করিলেও অকরণজনিত
 প্রত্যাবায় প্রাপ্ত হন না। অধিক কি বলিব, তিনি সমাধি ও জপাদি
 দ্বারাও ফল প্রাপ্ত হন না^{২৬।২৭}। পণ্ডিতগণ দীর্ঘকাল বিচারের পর
 এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, বাসনাপরিত্যাগপূৰ্ণক মৌনব্রত অব-
 লম্বন না করিলে কদাচ উত্তম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না^{২৮}। দশদিক্
 পুনঃ পুনঃ পরিলম্বণ করিয়া অনেকে অনেক দেখেন বটে, কিন্তু বস্তু
 দেখেন, এক্রপ লোক কয়টি লোক^{২৯}? যিনিই ইউন, তাহার যাহা
 দেখেন তাহা অবিদ্যমান। অর্থাৎ যাহা দেখেন তাহা নাই। মনুষ্য
 প্রায়ই বহিঃপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট, সেই কারণে তাহার বাহিরে ইষ্ট ও অনিষ্ট
 এবং তদ্বয়ের প্রাপ্তি ও পরিহার উদ্দেশে চেষ্টিত হয়^{৩০}। তাহার যোগ
 বস্তু দান হোম পূজা পরোপকার প্রভৃতি যে কিছু কার্য করে সমস্তই
 তাহার দেহপ্রেমের প্রেরণায় করে, আত্মানন্দের জন্ত নহে^{৩১}। কি
 পাতালে, কি ব্রহ্মলোকে, কি স্বর্গে, কি বসুধাতলে, কি অন্তরীক্ষে,
 এক্রপ প্রাজ্ঞ অতি বিরল, যাহাদিগের অন্তঃকরণে হেয়োপাদেয় প্রভৃতি
 অসংখ্য নিশ্চয় পরম্পরা বিগলিত হইয়াছে। জনগণ ত্রিভুবনের রাক্ষ

স্থিত হওয়ার নাম করুণা, তাহাদের স্থখে স্থখী হওয়ার নাম সুখিতা এবং তাহা-
 দের দুর্লভতার উদাদীন থাকারই নাম উপেক্ষা।

প্রাপ্তই হইক, জলধর মধ্যেই প্রবেশ করক, অথবা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করক, আশ্রয়ান লাভ বাতীত কুত্রাপি বিশ্রান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। যে সমস্ত মহামতি জরা ও জন্ম বিনাশার্থ ইন্দ্ৰিয়রূপ মহাশত্রুর সহিত যুদ্ধে জরী হইয়াছেন, তাঁহারা ই পূজা^{৩১০০}।

স্বর্গ বল, পাতাল বল, ভূতল বল, যে স্থানে যাও সর্বত্রই পঞ্চভূত পাইবে, বর্ষবস্ত পাইবে না, সুতরাং কোন্ মহাত্মা স্বর্গে বা মর্তে গিয়া রতি প্রাপ্ত হয়^{৩১১}? প্রাজ্ঞ লোক তত্ত্বযুক্তির সহিত বিচরণ করেন, তাই তাঁহাদের নিকট সংসার গোপদ তুল্য। অজ্ঞ লোক সেরূপে বিচরণ করে না, সেই কারণে তাহারা দেখে, সংসার উন্নত মহার্ঘ তুল্য^{৩১২}। তাঁহাদের চিত্ত বিস্তৃত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট এই ব্রহ্মাণ্ড কদম্বগোলকের জ্ঞান অতিক্রম সুতরাং সমস্তই তাঁহাদের প্রাপ্ত; প্রাপ্তব্য কিছু নাই। সেজন্ত তাঁহারা দান, আদান, ভোগ, কিছুই করেন না^{৩১৩}। হে রামচন্দ্র! তাহাদের বুদ্ধি মহতী নহে, তাহাদের সম্বন্ধে এ সমস্ত আধি স্বরূপ। এই সকল তুচ্ছ বিষয়ের নিমিত্ত মূঢ়গণ যে লক্ষ লক্ষ প্রাণিবিনাশন সমরাদি ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের সেই কার্য্যক্ষেত্রে ও তাহাদিগকে দিক্^{৩১৪}। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে, স্বর্গাদির দ্বারা আশ্রয় কোনরূপ উন্নতি বা অবনতি হয় না। সুতরাং ত্রিজগৎ প্রাপ্তে তাঁহার কি বল বুদ্ধি হইবে^{৩১৫}? এক দিকে শৈলশতব্যাপ্ত ও অপরদিকে জল-ব্যাপ্ত এই পৃথিবী পরিমাণে কতটুকু যে তদ্বারা সর্বত্যাগী বিপুলানর মহাপুরুষের মানসোদর পূরণ করিতে পারে^{৩১৬}? এ জগতে, পাতালতলে ও স্বর্গলোকে এমন কিছু নাই যাহা তত্ত্বজ্ঞগণ প্রয়োজন বোধ করিবেন^{৩১৭}।

হে মহামতে! একতাপ্রাপ্ত, বিগলিতমনা, ব্যোমবৎ বিস্তৃত, স্বস্থ ও আশ্রয়ত তত্ত্বজ্ঞগণের নিকট নিশ্চল ও ভাস্বর ব্রহ্মই অমল সমুদ্র। এই সমুদ্র আকাশকোটরসন্নিভ অপার, অপার্যন্ত ও অতিবিস্তৃত। এ সমুদ্র শরীররূপ নীহারজালে বিবলিত, ত্রিলোকরূপ বিপুল তটে পরিবেষ্টিত ও কুলাচলরূপ ফেনদ্বারা মণ্ডিত ও সৃষ্টিরাজিরূপ তরঙ্গে রঞ্জিত। ইহা হইতেই অল্পতম পদরূপ জলধরমণ্ডল সমুখিত হইয়া শাস্ত্রদৃষ্টিক্রম বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। ইহারই বিপুল তট-প্রদেশে চিংস্বর্ঘ্যের মহান আলোক এবং তাহা হইতেই এই জগৎশ্রীরূপ যুগতৃক্ষানদী সমুদ্র হইয়া যের পংকতগহকারে প্রবাহিত হইতেছে এবং তদ্বারা প্রতারিত হইয়া

কামভোগরূপ তৃণভোজী এবং তৎসৃষ্ট সংসাররূপ অরণ্যে সুরাসুরনরাদি অরণ্যচারী যুগগণ বিচরণ করিতেছে। চক্ষু সূর্য্য অগ্নি, এ সকল তদীয় আলোককণার আলোকিত, অর্থাৎ প্রকাশিত^{১৭১}। এই বনে কতকগুলি চর্য্যপুত্রিকা বা পুতলিকা (চামড়ার পুতুল) অগোধ দিগের বুদ্ধি বিনোদনের উপায় স্বরূপে সংস্থাপিত রহিয়াছে। ঐ সকল পুত্রিকা (পুতলিকা) এক একটা পেটবা মধ্যো নিহিত বা স্থাপিত। পেটবার অঙ্গল অস্থিখণ্ড, মস্তককণাল (মাথার খুলি) তাহার পিধান, স্নায়ু তাহার শিকল^{১৭২}। কিন্তু বাহারা মহাবুদ্ধি ও উদারমনা তাঁহারা ঐ সকল চর্য্যপুত্রিকা (পুতলিকা) হইতে স্বতন্ত্র। বায়ু যেমন পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে পারে না, সেইরূপ, ভোগসমূহ তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না^{১৭৩}। স্ত্রানীরা একরূপ অভূচ্চ পদে অবস্থান করেন যে, যে পদ বা যে স্থান হইতে চক্ষুসূর্য্যাদির স্থান পাতাল অপেক্ষাও নিম্ন^{১৭৪}। লোকপাল সকল যে আলোকে সমালোকিত হন, তত্ত্বজ্ঞগণ সেই আলোকে বিরাজ করেন^{১৭৫}।

হে মহামতে! আকাশে অশ্বুদের উদয় হয় কিন্তু অশ্বুদ আকাশের অমুরঞ্জন করে না। তাহার জ্বালা হৃদয়াকাশে জগজ্জ্বাল সমুদিত হয় বটে; কিন্তু তাহা তত্ত্বজ্ঞগণের অমুরঞ্জনে সমর্থ হয় না^{১৭৬}। পূর্বে পার্শ্বতী বহুবল্লভেও মহেশ্বরের অমুরঞ্জন করিতে সমর্থ্য হন নাই, * তাহার জ্বালা এই জগৎপ্রীতি তত্ত্বজ্ঞগণের সম্মুখে নৃত্য করিয়াও তাঁহাদিগকে রঞ্জিত করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা কেবল মর্কটের জ্বালা অনর্থ নৃত্য করিতে থাকে^{১৭৭}। রাজহংস যেরূপ তুচ্ছ শৈবালে অমুরক্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ এই ঋণভঙ্গুর তুচ্ছ বিলোল বিষয়মুখতোগে অমুরক্ত হন না। অধিক কি, কোনও জগজ্জ্বাল তত্ত্বজ্ঞের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় না^{১৭৮}।

সপ্তপকাশস্তম সর্গ সমাপ্ত।

* দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণ পবিত্র্যাগ করিয়া হিমালয় কন্তা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। হিমালয় কন্তার অপর নাম পার্শ্বতী। যে দিন সতী প্রাণ ত্যাগ করেন সেই দিন হইতে মহেশ্বর মহাব্যোগ অবলম্বন করিয়া কালান্তিপাত করিতে প্রবৃত্ত হন। এ দিকে পার্শ্বতী বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে দেবতাদের অমুরোধে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে বহুবল্লভী হন। কিন্তু কিছুতেই তিনি তাহা পারেন নাই। অধিকন্তু শিবের কোপে কায়ের ক্রিংশ ঘটনা হয়। এ ইতিবৃত্ত পুরাণে বিখ্যাত।

অষ্টপঞ্চাশতম সর্গ

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এই বিষয়ে বৃহস্পতি পুত্র কচ যে গাথা (গাথা=শ্লোক বিশেষ) গান করিয়াছিলেন বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্মরকের অন্তর্গত কোন এক গহন বনে সুরশুরপুত্র কচ ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস করিতেছিলেন। অভ্যাসে পটুতা জন্মিলে সহসা একদিন তিনি আত্মায় বিশ্রান্তি লাভ করিলেন। অর্থাৎ আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়া কৃতার্থ হইলেন^{১২}। তাঁহার বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানরূপ অমৃত্তে পরিপ্লাবিত হওয়ায় তাঁহার রতি পঞ্চভূত দৃশ্যজাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইল^{১৩}। তাদৃশ নির্বেদ প্রাপ্ত কচ সর্বত্র একমাত্র আত্মাই অবস্থিত, এই রহস্ত বা ব্যাপার অবলোকন করতঃ যুগপৎ বিশ্বয় ও হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীতমনে হর্ষগদগদ্বচনে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন^{১৪}, অহো! আজ আমার করণ, গমন, গ্রহণ, ত্যাগ, সমস্তই স্রক্ সর্পের শায় তিরোহিত হইয়াছে। যেমন মহাকর্মে সমস্তই জলে পবিপূর্ণ হয় তাহার শায় আজ এই বিশ্ব আত্মায় পরিপূর্ণ দেখিতেছি^{১৫}। অহো! আমি দেখিতেছি, সূর্যও আত্মা, চন্দ্রও আত্মা, আশাও আত্মা, আকাশও আত্মা ও সমস্তই আত্মা। আজ আমি আপনা আপনি নষ্টকষ্ট (যাহার ক্লেশ নাই সে নষ্টকষ্ট) হইয়াছি। বাহিরেও আত্মা, অন্তরেও আত্মা, নিম্নেও আত্মা, উর্দ্ধেও আত্মা, সমস্ত দিকেই আত্মা, এখানে আত্মা, ওখানে আত্মা, সর্বত্রই আত্মা, সমস্তই আত্মময়, ও আত্মাই সমস্ত, আত্মা নহে এমন কিছুই নাই^{১৬}। আমি এখন আত্মাতেই অবস্থিত। এমন কোন বস্তু বিদ্যমান নাই যাহা আত্মা হইতে অতিরিক্ত। কি চেতন, কি অচেতন, সমস্ত পদার্থই সন্ময় আত্মারই রূপান্তর। যে হেতু আমিই সমস্ত, সেই হেতু আমার আর কোন কিছুই অভাব নাই; আমি একাধিকবার শায় সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া সূখে অবস্থান করিতেছি^{১৭}।

হে রামচন্দ্র! বৃহস্পতিপুত্র কচ সেই কনকচল স্মরকের অন্তর্গত কুণ্ডলমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ষণ্টানিনাদবশে ওঁ ধ্বনি

করিলেন। যেমন সেই ধ্বনির বিরাম হইল, তেমনি তিনি ভূষাপদ
 প্রাপ্ত হইলেন এবং বাহ্যাস্তরবিহীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।
 তাঁহার হৃদয়ে সর্বপ্রকার কলনাকলঙ্ক বিগলিত ও প্রাণবায়ুর বৃত্তিচয়
 অন্তর্বিহীন হইল। তখন তিনি বিগতভ্রম, শুদ্ধ ও নিশ্চল হইয়া মেঘ-
 বিহীন শরদাকাশের স্থায় পরম শোভা ধারণ করিলেন^{১০১২}।

অষ্টপঞ্চাশতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনষষ্ঠিতম সর্গ ।

—(•)(○)(•)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! বাহারা অন্নপান বা জীসন্তোগাদিতে কিছুই শ্রেয়ো নাই বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা এই জগতে কি বাহা করিবেন? পুত্রা, পক্ষীরা ও অসাব্যু মূঢ় মানবেরা আদি মধ্যান্ত-ভঙ্গুর বিষয় ভোগের জন্ত লালায়িত হয়। এক দিকে কেশ ও এক দিকে রক্তমাংসাদি। তাহারই সমবায়ে প্রেমদাতার (নারীমূর্তি)। বাহারা তাহাই বাহা করে, তাহার নরগর্ভত। কুকুরেরাই তাহা পাইরা পরি-তুষ্ট হয়, বাহারা প্রকৃত মানব, তাহার নহে। সমুদায় মহী মৃত্তিকাময়ী, সমস্ত তরু কাঠময়, এবং সমুদায় দেহ মাংসময়। নীচে মৃত্তিকা, এবং পৃষ্ঠে আকাশ, ইহাতে এমন কি অপূর্ণ বস্তু আছে—বাহা সুখ দিতে পারে? সমস্তই ইন্দ্রিয় স্পর্শের অল্পসারী, বিবেকের নিকট ভঙ্গপ্রবণ, সূতরাং কেবল মাত্র মোহপ্রদ, অবিচার রমণীয় ও ব্যবহার মাত্রের আশ্রয়। বলা বাহুল্য যে সমস্তই পরিণাম বিরম। যেমন দীপের মালিঞ্চ কজল, তেমনি, ভোগের মালিঞ্চ হুঃখ। মনের ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য মাত্রই হুঃখপ্রদ, আগমাপায়ী সূতরাং অনিত্য। বিষয় সম্পদ পুনঃ পুনঃ ভোগে ভোগে হস্তিপদ বিদলিত লতার ত্রায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অহো! মোহের কি অদ্ভুত ক্রম! বাহারা অস্থিরচিত্ত তাহাদিগকে রক্তমাংসময়ী পুত্তলিকাকে দেহ ব্রমে আশ্রয়ন করাইতেছে। (তাহাতে আমার আমি ইত্যাকার অভিমান জন্মাইতেছে।) হে রাঘব! বাহারা অজ্ঞ তাহাদের নিকট ঐ সকল স্থির, সত্য ও সুখের স্থান। কিন্তু বাহারা জানে তাহাদের নিকট এ সমস্তই অস্থির, অসত্য ও অতৃষ্টির স্থান। এই দৃষ্টজ্ঞান অতি হ্রস্ব বিষ। এ বিষ ভক্ষণ না করিলেও ইহার স্মরণ (ভাবনা) বিষমূর্ছা প্রদান করে। সেইজন্ত তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি ভোগের আস্থা দূরে, পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আত্মগতির ভজন কর। আত্মময়ী ভাবনা বিদ্যমান থাকিলে বিষয়ভোগ নিকটবর্তী হইতে সমর্থ হয় না। চিত্ত যখন অনাশ্রিত্যাবনান

স্থিতি প্রাপ্ত হয়, তখনই এই জগজ্জাল আবির্ভূত হইয়া থাকে। বলিতে কি, ব্রহ্মও অনায়াসভাবে কল্পিত বৃহৎপু প্রাপ্ত হন^{১১২}।

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মন বিরিক্ণিপদ * প্রাপ্ত হইয়া কোন্ ক্রমে অর্থাৎ কোন্ প্রণালী অবলম্বনে এই জগৎকে চতুর্বিধ জীব সৃষ্টির দ্বারা নিবিড়িত করেন তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই প্রথম শিশু পদ্মযোনি বিরিক্ণি পদ্মতোষরূপ শয্যা হইতে সমুখিত হইয়াই “ও ব্রহ্ম” এই শব্দ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার ব্রহ্মা নাম হইয়াছে। তখন ইহার আকৃতি কোটা কোটা সঙ্কল্পময় মনের সমষ্টিমাত্র ছিল। পরে তিনি আপনার কল্পনায় আপনার চতুর্দ্বৈততা নিষ্পাদন করিয়াছেন। তৎপরে তিনি পর পর স্বজন করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন^{১১৩}। তাহাতে প্রথমতঃ মহাপ্রভাযুক্ত সূতরাং আলোকপ্রধান ও সর্বজনভোব্যাপী এক মহাতেজ আবির্ভূত হইয়াছিল। পরংকালের অবসানে তুষারধবল লতাচক্র যেমন দিগ্বিভাগ পরিবেষ্টিত করে তাহার ত্রায় সেই মহাতেজ সর্বত্র পারিবা্যাপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে সেই মহাপ্রভ তেজের উভয় পার্শ্ব দিয়া শত শত তেজ বিচ্ছুরিত (নির্গত) হইতে লাগিল। পক্ষীরা পক্ষ বিস্তার করিলে যেমন তাহাদের পক্ষে শত শত ক্ষুদ্র পালক গ্রথিত থাকা দৃষ্ট হয় তাহার ত্রায় মনোব্রহ্মার উভয় ভাগ হইতে বিনিঃসৃত সেই সকল মহাতেজ যেন সেইরূপে পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। অর্থাৎ সেই মূল তেজোমণ্ডলের চতুর্পার্শ্বে কদম্বগোলে

* পূর্বকল্পীয় উপাসকের বাষ্টি অভিমানী মন সমষ্টি উপাসনার (আমিই সব, এই ভাবের উপাসনার) দৃঢ়তার দ্বারা আপনার বাষ্টি দূর করিয়া সমষ্টিতায় পরিণামিত হইয়াছিল। পরে কল্পারম্ভ কালে সেই উপাসনাসিদ্ধ সমষ্টি মন প্রথমতঃ বিরিক্ণি অর্থাৎ প্রথম স্রষ্টা ব্রহ্মা হইয়া কণ্ঠিত প্রকারে আবির্ভূত হন। হইয়া প্রথমতঃ স্বর্ঘ্য স্বজন করেন। স্বর্ঘ্য স্বজনের পর অগ্নি ও অম্মাশ্র তেজ ও মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের স্বজন করেন। এ সকল তাঁহার মানসী সৃষ্টি অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছায় ক্রমেই ঐ সকল আবির্ভূত হইয়াছিল। তৎপরে তাঁহার ইচ্ছায় তদীয় অঙ্গ হইতে শতরূপা প্রভৃতি নারী স্বজিত। হরণ নারী স্বজনের পর রৈতসী সৃষ্টির আরম্ভ। পূর্বোপার্জিত বৃক্ষের বা শুগদুষ্টির অনুবলে ব্রহ্মপুত্র দিগেব বিনা রেতে জগ হইয়াছিল। সেরূপ শুভাদৃষ্ট না থাকায় অনেকের সেরূপে জন্ম হয় নাই ও হইতেছে না। অন্যান্য পুরাণে এই সৃষ্টির বিষয় বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। কলকথা—ব্রহ্মার মানস পুত্রের ন্যায় মানসী কন্যাও কতকগুলি হইয়াছিল তৎপরে আর তিনি মানস মানসী পুত্র ও কন্যা উৎপাদন করেন নাই।

কেশরের ছায় অসংখ্য কিরণ গাঁথা রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। সেই সকল বিপ্রসৃত তেজ অসীম, পিঙ্গরবর্ণ, বিপুল কাঞ্চনের ছায় ভাস্বর ও ব্রহ্মজ্ঞানের ছায় নির্মল^{১৩১}। পদ্মজ ব্রহ্মা তাহার মধ্যগত হওয়ার তিনি সেই প্রভাজালায়ক মণ্ডলকে আপনার শরীর বলিয়া স্থির করিলেন। তেজোমণ্ডলমধ্যগত সেই দেব অদ্যাপি পিণ্ডাকৃতি দিবাকর হইয়া লোকের প্রত্যক্ষ হইতেছেন^{১৩২}। অনন্তর তিনি সূর্য্যমণ্ডল নির্মাণের পর অস্ত্রাত্ম তেজোমণ্ডলও সৃজন করিলেন। অগ্নিনামা তেজ সেই সূর্য্যাস্তর প্রাপ্তস্থিত^{১৩৩}। পরে সেই পূর্ব্বোক্ত তেজের অংশ বিশেষ হইতে তদীয় সঙ্কল্পে মরীচি প্রভৃতি অবাস্তর প্রজাপতি জন্মিলেন। তাঁহারাও পদ্মজের সঙ্কল্পে পদ্মজের ছায় সিদ্ধসঙ্কল ও তুল্যক্ষমতা সম্পন্ন। তাঁহারা যখন যেরূপ সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন তৎক্ষণাৎ তাহাই তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতে লাগিল। তাহাতেই ক্রমে বর্ত্তমান ভূতগণের অর্থাৎ প্রাণিগণের আদিপুরুষ সকল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল^{১৩৪}। পরে মৈথুনধর্ম্মের দ্বারা সেই সমস্ত ভূতগণের পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। * বহুল প্রজার, সৃজন হইল দেখিয়া তাহাদের নিমিত্ত পূর্ব্বকল্পাধীত বেদ স্মরণ করিয়া প্রকাশ-প্রাপ্ত করিলেন, পশ্চাৎ তদনুযায়ী ক্রমে যজ্ঞাদি কার্য্য হইতে লাগিল এবং অস্ত্রাত্ম শাস্ত্র মর্য্যাদাও স্থাপিত হইল^{১৩৫}।

এইরূপে সেই বিশ্ব বৃংহণ কর্ত্তা মনোব্রহ্মা সঙ্কল্প দ্বারা সত্ত্বরজস্তম এই ত্রিগুণসম্পন্ন বৃহদ্রূপাও বিস্তৃত করিয়াছেন। ইহা সমুদ্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, নানাবিধ লোক, মেরু, মেরুপীঠ, সূখ, দুঃখ, জরা, জন্ম, মরণ, আধি, ব্যাধি, রাগ, ধেব, উদেগ ইত্যাদি বহুভাবে পরিপূর্ণ^{১৩৬}। তিনি আদিসর্গে যে যে বস্তুর কল্পনাময়ী সৃষ্টি বিস্তৃত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা দৃষ্ট হইতেছে^{১৩৭}। হে রামচন্দ্র! তুমি ভাবিয়া দেখ, যখন ইহা মনোরূপ পদ্মজের সঙ্কল্প সমুদ্ভূত, তখন ইহা সঙ্কল্প ব্যতীত অত্র কিছু

* প্রলয়কালে সমুদয় জীব ব্রহ্মে বিলীন ছিল। পরে পুনঃ কল্পারম্ভ কালে কতকগুলি জীব ব্রহ্মার মানস পুত্র ও মানসী পুত্রী রূপে আবির্ভূত হইল। এবং কতকগুলি ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতাকাশে কিছু কাল থাকিয়া স্থল ভূত সৃষ্টির পর সমুদায়ের সমবায়ে রক্তমাংসাদিময় শরীর গ্রহণে উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই জন্য তাহাদের স্বাধায় মৈথুন বর্ধের ও তাহা হইতে পুত্র পুত্রীর জন্মারম্ভ হয়।

নহে। একমাত্র সঙ্কল্পদ্বারা এই জগজ্জাল ও দেশকালক্রিয়াদি সমুৎপন্ন হইয়াছে। দেবগণও সঙ্কল্পে সমুৎপন্ন হইয়া নিয়তির নিয়মে অবস্থান করিতেছেন। অতএব, মোহই এ সকলের স্থিরতা বুদ্ধির মূল। অধিক কি বলিব, 'জগতের সমুদায় কার্যই সঙ্কল্প হইতে প্রসূত। পদ্মাসনস্থ প্রভু ব্রহ্মা সৃষ্টার্থ যখন যাহা চিন্তা করেন তখনই তাহা তাঁহার মনো-স্পন্দে অর্থাৎ সঙ্কল্পে সৃষ্ট হয়। এবং উক্ত ক্রমেই এই বিচিত্রব্যবহার-ময়ী সৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছে। রুদ্র, ইন্দ্র, ঐশ্বর্য, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতা ও শৈল, সাগর, পাতাল, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি, সমস্তই তদীয় সঙ্কল্পিত সৃষ্টির কোটরে অবস্থিত^{৩১.৩০}। সেই পদ্মজ ব্রহ্মা যখন সৃষ্টিকে আপ-নারই সঙ্কল্পজাল সমুখিত সূতরাং মায়িক বা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞানেন, তখন আর তিনি সৃষ্টি করেন না। সৃষ্টি হইতে বিরত হন। আমি আর এরূপ বিকল্প কল্পনা করিব না, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি অনর্থসঙ্কুল কল্পনাজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া আপনিই আপনাকে অনাদি অনন্ত পরম মহৎ পদে প্রতিষ্ঠাপিত করেন^{৩১.৩১}। তখন তাঁহার মনো-বৃত্তি বিগলিত^{৩২} ও অহঙ্কার তিরোহিত হয় এবং তিনি স্বয়ং নির্মল পরম প্রশান্ত অবিস্কৃত হইয়া বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসমুদ্রের স্তায় অপার অপরিমিত নির্মল শান্ত আশ্রয় পরম সুখে অবস্থান করেন। এইরূপে তিনি কখন সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্টিকল্পনা করেন এবং কখন বা সৃষ্টিকল্পনা পরিত্যাগ পূর্বক শান্ত পরমায়ায় অবস্থান করেন^{৩১.৩২}। সেই প্রভু ভগবান্ কখন কখন ঐরূপে ধ্যান হইতে বিরত হন, এবং কখন বা সুখদুঃখ সমন্বিত শত শত আশাপাশে বিবলিত এবং রাগ দ্বেষ ভয় প্রভৃতিতে ক্লিষ্ট হইয়া সংসা-রের তত্ত্ব বিচার করেন^{৩১.৩৩}। অনন্তর তিনিই করুণাক্রান্ত হইয়া শ্রীগী-দিগের মঙ্গলার্থ বিবিধ মহার্থযুক্ত অধ্যাত্মজ্ঞানগর্ত শাস্ত্র, বেদ ও বেদান্ত প্রভৃতির সংগ্রহ এবং পুরাণাদি প্রকট করেন^{৩১.৩৪}। পরে পুনর্বার আবার তৎপদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ অবলম্বন করিয়া এই পরম আপদ হইতে উত্তীর্ণ, স্বহ ও শান্ত হইয়া অবস্থিতি করেন^{৩৫}। কমলপীঠস্থ ব্রহ্মা এক এক বার জগজ্জেষ্ঠা দর্শন ও মর্যাদা স্থাপন করেন এবং পুনঃ কেবল আশ্রয় অবস্থান করেন^{৩৬}। সেই সঙ্কল্পপরিহীন পদ্মজ ব্রহ্মা কখন কখন বদৃচ্ছাক্রমে লোকান্তরাগী হন^{৩৭}। অপিচ, ভাগ, শরীরগ্রহণ, সৃষ্টিক্রমে নানাত্ব, পণ্ডে স্থিতি, অন্তত্ব অবস্থিতি, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকার বিশিষ্ট

নানা ভাবের সমারম্ভ (অর্থাৎ মহান আড়ম্বর) যে কিছু বলিবে, সকল অবস্থায় বা সকল সময়ে তিনি পরমার্থকরনে মুক্ত ও পরিপূর্ণ একাধ্ব-তুল্য^{১৭।১৮}। তিনি যে কখন কখন প্রবুদ্ধ হন তাহাও জীবামুগ্রহার্থ^{১৯}।

হে মহামতে! আমি যে তোমার নিকট এই পবিত্র ব্রাহ্মী স্থিতি বর্ণন করিলাম, এ স্থিতি প্রজাপতিগণ ও দেবগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রজাপতিগণ ব্রহ্মার মানসী চিন্তার ফলস্বরূপ, সেই হেতু তাঁহারা প্রোক্ত ব্রহ্মারই অনুরূপ^{২০।২১}। অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানৈশ্বর্যাদি-সম্পন্ন। পরে তাঁহাদের দ্বারা বাহারা সৃষ্ট হন তাঁহাদের মধ্যে কেহ সূর, কেহ যক্ষ, তাঁহারা উপদেশ শ্রবণ মাত্রে ব্রহ্মত্ব লাভে সমর্থ^{২২।২৩}। ফল কথা এই যে, দেব হউক, আর মনুষ্য হউক, সকলেই সম্বন্ধগানুসারে মোক্ষভাগী হইয়া থাকেন। তথা সম্বন্ধগানুসারে ভোগলম্পট ও ভোগ-বিমুক্ত হন। মোক্ষও তদনুসারে শীঘ্র ও অশীঘ্র হয়। হে রামভদ্র! এই জগৎস্থিতিকে তুমি এইরূপ জানিবে যে, ইহা ক্ষুট, প্রকট ও সঙ্কট, এই ত্রিবিধ কৰ্ম্মের দ্বারা লব্ধ হইয়াছে। ক্ষুটকৰ্ম্ম=জ্ঞানবহুল কৰ্ম্ম অর্থাৎ উপাসনাদি। প্রকটকৰ্ম্ম অর্থাৎ সৰ্ব্বজন প্রসিদ্ধ যাগ যজ্ঞ দান ও তপস্বাদি কৰ্ম্ম। সঙ্কটকৰ্ম্ম অর্থাৎ অধোগতির কারণীভূত অবৈধ কৰ্ম্ম। মিশ্রকৰ্ম্মও এতন্মধ্যে নিবিষ্ট আছে বলিয়া জানিবে। ঐ সকল কৰ্ম্মের অনুসরণ, তজ্জনিত বিবিধ প্রারম্ভের উৎপত্তি, সে সকলের বেগ, তদনুযায়ী আহার বিহার, ক্রীড়া কৌতুক, তদ্ব্যটিত ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতির উদয় বা উত্তেজনা, তদ্ব্যটিত ব্যবহার পরম্পরা, এবংক্রমে এই অনীকএয়যুক্ত সৃষ্টি ব্রহ্মার কল্পনায় পরব্রহ্মে আবির্ভূত ও স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে^{২৪।২৫}। *

একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

অনীক ত্রয়ের বিবরণ এই যে, প্রথম বিধানীক অর্থাৎ মরীচ্যাক্ষি প্রজাপতিগণের সৃষ্টি। তৎপরে মিথুন ধর্ম্মে প্রজাত সুরানীক অর্থাৎ দেব গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ প্রভৃতি। তৎপরে তৃতীয় অনীক মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি। এতন্মধ্যে প্রথম অনীক উৎকৃষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। কারণ এই যে, এই অনীক ব্রহ্মার সাক্ষাৎ মানস পুত্র। সেই কারণে উৎকৃষ্ট। এই অনীকে সত্ত্বগুণ অধিক এবং সে সব উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অতি যৎসামান্য রজস্তমের সম্বন্ধ মুক্ত। সেই কারণে এই অনীক স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানী। দ্বিতীয় অনীক মধ্যম। কারণ এই যে, ইহারও সত্ত্ববহুল অর্থাৎ প্রচুর সম্বন্ধগোৎপন্ন। ইহার সে কারণে সত্ত্ব উপদেশে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য অর্জন করিতে সমর্থ। তৃতীয় অনীক অধম। কারণ এই যে, ইহার

ষষ্ঠিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো ! কল্লান্তকালে ব্রহ্মলীন জীবেরা (মহাপ্রলয়ে জীবগণ ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। পরে আবার তাঁহা হইতে বহিরাগত হয়) ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে প্রকারে বা যে ক্রমে দেহ পরিগ্রহ করে, সে ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মার সমাধি ভঙ্গ * হইলে অর্থাৎ তিনি প্রবুদ্ধ হইলে সৃষ্টির বা কল্লান্তরের প্রারম্ভ হয়^১। অর্থাৎ যেমন পদ্মমধ্যে ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইলেন, অমনি অস্ত্র কল্লের প্রারম্ভ হইল। কল্লের প্রারম্ভ হইল, এ কথার অর্থ এই যে, জীবজগৎ যেন এক অপূর্ব ঘটাবস্ত, তাহা এক্ষণে পুনর্বার আপন ব্যবস্থায় বা পূর্ববৎ বহমান হইল। কল্লান্তমৃত জীবসংঘ তাহার ঘট, জীবিত-তৃষ্ণা অর্থাৎ^২ পুনর্বার দেহ গ্রহণের ইচ্ছা তাহার রজ্জু, দেহে জীবিত থাকা তাহার জল^৩। ফলকথা—জীবদিগের পুনঃ আরোহ অবরোহ অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশ ও উর্দ্ধগতি অধোগতি হওয়া আরম্ভ হইল। জৈশ্বের প্রথম পুত্র যে বোম অর্থাৎ মনঃসমষ্টিরূপ ব্রহ্মা, তাঁহারই মধ্যগত প্রলয়বিলীন ব্যাষ্টি মন। সে সকলের মধ্য হইতে কতকগুলি পক্ষীরা জায় ভবপিঞ্জরে প্রবেশ করিল। কতক ব্রহ্ম লাভার্থে বিচলিত হইতে লাগিল, কতক অগ্নি হইতে ফুলিঙ্গ বিনির্গমের জায় বিনির্গত হইতে লাগিল, এবং কেহ বা স্রুশ্চের জায় তাঁহাতেই বিশ্রান্তি পোণ্ড হইল^৪। (অর্থাৎ অসংখ্য জীব মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মে একীভূত বা মিশ্রিত প্রায় হইয়া-

* এ সমাধি পূর্বকল্লের সমাধি। যে উপাসক ব্রহ্মাহমসি এবংপ্রকারে সমাধি মগ্ন হইয়াছিলেন, সেই উপাসক সে কল্লের সমাপ্তি পয্যন্ত সেই রূপেই ছিলেন। তাঁহার স্তবকল্লের দেহাদি লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, কেবল তাঁহার অগণ্যসংস্কারবৃত্ত মনোমাজ বিনামান ছিল। সমাধি বশতঃ সে মনঃও প্রস্থের জায় বা নাস্তিপ্রায় হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন, অর্থাৎ তাহার সেই সমাধি বা যোগনিদ্রা অপ-স্থত বা ভঙ্গ হইল।

গিয়া এক হইয়াছিল, এখন আবার সেই সকল জীব পূর্বকল্পীয় জ্ঞান
কর্ণের সংস্কার অনুসারে কেহ সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, কেহ বা
বিচ্ছিন্ন হইল না। যাহারা বিচ্ছিন্ন হইল না, তাহারা সেই ব্রহ্মশরীয়ে
বা সমষ্টি মধ্যে থাকিয়া গেল। যাহারা থাকিয়া গেল তাহাদের কেহ
কেহ ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়া থাকিল, কেহ বা নির্বাণ লাভার্থ
সমাধিগত হইয়া থাকিল। যাহারা বিচ্ছিন্ন হইল, তাহারাই দেহী হইয়া
জন্ম গ্রহণ করিল। তন্মধ্যে যাহারা পক্ষীর নীড় ভ্রাতৃগণের ভ্রাতৃ সমষ্টি
পরিভ্রমণ করিয়া বহিরাগত হইল, তাহারা বক্ষ্যমাণ ক্রমে দীর্ঘকাল
পরে শরীরী হইয়াছিল এবং যাহারা অগ্নি হইতে ক্ষুদ্রিষ্ণু বিনির্গমের
ভ্রাতৃ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র রূপে অঘোনিসম্ভব
শরীরী হইয়াছিল। মরীচ্যাদি ঋষি সেই অঘোনিসম্ভব শরীরী অর্থাৎ
ব্রহ্মার মানস পুত্র)।

হে রামচন্দ্র! সমুদ্রে যেমন তরঙ্গের উৎপত্তি হয় তাহার ভ্রাতৃ
অনাদিমধ্যান্ত (যাহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত নাই) পরব্রহ্মে
জীব সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। উৎপন্ন কি না ব্রহ্মার কল্পনায় বিম্পষ্ট
হওয়া*। ধূম যেমন মেঘ মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার ভ্রাতৃ তাহারা
অর্থাৎ সেই সকল জীবেরা প্রথমে ভূতাকাশে প্রবেশ করে। পরে
তাহারা আকাশের ও বায়ুর সহিত ক্ষীরনীরের ভ্রাতৃ মিশ্রিত হইয়া
যায়*। পরে তেজ জল ও পৃথিবী সৃষ্ট হইলে শব্দ স্পর্শ রূপ রস
গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রায় সংসৃষ্ট হয় এবং এই সময়ে বায়ু তাহাদিগকে
আক্রমণ করে। অর্থাৎ বায়ু তখন তাহার প্রাণ হইয়া দাঁড়ায়। (বায়ু
যেমন প্রাণ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি, তেজঃ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও অজ্ঞাত ভূত
অজ্ঞাত ইন্দ্রিয় হইয়া দাঁড়ায়।) বিশদ কথা—উক্ত ক্রমে প্রথমে লিঙ্গদেহ
জন্মে। এই লিঙ্গদেহস্থ জীবগণ আকাশ ও মারুত কর্তৃক তেজ ও
অম্ল যুক্ত ভূতলে আনীত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই
তন্মাত্রাগণের সহিত সমবেত হয়। এবং বায়ু তাহাদের স্থানীয় হইয়া
তাহাদিগকেও বিবশীকৃত করে। পরে আকাশ ও মারুত সমাক্রান্ত
প্রাণাত্মপ্রাপ্ত জীব সংঘাত সেই মারুতের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া
প্রাণবাতের সহিত মিলিত হয় ও ওষধি প্রভৃতিতে প্রবেশ পূর্বক অব-
স্থান করে। তদনন্তর সেই সকল ওষধি দেহিগণ কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া

তাহাদিগের শরীরে রেতোভাব প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সেই রেত জীর্গর্তে নিষিক্ত হয়, তৎপরে দেহ পরিগ্রহ পূর্বক অনভিব্যক্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তৃতীয় অনীকের উৎপত্তি এবং লিঙ্গশরীরের ও স্থূল শরীরের উৎপত্তির ক্রম এইরূপ। * এক্ষণে দ্বিতীয় অনীকের উৎপত্তি ক্রম বলি শ্রবণ কর। দ্বিতীয় অনীকের লিঙ্গদেহোৎপত্তি একই ক্রমে অর্থাৎ প্রোক্ত ক্রমে হইয়া থাকে। তৎপরে তাহার। যাগ যজ্ঞাদি কার্য্যের সংস্কার বলে অর্থাৎ স্ব স্ব অদৃষ্টের তেজে ধূমাদি মার্গে চন্দ্রমণ্ডলে অনুরূপ বিষ্ট হয়। যাহারা চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে তাহারাই দেবতা ও দ্বিতীয় অনীক। অবাস্তর ক্রম এই যে, যাহারা ওষধি বা বনস্পতিতে প্রবেশ পূর্বক ফলপুষ্পাদি রূপে পরিণত হয় তাহার। যজ্ঞমান কর্তৃক অগ্নিতে আহুত হইয়া আহুতি সমুখ ধূমের সহিত সূর্য্যমণ্ডল প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সূর্য্যমণ্ডল হইতে চন্দ্ররশ্মিতে নিপতিত এবং সেই ইন্দুকিরণের সহিত রসভাব প্রাপ্ত হইয়া কল্পবৃক্ষ (দেবলোকের বৃক্ষ) ফলমধ্যে প্রবেশ করে। সে সকল সূর্য্যকিরণদ্বারা পরিপক হইলে দেবগণ কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া ভোক্তার শরীরে রেতোভাব প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর দেবীগণের গর্ভে মুচ্ছিতপ্রায় ও সুপ্তবাসন (সুপ্তবাসন=অজ্ঞবুদ্ধ-সংস্কার) হইয়া অবস্থান করে। পরে দেবজন্ম পরিগ্রহ করতঃ জীবন্মুক্ত হইয়া বিচরণ করে। দ্বিতীয় সুরানীকগণের ও তমোমণ্ডলযুক্ত রাজস সাত্ত্বিক জাতির অর্থাৎ তৃতীয় অনীকের (মহুয্যাদির) সৃষ্টি এইরূপ। হে রামচন্দ্র! যেমন কাষ্ঠে অগ্নি, বট বীজে বট ও মৃত্তিকায় ঘট থাকে, পরে বিবিধ ক্রমে সে সকল বহিরাগত হয়। তাহার ত্রায় প্রোক্ত

* যাহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র ও প্রজাপতি (কশ্যপ প্রভৃতি), কেবল তাঁহাদেরই দেহ অব্যবসিক্তব অর্থাৎ রেত রক্ত সম্মত নহে। পরন্তু দেহ হওয়ার দেহের ধর্ম্ম ভক্ষণাদি ও রেতোরক্তাদি সমস্তই তাঁহাদের ছিল। সুতরাং তাঁহারাও শস্ত্রপ্রবিষ্ট জীব ভক্ষণ করিতেন ও শস্ত্রপ্রবিষ্ট জীবের। তাঁহাদের দেহেও রেত রূপে পরিণত হইয়াছিল। জীব রেতেই থাকে, জীদিগের আর্তব রক্তে থাকে না। সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে, জীব রেতেই অবস্থান করে, আর্তব রক্তে নহে। আর্তব রক্ত দেহোৎপত্তির উপকরণ মাত্র। যে রেতে জীব থাকে না, সে রেতে সম্ভাবন জন্মে না। জীলোক বক্যা হওয়ার ও প্রত্যেক সংসর্গে সম্ভাবন না হওয়ার ঐ রহস্যই অন্ততম কারণ।

মহেশ্বর হইতে জীব সকল নানা ক্রমে বহিরাগত হইয়া থাকে। যাহারা পূর্বজন্মে স্ত্রীপুত্রাদি অবলোকন করেন নাই, অর্থাৎ আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন, যাহারা মরণ পর্য্যন্ত সর্বভোগে বিরত ছিলেন, তাঁহারা ই পর-জন্মে তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত ও জীবমুক্তি লাভ করিয়া উদার ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকেন^{১১৭}। ঐরূপ দেবজন্ম ও মনুষ্যজন্ম সাত্বিক জন্ম বলিয়া গণ্য। কিন্তু হে মহাবাহো! যাহারা দেবযোনি প্রাপ্ত হইয়াও ভোগলম্পট হন, তাঁহাদিগকে তুমি রাজসসাত্বিক বলিয়া জানিবে। হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকট প্রথম জাত বিদ্যানীকের অর্থাৎ পিতামহসৃষ্ট সাত্বিক প্রজাপতি গণের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কেহই পুনর্বার জন্ম গ্রহণ করেন না^{১১৮}। রাজসসাত্বিক পুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করতঃ অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনারা আত্মবোধ প্রাপ্ত হইয়া যখন সাত্বিকত্ব প্রাপ্ত হন, তখন আর তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন না। তখন সেই সমস্ত মহাপুণ্ড্রশালী ছলিত পুরুষগণ জীবমুক্ত হইয়া পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন। যাহারা তামসপ্রধান অর্থাৎ রাক্ষস-পিশাচ তিৰ্য্যাগাদি, তাহারা স্থাবরতুল্য জ্ঞানহীন। সেজন্য আত্মজ্ঞান বিচার তাহাদিগের নিকট বিরাজ করে না^{১১৯}।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্ঠিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ষাঁহারা রাজসমাস্বিক উপাদানে জন্ম লাভ করেন তাঁহারা নিত্যপ্রমুদিত ও প্রকাশগুণাশ্রিত*। আকাশ যেমন সর্বদাই নির্মল তাহার আয় তাঁহারাও অমলম্বভাব; সেজন্ত তাঁহারা কদাচ বা কোনও সময়ে খেদ প্রাপ্ত হন না। যেমন স্রবর্ণপদ্ম রাত্রিকালেও অগ্নান থাকে তাহার আয় তাঁহারা দিবা রাত্রি অগ্নান থাকেন, সমূহ আপদেও গ্লান হন না*। যেমন পাদপগণ প্রারন্ধ ভোগ বাতীত অস্ত্র কিছু আকাজ্জা করে না, তদ্বৎ তাঁহারাও প্রারন্ধাভ্যায়ী ভাগ বাতীত ভোগান্তরের আকাজ্জা করেন না এবং সর্বদা সদাচারে অবস্থান করেন*। হে রামচন্দ্র! যেমন শীতলতা হিমাংশুকে পরিত্যাগ করে না, তাহার আয় মোক্ষদাম্রিনী শান্তিস্বধাপরিপূর্ণা তত্ত্বধীরূপা শশাঙ্কমুন্দরী বিপদেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে না* ; প্রভূত বন্ধুর আয় তাঁহাদিগের অনুগমন করে। সেই সমস্ত সাধুরা স্বভাবতঃ মৈত্রী ও করুণা প্রভৃতি সদৃশগুণে সর্বদা বিরাজিত, চক্রেয় আয় প্রিয়দর্শন, সর্বত্র সমভাবাপন্ন ও সর্বগুণার্ণব। সমুদ্র যেমন মর্যাদা (তীরভূমি) উল্লঙ্ঘন করে না, তাহার আয় তাঁহারাও বেদবিহিত সীমা উল্লঙ্ঘন করেন না। হে মহাবাহো! সেই কারণে তাঁহারা আপদ শূন্য পথে গমন করিতে সক্ষম। যে পথ বা যে পদ নিরাপদ, সেই পথে বা সেই পদে গমন করাই উচিত। যাহা কেবল আপদের সমুদ্র তাহাতে গমন করা উচিত নহে। জগতে এক্রূপে বিহরণ করিবেক যাহাতে আপদের সমুদ্রে পড়িয়া খেদ প্রাপ্ত হইতে না হয়*। অতএব, তুমিও সর্বাপদবিবর্জিত রাজসমাস্বিক পদে অবস্থান করতঃ সর্বখেদ পরিত্যাগ পূর্বক বিহার কর। হে রঘুনাথ! ষাঁহারা রজঃক্ষয়যুক্ত সাম্বিক, তাঁহারা যেমন যেমন আশ্রয়ান্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন তেমনি তেমনি পুনঃ পুনঃ সৎশাস্ত্রার্থ বিচারে অগ্রসর হইয়া থাকেন। তাঁহারা বিচার প্রবৃত্ত হইয়া শীঘ্রই এই বিচিত্র ভাবনিচয়ের উপাদান ও তাহার অনিত্যতা বোধ-

গম্য করেন। তদন্তে তাঁহারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করতঃ ঐহিক ভোগের উপযুক্ত অন্নপানাদি ও যশঃ কীর্ত্যাদি ও পারলৌকিক সুখ ভোগের উপযুক্ত স্বর্গ, বিমান ও অঙ্গরঃ প্রভৃতি, এ সকলকে নিতান্তই তুচ্ছ ও আপদ্ স্থান বিবেচনা করেন। তাদৃশী বৈরাগ্যযুক্ত সাধু তখন আমি কি? এই সংসার আড়ম্বর কিসে হইল? এই সকল বিষয়ের বিচার করেন, করিয়া কৃতার্থ হন। অর্থাৎ ঐরূপ বিচারে মিথ্যা জ্ঞানের অপনয়ন হয় সুতরাং এ সকল অজ্ঞানেরই সন্ততি (বংশ) এইরূপ অবধারণ হয়^{১১১}। সেইজন্ত সাধুরা ও প্রাজ্ঞ পুরুষেরা অনন্তজ্ঞানরূপ পরম পুরুষার্থলাভ প্রাপ্তির আশায় আমি কে? এ আড়ম্বর (সংসার) কোথা হইতে কি প্রকারে আসিল? সর্কক্ষণ এই চিন্তায় রত থাকেন। অপিচ, তাঁহারা সাধুগণের সহিত ঐরূপে ঐ সকল বিচার করতঃ অনর্থসঙ্কুল কার্যো মগ্ন হন না এবং তৎসহ বসতি অর্থাৎ সম্বন্ধ স্থাপনও করেন না^{১১২}। অতএব, ময়ূর যেমন মেঘের অনুগমন কবে, তাহার জায় সংসারস্থ সমুদায় শ্রিয় বস্তুর বিনাশ অবশ্যস্তাবী জানিয়া তত্তাবৎ পরিত্যাগ পূর্বক সাধু ও সংস্কার অনুগমন করা কর্তব্য^{১১৩}। ব্যর্থ বোধে অহঙ্কার, দেহ ও সংসারাদি পরিত্যাগ পূর্বক যাহা সত্য তাহারই দর্শনে (এক দর্শনে) নিমগ্ন হওয়া বিধেয়। অনিত্য দেহের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য চিন্মাত্রের ভাবনাই শ্রেয়স্কর^{১১৪}। চিং-তন্তুই নিত্য, তাহা যার পর নাই অধিক বিস্তৃত, সর্বগ, সর্বভাবন, শিবস্বরূপ, সর্বত্র ও সর্বময় বলিয়া উদাহৃত হয়। সূত্রে যেমন মুক্তা-নিচয় গ্রথিত থাকে তাহার জায় একমাত্র চিং-তন্তু এই ত্রিভুবন গ্রথিত রহিয়াছে^{১১৫}। যে চৈতন্ত ভুবনসন্দর্ভে, যে চিং ব্যোম মণ্ডলে, যে চিং ধরাবিবরকোষে (অর্থাৎ পাতালাদি লোকে) সেই চিং অতিক্রুদ্র কীটে বিরাজ করিতেছে^{১১৬}। যেমন ঘটাকাশের সহিত মহাকাশের ভেদ নাই, একই আকাশ ঘটে, পটে, তথা অজ্ঞত অবস্থিত, সেইরূপ, শরীরাবচ্ছিন্ন চিং ও অনবচ্ছিন্ন চিং এক বা অতির। একই চিং শরীরে শরীরে ও শরীরের বাহিরে বিরাজ করিতেছে^{১১৭}। যখন সমুদায় জীবেরই তিস্ত কটু কষায়াদি বিষয়ে একই অনুভব, তখন আর চিতের বা চৈতন্তের একত্ব পক্ষে সংশয় কি^{১১৮}? যখন একমাত্র সদ্বস্ত সর্বত্র বিদ্যমান তখন “এ ষাৎ, এ মৃত,” এ সকল ভাব ভ্রান্ত। যাহা হয় ও যায়,

তাহা বস্তু নহে। তাহা আভাসমাত্র ও অনির্কীৰ্ত্ত্য^{২১।২২}। যখন মোক্ষ কালে এ সকল বিদ্যমান থাকে না অর্থাৎ এ সকলের অস্তিতা রক্ষু সর্পের জ্বায় তিরোহিত হইয়া যায় এবং এ সকল পূর্বেও ছিল না, তখন ইহা অসং। আবার ইহাও বলা যায় যে, যখন ইহা আমোক্ষ অপ্রশান্ত চিত্ত দ্বারা প্রকাশভাবে গৃহীত হইতেছে, তখন ইহা সং। অতএব, ইহা সংও বটে; অসংও বটে। তন্মধ্যে অসং পক্ষই বাস্তব এবং সংপক্ষ কেবল মোহসলিলে উদ্ভাসমান^{২৩।২৪}।

• একবস্তিতম সর্গ সমাপ্ত ।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, ধীর ব্যক্তি প্রথমতঃ বিচারপরায়ণ হইয়া শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন মহাপুরুষের সহিত শাস্ত্রাবলম্বনে শাস্ত্রার্থ বিচার করিবেন। বাহার সহিত বিচার করিবেন তাঁহার সৌজন্ত ও অলুপ্ততা গুণ থাকা আবশ্যক। তাদৃশ মহাপুরুষের সহিত তত্ত্ববিচার করতঃ যোগাবলম্বী হইলে মহৎ পদ পাওয়া যায়^১। যিনি বেদবেদান্তপরায়ণ সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা-সুজন গুরুর উপদেশে সংসঙ্গপরায়ণ ও বৈরাগ্যাত্যাসদ্বারা সংস্কৃত হইয়াছেন, সেই ভবাদৃশ মহাত্মাই আত্মবিজ্ঞান লাভের ভাজন^২।

হে মহাবাহো! তুমি সম্প্রতি উদারচিত্ত, ধীর, সদগুণাকর ও সৰ্ব-বিলম্বরহিত হইয়া আত্মাতে স্নেহে অবস্থান করিতেছ, ভবভাবনাবিমুক্ত ও সন্ধিদুঃখমুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই মেঘরহিত শরদাকাশের জ্বায় নির্মল হইয়াছ, তোমার মন চিন্তামুক্ত, কল্পনামুক্ত, যুক্তবিভাগ ও যুক্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই ভূমণ্ডলের নরগণ তোমার দৃষ্টান্তে রাগদ্বৈধ-বিশীন হইয়া তোমার পদবী অনুসরণ করিবে^{৩।৪}। বাহার মতি তোমার মতির অনুরূপ, যে তোমার জ্বায় সুজন ও সমদর্শী, সেই ব্যক্তিই আমার অভিহিত জ্ঞানদৃষ্টি লাভের যোগ্য। তাহার বাহিরে লোকোচিত আহার বিহারে বিচরণ করিলেও সেই সমস্ত ধীমান্ আত্ম-জ্ঞানরূপ পোতে আরোহণ করিয়া ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই^৫।

হে রামভদ্র ! যাবৎ দেহ, তাবৎ তুমি রাগদ্বেষ বিহীন হইয়া বাহিরে লোকোচিত আচারে অবস্থান করিবে পরন্তু অন্তরে যেন তোমার এষণা-ত্রয় পরিত্যক্ত থাকে^{১০} । (এষণাত্রয়—ধনাদির ইচ্ছা, স্ত্রীপুত্রাদির ইচ্ছা, বিবিধ শিল্প বিদ্যাাদি শিক্ষার ও যশঃ মান উপার্জনের ইচ্ছা) শুণশালী মহাপুরুষেরা যেরূপে পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমিও তাঁহাদের ন্যায় সেইরূপে পরমা শান্তি লাভ কর । যাহারা শৃগালধর্মী অর্থাৎ পরবঞ্চক শঠ এবং যাহারা শিশুধর্মী অর্থাৎ অবোধ ও যথেষ্টাচারী, তাহারা অবিচার্য্য অর্থাৎ তাহাদের কোনও দৃষ্টান্ত স্মরণ পর্য্যন্ত কবিত্তে নাই^{১১} । তুমি গৃহীত জন্ম মহাপুরুষ দিগের সেই সেই উৎকৃষ্ট স্বভাব ভজনা করিবে^{১২} । হে প্রাজ্ঞ ! জন্তুগণ ইহলোকে উৎকৃষ্ট হউক আর নিকৃষ্ট হউক, যেরূপ জাতির (যেরূপ জন্মবিশিষ্ট লোকের । নীচ জন্ম বিশিষ্ট ব্যক্তির অথবা উৎকৃষ্ট জন্ম বিশিষ্ট ব্যক্তির । অভিহিত নীচতা ও উচ্চতা সত্ত্বরজস্বেশমোগুণানুসারে গ্রাহ্য ।) ভজনা করে, পরলোকে তদ্রূপ জন্মই লাভ করিয়া থাকে । জীবগণ স্বকন্মবশে প্রাক্তন ভাবপরম্পবাই প্রাপ্ত হয় । পৌরুষদ্বারাই যে স্বাভিমত ফল উৎপন্ন হয় তাহা বলা বাহুল্য । জন্তুগণ নিকৃষ্ট জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিলেও তাহার মোক্ষ-লাভের নিমিত্ত পৌরুষ প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য । কেননা, একমাত্র নীতিশাস্ত্রানুসারী পৌরুষ বলে (পুরুষকারের প্রভাবে) কি সসৈন্ত পবাক্রান্ত রাজা, কি নিবিড় বনসংকুল ভীষণ পর্য্যন্ত, সমস্তই নির্জিত হইয়া থাকে^{১৩} । কি রাজসৌ জাতির, কি তামসৌ জাতির ও কি অজ্ঞ জাতির, সকল জন্তুগণই (সকল ব্যক্তিই) দৈর্ঘ্য সহকারে পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক বুদ্ধিকে পক্ষানিমগ্ন গাভীর ন্যায় বিষয়ভোগ হইতে উদ্ধৃত করিতে পারিলেই বিবেকবলে শুদ্ধসাদৃশ্য জাতিতে অবস্থিত ও জীবমুক্ত হইতে পারে^{১৪} । হে রাঘব ! অন্তরস্থ চিত্তরূপ মণিতে যে অবস্থান ও তন্ময়ত্ব, তাহাই উৎকৃষ্ট বিভব ও উত্তম পৌরুষ । শুণশালীগণ সেই পৌরুষ প্রযত্নের দ্বারা সাদৃশ্য শুভ জাতিত্ব লাভ করতঃ মুমুক্শু হইয়া থাকেন । কি পাতালে, কি ভূতলে, কি স্বর্গে, এরূপ দৃশ্যাপ্য কিছু নাই, বাহ্য শুণান্বিত গণ পৌরুষ বলে প্রাপ্ত না হন ।

হে সর্গশুণাভিরাম রামভদ্র ! ত্রক্ষচর্য্য, ধৈর্য্য, বীৰ্য্য, বৈরাগ্য, বেগ-সম্পন্ন ও ব্যক্তিমুক্ত পৌরুষ অবলম্বন করিতে না পারিলে অত্যন্ত শুভ

ফলপ্রদ আশ্রয়তত্ত্ব লাভে সমর্থ হইবে না। অতএব, এক্ষণে তুমি মহাসমুদ্রগুণাধিত বুদ্ধির দ্বারা বিচার করতঃ পৌরুষ অবলম্বন পূর্বক আশ্রয়জ্ঞান লাভ করিয়া বীতশোক হও। তুমি আশ্রয়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত ও বীতশোক হইলে ইহলোকে জনগণ তোমাব দৃষ্টান্তানুসারে বীতশোক ও মুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছি, তুমি বিবেক মহিমাযুক্ত সাহসিক পদ লাভ করতঃ জীবমুক্ত হও। আশীর্বাদ করি, ভবসঙ্গরূপ বিমোহচিন্তা তোমাতে যেন স্থান প্রাপ্ত না হয়২০।২১।

দ্বিসষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

স্টিতিপ্রকরণ সম্পূর্ণ।

পূর্বোক্ত সমাপ্ত।

শ্রীবেণীমায় ও শ্রীমদ্রাজপুত্র শৌর্য্যশাস্ত্র চন্দ্র চন্দ্র।

শ্রীমদ্রাজপুত্র শৌর্য্যশাস্ত্র চন্দ্র চন্দ্র।
উৎপত্তিপ্রকরণের ১০১ সর্গের টিপ্পনী।

বালকাপ্যানেই মণ্ডে কোন রূপক করনা নাই। আখ্যায়িকাটী এই মাত্র তাৎপর্য্যে অভিহিত যে, বিচাবানভিজ্ঞ ব্যবহারিক জীব দিগের জগৎপ্রতীতি বালপ্রতীতির সদৃশ। অর্থাৎ যুক্তায়ুক্ত জ্ঞান শূন্য বালকেরা যেমন উপকথা শুনিয়া তৎপ্রতি আস্থা স্থাপন করে, এবং আখ্যানস্থ পদার্থকে ও আখ্যানকে সত্য মনে করে, তাহার জায় অজ্ঞ মনুষ্যেরাও, দৃষ্ট হয় অর্থাৎ দেখা যায় বলিয়া, জগৎকে সত্য মনে করে ও তৎপ্রতি আস্থা স্থাপন করে। বস্তু নাই অথচ কথা (নাম) আছে, যেমন আকাশ-কুহুম, তাদৃশ কথা যে জ্ঞান জন্মায়, সে জ্ঞান শাস্ত্রে “বিকল্পজ্ঞান” নামে কথিত হয়। এই বিকল্প জ্ঞান অল্প এক প্রকার মিথ্যা জ্ঞান বা ভ্রান্তজ্ঞান। জগৎ বিষয়েও যে কথা বা নামনিচয় প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ও তজ্জনিত যে জ্ঞান হইতেছে, সে জ্ঞানও ঐ বিকল্পজ্ঞান বলিয়া গণ্য। কেননা, জগৎও সত্য পক্ষে নাই। এই মিথ্যা নাম ও মিথ্যা জ্ঞান এত নিরুপদ্রব, সহসা কেহই অসত্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। এইটুকু মর্মে রহস্ত আবেদন করা বশিষ্ঠের অভিপ্রেত এবং তদবধি বালকাপ্যানেই অবতারণা। অতএব, বালকাপ্যানে অল্প কোন পদার্থের রূপক নাই, ইহাই টীকাকার দিগের মত। তবে যদি কেহ রূপক করনা করিয়া তাহা ভঙ্গ করতঃ রূপকীয় বস্তু বৃত্তিতে চাহেন, তাহা হইলে এইরূপ করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

সংকল্প বিকল্প ও তদায়ক মন এই তিন রাজপুত্র। ইহা বা শূন্য নগরের রাজা অর্থাৎ মিথ্যা কল্পনার কর্তা। ইহাদের পিতা মাতা নাই। অর্থাৎ কাহার ঋণে উৎপন্ন নহে। প্রত্যয় বিবাক্য। ইহারা চিন্তাযোগে বহুদূর যায় ও কষ্ট পায়। ইহারা যে তিনটি বিশ্রাম বৃক্ষ পট্টয়াছিল, তাহা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুশ্রুত এই তিন অবস্থা। তাহারা যে তিন নদী প্রাপ্ত হয় তাহা স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই তিন লোক। তাহাদের প্রাপ্ত ভবিষ্য নগর পরলোক। তজ্জন্ম বন ও গৃহাদি পারলৌকিক ভোগের প্রতীতি। তজ্জন্ম ভবন তিনটী মোহ, মহামোহ ও অতিমোহ অথবা পাপ পুণ্য ও পাপপুণ্যের মিশ্রণ, কিংবা

অহং মম ইদং এই তিন জ্ঞান। কাঞ্চন স্থানী তিনটি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই তিন কাল। ৯৯ দ্রোণ তগুল—এগার ইন্দ্রিয় দ্বারা উপার্জিত সাত্ত্বিকাদি ভেদে ৯৯ প্রকার কর্ম। অর্থাৎ পাঁচ কৰ্মৈন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং এক অঙ্গুরিন্দ্রিয়। ইহাদের দ্বারা সৰ্ব, রজোমিশ্রিত সৰ্ব, তমোমিশ্রিত সৰ্ব (এইরূপ রজঃ, সৰ্বমিশ্রিত রজঃ, তমোমিশ্রিত রজঃ, তথা: তমঃ, সৰ্বযুক্ত তমঃ ও রজোযুক্ত তমঃ) এবং ক্রমে ৯, ইহার এগার গুণ কর্ম অর্থাৎ ৯৯ প্রকার কর্ম কৃত হয়। ঐ সকল কর্মের ফলভোগ স্থূল, সূক্ষ্ম, কাবণ, এই শরীর অবলম্বনে হইয়া থাকে সুতরাং ঐ তিন শরীরকে তিন ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। মুখ নাই কথার অর্থ বাকশক্তি নাই। অর্থাৎ ভড়। আশ্রয় সাহায্য বাচীত জড় শরীরের বাকশক্তি কেন, কোনও ক্ষমতা নাই। উক্ত রাজপুত্রেরা অদ্যাপি তথায় আছে, ইহার অর্থ মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ সমস্ত বিদ্যমান থাকে। থাকিলেই প্রবৃত্তি শোভা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পুনঃ পুনঃ ইহ-পর-লোকে গমনাগমন, শরীর ধারণ, ও ফলাফল ভোগ হইয়া থাকে। এ সমস্ত ইন্দিয়ার পরিণাম সুতরাং মিথ্যা।

স্থিতিপ্রকরণের ২৯ মর্গের টিপ্পনী।

প্রথমে উদ্বেক বা উৎপত্তি, পরে তাহার সঞ্চারণ বা স্থিতি, তৎপরে তাহার বৃদ্ধি, ধনতা বা গাঢ়তাব, দেহাঙ্গাভিমানের এই তিন অবস্থা। দেহাঙ্গাভিমান উদ্ভিত হইয়া যতই বাড়ে ততই জীব আত্মদ্বারা হয়, হইয়া দুঃখ হইতে দুঃখান্তর অনুভব করে। প্রত্যেক অভিমানেরই উদ্বেক, সঞ্চারণ, গাঢ়তা, এই অবস্থা ত্রয় দৃষ্ট হয়। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রথম প্রথম কিছু কিছু তেজ থাকে, তাই শারীরিক মানসিক ও বাচিক ক্ষমতা পরিচালন করিয়া জীব স্বার্থাভিমান চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে সঞ্চারণ অবস্থায় তেজোহীন হয়। অনন্তর গাঢ়তা অবস্থায় অবসর হয়। দামাদি অহরদিগেরও ক্রমিক উক্ত অবস্থা ত্রয় হইয়াছিল। তাই তাহারাও প্রথমে শারীরিক বল (১), বীৰ্য্য (২), শিক্ষা (৩), উৎসাহ, তেজ (৪) প্রয়োগ বা পরিচালনা (৫), সম্প্রয়োগ (৬) অভিযোগ (৭), বিদ্যা (৮), নীতি (৯), নিয়ম (১০), এই ১০ প্রকার এবং মানসিক ঐ দশ প্রকার, তথা বাচিক ঐ দশ প্রকার অনুসারে ৩০ প্রকার ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল। পরে বিহাঙ্গাবস্থা আসিলে হীনতেজ হইয়াছিল। মানুষ যতই হীনতেজ হয় ততই ছল ও কৌশল লক্ষ্য করিতে থাকে। দামাদি অন্তরেরাও হীনতেজ হওয়ায় ছলে বলে কলে কৌশলে কার্যোদ্ধারেব চেষ্টা কবিয়াছিল। সে অবস্থায় তাহারা দেবতা দিগকে দণ্ড দিতে অক্ষম, কায়েই দণ্ড ব্যতিরেকে সাম, দান, ভেদ, সন্ধি, বিগ্রহ, এই পাঁচ নৈতিক উপায় এবং মায়াক্ষ, কুটয়ক্ষ, অস্তর্ধান, গোপন যুদ্ধ, কুট অস্ত্র, কুট নীতি, বাকবিতণ্ডা ও নিফল দাস্তিকতা, এই ৮ এবং ঐ সকলেরই অবাস্তর ব্যাপারে আত্ম-রক্ষা, স্বজনরক্ষা, যুদ্ধে বৈমুখ্য, অমুৎসাহ, জাতি, বৈরাগ্য, ব্যামোহ, দৌর্দল্য, দুষ্চিন্তা, দিগ্ভ্রান্তি, এই ১০ এবং তৎপরে তাহারা দেহাভিমানের গাঢ়তায় পাছে আমি মরি, পাছে আমার স্বজন মরে, সেই চিন্তায় ও ভয়ে কাতর হইয়া যুদ্ধত্যাগ, পলায়ন, প্রচ্ছন্নস্থিতি, শরণ লওয়া, যাচঞা করা (মারিও না বলিয়া প্রার্থনা করা), দেশত্যাগ, ধনাদি পরিত্যাগ, জয়েচ্ছা পরিত্যাগ, হীনতা, দীনতা, লঘুতা ও কামুকত্ব, এই ১২ প্রকারই স্বীকার করিয়াছিল। প্রথম অবস্থা ৩০ বৎসর, দ্বিতীয়াবস্থা ৫।৮।১০ দিন, এবং শেষোক্ত অবস্থা ১২ দিন, এ কথার অর্থ উক্ত প্রকারে বুকিলে অসমঞ্জস হয় না অথবা ঐ প্রকার ক্লমক বিবেচনা করিলেও অসঙ্গত হয় না, এবং প্রকৃত বৎসর দামাদি গ্রহণ করিলেও দোষ বা অসমঞ্জস হয় না।

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ ।

উপশমপ্রকরণ ।

প্রথম সর্গ ।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, রাম ! স্থিতিপ্রকরণ বলা হইয়াছে, সম্প্রতি নির্ঝাণ-
কারী উপশম প্রকরণ বলি, শ্রবণ কর । মহামুনি বায়ীকি ভরদ্বাজকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভরদ্বাজ ! অসংখ্য তারকাগরিপূর্ণ শরদা-
কাশের স্তায় সুখমা যুক্ত সেই সভায় ভগবান্ বাশিষ্ঠ ঐক্লপ কহিলে,
শ্রবণার্থী পার্থিবগণ শ্রবণ মানসে নির্ঝাক অবস্থায় স্থিত হইলে, সেই সভা
নির্ঝাত নিম্পন্দ কমলবনগালী সরোবরের স্তায় শোভা ধারণ করিল।* ।
আরও দেখা গেল, তখন বাশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণে বিলাসিনী রমণীগণেরও
মদ, মোহ ও বল প্রশান্ত হইয়াছে এবং তরুকাটরে বায়সগণের লীন
হওয়ার স্তায় তাহাদের করকমলস্থ হংসায়মান চাকু চামর সকল যেন
নির্লীন হইয়াছে সুতরাং তাহাদের অঙ্গস্থ অলঙ্কারের শব্দও বিবর্জিত ।
অর্থাৎ তাহারা যেন চিত্র লিখিতের স্তায় অবস্থিত রহিয়াছে এবং জ্ঞান-
পিপাসু রাজগণও নাসিকা পার্শ্বে তর্জনী স্থাপন পূর্বক তদগত চিত্তে
বিচারপরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন।* । যেমন সূর্য্যোদয়ে পঙ্কজ বিকাসমান
হয় তাহার স্তায় রামচন্দ্রও বদনশোভায় বিকাসমান হইয়াছেন এবং
বিচারপরায়ণ সারথী মন্ত্রিবর্গও মর্কটসম চঞ্চল চিত্তকে সর্ব্বভোগ
হইতে আহরণ পূর্বক বাশিষ্ঠবাক্য শ্রবণে নিয়োজিত করিয়াছেন।* ।

অশিক্ষিত লক্ষণের আত্মরূপ চক্ষুও বশিষ্ঠোপদেশ শ্রবণে মেঘ নিশ্চুস্ত
শশধরের ত্রায় অত্যন্ত নিশ্চল হইয়াছে^{১০}। শক্রঘ্নও ইন্দ্রিয়শক্র দলন
করিয়া পূর্ণ আনন্দ অনুভব করিতেছেন, সুমিত্রনামক মন্ত্রীও মনের
সহিত মিত্রতার স্মৃতি এবং অত্যাগ্ৰ মুনিগণ ও রাজগণ উল্লাসিতচিত্ত
হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই সভায় সমুদ্রনিব্বনের ত্রায় ও কল্লাস্ত-
কালীন মেঘনিব্বাদের ত্রায় গভীরতর মধ্যাহ্নকালীন শঙ্খনিব্বাদ সমুখিত
হইল। সেই মহাশঙ্খের মহানিব্বনে জলদনাদ দ্বারা কোকিলধ্বনির
তিরোধানের ত্রায় মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের বাক্য তিরোধান প্রাপ্ত হইল^{১১}১২,
মহর্ষিও তৎশ্রবণে আপনার বাক্য উপসংহার করিলেন^{১৩}। মুহূর্ত্তকাল
সেইরূপে অবস্থান করিয়া সেই নিবৃত্তকোলাহল সভায় রামচন্দ্রকে বলি-
লেন, হে রামচন্দ্র! আজ্জ এই পর্য্যন্ত বক্তব্য বর্ণন শেষ করিলাম;
কল্য বক্তব্যান্তর বলিব^{১৪}১৫। দ্বিজাতিগণের মধ্যাহ্নকালীন কর্তব্যকর্ম—
যাহা নিয়ম শাস্ত্রে পাওয়া যায়—তাহা অবমাননা বা অবহেলা করা
কর্তব্য নহে। হে সৌম্যদর্শন রাম! তুমিও উঠ। উঠিয়া স্নান, দান ও
অর্চনাদি সংক্রিয়া সমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও^{১৬}১৭।

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে ঐরূপ বলিয়া গাত্ৰোত্থান করিলে রাজা দশরথ
ও তৎসহ সভাস্থ জনগণ সকলেই সমুখিত হইলেন^{১৮}। তাঁহাদিগের
উত্থানকালে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি মন্দবাস্তবসমাক্রান্ত নলিনীর ত্রায় বিকম্পিত
হইয়াছিলেন। নিজ্জগৎতরা বশতঃ তাঁহাদিগের যে পরস্পর অঙ্গসংঘর্টন
সংঘটন হইয়াছিল ও অঙ্গস্থ রত্নরাজির অরুণ প্রভার শোভা বিস্তৃত
হইয়াছিল, সে শোভা সন্ধ্যাকালীন অন্তাচল শোভার অনুকার করিয়া-
ছিল^{১৯}২০। অঙ্গদ সমূহের অরুণবর্ণে মালাবিভ্রান্ত ভৃঙ্গগণ পরস্পর সমাহত
হইয়া ইতস্ততঃ নিপতিত ও ঘুমঘুম ধ্বনি সহকারে উড্ডীন হইয়াছিল।
মুকুটরত্নের দ্যুতি বিছুরিত হওয়ায় গগনমণ্ডলে ও জনগণের অঙ্গাবৃত রত্ন
বসনে ইন্দ্রধনুর শোভা উৎপাদন করিয়াছিল^{২১}২২। অথবা ঐ সময়ে
সেই সভা বনলেখার সুধমা বিস্তার করিতেছিল। চামরধারিণী কমনীয়া
কাস্তাগণ তদ্বনের লতা, তাহাদের কর সকল পল্লব, করশাখা সকল দল,
তাহাদের বিধৃত চামর সকল মঞ্জরী^{২৩}। অপিচ প্রভাসমণ্ডিত কটক (হস্তা-
ভরণ) সমূহের পুষ্পাভা দ্বারা নভোমণ্ডল আরতীকৃত হইয়াছিল। সেই
সভারূপ দিগ্‌মণ্ডলে সমুড্ডীন কর্পূরকণারূপ শুভ্র নীহারপটলী ঘনীভূত

হইয়া শারদ অশ্বদের ত্রায় ইতস্ততঃ প্রস্তুত ও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল^{২৭।২৮} । জনগণের বিলোল মস্তক সমূহে অবস্থিত মণিসমূহের প্রান্তভাগ হইতে যে প্রভাঞ্জ বিনির্গত হইতেছিল, তদ্বারা অম্বর মণ্ডল পাটলীকৃত হওয়াতে বোধ হইয়াছিল, যেন অকস্মাৎ কার্য্যসংহারিণী অকালসন্ধ্যা সমুপস্থিত হইয়াছে । রত্নরূপ তারকারাক্ষির অংশুদ্বারা সভ্যগণের মুখরূপ পদ্মরাজি যেন মলিনীকৃত এবং নূপুররূপ সারসগণের ধ্বনি যেন কলকল রবে বিস্তৃত ও সমুথিত হইতে লাগিল । রাজত্বশতসমাকুলা সেই সভা বর্ণিত প্রকারে সমুথিত হইলে তাহা ভূতভূতশতসমাকুলা ভূতসজ্জিতি-সম্পূর্ণ নূতনা সৃষ্টির ত্রায় প্রতীয়মানা হইয়াছিল ।

অনন্তর বীচিজালবিবলিত অশ্বনিধির ত্রায় নানালঙ্কারভূষিত ভূপালগণ নৃপতি দশরথকে প্রণাম করিয়া সেই সভাস্থল হইতে বহির্গত হইলেন । তখন স্মরিত ও ব্রহ্মবিজ্ঞানকোবিদ মন্ত্রিগণ বশিষ্ঠকে ও তদনন্তর নৃপতিকে প্রণাম করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন । বামদেব ও বিশ্বামিত্রাদি মুনিগণ বশিষ্ঠের সম্মুখে অবস্থান করতঃ তদীয় অহুজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন^{২৯।৩০} ।

অনন্তর রাজা দশরথ মুনিবৃন্দকে যথাবিধি পূজা করিয়া সেই সভা পরিভ্রাণ পূর্বক স্বকার্য্য সাধনার্থ গমন করিলেন^{৩১} । পরে বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী মুনিগণ বনে, ব্যোমচরগণ ব্যোমমণ্ডলে ও নগরবাসিগণ নগরেক প্রস্থান করিলেন^{৩২} । হে ভরদ্বাজ ! এই দিবস মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের সহিত বশিষ্ঠভবনে রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন^{৩৩} ।

ভগবান্ বশিষ্ঠ দ্বিজগণ, পথিকগণ, মুনিগণ, রামাদি দশরথাস্বজগণ ও অস্ত্রান্ত জনগণে পরিবৃত হইয়া সর্বলোকনমস্কৃত দেবগণ পরিবৃত ব্রহ্মার ত্রায় গমন করিতে লাগিলেন । তিনি সেই প্রদেশ হইতে পদা-বনত দশরথাস্বজ রামাদি ও নভঃচর, ধরণীচর এবং নগরবাসী জনগণ দিগ্গকে যথাক্রমে পরিহারাদি করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করতঃ পঞ্চ-যজ্ঞাদি-দ্বিজজনোচিত বাসরক্রিয়া সমাধা করিলেন^{৩৪।৩৫} ।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

বাঈকি বলিলেন, শশিপ্রভ রাজতনয়গণ স্ব স্ব গৃহে গমন পূর্বক কর্তব্য কার্যকলাপ সমাধা করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, রামচন্দ্র, নৃপতিগণ, মুনিগণ ও বিজগণ আপন আপন গৃহে ও কমলকঙ্কারাদিযুক্ত জলাশয় প্রদেশে গমন করতঃ স্নান ও আত্মিক কার্য সমাধা করিলেন। পরে ব্রাহ্মণগণকে হিরণ্য, শয্যা, আসন, উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও বস্ত্র সমূহ দান করিলেন। দেবালয়ে গমন করতঃ ঈশান প্রভৃতি দেবতার অর্চনা করিলেন^{১০}। তদনন্তর পুত্র, পৌত্র, সূহৃদ ও বন্ধুগণের সহিত সমবেত হইয়া বিধি বিধাম ক্রমে ভোজন কার্য্য নির্বাহ করিলেন। এইরূপে দিবা অতিবাহিত হইলে, পরে সাংকাল ও তৎকালোচিত কার্য্য অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যোপাসনা, অঘমর্ষণমন্ত্র জপ, পবিত্র স্তোত্র পাঠ ও মনোহর গাথা সমুদায় গান করা হইল। ক্রমে শোকহারিণী বিভাবরী পূর্বদিক্ শ্রামীকৃত করিয়া জগৎ আক্রম করিল। তখন রামাদি দশরথতনয়গণ চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নোপরি বিরাজ করেন তাহার ত্রায় সুবিস্তীর্ণ ইন্দ্রশিশুম কুসুম শয়নে (শয্যায়) অবস্থিতি করিতে লাগিলেন^{১১}। রামচন্দ্র ব্যতিরেকে অস্ত্রান্ত্র ব্যক্তিদের নিকট সেই বিভাবরী সুহৃৎকালের ত্রায় অতিবাহিত হইল। কিন্তু করত যেমন স্বীয় মাতা করিণীর চিন্তায় বিনিস্রিত থাকে, তদ্রূপ, রামচন্দ্র ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের সেই মধুরোদার বচনাবলী চিন্তা করতঃই যেন সেই রজনী নিদ্রার বশবর্ত্তী না হইয়া অতিবাহিত করিতে লাগিলেন^{১২}।

তাঁহার চিন্তার বিষয় এইরূপ—সংসার ভ্রমণ কি? এই সমস্ত জনগণ ও অস্ত্রান্ত্র জীবগণ কি নিমিত্ত গত ও প্রত্যাগত হইতেছে? এরূপ মায়াজাল কোথা হইতে সমুথিত হইল? কেনই বা এ সকল প্রবর্ত্তিত ও কি প্রকারেই বা নিবর্ত্তিত হয়^{১৩}? মায়া বিনিবৃত্ত হইলে বা হওয়ার গুণ কি? দোষই বা কি? আকাশ অপেক্ষা বিস্তীর্ণ পরমাত্মায় এরূপ সন্দোভাব প্রাপ্তি কি কারণে ও কি প্রকারে সংঘটন হইয়াছে^{১৪}?

ভগবান্ মুনি মনোনাশ, ইন্দ্রিয় জয়, আত্মবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যাচা
বলিলেন, তাহাই বা কি? আত্মাই জীব, চিত্ত, মন ও মায়ী প্রভৃতি
রূপ ধারণ করিয়া এই মিথ্যা সংসার বিস্তার করিতেছেন, এ কথার
প্রকৃত মৰ্ম্ম কি? এ সমস্তই মনোরূপ তত্ত্বতে গ্রথিত, স্তবরাং এ
সকলের সহিত মনোরূপ তত্ত্ব ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে হৃৎথের উপশম হয়,
স্তবরাং মনস্তত্ত্বের বিনাশ করাই এই হৃৎথপ্রদ ব্যাধির উত্তম চিকিৎসা;
ইহা সত্য কি না? হংস যেমন ক্ষীরমিশ্রিত সলিল হইতে
ক্ষীরভাগ পৃথক্ করে, তাহার ত্রায় আমি কিরূপে আমার বুদ্ধিরূপ বক-
পক্ষীকে ভোগাভ্রপটল হইতে পৃথক্ করিব? অহো! কি সঙ্কট!
এখনও আমরা ভোগ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। অথচ ভোগ
ত্যাগ বাতীত বিপদ্রকারের অত্র উপায় নাই? এক দিকে দেখিতেছি,
পরম প্রয়োজনীয় বা পরম প্রাপ্তব্য আত্মতত্ত্ব মন বাতীত নহে। আবার
অত্র দিকে দেখিতেছি, সেই মনই এই সকল বিষয় দর্শনের কারণ।
অজ্ঞানপ্রভব যক্ষ যেমন শিশুগণের ছুরপনেন; তাহার ত্রায় আমাদের
মনঃও আমাদের সেইরূপ ছুরপনেন? আমার মন যে কবে পরমা
শান্তি প্রাপ্তে সংসারভ্রমরহিত হইবে; কবেই বা লক্ষদয়িতা বালার ত্রায়
চিন্তা রহিত হইবে? এবং কত দিনে আমার শাস্তমতি উদিত হইবে
এবং কত দিনেই বা আমার মন সংরম্ভশূন্য, বিগতকৌতুক, নিষ্পাপ
ও পরম পাবন হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবে তাহা আমি
বুঝিতে পারিতেছি না? আমি যে কত দিনে শশাক অপেক্ষাও
সুশীতল পরম পদে বিশ্রাম লাভ করতঃ জগৎ ভ্রমণ করিব তাহা
জানিতে পারিতেছি না! কত দিনে আমার মন কলিতরূপ পরিহার
পূর্বক আত্মায় লীন হইয়া সলিলে তরঙ্গের ত্রায় উপশান্ত হইবে? কত
দিনে আমি গতজর হইয়া তৃষ্ণারূপ তরঙ্গসমাকুল আশামকর
বিরাজিত সংসারজলধি উত্তীর্ণ হইব? কত দিনে আমি সর্বশোক
বিস্মৃত হইব এবং সর্বত্র সমদর্শী ও বিচক্ষণ হইয়া মুমুকুগণের উপ-
শমরূপ পবিত্র পদবী প্রাপ্ত হইব? যাহার প্রতাপে আমার অঙ্গ
অত্যন্ত সম্ভ্রাপিত ও ধাতু সকল ভয়াবহ হইয়াছে, কত দিনে আমার
সেই সংসারজর নাশ প্রাপ্ত হইবে? হে বুদ্ধে! তুমি কত দিনে
গতব্যথ হইয়া নির্বীত দীপলেখার ত্রায় হির ভাব প্রাপ্ত হইবে?

এবং অন্ধকার বিনাশ করতঃ সুপ্রকাশ হইবে^{১০} ? কত দিনে আমার
 হৃৎচেষ্টা দৃষ্ট ইচ্ছায়গণ গুরুভূপক্ষীর সাগর সমুদ্রগণের ত্রায় হৃৎখরাশি সমুদ্রগণ
 দ্বারা উত্তীর্ণ হইবে^{১১} ? আমি যে মৃত হইয়া পুত্র ধনাদির অভাবে
 রোদন করি, তাহার প্রধান কারণ দেহের প্রতি আত্মভ্রম^{১২} সে ভ্রম
 আমার কবে শরশ্ৰেয়সমুদ্রের ত্রায় বিনাশ প্রাপ্ত হইবে^{১৩} ? আমার যে
 বুদ্ধি, পারিজাতবনোদ্যানে সঞ্চরণ করিত সে বুদ্ধিকে আমি কবে তৃণতুল্য
 তুচ্ছ বোধ করিব এবং যাহা প্রকৃত আত্মপদ তাহা প্রাপ্ত হইবে^{১৪} ?
 অহে মন ! বল, তুমি কত দিনে বীতরাগিগণপ্রোক্ত নিশ্চল জ্ঞান দৃষ্টি
 অবলম্বন করিবে তাহা আমায় বল^{১৫} ? হৃৎখরুপ অজগরগণের ভক্ষ্য
 হইয়া যেন আমাকে আর হা তাত ! হা পিতঃ ! হা মাতঃ ! হা পুত্র !
 বলিয়া রোদন করিতে না হয়^{১৬} । হে বুদ্ধে ! তুমি আমার ভগিনী,
 অতএব ভ্রাতার প্রার্থনা পূর্ণ কর । তুমি মোক্ষের নিমিত্ত বশিষ্ঠদেবের
 বাক্যানিচয় বিচার কর^{১৭} । আমি প্রীতি সহকারে তোমার চরণে
 নিপতিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ভবোচ্ছেদরূপ ভূতি লাভের
 নিমিত্ত স্মৃষ্টি হও^{১৮} । হে মতে ! বশিষ্ঠপ্রোক্ত দৃষ্টান্ত সুলভ বিজ্ঞানগর্ভ
 ও সমতাপ্রদ বৈরাগ্য, মুমুকু, উৎপত্তি ও স্থিতিপ্রকরণ যথাবৎ স্মরণ ও
 বিচার কর । সাতিশয় নৈপুণ্যসহকারে শত বার বিচার কর, করিয়া
 যাহা লব্ধ হয় তাহা অবলম্বন কর । যদ্বারা মতি সুপ্রসন্ন না হয়,
 শত বার বিচারেও যদি মতি সুপ্রসন্ন না হয়, তাহা হইলে সে বিচার
 নিষ্ফল । অতএব মতির প্রসন্নতাই বিচার কার্যের সার বা ফল^{১৯} ।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ।

তৃতীয় সর্গ ।

—(*) (○) (*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, কমল যেমন সূর্য্যোদয়ের আকাজ্জক্য রাত্রি যাপন করে তাহার স্তায় রঘুকুল পাবন রাম ঐরূপ বিদ্যুত ও উদায় চিন্তায় রজনী অতিবাহিত করিলেন^১ । ক্রমে দিবাগুল ঈষৎ কপিলবর্ণ ও পূর্ষদিক্ অরুণবর্ণ ও নভোমণ্ডল বিরলতারক হইল । এই সময়ে শ্রীমান্ রাঘব প্রভাতকালীন দিবাকরের সহিত শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং জ্ঞানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের সদনে গমন করিলেন । দূর হইতে সেই আত্মপরায়ণ মুনিপ্রবরকে ধ্যানসংস্থিত দর্শন করিলেন এবং নতকঙ্কর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন^২ । অনন্তর যাবৎ অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট ও মুখমণ্ডল সুব্যক্ত না হইল, তাবৎ তিনি ভ্রাতৃগুণের সহিত তত্রত্য প্রাক্তনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন^৩ । পরে অমরগণের ব্রহ্মলোকে আগমনের স্তায় রাজগণ, রাজপুত্রগণ, ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণ নিঃশব্দে সেই বশিষ্ঠাশ্রমে আগমন করিতে লাগিলেন^৪ । তৎকালে বশিষ্ঠভবন মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথাদির দ্বারা পরিপূর্ণ হইল ও রাজধানীর স্তায় শোভমান হইল^৫ । কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ বশিষ্ঠ সমাধি হইতে বিরত হইলেন এবং সমাগত দিগ্ধকে প্রিয়বচনাদি শিষ্টাচার পরম্পরা দ্বারা পরিতুষ্ট ও প্রণত জনগণকে সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন । তদনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা যেমন সুবর্ণ সমভি-বাহারে শক্রপুংরে গমন করেন তাহার স্তায় ভগবান্ বশিষ্ঠ বিখ্যামিত্র ও অশ্রান্ত মুনিগণ সহ রথারোহণে দশরথ ভবনে গমন করিলেন^৬ । যেমন যুগপরিবৃত রাজহংস অজিনী সমীপে গমন করে, তাহার স্তায় সেই রমণীয় দাশরথী সভার সমীপবর্তী হইলেন । এ দিকে মহারাজ দশরথ সিংহাসন ত্যাগ পূর্ব্বক সত্ত্বর তিন পদ অগ্র গমন করতঃ বশিষ্ঠাদি মুনিগণের সম্বর্দ্ধনা করিলেন^৭ । পরে দশরথ প্রভৃতি ভূপালগণ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ, ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মন্ত্রিগণ, দৌম্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজপুত্রগণ, ও ত প্রভৃতি

মন্ত্ৰিপুত্রগণ, অমাত্যগণ, প্রজাগণ, ব্যালব প্রভৃতি ভৃত্যগণ এবং অস্ত্রাস্ত্র
 সাজ পৌরগণ সকলে সমবেত হইয়া সভায় প্রবেশ ও উপবেশনার্থ স্ব
 স্ব আসন গ্রহণ করিলেন^{১৭১৩}। তাঁহারা স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইয়া
 মর্ষি বশিষ্ঠের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিলে, সভার কলকল ধ্বনি প্রশান্ত
 হইল। বন্দিগণ মোনাবলম্বন করিল। সভাগণ পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসায়
 বিরত হইল। অস্ত্রোজ্ঞকেটির হইতে বিনির্গত পরাগ সভাস্থলে প্রসৃত
 হইতে লাগিল। রাজত্ববর্গের ঐবাস্থ মুক্তাদাম চঞ্চলভাবে বিচলিত
 হইতে লাগিল। পুরজীবর্গ বাতায়ন পথে ও স্নকোমল পুষ্পদামসমাকীর্ণ
 পর্ষাদে উপবিষ্ট হইয়া সভা অভিমুখে দৃষ্টি স্থাপন করিল। স্তম্ভচামর-
 ধারিণীগণ মোনাবলম্বন পূর্বক অবস্থিত হইল। তত্রস্থ রত্নসমূহ, বিশে-
 বতঃ মুক্তাশ্রেণীতে অর্করশ্মি অম্বরজিত হওয়ায় কুসুম শ্রেণীর শোভা
 প্রভাসিত হইল। ভ্রমরকুল সূর্য্যরশ্মিভ্রমে তত্রত্য বিকীর্ণ পুষ্পসমূহ পরি-
 ত্যাগ করিয়া নভোমণ্ডলে মেঘের ত্রায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ
 করিল। ঈদৃশ অবসরে বশিষ্ঠদেব পুনর্বার কথায় উদ্যত হইলেন এবং
 সেই সজ্জনসমাজস্থ জনগণ সকলেই বশিষ্ঠবদননিঃসৃত পূর্বোক্ত পবিত্র ও
 গম্ভীরার্থ বিষয়কর মুদ্রপদাঙ্কর বচনপরম্পরার বিষয় পরস্পর বলা বলি
 করিতে লাগিলেন^{১৭১৪}। নানা দিক্, পুর, ও নানা বন হইতে সিদ্ধ,
 বিদ্যাধর, আৰ্য্য, মুনি ও বিপ্রগণ সমাগত হইয়া বশিষ্ঠদেবকে মোন-
 ভাবে প্রণাম করতঃ নিঃশব্দে সভা প্রবেশ করতঃ মুহূর্ত্তে গোরবযুক্ত
 বাক্যে পরস্পর সম্ভাষণ পূর্বক বশিষ্ঠদেবের চতুর্দিকে উপবেশন করি-
 লেন। বিকসিত রক্তোৎপলকোশনিমগ্ন অলিজালের গাত্রস্থিত মকরন্দ-
 স্রবণ পরাগরাগে বজ্রিত হইয়া সমীরণ গৃহপ্রান্তস্থিত ঘণ্টার টঙ্কারধ্বনি-
 রূপ গীতদ্বারা গৃহোৎপন্ন গীতকে পরাভব করতঃ প্রবাহিত হইতে
 আরম্ভ করিল। চন্দনামোদমিশ্র অগুরুত্বগরের নির্ঘাসধুমদ্বারা কুসুম-
 দামের উদ্দাম গন্ধ ও চঞ্চল কুসুমরাজিদ্বারা অভ্রমণ্ডল সুবাসিত হইল^{১৭১৫}।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ ।

বাঙ্কিকি বলিলেন, রাজা দশরথ মেঘগন্তীর নিম্ননে মুনিনায়ক
 ষশিষ্ঠকে সম্বোধন পূর্বক সুশ্রাব্য পদ বিভাস সহকারে বক্ষ্যমাণ বচনা-
 বলি বলিতে লাগিলেন* । বলিলেন, হে ভগবন্! গত দিবস আপনি
 যে আমাদের হিতার্থে বাক্যপরম্পরা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আপনি ত
 তজ্জনিত ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন? গত দিবসোক্ত আপ-
 নার বাক্য পরম্পরা অতীব আনন্দদায়ক, তৎশ্রবণে আমরা বার পর
 নাই, সমাস্বাদিত হইয়াছি* । যেমন চন্দ্রকিরণ সুশীতল ও অন্ধকারের
 নাশক, আপনার নির্মল বাক্যসন্দর্ভ তদপেক্ষা অধিক সুশীতল অর্থাৎ
 অন্তস্তাপের ও অজ্ঞানান্ধকারের নাশক* । মহাত্মা দিগের শোভন পদ-
 বিভাসযুক্ত উদ্গদেশ বাক্য সমূহ অপূর্ব আনন্দের জনক ও প্রবলতর
 মোহের নাশক* । যাহাদের নিকট হইতে আত্মরত্ন অবলোকনের দীপ-
 স্বরূপ যুক্তিসমুপেত সদ্ধিক্তিলতা উৎপন্ন হয় সেই সকল সুজনরূপ বৃক্ষ
 আমাদের নিত্য বন্দনীয়* । যেমন হিমাংশুর রশ্মি অন্ধকার প্রমার্জন
 করে, তাহার ত্রায় সজ্জন দিগের উক্তি জনসমূহের যে কোন দ্বেষ্টে!
 ও হুরাচার থাকুক সে সমস্তই বিদূরিত করে* । হে মহর্ষে! শরৎকাল
 আগতে অম্বুদমণ্ডল অগ্নে অগ্নে সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয় । তাহার ত্রায় আপ-
 নার উক্তি আমাদের সংসারনিগড় ও তৃষ্ণা প্রভৃতিকে অগ্নে অগ্নে প্রক্ষীণ
 করিয়া থাকে* । যেমন জম্বাকগণ রসাজ্ঞানানীতদৃষ্টি হইয়া সুবর্ণাশ্বেষণে
 সক্ষম হয় তাহার ত্রায় আজ আমরা নিষ্পাপ হইয়া পরমাত্মদর্শনে সমর্থ
 হইয়াছি* । * হে মune! আপনার উক্তিরূপ শরতের উদয়ে আমাদের
 জদয়স্থিত সংসারবাসনা নাম্নী মিহিকা এক্ষণে তিরোধান প্রাপ্ত হই-
 রাছে* । হে মহর্ষে! আপনার উদার বাক্যে আমরা যেরূপ অমুগম

* রসাজ্ঞানানীত । রস শব্দের অর্থ এক পক্ষে ব্রহ্ম, অপর পক্ষে পারদসিদ্ধবোধী
 দিগের কৃত ঔষধ বিশেষ । সেই ঔষধের অঞ্জলি অন্ধকেও চক্ষুস্থান্ করে এবং ব্রহ্ম-
 রসের আশ্বাদনরূপ অঞ্জনে ব্রহ্ম দেখিবার উপযুক্ত হয় ।

আনন্দ লাভ করিয়াছি, অসংখ্য মন্দারকুসুমের মঞ্জরী বা অমৃতসাগরের তরঙ্গ আমাদিগের অন্তঃকরণকে সেরূপ আচ্ছাদিত করিতে সমর্থ নহে^{১১}। রাজা দশরথ বাশিষ্ঠদেবকে এইরূপ বলিয়া রামের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ বলিলেন, রাঘব! যে দিন মহাজনসপরিবারে অতিবাহিত হয়, সেই দিনই আলোকিত; অবশিষ্ট অন্ধকারাবৃত। হে রাজীবলোচন রাম! মহর্ষি এক্ষণে প্রসন্ন আছেন, তুমি মহর্ষিকে পুনর্বার প্রকৃত বিষয় জিজ্ঞাসা কর^{১২}।^{১৩}

বাশ্বিকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহারাজ দশরথ ঐরূপ কহিলে, উদারাত্মা ভগবান্ মহর্ষি বাশিষ্ঠ রামচন্দ্রের অভিযুখীন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, রাঘব! মদুস্ত বাক্যের পূর্বাপর বিচারিত সদর্থ বা তাৎপর্যার্থ ত তোমার স্মরণ আছে? হে অরিমর্দন! উৎপত্তি সৎসাদিশুণ্ণভেদে বিচিত্র, এ কথা ত তোমার মনে আছে^{১৪}।^{১৫}? মায়্যা-যোগে ব্রহ্মের জগৎরূপে অবস্থিতি, এবং তিনি সর্বময় ও অসর্বময়, নিস্ত্রপঞ্চ, ও সপ্রপঞ্চ, সৎ, ও অসৎ, স্থূল ও সূক্ষ্ম, সত্য ও অসত্য, বিভাগাত্মসারে পূর্বকথিত এই সকল বিষয় ত তোমার স্মৃতি পথে উদ্ভূত আছে? আমি যে পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট পরমাত্মার সর্ব, অসর্ব, সৎ ও অসৎ রূপের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহা তুমি বিদিত আছ ত? হে সাধুবাদভাজন! হে সাধো! এই বিশ্ব সেই বিশেষ ঈশ্বর হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, এ কথা কি তোমার স্মরণ আছে^{১৬}।^{১৭}? অবিদ্যার চঞ্চল, বিস্তৃত ও ভঙ্গুর রূপের কথা যাহা কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহা ত তোমার সম্যক স্মরণ আছে^{১৮}? নরগণ চিত্ত ব্যতিরেকে অস্ত্র কিছু নহে, ইহা লক্ষণাদি বিচার দ্বারা তোমার নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছি, সেই সাধুবাক্য তুমি ত বিস্তৃত হও নাই^{১৯}? তুমি পূর্ব রাত্রে যে সকল বাক্যার্থের বিচার করিয়াছিলে, তাহা ত তোমার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছে^{২০}? পুনঃ পুনঃ পরিমার্জিত করিলেও অর্থাবধারণে অসমর্থ পুরুষাধম দিগের অতিমলিন হৃদয় দর্পণে প্রয়োজন ফল প্রতিকূলিত হয় না। বিশালবক্ষঃ ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে মুক্তা মালায় ত্রায় তুমিই শুদ্ধিশালী বিবেক বাক্যের ভাজন^{২১}।^{২২}

বাশ্বিকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! কমলাসনতনয় মহাতেজস্বী মহর্ষি বাশিষ্ঠ এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, হে

সর্বধর্ম্মঃ হে ভগবন্! আমি আপনার বাক্যের প্রভাব সম্যক্ অবগত
হইয়াছি। আমি বিনীত হইয়া আপনার কথিত বাক্য রাশির মর্ম্মার্থ
চিন্তা করিয়াছি^{২১।২৬}। হে প্রভো! আমি বুঝিয়াছি, ভবান্নকার নাশের
নিমিত্তই আপনার মুখরূপ দিবাকর কর্তৃক বাক্যরূপ রশ্মিপটল বিস্তৃত
হইয়াছে। হে অদীনায়ন! আমি রমণীয় পবিত্র অতীত কৃতান্ত সমু-
দায় সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি^{২১।২৮}। কোন্ দিক্ ব্যক্তি
আপনার হিতজনক, পবিত্র ও সর্বপ্রকার আনন্দসাধক অনুশাসন অবনত
মস্তকে গ্রহণ না করেন^{২২}? আমরা আপনার প্রসাদে শারদীয় দিবসের
ত্রায় সংসাররূপ মেঘাবরণ নিরাকৃত করতঃ স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আপ-
নার পবিত্র অনুশাসন আপাতমধুর ও উত্তর কালে মোক্ষ ফলপ্রদ^{২১।৩১}।
আপনার বাক্যরূপ সুশুভ্র কল্পপাদপকুসুম, কি দেবাদি ও কি সর্পাদি,
সকলেরই আনন্দজনক। অতএব উহা আমাদিগের শুভ ফলপ্রদ হউক।
মহর্ষে! আপনি শাস্ত্র ও বিচাররূপ হংসাদি পক্ষীর দ্বারা সুশোভিত,
বিতত্ত্বত, সর্বপাপবিনাশন, পুণ্যরূপ জলরাশির একমাত্র মহাহৃদ।
অতএব হে, প্রভো! সম্প্রতি আপনি আমাকে আপনার উপদেশ-
বাক্যরূপ প্রবাহ দ্বারা পুনঃ পবিত্র ককন^{২২।৩৩}।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ ।

—○(০)*০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে সৌম্য ! উত্তমসিদ্ধান্তযুক্ত, সুশ্রব্য ও হিতজনক উপশমপ্রকরণ বলি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর* । হে রামচন্দ্র ! এই যে সুদীর্ঘা সংসারী মায়া, ইহা রাজস ও তামস জন্তর দ্বারা বিধৃত হই-
তেছে* । কিন্তু যাহারা তোমার ভ্রায় গুণসম্পন্ন, সেই সকল ধীর ও
সাত্বিক জন্মবান্ পুরুষ সর্পের নিম্নোক পরিত্যাগের ভ্রায় দেহ অবলীল-
ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন* । হে সাধো ! যাহারা সত্ত্বজন্মা বা
রাজসসাত্বিক, সেই সকল প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এই জগতের পূর্বাগর ভাব
বিচার করিয়া থাকেন* । শাস্ত্র, সজ্জন ও সংকার্য্য সেবনে যাহাদের
পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারাই প্রদীপতুল্য নির্মলা বুদ্ধি (প্রদীপ
যেমন বস্ত্রপ্রকাশক, তাহার ভ্রায় বস্ত্রপ্রকাশিকা বুদ্ধি) প্রাপ্ত হন* ।
যাবৎ জনগণ আত্মবিচারদ্বারা জ্ঞেয় আত্মাকে অবগত হইতে না পারে,
তাবৎ তাহার প্রাপ্তি অসম্ভব* । হে রঘুনন্দন ! প্রজ্ঞাবান্, নীতিবিশারদ
ও ধীর রাজসসাত্বিক জন্মবান্ দিগের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ* । হে প্রাজ্ঞ !
তুমি এই সংসারে কি সত্য ও কি অসত্য, তাহা অবলোকন করিতে
ও সত্যপরায়ণ হইতে সমর্থ* । যাহা অদ্বিতেও নাই ও অন্তেও নাই
তাহার আবার সত্যতা কি ? পরন্তু যাহা আদি ও অন্ত এই উভয়
কালে বিদ্যমান, তাহাই সত্য ; অবশিষ্ট অসত্য* । যে বস্ত্র আদ্যন্তে
অসৎ, তাহাতে যাহার মন অনুরক্ত হয়, সেই মুগ্ধ জন্তর মনে বিবেক
জন্মিবার সম্ভাবনা কি* ? সংসারে মনই জাত, মনই বর্দ্ধিত এবং
সম্যক্দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে মনই বিমুক্ত হইয়া থাকে* ।

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্ ! ভুবনত্রয় মধ্যে মনই যে জরামরণভাজন,
তাহা আমি পরিজ্ঞাত হইয়াছি* । এক্ষণে সংসারোত্তরণের উপায় কি,
তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার হৃদয়াককার বিনষ্ট করুন* ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম ! সংশাস্ত্রের অনুশীলন (সংশাস্ত্র = অধ্যাশ্রিত্যশাস্ত্র),
সজ্জনের সংসর্গ ও বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান, এই সকল দ্বারা
মন জ্ঞানপ্ৰাপ্তিযোগ্য বিশুদ্ধিতা প্রাপ্ত হয়* । এই সকল দ্বারা চিত্ত

যদি অভিমানবিহীন হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই বৈরাগ্যোদয় হইবে। বৈরাগ্যোদয় হইলেই তখন জ্ঞানশুরু শুরুর অভ্যুগমন করা বিধেয়^{১৫}। তদনন্তর ভূতপদিষ্ট কালে ও নিয়মে সঙ্গত দৈবরেন ধ্যানার্চনাদিতে রত থাকিতে হয়। তৎপরে কাহার বা শীঘ্র এবং কাহার বা কিছু বিলম্বে সেই প্রার্থনীয় পরম পদ লব্ধ হইয়া থাকে। শীতল চম্পচাস্ত্রিকারিত আকাশ যজ্ঞপ নির্মল তজ্রপ বিচারায়িত হৃদয় বিশুদ্ধ ও নিশ্চল স্তুত্যাং আত্মদর্শনে সমর্থ^{১৬}। জনগণ যাবৎ বুদ্ধিরূপ ভেলকদ্বারা বিচাররূপ তট প্রাপ্ত না হয় তাবৎ ভবরূপ মহাশাগরে তৃণের শ্রায় বাহিত হইতে থাকে^{১৭}। বালুকা যেমন সলিলের মালিন্য অধঃপাতিত করে তাহার শ্রায় বিচারপরিজ্ঞাত আত্মতত্ত্বও জনগণের বুদ্ধির দোষ ও সমুদায় আধি (মনের মালিন্য) অধঃপাতিত করে^{১৮}। স্বর্ণকার যখন জানে—ইহা সূবর্ণ, ইহা সূবর্ণ নহে কিন্তু অশ্রু বস্ত্র, তখন আর তাহার সূবর্ণ বিষয়ে কোন প্রকার মোহ থাকে না। তজ্রপ, যে ব্যক্তি বিচার দ্বারা আত্মা ও অনাত্মা বিজ্ঞাত হইয়াছে, আত্মবিষয়ে তাহার আর কোন প্রকার মোহ থাকে না^{১৯}। অজ্ঞাততত্ত্ব পুরুষের মনই মুগ্ধ হয়, জ্ঞাততত্ত্ব পুরুষের মূঢ়তা থাকে না^{২০}। হে জনগণ! আত্ম-অজ্ঞানতাই তোমাদিগের দুঃখের কারণ এবং আত্মবিজ্ঞানই তোমাদের অনন্ত সুখের ও দুঃখোপশমের উপায়^{২১}। তোমরা এই দেহের সহিত একলোল হইয়া (মিশিয়া গিয়া) আত্মহারা হইয়াছ। তাই বলিতেছি, তোমরা ঐ মিশ্রণ হঠাত আত্মাকে ব্যক্ত বা পৃথক্ করিয়া শীঘ্র স্বস্থ হও, বিলম্ব করিও না^{২২}। অহে মানবগণ! যেমন কলঙ্কের সহিত হেমের সম্বন্ধ নাই, তাহার শ্রায় পরমাত্মার সহিত দেহের অঙ্গমাত্রও সম্বন্ধ নাই^{২৩}। যেরূপ পদ্মাধার মহাসলিল ও পদ্মপত্রস্থিত সলিলবিন্দু অভেদ হইলেও পদ্মপত্ররূপ উপাধি তদুভয়ের ভিন্নতা বোধ জন্মায়, তজ্রপ, ব্রহ্ম ও শরীরী (জীব) বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধি ভেদভ্রম উৎপাদন করতঃ তিনি ব্রহ্ম, আমি জীব, ইত্যাদিবিধ ভেদানুভব জন্মাইতেছে। আমি উর্দ্ধবাহ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, কিন্তু কেহই আমার ঐ হিত কথা শুনিতেন না। আবার বলিতেছি, জড়ধর্মী মন যতদিন কৃপকঙ্কপের শ্রায় আত্মবিচারে বিমুগ্ধ হইয়া ভোগমার্গে অবস্থিতি করিবে তত দিন ইন্দু ও বহি প্রভৃতি সর্বভেদের সহিত দ্বাদশ হর্ষের দ্বারাও এই বোর

সংসারতিমির কদাচ বিনষ্ট হইবে না^{২৩।২৮}। মন আত্মবিচার দ্বারা প্রবুদ্ধ হইলেই এই সংসারতিমির সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ত্রাস পলায়ন করিবে। মন যদি উত্তম বোধ প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগরূপ তত্ত্ব অবলম্বন করে, তাহা হইলে এই মিথ্যা ভববোধ হইতে উৎকৃষ্ট প্রবোধযুক্ত-আত্মজ্ঞান লাভ করিবে। ভব অর্থাৎ সংসারই অনন্ত দুঃখপ্রদ^{২৪।৩০}। যেরূপ কমল অম্বুশির সহিত বসতি করিলেও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, তদ্রূপ, আত্মাও দেহের সহিত একযোগে থাকিলেও তাহাতে সংশ্লিষ্ট বা লিপ্ত নহেন। হেমের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্দম যেমন পৃথক্ স্থিতি প্রাপ্ত হয়, কদাচ হেমের স্বরূপে পরিণত হয় না, তদ্রূপ এই জড় দেহও কদাচ আত্মায় পরিণতি প্রাপ্ত হয় না। আত্মাতে যে সুখদুঃখের অনুভব, তাহাও অধ্যাস বশতঃ স্মৃতিরূপে অসত্য। দেহী বা সর্বাঙ্গীত আত্মা সুখদুঃখ অনুভব করেন না। উহা অজ্ঞানীরাই অনুভব করিয়া থাকে। অজ্ঞানতা বিনষ্ট হইলে কাহাকেও উহা অনুভব করিতে হয় না^{২৫।৩৪}। হে রাঘব! এই জগতে কাহাবও কিছুমাত্র সুখ বা দুঃখ নাই। সমস্তই আত্মময়, এইরূপ অবধারণ বা অবলোকন করিবে। জলে তরঙ্গভ্রমের ত্রাস আত্মায় এই বিতত সৃষ্টির ভ্রম অথবা আকাশে পিচ্ছভ্রমের ত্রাস ভ্রান্তিমাত্রদ্বারা এই বিশ্ব পরিদৃশ্যমান হইতেছে। মণি যেমন অকারণ স্বীয় তোজোময়ী কাস্তি প্রসারিত কবে, তদ্রূপ, আত্মাও জৈদ্বী সৃষ্টি বিস্তৃত করিয়া থাকেন। হে স্মৃতে! দৈত বা অদৈত, এই দুইটা কল্পনাও বস্তুতঃ কিছুই নহে। কারণ উহা আভাসমাত্র^{২৬।৩৮}। দৈত ও একত্ব, এ সকল আত্ম-অজ্ঞানের প্রভাবেই প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ কেবল একত্বই সার অথবা সত্য। স্মৃতিরূপে মনে রাখিতে হইবে, জগৎ ব্রহ্মময়। একমাত্র আত্মাই এই বিততরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। হে রাঘব! আমি অত্র, ইহা অত্র, এ জ্ঞান ভ্রান্তি-বিশেষ। তাই বলিতেছি, তুমি ঐরূপ ভ্রান্তি বা ভেদজ্ঞান (ভ্রান্তি) পরিত্যাগ কর। পরমাত্মায় যে দৈত কল্পনা, তাহা জলে লহরী কল্পনার ত্রাস মিথ্যা^{২৭।৪০}। যেমন বহ্নিতে হিমের লেশও নাই, তেমনি, একা-দ্বয় পরমাত্মায় বাস্তবতঃ দ্বিতীয় পদার্থ নাই^{৪১}। হে রাঘব! যাহা আপ-নার স্বরূপ, তাহা পরোক্ষ জ্ঞানে বিজ্ঞাত হইয়া সাক্ষাৎকারার্থ আপনাকে সদা তত্ত্বাবে ভাবিত (অর্থাৎ নিদিধ্যাসন) করা কর্তব্য। তাহা করিলে

মায়া-কোটিল্য-মালিন্ত-রহিত পরমায়া প্রথমান অর্থাৎ যথাযথরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইবেন। আয়া তাদৃক্ প্রকারে প্রথমান হইলেই বিশ্রান্তি লাভ হয়*। হে রামভদ্র! আয়ায় শোক, মোহ, জন্ম, জরা, কিছুই নাই। যাহা আছে তাহাই আছে; অর্থাৎ পূর্বেও যেরূপ, পরেও সেইরূপ এবং মধ্যেও সেইরূপ জানিবে। তুমি তাদৃক্ রূপে অবস্থিতি করতঃ বিজর হও*। তুমি নির্বন্দ, নিত্যসত্ত্ব, যোগক্ষেমরহিত, আত্মবান্ এবং বিশোক ও বিজর হও। * হে রাঘব! তুমি সর্বত্র সমদর্শী, স্বস্থ, স্থিরমতি মূনির ত্রায় শান্তশোক, মৌন, উৎকৃষ্ট মণির ত্রায় স্বচ্ছ ও বিজর হও। তুমি স্বাধীনচিত্ত, শান্তসঙ্কল্প, শান্তবী, বিজিতাশয় ও বিজর হও। তুমি বীতরাগ, নিরায়াস, বিমল, বীতকল্মষ ও আদান প্রদান বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্বক বিজর হও*।*। তুমি বিশ্বাতীত পদ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণাণবের ত্রায় অক্ষুণ্ণভাবে অবস্থিতি করতঃ বিজর হও*। তুমি বিকল্পজাল হইতে নিম্মুক্ত ও মায়াজালবিবর্জিত হও এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করতঃ বিজর হও*। হে আগ্নেবিদগ্গণের শ্রেষ্ঠ রাঘব! তুমি সর্বত্র পরিব্রূপ্ত ও ধরাধরপ্রদান মেকর ত্রায় ধীর হইয়া বিজর হও*। তুমি আপনাতে আপনার দ্বারা পরিপূর্ণ অর্ণবের ত্রায় হইয়া পূর্ণেন্দুবিষের ত্রায় আনন্দ ভগ্ননা কর। (ফলিতার্থ—অপরিচ্ছিন্ন ও অভাব বোধ বর্জিত হইয়া একরূপে থাক। তদ্রূপ হওয়াকেই জীবনুত্তি ফল বলা যায় এবং উক্ত অবস্থাই পূর্ণানন্দাবস্থা।)*।*।

হে রাঘব! এই স্বরচিত বিশ্বপ্রপঞ্চ অসত্য। যাহা অসত্য, তত্ত্বজ্ঞগণ তাহার অহুধাবনা করেন না। তুমি তত্ত্বজ্ঞ, শান্তকলন ও নিরাময় হইয়াছ সুতরাং তুমি শান্তশোকও হইয়াছ। তুমি গুণরাশির দ্বারা নিখিল রাজ্য ও প্রজা অহুরঞ্জন করিয়াছ। তুমি এই বেধ রূপে পরিপ্রাপ্ত পিতৃরাজ্য সমদৃষ্টিদ্বারা পরিপালন কর, পরন্তু ইহার প্রতি অহুরক্ত হওয়া অথবা ইহাব প্রতি বিরক্ত হওয়া দুএর কিছুই হওয়া তোমার কর্তব্য নহে। অর্থাৎ তুমি সর্বাভীত হইয়া থাক*।*।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

* নির্বন্দ=শীতোষ্ণাদির দ্বারা শারীর বিক্ষেপ বিরহিত। নিত্যসত্ত্ব=রজস্তমঃ দ্বারা মানস বিক্ষেপ রহিত। যোগক্ষেমরহিত=লাভালাভ চিন্তা বর্জিত। আত্মবান্=ব্রহ্মাকারী মনের বৃত্তি বিশিষ্ট হওয়া। সুতরাং শোকাদি দুর্দশা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া। এইরূপ হওয়াকে জীবনুত্তিপদ প্রাপ্তি বলা যায়।

ষষ্ঠ সর্গ ।

—(০(*)০)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি, মাত্র সন্নিধান দ্বারা নিখিল কার্যের অমুষ্ঠান করিতেছি, ইত্যাকার বোধ অবলম্বনে কার্যবান্ হইলে সেই কার্যের দ্বারা বাসনা (সংস্কার) জন্মে না। যিনি বাসনাবর্জিত অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান-বিহীন হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হন, আমার বিবেচনায় তিনি মুক্ত*। কোন কোন ব্যক্তি দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়াও নিরাসঙ্গক্রিয়ায় রত থাকিতে পারে না। তাহারা মোহের প্রেরণায় কামপরতন্ত্র হইয়া কাম্য কন্মই করে। করিয়া পুনঃ পুনঃ স্বর্গ ও নরক ভোগ বা অনুভব করে*। কেহ কেহ সংকর্মে বিরত ও নিষ্কর্ম রত হইয়া নরক হইতে নরকান্তর, দুঃখ হইতে দুঃখান্তর ও ভয় হইতে ভয়ান্তর প্রাপ্ত হয়*। কেহ কেহ বাসনাতন্ত্রনিবদ্ধ হইয়া স্বকন্মামুসারে তিথ্যক্ হইতে স্বাবর ও স্বাবর হইতে তিথ্যক্ দেহ প্রাপ্ত হয়*। আবার কোন কোন বিচারিতমনা আত্মজ্ঞ ও ধাত্ম পুরুষ সংসারনিগড় ছেদন পূর্বক সেই উৎকৃষ্ট পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন*। যাহারা কতিপয় জন্ম ভোগ করিয়াই মুক্ত হন তাঁহাদিগের জন্ম রাজসসাত্ত্বিক। তাঁহারা জন্ম গ্রহণ পূর্বক পূর্ণিমা শশাঙ্কের স্তায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও প্রাবৃত্কাধীন কুটজের স্তায় সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। (সৌভাগ্য=সাধন সমূহ। কুটজ পক্ষে শোভা বা সৌন্দর্য্য)। যিনি ঐরূপ জন্ম প্রাপ্ত হন, বিমলা ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাতেই বেগুতে মুক্তার স্তায় আবির্ভূত হয়*। যেমন অঙ্গনাগণ সর্বদা অন্তঃপুরে অবস্থান করে, তদ্রূপ, আৰ্য্যতা, হৃদয়তা, মৈত্রী, সৌম্যতা, করুণা ও প্রাজ্ঞতা প্রভৃতি সদগুণ তাঁহারই অন্তরে অনুক্ষণ অবস্থান করে*। যে ব্যক্তি কার্যের অমুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলের প্রতি লক্ষ্য না করে ও তজ্জনিত হর্ষ শোক অনুভব না করে, দিবসে অন্ধকারের স্তায় ও শরৎকালে মেঘ-মণ্ডলের স্তায় গুণ সমুদায় (সত্ত্বাদিগুণ) তাহাতেই শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহাদেরই সেই সেই মালিগ্র দূরীভূত হয়*।*। যেমন মধুরধ্বনিযুক্ত বেণু বনস্থ মৃগগণের অভিলষণীয়, তদ্রূপ, সদাচার পরায়ণ

ব্যক্তি জনগণের বাঞ্ছনীয়। বাহাদের সাধ্বিক জন্ম হয় গুণত্রী সমুদায় তাহাদেরই অহুগমন করে। পরে তিনি গুণসম্বৃত হইয়া গুরুর অনুগামী হন এবং স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে বিবেক পথে নিয়োজিত করেন। বিবেকবৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি স্বীয় গুণশালী চিত্তের দ্বারা আত্মাকে অনাময় ও আনন্দময় দেবরূপে অবলোকন করিতে পারক হন (অধিকার প্রাপ্ত হন) ১২।১০। অনন্তর সেই শাস্তচেতা সাধ্বিক পুরুষ বিচার সহকারে প্রবোধ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রথমতঃ মনকে আন্তর পুরুষের (আন্তর পুরুষ=শরীরস্থ আত্মা।) মননে নিয়োজিত করেন। গুণবান্ নর যেমন গুণহীনকে প্রবোধিত করেন তদ্রূপ সাধ্বিক ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ মনকেই প্রবোধিত করেন। সাধ্বিকজন্মবান্ মানব প্রযত্ন সহকারে জীবন্তুস্ত গুরুর সেবা করিয়া স্বীয় নির্মলা বুদ্ধির দ্বারা চিত্তের অন্তর্গত প্রত্য-গায়রূপ রত্নের বিচার করতঃ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হন ১৩।১৮।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ ।

—○()*(*)○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজীবলোচন ! অদ্য তোমার নিকট দেহি-
গণের সামান্ত ক্রিয়াক্রম কীর্তন করিলাম, অতঃপর বিশেষ ক্রম কহি-
তেছি, শ্রবণ কর* । এই সংসারসংরস্তে জন্মবান্ দেহধারী দিগের
অপবর্গজনক ক্রমদ্বয় আছে । তন্মধ্যে গুরুপাদিষ্ট অনুষ্ঠানদ্বারা ক্রমশঃ
এক বা বহু জন্মে গিত্তিপ্রদ একটা ক্রমের বিষয় পূর্বে উদাহৃত হই-
য়াছে । এক্ষণে দ্বিতীয় ক্রম—যে ক্রমে অন্নব্যাংপন্ন ব্যক্তির স্বয়ং স্ব-
বুদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন—সেই দ্বিতীয় ক্রমের বিষয়
কীর্তন করি, শ্রবণ কর* । অতর্কিতভাবে আকাশ হইতে ফল পত-
নের অনুরূপ সহসা জ্ঞান প্রাপ্তির বে ক্রম আছে, সেই ক্রমের বৃত্তান্ত
তোমার জ্ঞান পরিগোষণের জন্ত বর্ণন করিব । হে রামচন্দ্র ! হে
সুভগ ! চরমজন্মা মহানুভাব শুভাশুভমুক্ত সাত্ত্বিক মহাপুরুষেরা উত্তম
জন্ম প্রাপ্তে যেক্ষণে অতর্কিতভাবে ফলপতনের দৃষ্টাঙ্কে বিবেক ফল অনু-
ভব করেন—বক্ষ্যমাণ বৃত্তান্তে তাহাই সুবাক্ত হইবে* ।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ।

অষ্টম সর্গ ।

—○*○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিদেহনগরে জনক নামে এক মহাধীসম্পন্ন বীর্য-শালী মহীপাল ছিলেন। তাঁহার আপদ্ সমুদায় অন্তগত ও সম্পদ্ সমুদায় বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল*। তিনি অর্থিগণের কল্যায়, মিত্ররূপ পদ্মের দিবাকর, বন্ধুরূপ কুশুমের বসন্ত, নারীবৃন্দের মকরকেতন, দ্বিজরূপ কৈরবের শীতাংশু, শত্রুরূপ মহাতিমিরের ভাস্কর ও মৌজরূপ রত্নের জলবিস্করূপ ছিলেন। এই মহীপাল ভূতলে বিষ্ণুর আয় অবস্থিতি করিতেন*। ইনি একদা বসন্তকালে বিবিধ পুষ্পোপশোভিত ও কোকিলাদি পক্ষিগণে পরিকুজিত কোন এক রমণীয় উপবনে গমন পূর্বক স্বীয় অমুচরবর্গকে দূরে স্থাপিত করিয়া একাকী বাসবের আয় সেই নন্দন-বনতুল্য পরম রমণীয় বনে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। সেই সময়ে তত্রত্য কোন এক তমাল বন প্রদেশে সিদ্ধগণের গাথা তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। হে কমলপত্রাক্ষ! যাহা শ্রবণ মাত্রেই পরমাত্মাবনা সমুপস্থিত হয়, আমি তোমার নিকট সেই শৈলকন্দরচারী বিবিক্তবাসী সিদ্ধগণের মনোহর গীতগাথা কীর্তন করি, শ্রবণ কর*।*

কতিপয় সিদ্ধ বলিতেছেন—দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের যোগ হইলে বুদ্ধি যে দৃশ্যাকারতা প্রাপ্ত হয়, সেই দৃশ্যাকার বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত বা প্রতিফলিত যে আনন্দরূপ আত্মতত্ত্ব, আমরা সমাহিত হইয়া সর্বপ্রকার অন্তঃকরণ চাক্ষুশ্য নিরাস করতঃ সেই আত্মতত্ত্বের উপাসনা করি। অর্থাৎ ভূমাস্বানন্দ অমৃতব করি*। *

* চক্ষুরাদির দ্বারা বিনির্গত অন্তঃকরণ বৃত্তিতে যে আত্মচৈতন্য অমুরঞ্জিত হয় তাহা এতৎ শাস্ত্রের দ্রষ্টা। উক্ত প্রকারে দৃশ্যে অন্তঃকরণ সংযোগ হওয়ার পর অন্তঃকরণে দৃশ্যের আকার অঙ্কিত হয়। তাহা এতৎ শাস্ত্রে দর্শন ও জ্ঞান। নির্বিকল্প সমাধি হইলে অন্তঃকরণ স্থির হয়, তখন কোনও বৃত্তি থাকে না। সুতরাং তখন আত্মায় প্রকৃত রূপ স্থির থাকে, কোন কিছুতে প্রচ্ছাদিত বা অমুরঞ্জিত হয় না। শুৎকালের সেই অনাবৃত অবস্থাই প্রকৃত আত্মতত্ত্ব।

তৎ শ্রবণে অস্ত্র সিদ্ধগণ বলিলেন, দ্রষ্ট, দর্শন, দৃশ, এই ত্রিপুটী ও তৎসংস্কার, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া উক্ত চতুষ্টিয়ের সাক্ষীস্বরূপ যে আত্মা (শুদ্ধ বা নির্বিশেষ চৈতন্য), আমরা তাহারই উপাসনা করি, অর্থাৎ সমাধিযোগে নিরন্তর অনুভব করি^{১০}। *

অনন্তর অপর সিদ্ধগণ বলিলেন, অস্তি—আছে, নাস্তি—নাই, যাহা এই দুই পক্ষের মধ্যবর্তী অর্থাৎ উক্ত উভয় পক্ষের সাক্ষী, এবং যাহা প্রকাশ্যমাত্রের প্রকাশক, আমরা সেই আত্মার উপাসনা করি^{১১}। †

অন্তে কহিল—যাহা সর্বাধার, সর্বস্বামী, সমুদায়ের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, সম্প্রদানাদি ভাবের নিরূপক, মায়ার দ্বারা জগদ্ব্যবহার নিষ্পাদক ও সর্বাশ্রয়ক, সেই পৰমার্থ সত্য ব্রহ্মের সহিত আমরা অভিন্ন অর্থাৎ আমরা তত্ত্বাবাপন্ন হইয়া আছি^{১২}।

অপরে কহিল—যাহা অকারাদি হ-কারান্ত শব্দের অর্থাৎ অহং এই শব্দের (পদের) লক্ষ্য স্থান, অশেষ জগতের আকার যাহা ছাড়া নহে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই যাহাতে ভাসমান, এবং প্রত্যেক ব্যবহারে যাহা উচ্চারিত বা প্রকটিত হয়, সেই অহং, যে নিরাকার নিষ্ঠুর ব্রহ্মের উপাধি, আমরা সেই উপাধি পরিত্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করি। অর্থাৎ নিরন্তর ভাবনা করি^{১৩}।

অন্তে কহিলেন, যে ব্যক্তি হৃদপদ্মস্থ ঈশানকে অর্থাৎ নিয়ন্তাকে অন্তর্যামী পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র দেবের অনুগত হয়, সেই ব্যক্তি স্বহস্তস্থিত কোপ্তত মণি পরিত্যাগ পূর্বক অস্ত্র রত্ন বাঞ্ছা করে^{১৪}।

অপর সিদ্ধ কহিলেন, যাহার দ্বারা বাসনারূপা বিষবল্লী সমূলে বিলুপ্ত হয়, সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলে সেই ঈশানকে লাভ করা যায়^{১৫}।

অন্তে কহিলেন, যে চুম্বতি বিষয়ের বৈরন্ত জাত হইয়াও তাহার কামনা করে, সেই ব্যক্তি নরগর্দভ^{১৬}।

* ইঁহার অপেক্ষাকৃত সহজে আত্মানুভব বর্ণন করিতেছেন। জ্ঞান, জ্ঞেয়বস্তু, জ্ঞান-কর্তা, এই তিনেরই প্রকাশক ও অস্তিত্বসাধক চেতনা পদার্থই আত্মা।

† ইঁহার আরও সরল পথে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। ইঁহার বুঝাইতেছেন যে, যে পদার্থ বা বস্তু অস্তি ও নাস্তি এই পক্ষের বুঝিতেছে বা প্রকাশ করিতেছে সেই সর্বসাক্ষী পরম বস্তুই আত্মা।

অন্তে কহিলেন, ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা পর্বত হনন করেন, তদ্রূপ, বিবেক দণ্ডে অজ্ঞান সমুখিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিহনন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। বাহ্য ও আন্তর উভয় বৃত্তি প্রশান্ত করিয়া পরম পবিত্র উপশম সূত্র আহারণ করা কর্তব্য। যে হেতু, তাদৃশ উপশম সূত্র লাভ করিতে পারিলে চিত্ত প্রশমিত হয় এবং পরে সেই প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি অচিরে স্বীয় পারমার্থিক উৎকৃষ্ট স্থিতি প্রাপ্ত হয়। *

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

* ঋষিবর বশিষ্ঠ এই সিদ্ধগীতাগ্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে আত্মতত্ত্বের উপদেশ ও তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভের উপায় বা যৎকিঞ্চিৎ সাধন কথা বলিয়াছেন। ঋষির মতে আত্মা অজড় অর্থাৎ চেতনা পদার্থ। তাহা নিশ্চয়, নিরাকার ও ব্যাপী পদার্থ। আকাশ যেমন সর্বব্যাপী বা পরিপূর্ণ, তাহার স্তায় চেতনা সর্বব্যাপী ও পরিপূর্ণ। আকাশ যেমন বাহিরে আছে, দৃশ্য পদার্থের মধ্যেও আছে, তাহার স্তায় চেতনাও শরীরে ও শরীরের বাহিরে আছে সূতরাং তাহা এক অখণ্ড দণ্ডায়মান বস্তু। তত্ত্বিন্ন আর সমস্ত পদার্থই পরিচ্ছিন্ন। আকাশ অপরিচ্ছিন্ন সত্য; পরন্তু আত্মার নিকট পরিচ্ছিন্ন। আকাশ বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন হইলেও ব্যবহারে অপরিচ্ছিন্ন। আকাশ প্রকৃত নিরাধার না হইলেও ব্যবহারে নিরাধার। পণ্ডিতেরা সেই অপরিচ্ছিন্নতা ও অনাধারতা গ্রহণ করিয়া শিষ্য দিগকে আত্মা বুঝাইয়া থাকেন। তাই বলা হইয়াছে, বে, অজ্ঞ বস্তু পরিচ্ছিন্ন, পরন্তু আকাশ অপরিচ্ছিন্ন। সেইরূপ, আকাশের আধার নাই, পরন্তু আকাশই সর্বোপাধার। এতদৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ণতা বিধায় আত্মা আকাশের স্তায় নিরাধার পরন্তু অপূর্ণতা বিধায় পদার্থান্তর সাধার। পদার্থান্তরের কথা দূরে থাকুক, আত্মা আকাশেরও আধার। এতাদৃশ আত্মা শরীররূপ উপাধিতে অভিব্যক্ত, অন্ততঃ অব্যক্ত। শরীরে অভিব্যক্ত বলা যায় বটে; পরন্তু তাহার প্রকৃত স্বরূপ অভিব্যক্ত নহে। শরীরে বুদ্ধি প্রভৃতি নানা ক্রিয়ার ও জ্ঞানের উদ্ভব আছে। সে সকলের সঙ্গে তিনি মিশিয়া থাকেন। অথবা তদ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে প্রাপ্ত হন। সূতরাং তাহার প্রকৃত স্বরূপ অব্যক্ত হয় না। যদি শরীরের সেই সকল ক্রিয়া ও গুণ উদ্ভিক্ত না হয় অর্থাৎ স্থগিত থাকে, তাহা হইলে অবশ্য তদদ্বারা আত্মার স্বরূপ অনাবৃত ও প্রথমান থাকে। তৎকালের সেই প্রথমানতাই মোক্ষ ও আত্মলাভ। তাদৃশ মোক্ষের বা আত্মলাভের উপায় বিবেক, বৈরাগ্য ও চিত্তবৃত্তিনিবান।

নবম সর্গ ।

—(০৮)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহীপতি ঐ সিদ্ধগীতা * শ্রবণ করিয়া রণধ্বনি শ্রবণে ভীকৃগণের বিবাদ প্রাপ্তির ত্রায় সহসা বিবাদ প্রাপ্ত হইলেন। যেমন সরিৎ সমূহ তীরবর্তী বৃক্ষগণের আশ্রয় লাভ করিয়াও অর্গবের প্রতি ধাবিত হয়, তাহার ত্রায় তিনি পরিবারগণে পরিবৃত থাকিয়াও গৃহ পমনার্থ নিতান্ত সমুৎসুক হইলেন*। পরে স্বীয় পরিবারগণকে স্ব স্ব আলয়ে রাখিয়া একাকী সূর্য্যদেবের উদয়াচলারোহণের ত্রায় স্বীয় প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন এবং দেহাদি পদার্থের ক্ষণভঙ্গুরতা আলোচনা করতঃ নিতান্ত চঞ্চল হইয়া বক্ষ্যমাণরূপে পরিতাপ করিতে লাগিলেন*।

হা! কি কষ্ট! আমি এই অতি কঠোর কষ্টপ্রদ ভঙ্গুর লোকদশায় নিপতিত থাকিয়া পাষণের ত্রায় লুপ্তিত হইতেছি*। কাল অনন্ত, আমার জীবন তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশ। তাহাতেই আমার আশা? ধিক্ আমাকে! অহো! আমি কি অধম ও চেতনাবিহীন*! আমার জীবন যাপনের জগ্ন রাজত্ব অতি যৎসামান্য ও তুচ্ছ। আমি যদি ভাবিত্রঃপ্রতিকার চেষ্টা না করিয়া অবোধের মত অবস্থান করি, তাহা হইলে এই রাজ্যে আমার কি হইবে? আমি দেহমাত্র নহি। আমি অনাদি ও অনন্ত, মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত এই ভঙ্গুর দেহকে আমি আমিত্বে গ্রহণ করিয়া বালক যেমন চিত্রিত চন্দ্র দেখিয়া হাস্ত করে, তাহার ত্রায় আমি ক্ষণধ্বনৌ দেহাদিতে সুখ দর্শন করিতেছি*। আমি কি কোন ঐজ্জজালিক কর্তৃক মুগ্ধ হইয়াছি? তাহা না হইলে আমার এত পরিমুগ্ধতা কেন*? জগতে এমন কিছু নাই—যাহা সত্য, রম্য, অপরিচ্ছিন্ন ও অজগ্ন। সমস্তই অসত্য, অরম্য, অগুদার ও জগ্ন।

* গীতাশব্দের অক্ষরার্থ গানযোগ্য; পরন্তু তাৎপর্য্যার্থ স্মার্ত উপনিষদ্। যেমন প্রসিদ্ধ উপনিষদ্ সকল বেদের উপনিষদ্, তেমনি, গীতা সকল স্মৃতির উপনিষদ্। উপনিষদ্ শব্দের অর্থ—রহস্য বা গুপ্তবিদ্যা।

সুতরাং আমার মতি কিসে বিশ্রাম করিবে? কি পাইয়া শান্ত হইবে? তাহা দূর দেশেও নাই। যাহাকে দূর বলা যায় তাহাও আমার মনো-
 মধ্যে। অতএব, দূরনিকটাদি কল্পনাও অন্তঃস্থ এবং সে সমস্তই অসত্য।
 কাল্পনিক বলিয়া অসত্য। সুতরাং আশ্রিত্বের বাহিরে যে কোন ভাবনা,
 যে কোন চিন্তা, সে সমস্তই আমার পরিত্যাজ্য^{১১}। লোক সকল
 যে সুখ ভোগের নিমিত্ত প্রবৃত্ত আছে, আমি দেখিতেছি, তাহা কেবল
 জন্মমরণাদি দুঃখেরই কারণ। তাহাতে সুখের প্রত্যাশা কি^{১২}? প্রতি-
 বৎসর, প্রতিমাস, প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ যাহা ভোগ করিতে হয় তাহা
 সুখ নহে, সুখগন্ধি দুঃখ সুতরাং তাহা দুঃখই, সুখ নহে^{১৩}। কি মূর্থতা!
 আমার এই রাজ্যাদি যে ক্ষণস্থায়ী ও নষ্টপ্রায়, আমি ভাষা ক্ষণকালও
 চিন্তা করি না। এই সংসারে এমন পদ কিছুই নাই যাহাতে সজ্জ-
 নের স্থিতি হইতে পারে^{১৪}। রে হতচিত্ত! মহৎ গণের মন্তকোপরিস্থিত
 ব্রহ্মাদি দেবগণও যখন অধঃপতিত হইতেছেন তখন তোমার এই সামান্ত
 মহত্ব আস্থা কেন^{১৫}? আমি রজ্জু নাই অথচ বদ্ধ, পক্ষ নাই অথচ
 কলঙ্কিত, এম্ণং উপরিস্থ হইয়াও নিপতিত হইতেছি^{১৬}। এরূপ কলঙ্কিত
 যে, সংস্কার হইতে পরিচ্যুত হইয়াছি। আমার বুদ্ধি আছে, তবে
 যে কেন আমার এরূপ মোহ জন্মিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।
 ভাস্করের সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ^{১৭}? আমার এই মহাভোগ কি? এই
 সমস্ত বজ্রবান্ধবগণই বা কি? আমি কেবল ভূতশক্তি বালকের জায়
 মিথ্যা ব্যাকুলিত হইতেছি^{১৮}। আমি নিজেই জরামরণের প্রিয়সখী
 উদ্বেগকারিণী সাংসারিক আস্থাকে বাঁধিয়া রাখিতেছি^{১৯}। সংসার বাক
 আর থাকুক, ইহার প্রতি আমার আর আগ্রহ বা আস্থা নাই। আমি
 বেশ বুঝিয়াছি, ইহা জলবুদুদের জায় মিথ্যা^{২০}। পৃথু প্রভৃতি চক্রবর্তী
 রাজাদিগের সেই সেই মহা ঐশ্বর্য, মহাভোগ ও বজ্রবান্ধব, সমস্তই
 আমার স্মরণ হইতেছে। এখন আর আমার বর্তমান বিভবে আস্থা
 কি? মহীপালদিগের প্রাক্তন অতুল সম্পত্তি ও ব্রহ্মার প্রাক্তন অনন্ত
 ব্রহ্মাও এখন কোথায়? যখন পূর্ব ব্রহ্মার ব্রহ্মাও বিনষ্ট হইয়াছে
 তখন আর আমার এই সামান্ত ঐশ্বর্যে বিশ্বাস কি^{২১}^{২২}? বুদুদ যেমন
 বারি রাশিতে জন্মিয়াই লয় প্রাপ্ত হয় তাহার জায় লক্ষ লক্ষ ইক্ষু
 জন্মিয়া লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব, হে বলে! জীবনের প্রতি যে

তোমার সমাদর তাহা তুমি পরিত্যাগ কর। নচেৎ সাধুগণ উপহাস করিবেন^{১৩}। কোটি কোটি ব্রহ্মা, অনন্ত স্বর্গ ও অসংখ্য প্রাণিগণ পাংশুর স্তায় অহরহ গত হইয়াছে ও হইবে। তুমি কেন জীবনের প্রতি এত শ্রদ্ধাবান হইয়াছ? জীবিতশ্রদ্ধা সংসার রাত্রির ছঃশ্বপ্ন। তাহার প্রতি যদি তুমি আস্থা রাখ ত তোমাকে ধিক্^{১৪}। আমি, তিনি, উনি, এ সকল কল্পনামাত্র স্মরণ্য অসৎ। আমি “আমি” এই অহঙ্কারপিশাচের প্রাসগত হইয়া বৃথা অজ্ঞজনের স্তায় মুগ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিতেছি^{১৫}। শত শত ও লক্ষ লক্ষ দিনযামিনী গমনাগমন করিতেছে। তন্মধ্যে অবি-
নাশী সম্ভাব্য একটা দিনও দেখিলাম না। একটা রাত্রিও নয়নপথে সমুপস্থিত হইল না। ক্ষণে ক্ষণে আয়ুঃ বিনষ্ট হইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না। ওহে আত্মে! তোমার এত বুদ্ধি কেন? তুমি কি দেখিতেছ না? যাহারা জগতের ঈশ্বর—শিব বিষ্ণু প্রভৃতি—তাহারা কালকাপালিকের ক্রীড়া কন্দুক^{১৬}? সরোবরে সরসিজের স্তায় জন-
গণের কেবল ভোগেরই স্ফূর্তি পাইতেছে। পরন্তু আত্মদৃষ্টির অল্পমাত্রও স্ফূরণ হইতেছে না^{১৭}! অহো! কি কষ্ট! আমি কষ্ট হইতে কষ্টতর ও দুঃখ হইতে অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতেছি, তথাপি বিরক্ত হইতেছি না। অতএব অধমায় আমাকে ধিক্^{১৮}। আমি এতাবৎ কাল যে যে বস্তুতে অনুরক্ত ছিলাম, যাহা যাহা রমণীয় বোধ করিতাম, সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব, সংসারে এমন আর কি আছে—যাহাকে আমি উত্তম বলিতে পারি^{১৯}? প্রথমে হউক, মধ্যে হউক, অথবা শেষে হউক, যাহা যাহা মনোরম ভাবিয়াছি সে সমস্তই অপবিত্র। কেনন্য তাহারা সকলেই বিনাশ দোষে দূষিত^{২০}। মানবেরা যে যে পদার্থে আস্থা স্থাপন করে সে সমস্তই জন্মবিনাশাদি দোষে ছষ্ট^{২১}। জড়াকার জনগণ উত্তরোত্তর দিন দিন অধিক পাপদশা, ক্রূরদশা ও দুঃখময়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়^{২২}। জীবেরা বাল্যকালে অজ্ঞান কর্তৃক হতপ্রায় থাকে, পরে যৌবন কালে মদন কর্তৃক বিনষ্টচিত্ত হইয়া অবস্থান করে, তদনন্তর বৃদ্ধকালে অশেষচিন্তায় নিপীড়িত হইয়া তদ্ব্যপার পরিত্যাগ করে। অতএব জড়প্রকৃতি মানবগণ কবে কি করিবেন^{২৩}? কেন যে তাহারা এই আগমাপায়ী ও বিরস অনন্তদুর্দশাদূষিত অসার সংসারকে সারময় দর্শন করে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না^{২৪}। রাজহুয় ও অশ্বমেধ

প্রভৃতি মহাব্যক্তের অস্থান করিলেও কদাচ কলান্তকালাদিক স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায় না^{৩৮}। তেমন স্বর্গই বা কোথায়? পাতাল, ভূমি ও প্রদেশান্তর, যে স্থানই বল, এমন স্থান দেখা যায় না—যে স্থানে ভ্রমের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না^{৩৯}। নিজ চিত্তরূপ গর্তের স্পর্শরূপ আধিকে ও শরীররূপ বৃক্ষের পল্লবরূপ ব্যাধিকে কোথায় থাকিয়া কি দিয়া নিবারণ করা যায়? যাহা বর্তমানে আছে তাহার নাশ হইবে। যাহা এখন রমণীয়, পরে তাহা অরম্য হইবে। এবং যাহা বর্তমানে সুখ, তাহারই মন্তকে দুঃখ। অতএব আমি কাহার আশ্রয় লইব^{৪০}।^{৪১} ? প্রাকৃত ক্ষুদ্র জীব সকল অজস্র জন্মিতেছে ও মরিতেছে। এই পৃথিবী তাহাদেরই দ্বারা পূর্ণ। সাধু সজ্জন দুর্লভ। নীলোৎপলনয়না ভ্রমরনয়না প্রেমভূষণা বিলাসিনীরা কেবল হাশ্বেরই আশ্রয়^{৪২}।^{৪৩}। যাহাদের নিমেষে ও উন্মেষে জগতের প্রলয় ও উদয় হইতেছে, সেই সমস্ত দ্বন্দ্ব পুরুষেরাও দুর্দশাগ্রস্ত। তখন আর মাদৃশ মৃতগণের কথাই বা কি? গণনাই বা কি? রম্য হইতেও রম্যতর ও স্থির হইতেও স্থিরতর আছে, পরন্তু সমস্তই চিত্তশূন্য আশ্রয়। পদার্থত্রির বাসনায় প্রয়োজন কি? বিচিত্র সম্পদ সকল চিত্তসম্মত ও মহারত্নযুক্ত এবং বিচিত্র আপদ সমুদয়ও চিত্তসম্মত ও মহারত্নযুক্ত^{৪৪}।^{৪৫} জগতের এতাদৃশী স্থিতি কাকতালীয়-ভ্রাস্ত্রে সম্পন্ন হইয়াছে ও হইতেছে সুতরাং তাহাতে হেয়োপাদেয়কল্পনা বার্থ ও মূর্থকৃত^{৪৬}।^{৪৭}। অর্থাৎ যাহারা ভোগলম্পট—তাহারাই ইহ জগতে হেয় ও উপাদেয় অবেষণ করে এবং করনা করে। পতঙ্গ যেমন গৃহ শিখায় অহুরক্ত হয় তাহার ভ্রায় আমিও বৃথা আত্মনাশক পদার্থে অহুরক্ত হইতেছি। দেশ, কাল, বস্তু, এ সকল যাহাকে পরিত্যাগ করে ও যাহা তাপত্রয়ে প্রতপ্ত হয়, তাদৃশ সুখনামক বোধের প্রতি আমি কি জ্ঞান অহুরক্ত হইতেছি? বরং রৌরবাগ্নি মধ্যে অবস্থান করা ভাল ত সুখদুঃখপরিবর্তিত সংসারে অবস্থান করা ভাল নহে। *

* অভিপ্রায় এই যে, নিরন্তর দুঃখভোগ ঘটনা হইলে ক্রমে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায় এবং অভ্যাসের প্রভাবে তাহা স্বভাবগত ও সহ্য হইয়া যায়। কিন্তু সংসারে সেরূপে দুঃখ ভোগ হয় না। সংসারের সুখ দুঃখমিশ্র। পরন্তু সুখানুভব শেষ না হইতে না হইতে দুঃখ আগমন করে সুতরাং সেরূপের দুঃখ অনভ্যস্ত বিধায় নিত্যন্ত অসহনীয়। এ সকল রহস্যকথা পরপাণ্ডিতেও ব্যক্ত হইয়াছে।

পণ্ডিতগণ বলেন যে, দুঃখের চরম সীমা সংসার। দেহ তন্মধ্যপাতী। স্মৃতরাং স্মৃথের সম্ভাবনা কি? ১৭? এই সংসার অকৃত্রিম মহাদুঃখ। যাহারা এতদ্বাধ্য অবস্থান করে তাহাদের নিকট তদন্তর্গত ক্ষুদ্র দুঃখ সকল সহনীয় বিধায় মধুর হয় অর্থাৎ স্মৃথ বলিয়া গণ্য হয়। (যেমন খজাঝাতের নিকট বেত্রাঘাত স্মৃথ) ১৮। সহস্র সহস্র শাখাকুরাদি সম্পন্ন ফলপল্লবশালী এই সংসারবৃক্ষের মূল মন এবং তাহাও আবার সঙ্কল্পময়। অতএব, আমি সঙ্কল্পের উপশম দ্বারা এই সংসার বৃক্ষের মূল এক্ষেপে বিনষ্ট করিব যাহাতে ইহা সর্কাবয়বে শুষ্ক হইয়া যায় ১৯। (মানস সঙ্কল্প সকল অক্ষুর, দেহাদি শাখা, আত্মা ইহাতে শাখাকুরাদি-সমষ্টিধারী অবয়বী, অর্থাৎ বৃক্ষস্থানীয়। স্মৃথ দুঃখ তাহার ফল এবং অমুরাগ ও লোভ প্রভৃতি তাহার পল্লব।) অদ্য আমি এই আকার-মাত্রময় মনোমর্কটের বৃত্তি জানিতে পারিয়াছি, অতঃপর ইহাতে আর আমি রত নহি ২০। আমি বহুকাল পর্য্যন্ত শত শত আশাপাশে বদ্ধ ও পতন উৎপতন আপদে জড়িত থাকিয়া তাদৃশী সংসারবৃত্তি ভোগ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি। বহু কাল পরে আজ আমি বিশ্রাম লাভ করিব ২১। অহো! আমি এ কাল পর্য্যন্ত শত শত বার “মরলাম” “হত হইলাম” “বিনষ্ট হইলাম” বলিয়া রোদন করিয়াছি, অদ্য ইহাতে আর আমার রোদন করিতে হইবে না ২২। আজ আমি আত্মচোর মনকে চিনিয়াছি, দেখিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্যও বুঝিয়াছি। আজ আমার আনন্দের দিন। আজ আমি মনোনাশধারী আত্মচোরকে নিহত করিব—যে আমার আত্মরত্ন অপহরণ করিয়াছিল ২৩। এতকাল আমার মনোরূপ মুক্তাকল অবিদ্ধ ছিল, এক্ষণে বিদ্ধ হইয়াছে, স্মৃতরাং এতকাল পরে তাহা গুণসংযোগের উপযুক্ত হইয়াছে ২৪। এতকাল পরে আজ বিবেক তপনের তাপে আমার মনোরূপ তুষারগিণ্ড চিরকালের নিমিত্ত দ্রব হইয়াছে ২৫। আমি আজ বিবিধ প্রকারে সিদ্ধ ও উত্তমরূপে প্রবেশিত হইয়াছি। অতএব, এখন আমি পরমানন্দসাধন পরমাত্মার অহুগমন করিব ২৬। আজ ইহাতে আমি আমার হারা ধন আত্মরূপ ঋণিকে একান্তে অবস্থাপিত করতঃ দেখিতে থাকিব ও স্মৃথে অবস্থান করিব। হে বিবেক! আমি তোমারই প্রসাদে আজ বলপূর্ব্বক অহঙ্কারময় মনকে বিনাশ করিতে পারক ইহা, সে নিমিত্ত তোমাকে নমস্কার করি ২৭।

দশম সর্গ ।

—()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ জনক ঐরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় জনৈক প্রতিহারী তদীয় পুরে প্রবেশ করতঃ কহিল, হে দেব! ভবদীয় ত্রিজন্তুস্তে বসুধামণ্ডল স্তখে বিশ্রাম করিতেছে। এক্ষণে দিবসোচিত ব্যাপার সম্পাদনার্থ গাজ্রোথাপন করুন^১। হে দেব! ভবদীয় স্নানভূমিতে জীগণ কর্পূরকুম্বাদিবাসিত জলে পরিপূর্ণ সলিল ষট্ সমুদয় সংস্থাপন পূর্বক অবস্থান করিতেছেন^২। স্নানমণ্ডপ সুসজ্জিত ও অপর যাহা যাহা প্রয়োজনীয় তাহা তাহাও আয়োজিত হইয়াছে। চামর রথ অশ্ব হস্তী প্রভৃতি সমস্তই সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছে^৩। দেবার্চন গৃহ পুষ্পাদির ও পল্লবদির দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জীকৃত হইয়াছে^৪। হে দেব! অঘমর্ষণ-মস্ত্রজপকারী মুহুর্জগণ আপনার প্রতীক্ষায় স্নানভূমিতে অবস্থান করিতেছেন^৫। হে প্রভো! চামরধারিণীগণ চামরহস্তে অবস্থান ও কাস্তাগণ আপনার সুশীতল ভোজনভূমি সজ্জীকৃত করিয়াছেন। সত্ত্বর গাজ্রোথাপন করুন, ভবাদৃশ মহাজনগণ বৃথা কালাতিপাত করেন না^৬।

প্রতিহারপতি ঐরূপ কহিলেও রাজা পূর্ববৎ বিচিন্তা সম্ভারস্থিতি চিন্তা করিতে লাগিলেন^৭। রাজত্ব কি? তাহাতে সুখ কি? আমার এই ক্ষণভঙ্গুর রাজ্যে প্রয়োজন নাই^৮। আমি এই সংসার নামক মাগিক আড়ম্বর পরিত্যাগ পূর্বক প্রশান্তবারিধির স্রাব একান্তে অবস্থান করিব^৯। এ সকল অসৎকল্প ও বৃথা ভোগের বিজ্ঞপ্তি, স্মরণঃ এ সকল পরিত্যাগ করিয়া আমি নিরুপাধি স্তখে অবস্থান করিব^{১০}। অহে চিত্ত! তুমি ভোগাভ্যাসরূপ কুলাস্তি পরিত্যাগ কর। তুমি যে যে অবস্থায় বা যখন যখন এই ভ্রম দর্শন করিবে তখন তখনই তুমি পরম দুঃখ প্রাপ্ত হইবে^{১১}। অরে চিত্ত! বার বার বহবার ভোগাস্বাদে প্রবৃত্ত হইলেও তুমি তৃপ্তি লাভ করিবে না। সেই জন্তই বলিতেছি, তুচ্ছ ভোগচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যাহা অকৃত্রিম তৃপ্তি, তাহারই জন্ত তুমি তদতিমুখী হও^{১২}।

ভূপতি ঐরূপ চিন্তা করিয়া কিয়ৎকাল শাস্তচিন্তিত হইলেন এবং চিত্রলিখিতের ভাষা মৌনী হইয়া রহিলেন^{১৭১৮}। রাজচিহ্ন প্রতীহারী গৌরব ও ভয় প্রযুক্ত তৎকালে আর কোন কথাই বলিতে পারিল না^{১৯}। জনজীবন ভূপতি জনক কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া পুনর্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, সংসারে এমন উপাদেয় কি আছে, আমি যত্নপূর্বক বাহার সাধনা করিতে পারি? এমন অবিনাশী বস্তু কি আছে, যাহাতে আমি আত্মা নিবদ্ধ করিতে পারি^{২০}? আমার কার্যাপরতায় প্রয়োজন কি? নিষ্ক্রিয়তায়ই বা প্রয়োজন কি? জগতে বিনাশবর্জিত^{*} কিছুই নাই। আমার এই দেহ—যাহা মিথ্যা উদয় লাভ করিয়াছে—ইহা সক্রিয় হউক আর নিষ্ক্রিয় হউক—তাহাতে শুদ্ধচিৎস্বরূপ আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমি আর অপ্রাপ্ত বস্তুর বাঞ্ছা বা প্রাপ্ত বস্তুর পরিত্যাগ করিব না। আমি স্বস্থ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করিব। আমার যাহা আছে, তাহাই থাকুক, আমি আর তাহা পরিত্যাগ করিব না^{২১২২}। আমি কর্তৃক কোন কিছু কৃতও হয় না, অকৃতও হয় না। ক্রিয়ার দ্বারাই হউক আর অক্রিয়ার দ্বারাই হউক, আমি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সন্ময়; অবশিষ্ট সমস্তই অসন্ময়। আমি কার্য্য করি বা না করি, আমি কর্তৃক কার্য্য কৃত হউক বা না হউক, আমার কোন কিছুতে ইচ্ছা নাই—যাহাকে আমি উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? আমার দেহ স্পন্দিত ও উত্তিত হইয়া যথোপস্থিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে করুক। কর্ম্মকৃত ফল সমুদয়ে মনোবৃত্তি প্রশান্ত হইলেই নরগণের সে কর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া গণনীয় হয় না। পুরুষের অন্তরস্থ নিশ্চয়ই কর্ম্মফল প্রেরণ করে। অতএব, আমি আমার বুদ্ধিকে অনাময় পদে উন্নয়ন করিয়া অন্তরস্থ অধীরতাকে পরিত্যাগ করিব^{২৩২৪}।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ ।

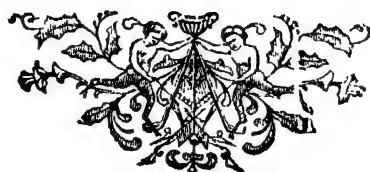
—○*○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজর্ষি জনক মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করতঃ অনাসক্তচিত্ত (নিকামী) হইয়া উপস্থিত কার্য্য নির্বাহার্থ গাত্রোথান করিলেন^১। ইহা ইষ্ট, ইহা অনিষ্ট, এরূপ বিচার বা চিন্তা না করিয়া স্রুশ্বপ্তের জায় নির্বাসন চিন্তে কার্য্যামুষ্ঠান করিতে লাগিলেন^২। তদ্বিবগীয় কার্য্য ঐরূপে সম্পন্ন করিয়া সমাগত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি দিগকে যথাগত স্থানে গমনের আদেশ দিলেন এবং শর্করী আগতে পুনর্বার ধ্যানপরায়ণ হইলেন^৩। মন সমাধিনিমগ্ন হওয়ায় বিষয়চিন্তা হইতে বিরাম প্রাপ্ত হইল। শর্করী অতিবাহিত হইলে পুনঃ প্রবুদ্ধ হইলেন এবং পুনর্বার স্বচিন্তকে বক্ষ্যমাণ প্রকারে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিলেন^৪।

অরে চিত্ত! এই চঞ্চলস্বভাব সংসার আত্মার সুখের উপকরণ নহে; তুমি শমতা প্রাপ্ত হও। তুমি শান্ত হইলেই আত্মা সারতম সুখ প্রাপ্ত হইবেন^৫। তুমি যে যে বিকল্পের সঙ্কল্প করিবে, তোমার সেই সঙ্কল্পে (চিন্তায়) তাহা তাহাই ক্ষীত হইবে^৬। বৃক্ষ যেমন শতশাখাযুক্ত হয়, তদ্রূপ তুমিও একমাত্র ভোগেচ্ছায় অনন্ত ক্রেশ প্রাপ্ত হইবে^৭। বস্তুতঃই চিন্তার বিলাসসকল জন্মাদি অনন্ত সংসার সৃষ্টির কারণ। অতএব, তুমি শীঘ্র বিবিধ চিন্তাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া উপশম প্রাপ্ত হও^৮। শান্তি সুখের সহিত সংসার সুখের তুলনা করিয়া দেখ, যদি ইহাতে (সংসারসুখে) কিঞ্চিৎ সার প্রাপ্ত হও, তবে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিও^৯। দৃশ্যদর্শনলালসা অসার। ইহার প্রতি যে আস্থা তাহা পরিত্যাগ কর, করিয়া স্বচ্ছন্দে বিহরণ কর। ইহার প্রতি আস্থাও করিও না, অনাস্থাও করিও না, উদাসীন ভাবে থাক^{১০}। এই দৃশ্য সং হউক, আর অসং হউক, উদিত হউক আর অন্তর্মিত হউক, হে সাধো! তুমি ইহার গুণাগুণে বিকৃত হইও না^{১১}। দৃশ্যের সহিত তোমার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। অবিন্যাস্য বস্তুর সহিত আবার সম্বন্ধ কি^{১২}? তুমি অসং, তোমার এই দৃশ্যও অসং, স্তবরাং অসদ্বস্তুরের সম্বন্ধ অসম্ভব।

যদি এমন ভাব যে, যাহা দোষ তাহা অসৎ, যাহা দৃশ্য তাহা অসৎ, কিন্তু আমি সৎ, তাহা ভাবিলেও সদসত্তের সম্বন্ধ ত্রাণের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। মৃতের ও জীবিতের সম্বন্ধ যজ্ঞপ, সদসত্তের সম্বন্ধও তজ্ঞপ^{১৩.১০}। অরে চিত্ত! যদি তুমি ও দৃশ্য উভয়ই সম্মত হও, তাহা হইলেও হর্ষবিষাদের প্রসক্তি নাই^{১১}। তাই তোমাকে বার বার বলিতেছি, তুমি বিষাদরূপ মহা আধি হইতে পরিস্কৃত হইয়া মৌনরূপ সৎ ও নির্বিকল্প আত্মা অবলম্বন কর। দৃশ্যের মধ্যে এমন কিছু নাই যদবলম্বনে তুমি পরিপূর্ণ হইতে পার। অতএব, ঈদৃশ অমঙ্গলাবহ অবষ্টভুক্তকে পরিত্যাগ করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। যেমন কন্দুক, যেমন অলাত, তাহার ছায়া বৃথা চঞ্চল ও প্রজ্বলিত হইও না। মোহের বশ হইয়া অধোগামী হইও না। তোমাকে আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি বৈরাগ্যবলে বীরতা অবলম্বন ও চঞ্চলতা পরিত্যাগ কর^{১২.১০}।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশ সর্গ ।

—○*○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, জনক রাজা ঐক্লপ বিচার করতঃ শান্তবুদ্ধি ও মোহবিহীন হইয়া স্বরাজ্যের কার্য্য নিচয় অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন^১ । কোন প্রকার আনন্দ উৎসব উপস্থিত হইলে তদীয় মন উল্লাসযুক্ত হইত না এবং নিরানন্দ ঘটনাতেও তদীয় মন বিক্ষুব্ধ হইত না । তিনি সদা সর্বদা সুযুগ্মের গ্রায় আসক্তি বিধূর থাকিতেন^২ । তদবধি তিনি আর দৃশ্য বিষয়ের গ্রহণ করিতেন না (আমার বলিয়া মনে করিতেন না), অথবা অগ্রহণও করিতেন না, ছএর কিছুই করিতেন না, সুতরাং নিঃশব্দ হইয়া যথোপস্থিত ব্যবহারে উদাসীনের গ্রায় অবস্থান করিতেন^৩ । অবিপ্রাস্ত বৈরাগ্যের দ্বারা তিনি শীঘ্রই নির্মল সনাতন পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুনঃ আর কলঙ্কিত হন নাই^৪ । অবিরত বিবেকানুসন্ধানে তাঁহার জ্ঞান সম্যক্ বিমল হইয়াছিল^৫ । তাঁহার হৃদয়-কাশে চিন্ত্য মেঘমুক্ত ভাস্করের গ্রায় বিগতাময় হইয়াছিল^৬ । সমস্ত ভাবকেই তিনি আত্মতত্ত্ব চিন্তাশক্তিতে অবস্থিত দর্শন করিতেন এবং স্বয়ং অনন্তাত্মা ও সর্বভূতাত্ম-কোবিদ হইয়াছিলেন^৭ । তদবধি তিনি প্রকৃষ্ট বা দুঃখিত হইতেন না । অথচ সর্বদাই কার্য্যানুষ্ঠানে রত থাকিতেন । সর্বত্র সমতাপ্রাপ্ত, লোকপারাবারজ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও সর্বকালদর্শী হইয়া স্বীয় বিদেহ রাজ্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন । হর্ষ ও বিষাদ প্রভৃতি তাঁহাকে পরিতাপিত করিতে পারিত না^৮ । মন থাকিলেই তাহাতে গুণদোষাদি থাকে সত্য ; পরন্তু তদ্বারা তিনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেন না^৯ । রাজ্যসমুখিত অর্থে ও অনর্থে সন্তোষ বা ম্লান হইতেন না । সুতরাং তিনি কোন কিছু করিলেও করিতেন না বলিয়া গণ্য করা হয় । কারণ তিনি সর্বক্ষণই অন্তঃশেচত্রে অবস্থান করিতেন^{১০} । সুযুগ্মের গ্রায় অবস্থান করাতে তাঁহার চিত্ত হইতে সমুদায় বিষয়ভাবনা বিগলিত হইয়াছিল^{১১} । তিনি ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের চিন্তা না করিয়া প্রফুল্লভাবে বর্ত্তমান কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেন^{১২} ।

হে রামচন্দ্র ! ভূপতি জনক ঐক্য বিচার দ্বারাই প্রাপ্য বস্তু পাইয়া-
 ছিলেন, অশ্রু কোনরূপ চেষ্টায় নহে^{১০}। তাই তোমাকে বলিতেছি,
 যত দিন না সিদ্ধান্ত লাভ কর, অর্থাৎ বিবেক বিচারের চরম প্রাপ্ত
 দেখিতে পাই, তত দিন বিচার করিবে^{১১}। বিচারনির্ভরসুদয় সাধু-
 দিগের সংসর্গে যাহা লাভ করিতে পারা যায়, শাস্ত্রালোচনা ও পুণ্য-
 কার্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতির দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব,
 বিচাররূপ উৎকৃষ্ট পদবী যে স্বীয় সংসঙ্গদায়িনী বুদ্ধি উদ্ভাবন করে
 সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। তদ্বারা যে পদ পাওয়া যায় সে পদ
 কোন প্রকার পুণ্যকার্যে পাওয়া যায় না। পুণ্যকার্য সে ফল প্রদান
 করিতে সমর্থ নহে। প্রজ্ঞারূপিণী অতিসুন্দরী নিজ স্বীয় দ্বারা যে ফল
 পাওয়া যায়—ক্রিয়ায় সে ফল পাওয়া যায় না। যাহার অগ্রে (সম্মুখে)
 স্ফুট বিচারবতী প্রজ্ঞা প্রজ্জলিত থাকে, সে কখনই অজ্ঞানরূপ অন্ধ-
 কারে নিমগ্ন হয় না^{১২}। রাম ! প্রজ্ঞারূপ তরঙ্গী ব্যতীত হৃৎ-
 কল্লোলসঙ্কুল অপার বিপৎসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই^{১৩}। যেমন
 অত্যন্ত সমীরণে অসার তৃণরাশি বাহিত হয়, তাহার স্থায় প্রজ্ঞাবিহীন
 মানবেরা অল্পমাত্র আপদে অবসন্ন হইয়া থাকে^{১৪}। প্রজ্ঞাবান্ মনুষ্য
 সহায়হীন বা শাস্ত্রশূন্য হইলেও স্বীয় জ্ঞানবলে এই ভাবার্ণব পার হইতে
 পারেন। কিন্তু হৃৎপ্রজ্ঞা মানব সম্ভার ও সশাস্ত্র হইলেও কার্য শেষ
 করিতে পারেন না, অধিকন্তু মূলবিনাশী হন^{১৫}। সংশাস্ত্রের আলো-
 চনা ও সাধুসঙ্গ দ্বারা প্রজ্ঞা পরিবর্দ্ধিত হইলে তবে তাহা অনাময় পদ
 প্রাপ্তির কারণ হইবে^{১৬}। অতএব, জনগণ ব্যাহার্য উপার্জনের নিমিত্ত
 যেক্রম যত্নবান্ হয়, প্রজ্ঞাবর্দ্ধনের নিমিত্ত তাহাদের সেইরূপ যত্নবান্ হওয়া
 উচিত^{১৭}। প্রজ্ঞা যদি মন্দ বা কলুষিত হয়, তবে তুমি জানিবে
 যে, তাহাই সর্বপ্রকার হৃৎথের সীমা, দ্রবস্থার ও আপদের কোষ,
 এবং সংসার বৃক্ষের বীজ। অতএব, যাহাতে প্রজ্ঞার মন্দতা বিনষ্ট
 হয় অগ্রে তাহাই করা কর্তব্য^{১৮}। স্বর্গ মর্ত পাতাল এই রাজ্য
 ত্রয়ের দ্বারা যাহা যাহা পাওয়া যায়, একমাত্র প্রজ্ঞারূপ ভাণ্ডারে তৎ-
 সমুদায়ই বিদ্যমান আছে^{১৯}। দান, তীর্থ, তপস্যা, কেহই প্রজ্ঞার দ্বারা
 ভবসাগর উত্তীর্ণ করিতে পারে না^{২০}। জগতে যদি কেহ কোনপ্রকার
 দৈবী সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহা তিনি

প্রজ্ঞার দ্বারাই লাভ করিয়াছেন। প্রজ্ঞাই পুণ্যতর উত্তম ফল এবং সেই প্রজ্ঞা ফলই উত্তম সুখাদ্ভুত। আরও দেখ, প্রজ্ঞাবলে বারণগণ প্রবলপরাক্রম সিংহাদি জন্তকে ছিন্ন ভিন্ন ও জঘুকগণ সিংহকেও জয় করিতে সমর্থ হয়^{১১}। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি সামান্য কুলোদ্ভব হইলেও ভূপতি ও স্বর্গাপবর্গ লাভ করিতে পারে^{১২}। প্রজ্ঞা চিন্তামণিসদৃশী। ইহা বিবেকিগণের হৃৎকোষস্থ হইয়া কল্লতর ত্রায় ফল প্রদান করে। ভবানর প্রজ্ঞার দ্বারা সংসার সমুদ্রের পার গমন করে কিন্তু অধম নর প্রজ্ঞার অভাবে তাহা পারে না। শিক্ষিত ব্যক্তিই নৌকার দ্বারা নদী পার হয়, অশিক্ষিত ব্যক্তি তাহা পারে না। প্রজ্ঞা সম্যক্ প্রকারে বিবেক বৈরাগ্যাদি সন্মার্গে নিয়োজিত হইলে নৌবিদ্যাশিক্ষিত ধীবরের ত্রায় অনায়াসে জনগণকে সংসারসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ করে, আর রাগ-দেবাদি অসন্মার্গে নিয়োজিত হইলে জনগণকে বিবিধ আপদে নিষ্কিপ্ত করে। ইহ জগতে প্রজ্ঞার দ্বারাই বস্তুনিষ্ঠ গুণ দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপ্রজ্ঞ ব্যক্তি আপদ্ বা সম্পদ্ দর্শনে কদাচ সমর্থ হয় না। সূর্য্যের আচ্ছাদনকারী; মেঘ যেমন বায়ুর দ্বারা প্রবাহিত ও বিতাড়িত হয়, তদ্রূপ, প্রজ্ঞার দ্বারাই আত্মজ্ঞানবিরোধী জড়ত্ব অপনীত হইয়া থাকে। হে রাঘব! যদ্রূপ কৃষকেরা ধাত্তাদি ফলের প্রত্যাশায় ভূমিকর্ষণ করে, তদ্রূপ, উত্তম পদলাভে সমুৎসুক ব্যক্তির প্রজ্ঞারই লালন করিয়া থাকেন^{১৩}।^{১৪}।

বা দশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ ।

—(*)-(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব ! জনক যেমন আপনা আপনি আত্মবিচারে নির্বিক্সে তত্ত্বজিগের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার গ্রায় তুমিও আত্ম-বিচার দ্বারা বিদিতবেদ্য জিগের পদ প্রাপ্ত হও* । যাহারা রাজস-সাস্ত্রিক জন্মবান্ ও প্রাজ্ঞ, তাহারা জনকের গ্রায় আপনা আপনি আত্মবিচার করিয়া প্রাপ্য পদ প্রাপ্ত হন* । যাবৎ না আত্মা আপনা আপনি প্রসন্ন হন, তাবৎ ইন্দ্রিয়াণ্য অরি বিজিত হয় না* । সেই পরাবর সৰ্ব্বগ দেবদেব পরমাত্মা স্বয়ং দৃষ্ট হইলে সৰ্ব্বপ্রকার ছুঃপদৃষ্টি দূরীভূত হয়* । পরাবর আত্মার দর্শন মাত্রেই মোহ বীজের মুষ্টি, ও আপদ্ সমূহের বৃষ্টি স্বরূপ কুদৃষ্টি পরিক্ষীণ হইয়া থাকে* । হে রাঘব ! তুমি জনকের গ্রায় আপনাতে সৰ্ব্বদা জগচ্ছপত্তির অদিষ্টনেস্বরূপ ব্রহ্মাত্ম-ভাব স্থাপন করিয়া (ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন, এইরূপ অনুভব করিয়া) পরম পুরুষার্থরূপিণী লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হও* । তুমি জনকের গ্রায় আত্মবিচারপরায়ণ ও জগচ্চাক্ষ্যাদর্শী হইলে অবশ্যই তোমার আত্মা প্রসন্ন হইবেন* । দেখ, কি কণ্ঠকাণ্ড, কি ধন, কি বান্ধব, কেহই ভবভীত মানবের শরণ্য নহে । একমাত্র আত্মবিচাররূপ প্রবন্ধই তাহা-দের শরণ্য অর্থাৎ ত্রাণকর্তা* । হে তাত ! যাহারা দৈবভক্ত, কৃত্যাদি ভক্ত, (কৃত্যাদি=ক্রিয়া প্রভৃতি) ও কুবিবল পরায়ণ, তাহাদের মতি ভাগ নহে । সেজন্ত তাহাদের মতির (বুদ্ধির) অমুগামী হওয়া উচিত নহে* । যার পর নাই উৎকৃষ্ট বৈবাগ্য অবলম্বন করিয়া উপদেশামুবাযী বুদ্ধির দ্বারা আত্মাবলোকন করিতে পারিলেই সংসারজলধি উত্তীর্ণ হওয়া যায়* । বৎস ! আমি তোমার নিকট জ্ঞানপ্রাপ্তির সোপানস্বরূপিনী স্তম্ভদায়িনী ও অজ্ঞানতরুনাশিনী জনকাখ্যায়িকা কীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তুমি সদ্ধৃদ্ধিশালী জনকের গ্রায় আত্মাকে অবলোকন করিতে পারিলে, আমি সফল মনোরথ হই । যাহারা স্বয়ং আত্মাবলোকনে সমর্থ, তাহাদেরই দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মা প্রাতঃকালীন অম্বজের গ্রায় বিকসিত হয়* ।* ।

হে রাঘব! যেমন সূর্য্যাকিরণে হিমের দ্রবত্ব জন্মে তাহার জ্ঞান বিচার দ্বারা সংসারকল্পনা বিলীন হইয়া যায়^{১৩}। অহস্তাবরূপ নিশা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বগত-আত্ম-দর্শন-রূপ আলোক স্মরণেই প্রবর্তিত হইয়া থাকে^{১৪}। অহস্তাবই সর্ব্বব্যাপী আত্মার সঙ্কেতক, তাহার পরিক্ষয় হইলে কেননা তাঁহার অনন্তভুবনব্যাপিনী বিস্তৃতি উপস্থিত হইবে? যেমন জনক কর্তৃক অহঙ্কার বাসনা পরিত্যক্ত হইয়াছিল, হে সমুদ্রে! তদ্রূপ, তুমিও বিচারদ্বারা উহা পরিত্যাগ কর। অহঙ্কাররূপ মেঘ ক্ষীণ ও চিৎস্বরূপ আকাশ নিঃশল হইলে পরমাত্মরূপ ভাস্কর নিশ্চই প্রোক্ততা প্রাপ্ত হইবে^{১৫}। অহস্তাবই ঘোর অন্ধকার। উহা শমতা প্রাপ্ত হইলে প্রকাশ অবশ্যই উপজাত বা উপচিত হইবে^{১৬}। আমি নাই, অস্ত্রও নাই, এইরূপ ভাবনার দ্বারা মন উপশম প্রাপ্ত হইলে তখন আর কে বিষয়ে নিমজ্জিত হইবে^{১৭}? অতএব হে রাঘব! হেয়োপাদেক্ষ বুদ্ধিকেই তুমি বন্ধন বলিয়া জানিবে^{১৮}। সেই কারণে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি হেয়োপাদেক্ষ দৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বচ্ছ হও^{১৯}। যাহারা ইহা হয়, তাহা; উপাদেক্ষ, এ ব্যবস্থায় অবস্থান করে না, তাহারা কখনও কুত্রাপি কোন কিছু প্রার্থনা করে না এবং কোন কিছুর প্রতি বিদ্বিষ্টও হয় না^{২০}। যাবৎ না চিত্ত হইতে হেয়োপাদেক্ষবুদ্ধিরূপ কলঙ্ক দূরীভূত হয় তাবৎ যেমন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্ৰিকার অপ্ৰকাশ, তাহার জ্ঞান, হৃদয়ে পবত্রক্ষের নিরক্ষুণ্ণ প্রতিভা অপ্ৰতিভাত থাকে^{২১}। এ সকল অবস্তা, এইরূপ ভাবনার দ্বারা যাহার মনশ্চাক্ষুণ্য (ভোগবুদ্ধি) দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহারই মন পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারে^{২২}। যে পুরুষে লাভালাভবিলাসিনী ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে তাহাতে বৈরাগ্যভাসিনী স্বচ্ছ সমতার সম্ভাবনা কি^{২৩}? একই ব্রহ্মতত্ত্বে আবার নানাভ, অনানাভ, যুক্তত্ব, অযুক্তত্ব কি^{২৪}? যে চিত্তরূপ পাদপে ইহা আমার প্রতিকূল ও ইহা আমার অপ্রতিকূল, এতদ্বিধ মনোবৃত্তিরূপিনী দুইটী মক্কটী বাস করিতেছে সে চিত্তেব আবার স্বচ্ছতা কোথায়^{২৫}? অতএব, যদি হেয়োপাদেক্ষ বুদ্ধি না থাকে তাহা হইলে সেই জ্ঞানপুরুষে নিরাশতা, নির্ভয়তা, নিত্যতা, নিরীহতা, স্মৃতা, সৌম্যতা, জ্ঞানিতা, নিষ্ক্রিয়তা, নির্দ্বন্দ্বিতা, ধৃতি, মৈত্রী, স্নেহ, তুষ্টি, মৃদুত্ব ও মৃদুভাষিত্ব, এই সকল উত্তম গুণ বীজশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে থাকে^{২৬}। ক্রমক লোকেয়া যেমন

নিম্নে ধাবমান সলিলরাশিকে সেতুর দ্বারা প্রত্যাবৃত্ত করে তাহার স্তায় বুদ্ধিমান পুরুষ নিম্নে অর্থাৎ বিষয়ে ধাবমান চিত্তকে বলপূর্বক প্রত্যাবৃত্ত করিবেন*। এই মহোপকারী উপদেশের অনুগামী হইয়া তুমি শয়নে ভোজনে উপবেশনে গমনে, অধিক কি বলিব, সর্বদাই এই সকল বাহ্য বস্তু পরিত্যাগ করতঃ সর্বান্তর পরমাত্মার বিচার বা চিন্তা কর*। এই যে তুষাররূপ অমা নিশায়, মোহশৈবালে আবিল্ সংসাররূপ বারি রাশিতে চিন্তারূপ তন্তুর দ্বারা নিশ্চিন্ত বাসনালক্ষণ জাল বিস্তৃত রহিয়াছে এ জাল তুমি মজুপদিশ্ঠ জ্ঞানলক্ষণ শস্ত্রের দ্বারা ছেদন কর*২।*৩। হে ভব্যা! তুমি ধীরতা সহকারে এই সংসার বৃক্ষের মূল বাসনায়ুক্ত অজ্ঞ-তাকে বিনাশ কর*। বৃক্ষাবয়বসংযুক্ত (বৃক্ষাবয়ব=কাষ্ঠ। কুঠারের ঝাঁট।) কুঠার দ্বারা লোক যেমন বৃক্ষকে ছেদন করে তাহার স্তায় তুমিও মনের দ্বারা মনকে ছেদন করতঃ সেই পরম পাবন পদ লাভ করিয়া স্থস্থির হও*। তুমি বাসনাবিনাশরূপ বিশ্মরণ দ্বারা ভবিষ্যৎ মনোবৃত্তিকেও বিনষ্ট করিতে পার। তাই বলিতেছি, তুমি মনের দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মনোবৃত্তি বিনাশ করিয়া হ্রিসংসার হও*৩। যদি এক বারও সংসার বিস্তৃত হইতে পার তাহা হইলে নিশ্চয়ই মোহ আর সংসারাকুর প্রসব করিবে না। অথবা চিত্ত বিচ্ছিন্ন হইলেও আর সংসারাকুর জন্মাইবে না। তুমি শয়নে ভোজনে উপবেশনে সর্বদা “এ সকল অসৎ” এইরূপ নিশ্চয় করতঃ এ সকলের আত্মা অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারিবে। হে রামচন্দ্র! তুমি সাম্য (সমব্রজ) অব-লম্বন করতঃ প্রাপ্ত বস্তুর আহরণ ও অপ্রাপ্ত বস্তুর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বিহরণ কর*১।*২। দেখ, মহাদেব ক্ষিত্যাদি মূর্ত্তি ধারণ করেন, অথচ তাহা শুদ্ধ চৈতন্ত্য দৃষ্টিতে নহে। * তোমারও যদি শুদ্ধ চৈতন্ত্য দৃষ্টি হয়

* শিবের ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যজমান, চল ও স্বর্বা, এই আট মূর্ত্তি। এতদনুসারে তাহার নাম—শর্ক, ভব, ব্রহ্ম, উগ্র, ভীম, পশুপতি; মহাদেব ও ঈশান। মহাপ্রলয়ে ঐ সকল মূর্ত্তি থাকে না অর্থাৎ শিব (ব্রহ্ম) ঐ সকল মূর্ত্তি ধারণ করেন না অর্থাৎ সংহার করেন। কারণ এই যে, তিনি তখন আপনার বিশুদ্ধ চিন্মাত্রতায় থাকেন। শিব ও ব্রহ্ম একই অর্থের শব্দ। অতএব, ব্রহ্মকে বা শিবকে মায়াবিশিষ্ট বলিয়া জানিলে তিনি তাদৃশ মায্যকের নিকট সর্বপ্রকার মূর্ত্তি-বিশিষ্ট ও মায়াভীত বলিয়া জানিলে সর্বপ্রকার মূর্ত্তিবহিত বলিয়া প্রকটিত হন।

তাহা হইলে দেখিবে ও বুঝিবে, তুমিই বেতা, তুমিই অজ্ঞ, তুমিই আত্মা ও তুমিই মহেশ্বর। কেননা, তুমিই অপ্রচ্যুতস্বভাব হইয়া সর্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছ^{১১}। পরমার্থ চিন্তার দ্বারা যাহার অল্প ভাবনা (ভেদ বুদ্ধি) পরিত্যক্ত-হইয়াছে, তাহাকে হর্ষ, অমর্ষ ও বিষাদ জনিত-দোষ আক্রমণ করিতে পারে না^{১২}। যিনি রাগদ্বেষ্টবিনিমুক্ত, লোষ্ট্রে, প্রস্তরে ও কাঞ্চনে সমজ্ঞানী, এবং যিনি সংসার বাসনা পরিত্যাগী, তিনিই মুক্ত^{১৩}। সেই মুক্তদ্বী যোগী ভোজন, দান, হনন প্রভৃতি কার্য্যে অহুষ্ঠান করন্ আর না করন্ তাঁহার তাহাতে সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান^{১৪}। যিনি ইষ্টানিষ্ট ভাবনা পরিত্যাগ পূর্বক প্রাপ্ত কার্য্যে (উপস্থিত কার্য্যে) কর্তব্য জ্ঞান করিয়া প্রবর্তিত হন, তিনি কদাচ তৎকার্য্যে অভিভূত হন না^{১৫}। হে মহামতে! মন ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করতঃ সমস্ত বস্তুতে চিংসতা ব্যতীত অণু সত্তা নাই, এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত হইলে সমতা প্রাপ্ত হয়। যেমন কোন মার্ক্জার স্বয়ং মাংস আহরণে অসমর্থ হইয়া আয়ত্তরণার্থ মাংসের নিমিত্ত যুগপতির অনুগমন করে, তজ্জপ, মনও স্বভাবতঃ অক্ষম হইয়া আয়ত্তিক্রির নিমিত্ত চিত্তব্দের অনুধাবন করিয়া থাকে^{১৬}। যেমন সিংহের বীৰ্য্যে মাংস লাভ করিবার জন্ত শূগলাদি ক্ষুদ্র পশুরা সিংহের অনুগামী হয়, তাহার ত্রায় মনও মৃতকর (নিষ্ক্রিয়) চিংশক্তির প্রভাবে দৃশ্য লাভ করে বলিয়া তাহার অনুগামী হয়^{১৭}। মন অসৎ, পরন্তু চিত্তের প্রকাশে জীবিতপ্রায় অর্থাৎ সত্যের ত্রায় হইয়া রহিয়াছে। তাই সে এই নানাতাব ভাবনা করিতে সমর্থ হয়। সে জড় হইয়াও চিংগদীপের প্রভায় স্পন্দিত হইতে থাকে। চেতনাবল ব্যতীত শব্দভূল্য মনের স্পন্দতা কোথায়? তাই শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণ, চিহ্নাবাপন্ন স্পন্দশক্তিকে কলনা ও চিত্ত এই দুই নাম প্রদান করিয়াছেন^{১৮}। ফলতঃ চিংফণীর ফুংকাররূপ যে অসন্ময়ী স্পন্দশক্তি, তাহাই কলনা এবং এই কলনা “আমি চিং” এইরূপ নিশ্চয় দ্বারা চিত্ত, এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়^{১৯}। অতএব, যে চিং চেত্যা-রহিত সেই চিংই সন্নীতন ব্রহ্ম কিন্তু যাহা চেত্যসম্পন্ন তাহা কলনা বা কল্পনা। কল্পনা সত্যের ত্রায় সমুপস্থিত হইলেও বাস্তব কল্পে অসৎ। সেই কলনানায়ী সঙ্কল্পবিধায়িনী হেরোপাদেয়ধর্ম্মিণী চিং স্বয়ং স্বশক্তি-প্রভাবে জগৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, এবং যাবৎ প্রাবোধিতা না হয়, ভাবৎ

স্বরূপ অববোধে (জ্ঞানে) সমর্প হয় না^{৩৩৭}। সেইজন্তু শাস্ত্রবিচার, বৈরাগ্যাত্ম্য ও ইন্দ্রিয় বিজ্ঞাদির দ্বারা উক্ত কলনাকে প্রবোধিত করা সর্বতোভাবে কর্তব্য^{৩৩৮}। কলনা, বিজ্ঞান (প্রগাঢ় ধ্যান) ও শমদমাদি সাধন দ্বারা প্রবোধিত হইলে লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়, অত্যাধিক জগদ্ধাবে ভ্রমণ করে^{৩৩৯}। ব্যামোহ মদে মত্ত ও বিষয়গর্ভে লুপ্তিত ও আত্মজ্ঞানে প্রসুপ্ত অর্থাৎ হতচেতন কলনাকে অর্থাৎ চিত্তকে প্রবুদ্ধ কবিলেক। না করিলে সে সততই এই দেহাভ্যাস্তরে প্রতিভাত হইতে থাকিবে^{৩৪০}। যেমন পুষ্পে গন্ধশক্তি বিরাজ করে তাহার তায় কলনাও জীবের অন্তরে সর্বদা অবস্থান করে। শরীর না থাকিলেও তাহার স্বভাব বা স্বধর্ম এই যে, সে স্বকীয় চৈতন্তের সাহায্যে সঙ্কল্পের দ্বারা যাহা যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ তুচ্ছ তাহাই বিজ্ঞাত হয়। হে রামচন্দ্র! যেমন পৃথিবী আতপ দ্বারা প্রফুল্লা হয় তাহার তায় কলনাও পরব্রহ্মের সাহায্যে জ্ঞান-ধর্ম্মিণী হয়। যেকূপ শিলাময়ী কলা শতবার প্রবোধিতা হইলেও জীবনাভাবে নৃত্য করিতে সমর্থ হয় না, সেইকূপ, এই জড়রূপিণী কলনাও পরমালোক ব্যতীবেকে প্রবোধিতা হয় না^{৩৪১}। চিত্রলিখিত যুদ্ধ কি কখন ঘর্ষন রব করে? মনঃকলিত চন্দ্রকিরণে কি কখন ওষধি বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে^{৩৪২}? রুধিরাক্ত মৃত দেহ কি কখন প্রধাবিত হয়? বনস্থ প্রস্তরখণ্ড কি কখন মধুর সুরে গান করে^{৩৪৩}? সঙ্কল্পসূর্য্য কি নিশাকার ক্ষয় করিতে প্রস্তুত হয়? বোয়সকানন কি কখন ছায়া বিস্তার করে? মৃগতৃফা নদী কি কখন দূরে প্রবাহিতা হয়^{৩৪৪}? অতএব, মধ্যাহ্নমরীচিকাস্ত মৃগতৃফা নদী যদূপ, উক্ত কলনাও তদূপ^{৩৪৫}। এই যে, স্পন্দনাদি ক্রিয়া, যাহা মনের অত্যাধিক্য, তাহা শরীরমধ্যস্থ প্রাণাকারে অবস্থিত বায়ুভূতেরই প্রভাব^{৩৪৬}। বাহাদের সম্বিদ্ সঙ্কল্পদ্বারা আক্রান্তা না হয়, তাঁহাদের সম্বিদ্ই পারমার্থিকী প্রজ্ঞা^{৩৪৭}। “আমি” “তুমি” “ইহা” “তাহা” ইত্যাদি কলনার দ্বারা কলুষিত যে চিত্ত ও স্পন্দন প্রাণতত্ত্ব তত্ত্বের সংমেলনের নামই জীব^{৩৪৮}। ধী, চিত্ত, জীব, এ সকল সঙ্কল্পেরই কলিত সংজ্ঞামাত্র। অতীতঃ মন, মতি, বুদ্ধি, শরীর, এ সকলের পারমার্থিকী অস্তিতা নাই। যাহা আত্মা তাহাই সর্বদা ও সর্বাবস্থায় আছে, অল্প কিছু নাই^{৩৪৯}। অধিক কি বলিব, আত্মাই এই জগৎ এবং আত্মাই কাল ও তৎসমুদায়ের ক্রম। এই

আত্মা আকাশ অপেক্ষাও স্বচ্ছ ও হৃদয়*। আত্মা নিতান্ত স্বচ্ছ বলিয়া তদাধারে যে অসত্তের প্রতিভাস (বিভ্রম বা কল্পনার প্রতিফলন) হয় তাহাও সংবিদ্যুপী। এবং সন্নিহিতরূপী অর্থাৎ চৈতন্যবাপ্ত বলিয়া সেই অসত্তও সৎ বলিয়া গণ্য হয়। সেই সর্কপদাতীত আত্মা স্বনিষ্ঠ চিৎশক্তির প্রভাবে আপনা আপনি প্রকটীকৃত হন, অথ কোন উপায়ে তাঁহার প্রাকট্য বা উপলব্ধি হয় না**। আত্মা স্বকীয় অমুভূতি স্বভাবে পরিদৃষ্ট হন, মনের দ্বারা নহে। যেমন অন্ধকার দ্বারা আলোক দর্শনের সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ, জড়স্বভাব মনের দ্বারা আত্মদর্শনের সম্ভাবনা নাই। অন্ধকার আলোকের নিকটস্থ হইতে না হইতেই সে নিজে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ অজ্ঞানপ্রভব মনও আত্মদর্শন করিতে গিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়। কাণেই বলিতে হয়, মন আত্মার দ্রষ্টা নহে***। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, যখন বা যে অবস্থায় নিতান্ত স্বচ্ছ আত্মা-রূপ সংবিৎ বাহ্য বিষয়ের কল্পক (কল্পনার কারণ) হইয়া সে সকলের প্রকাশক রূপে আবিভূত হয় তখন বা সে অবস্থায় পারমার্থিক আত্ম-রূপের বিস্মরণ প্রযুক্ত চিত্তজন্মা বাহ্যবিষয় সকল মনের গোচর হইয়া থাকে****। আরও বিশদ কথা এই যে, সঙ্কল্পের উদয় প্রযুক্ত সন্নিহিত আত্মবিস্মৃত হওয়াতেই চিত্ত আবিভূত হইয়া স্বকল্পিত বিষয় সকল সন্দর্শন করিতে থাকে। অতএব, পুরুষের বা আত্মার সঙ্কল্পময়তাই চিত্ত ও বন্ধন এবং তাহার অসঙ্কল্প অবস্থাই অচিত্ত ও মোক্ষ****। সংসার উৎপত্তির প্রধান কারণ চিত্ত কথিত প্রকারে জন্ম গ্রহণ করে। মাহা বলা হইল সেই প্রণালীতেই চিত্তের ও চিতের জন্ম বা উৎপত্তি হয় বলা যায়। আরও বিপদ ব্যাখ্যা এই যে, আত্মা যে সংকল্পানুযায়ী হইলে আপনার চিৎস্বভাবতার ব্যতিক্রমে পরিদৃষ্ট হন, তাহাই আমাদের মতে চিত্তের বা চিত্তের জন্ম। তিনি নিজ নির্বিকল্পস্বভাব হইতে প্রচ্যুত, সূতরাং কণ্ঠী এবং সেই কারণেই তাঁহার কলনা অর্থাৎ কাল্পনিকী উৎপত্তি হয়*****। * হে রাম! প্রাণশক্তি নিরুদ্ধ হইলে মন বিলীন হয়। কেন হয়? না মন ও প্রাণ মূলতঃ একই বস্তু****। যেমন দ্রব্য

* কোন পুরুষ যদি আপনাকে স্ত্রী বলিয়া জানে, তাহা হইলে সে কিছু কাল পরে আপনাতে স্ত্রীর কোন না কোন কিছু লক্ষণ দেখিতে পাইবে। এইরূপ নারীও

গেলে তাহার ছায়াও যায়, বিষ গেলে প্রতিবিম্বও যায়, সেইরূপ, প্রাণের নিরোধে মনেরও নিরোধ হইয়া থাকে। জীব সকল স্বীয় অন্তরস্থ প্রাণ স্পন্দন ও বেদন দ্বারা হৃদয় মধ্যেই দূরপ্রদেশ অনুভব করে^{১০}। ইহারও দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, স্পন্দশক্তি ও অনুভবশক্তি এই দুটির সংযোগে মনের জন্ম বা আবির্ভাব। অতএব, প্রাণায়ামের অভ্যাস, ব্যাসনের ক্ষয় অর্থাৎ বহুবিষয়িণী চিত্তবৃত্তির নিরোধ ও পরমার্থের অবরোধ, এই সকলের দ্বারা প্রাণ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে^{১১}। বরং প্রস্তুত প্রজ্ঞানশক্তি থাকা সম্ভব ত মনের স্পন্দন ও অনুভবসামর্থ্য থাকা সম্ভব নহে^{১২}। চকলম্বভাবে মরুৎশক্তিরূপ প্রাণকে স্পন্দশক্তি বলা যায়, তাহাও জড়। আত্মার যে স্বচ্ছ চিৎশক্তি তাহা সর্বগা ও সর্বকাল-স্থায়িনী। ঈদৃশী চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি হইতে মন প্রকল্পিত হইয়াছে। সুতরাং মন মিথ্যাসমুৎপন্ন ও মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ^{১৩}। এই মিথ্যাজ্ঞানরূপ মনই অবিদ্যা ও মায়া নামে উদাহৃত হয়। এই মন পরম অজ্ঞানস্বরূপী ও সংসারবিষ উল্লীর্ণকারী^{১৪}। যদি চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি একযোগে হইয়া সঙ্কল্প কল্পনা না করে, তাহা হইলে এই দৃশ্য সমূহের সমস্তই পরিষ্কীর্ণ হইয়া যায়, সুতরাং ভবভয়ও থাকে না^{১৫}। প্রাণবায়ুর যে স্পন্দশক্তি, তাহা যখন চিৎ বা চেতনা কর্তৃক চেতিত (অর্থাৎ চেতনা-কার প্রাপ্ত) হয় তখন তাহা সঙ্কল্পময় ও চিত্ততাপ্রাপ্ত হয়। অতএব এক অথও চিৎই যখন চিত্ততার পরমার্থ মূল হইল, তখন এই চিত্ততা যে-নিতান্ত অসৎ তাহাতে আর সন্দেহ কি^{১৬}।^{১৭} যাহার অস্তিত্ব, স্থিতিত্ব, বা উৎপত্তিত্ব চিৎশক্তির অধীন, তাহার বাধ বা থগুন অস্ত্র কোন-কিছুর দ্বারা সম্ভবে না। কে অথও শক্তি ইজ্ঞের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে^{১৮}। এ স্থলে বলা বা উপদেশ এই যে, মন কোন পৃথক্ বা স্বতঃ সিদ্ধ পদার্থ নহে। তাহা চিৎও নহে, জড়ও নহে, তাহার সিদ্ধিও সত্যরূপা নহে। উহা যৎকিঞ্চিৎ তুচ্ছ অনির্বাচ্য পদার্থ। অপর যুক্তি এই যে, সম্বন্ধী না থাকিলে সম্বন্ধও থাকে না। অথচ বিনা সম্বন্ধে কোন কিছু সিদ্ধ হয় না। এই যুক্তি পথ অবলম্বন

পুরুষ ভাবে ভাবিত হইলে আপনাতঃ পুরুষের লক্ষণ (গৌণ দাড়ি) দেখিতে পায়। পরন্তু তাহা দীর্ঘকাল পরে।

করতঃ ভাবিয়া দেখ; মন কি ? এবং তাহার উৎপত্তিই বা কিংবিধ^{১০} ?

* চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি উভয়ের একতার বা মেলনে মন, এ কথা যুক্তি সম্মত নহে। কেননা, একতা বা মেলন পক্ষ হুএর সাধ্য অর্থাৎ তাহাতে হুএর মধ্যে একের অপহার (বিলোপ বা লুকান) অঙ্গীকার করিতে হয়। যখন চিতের ও স্পন্দের হুএর কাহার অপলাপ (বিলোপ) সম্ভবে না, তখন অবশ্যই অতিহিত পক্ষ (চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি এক হইয়া যাওয়ার মন, এই কথা) সম্মত নহে। হয় হস্তী প্রভৃতির অপহার হইলে কিম্বা রাজার সঙ্গ পরিত্যক্ত হইলে কি সেনাদ্ব্য থাকে^{১১} ? অতএব, হে রামচন্দ্র ! হৃষ্টস্বভাব (দোষোৎপন্ন) চিত্ত তত্বতঃ কোথাও বিদ্যমান নাই। যখন তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তখনই উহার নাস্তিত্ব নিশ্চয় হয়, তৎপূর্বে নহে^{১২}। হে অনঘ ! অনর্থের মূল ও মিথ্যা সমুদিত মন পরমার্থতঃ না থাকিলেও তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বে বিশেষ অনর্থপ্রদ^{১৩}।

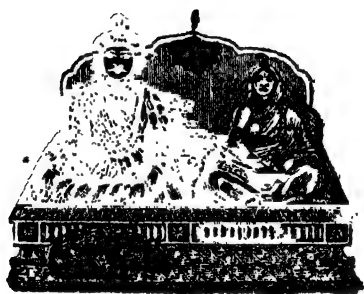
হে মহামতে ! হে অনঘ ! যেহেতু মন সঙ্করসমুৎপন্ন, সেই হেতু আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি অন্তরে কোন কিছুই সঙ্কর করিও না^{১৪}। হে মুগ্ধে ! (মননশীল !) সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা তোমার হৃদয়মক্‌ভূমিহু অজ্ঞানসমুত্তা কল্লনারূপিণী মৃগতৃক্ষিকা প্রশমিতা হউক^{১৫}। মন জড়ত্ব ও নিঃস্বরূপত্ব এই দুই কারণে সর্বদাই মৃত। সে যে মৃত হইয়াও অত্যন্তে মারিতেছে ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে^{১৬}। বাহার আকার নাই, আত্মা নাই, আধার নাই, দেহ নাই, তাহারই কর্তৃক সমুদয় ভক্ষিত হইতেছে, ইহাই বিচিত্রা মোর্থ-বাণ্ডরা^{১৭}। নিরাকার অনাত্মা ও সর্বসামগ্র্যবিহীন মন কর্তৃক যে ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, সে নীলোৎপল দলঘাতেও বিদলিত (ভগ্নমস্তক) মস্তক হইতে পারে^{১৮}। যে ব্যক্তি জড় স্কন্ধ ও মুক মন কর্তৃক নিহত হয়, সেই মৃত পীতলতাপূর্ণ চক্রকিরণেও দগ্ধ হয়^{১৯}। লোক সকল বিদ্যমান হইয়াও অবিদ্যমান মনের দ্বারা অভিভূত হইতেছে ইহা সামান্য মুগ্ধতার নিদর্শন নহে^{২০}। যে মিথ্যা। সঙ্করজন্মা, এবং বাহার স্থিতিও মিথ্যা, অবেবণে বাহাকে পাওয়া যায় না, তাহার আবার শক্তি কি^{২১} ? অহো ! জনগণ অতি

* ভাবার্থ এই যে, জড় স্বতঃসিদ্ধ নহে, তাহার সত্তাদি সমস্তই অজ্ঞের অর্থাৎ চিতের বা চেতনার অধীন। কায়েই তাহাকে চেতনারই অন্তর্গত করিয়া বিদিত হইতে হয়।

লোলমুখ্য মিথ্যা চিত্তের দ্বারা অভিভূত হইতেছে। যে মুখ' হয়, আপদ সকল তাহাকেই অন্বেষণ করিয়া লয়। তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তে কাহারও ব্যাখ্যাত দিবার শক্তি নাই। কারণ এই যে, মুখ'তা হইতেই অজ্ঞানের সাহায্যে এই কুদৃষ্টি সমুৎপন্ন হইয়াছে ১০৩।১০৪। হা ধিক্! আহা কষ্ট! এই সৃষ্টি মনোদেহাদি বুদ্ধির সাহায্যে মুখগণেরই বশীভূত রহিয়াছে। এই প্রসিক্ত জীব সকল মুখ'তা কর্তৃক নিরন্তর পীড়্যমান হইতেছে অথচ অসং পথ ছাড়িতেছে না। অধিকন্তু হুঃখপ্রদ সৃষ্টিরই অশুভবর্তন করিতেছে ১০৫। কিন্তু আমি দেখি-ভেছি, মনের এই মোর্থময়ী সৃষ্টি অতি পেলব (অবিচার মাত্র সিদ্ধা)। বারি যেমন স্বজনিত প্রবাহ তরঙ্গাদির দ্বারা পিষ্যমান হইয়া ক্রম ক্রমে কণার কণার ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া বিনীর্ণ হয় তাহার দ্রাব্য জীবেরাও আপনার মুখ'তায় দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছে ১০৬। জলরাশি প্রবাহতরঙ্গাদির দ্বারা পেষিত হইয়া কণার কণায় শীর্ণ হইতেছে। যে স্থানে আবর্ত, সেই স্থানটাকে যেন কৃষ্ণবর্ণ পেষণ যন্ত্র দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে দেখা যায়। যে স্থানে জলের কম্পন, সে স্থানটাকে যেন পূর্ণ-চন্দ্রমণ্ডল চ্যুত কিরণে মুগ্ধ হইয়া উন্নতপ্রায় হইতে দেখা যায়। ইত্যাদি ভ্রান্তি যজ্ঞপ, সৃষ্টিভ্রান্তিও তজ্ঞপ ১০৭। শত্রুর কটাক্ষরূপ রঙ্জুতে বদ্ধ হওয়া ও মনোরথ সৃষ্টি মেনার দ্বারা অভিভূত হওয়া যজ্ঞপ, অসং মনঃকর্তৃক বিনষ্ট হওয়া তজ্ঞপ ১০৮। যে ব্যক্তি অবিদ্যা-মান বা অন্ত্যস্ত অসং পেলব (বিচারবাত্তের বিনাশ) মনকে বিনষ্ট করিতে না পারে সে উপদেশের পাত্র নহে। বাহা কোথাও নাই, তেমন্ মন যাহাকে বিনষ্ট করে, সে রূপণের দ্রাব্য কলিত বাস্তব কারণে বিনষ্ট হয়। অসংকল্প মনকে ও মুখ'কলিত সৃষ্টিকে যে বশীভূত করিতে না পারে সে কিরূপে উপদেশের পাত্র হইবে ১০৯।১১০? তাহার প্রজ্ঞা বিষয় সমূহে নিরুতা হইয়া রহিয়াছে, সে জন্ত সে মনোনিগ্রহাদি কষ্টজনক বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম সুতরাং উপদেশ বাক্যের সূক্ষ্মার্থ বিচারে অসমর্থ হেতু উপদেশের নিতান্ত অযোগ্য ১১১। উহার বীণাযন্ত্রের মধুর ধ্বনি শ্রবণেও ভীত হয়। অধিক কি, স্রুশ্রুত বস্তুর বদনদ্রুতি সন্দর্শনেও ভীত হইয়া পলায়ন করে ১১২। মনোনিগ্রহ দূরে থাকুক, অধিকন্তু উহার স্বীয় অসং মনঃকর্তৃক বিবশীকৃত হয় ১১৩। উহার স্বীয়

হৃদয়গত চিত্ত কর্তৃক ভোগবিষয়ে বিকলীকৃত ও বিষম সন্তপ্ত হয় এবং
বিবেক পরিশূন্য হইয়া সত্য বিশ্বস্ত হয়। ঈদৃশী ব্যক্তি বুদ্ধিবিপর্যায়
কারণে ও মোহের প্রচ্ছাদনে সত্য বিশ্বস্ত হইয়া বুঝা অজ্ঞান গহবরে
নিমগ্ন হইয়া থাকে^{১১}।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দশ সর্গ ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মানদ ! জনগণ সংসার সাগরের কল্লোলে নিরন্তর উত্তমান হইতেছে অথচ পণ্ডিতগণের নিকট বৈরাগ্য প্রাপ্তির উপায় প্রশ্ন না করিয়া মুকের ভায় বৃথা অবস্থিতি করিতেছে। কেন ? তাহা আমি এই শাস্ত্রে বর্ণন করিব। ইহাতে যে সকল বিচারোক্তি বিস্তৃত আছে সে সমস্তই আশ্রমভেদের উত্তম উপায়।^১। যে ব্যক্তি চক্ষুমান অথচ দূরদৃষ্ট বশতঃ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, কোন্ দৃশ্যতি তাহাকে বিচিত্র মঞ্জরীপূর্ণ পুষ্পকানন প্রদর্শন করায় ? কোন্ নির্ঝুঙ্কি কুঠরোগা-ক্রান্ত বর্ষরত্নাণ পুরুষকে আমোদ বিষয়ে নিয়োজিত করিতে উদ্যোগী হয় ? কোন্ মন্দধী মদিরায়ূর্ণিতলোচন বিপর্যস্তেজস্বী উন্নত ব্যক্তিকে ধর্মসাক্ষিকে প্রমাণীকৃত করে ?^২ কোন্ মূঢ়ধী শ্মশানস্থঃ মৃত দেহকে শত শত বার্তা জিজ্ঞাসা করে ? তাহা করে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, পণ্ডিতগণ মূখ্যকে শাসন করেন না। আশারূপ বিলম্ব মনোরূপ সর্প মুক ও অন্ধ। যে লোক তাহাকে জয় করিতে অক্ষম, সে কিরূপে তত্ত্বোপদেশের পাত্র হইবে ?^৩ যে দুর্ভুঙ্কি স্বীয় মনোরূপ সর্পকে জয় করিতে না পারে, সে ভোগরূপ বিষগ্রস্ত হইয়া অচিরাতঃ বিষমূর্ছা প্রাপ্তে মৃত্যুগ্রস্ত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু রাম ! তুমি ইহাও অবগত হইবে যে, মনোজয় বিবেকীক অশক্য নহে। যাহার বস্তুতা বা সত্তা কোনও কালেও নাই, তাহা ত চিরবিজিত ? নিকটে থাকিলেও তাহা তাঁহাদের দূরে ও অপ্ৰাপ্ত।^৪। যাহারা ঐ রহস্ত জানেন তাঁহারা দেখেন—বা জানেন—মনের কোন কৃত্য নাই। (কায্ প্রয়োজন নাই)। প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও আত্মা, এই তিনের দ্বারাই অর্থজ্ঞান নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। (প্রাণেন্দ্র প্রেরিত ইন্দ্রিয়গণ অর্থ গ্রহণ করে, সাক্ষী চৈতন্য সে সকলকে প্রকাশ করে।) যাহারা তজ্জপ জানী, তাঁহাদের নিকট মন অতিতুচ্ছ।^৫। প্রাণ, ইন্দ্রিয়, আত্মা, এই তিনের মিলিত শক্তিই সমস্ত ব্যবহারের নিষ্পাদক। তজ্জপ মন আছে বলিবার ও ভাবিবার প্রয়োজন কি ? যাহাই হউক,

সমস্তই সেই সর্কশক্তি পরমাত্মার অংশ, তদতিবিক্ত পৃথক কোন শক্তি নাই^{১১২}। এমন ভাবিওনা যে মন না থাকে না থাকুক, জীব ও চিত্ত আছে। বিবেকীয় দৃষ্টিতে তাহাও নাই। জগৎ যে জীব জীব করিয়া অক্ষ, তাহা কি ? তাহাও আত্মাতিরিক্ত নহে, ইহা জানিবে^{১৩}। হে রামচন্দ্র ! নিজ কর্তৃত্ব মনের দ্বারা দৃষ্টদৃষ্টি জনগণের হৃৎপরম্পরা দেখিয়া আমার মতি নিভাস্ত ককণাক্রান্ত ও মূঢ়ের জ্ঞান পরিতপ্ত হই-
তেছে^{১৪}। মুখে'বা যে কিসের জন্ত খেদ প্রাপ্ত হয় বলিতে পারি না। গর্দভেরা যেমন হৃৎ খেদে করিতেই অশ্রু তাহার জ্ঞান মুখেরাও বুঝা হৃৎ খেদে করিতে ভূতলে জন্ম গ্রহণ করে^{১৫}। নির্বুদ্ধি মূঢ়গণ সমুদ্রে বুধদের জ্ঞান নিরস্তর কেবল বিনাশের নিমিত্তই জড়দেহে আব-
দ্ধ হইতেছে। দেখ পশুহিংসকগণ প্রত্যহ প্রতিদেশে কত শত জীব সংহার করিতেছে কে তাহার জন্ত খেদ করে^{১৬, ১৭} ? অনিল অর্কুদ অর্কুদ দংশ মশক বিনাশ করিতেছে, পুলিন্দাদি জনগণ লক্ষ লক্ষ যুগ বিনাশ করিতেছে, মৎস্যদেশবাসীরা ভক্ষণার্থ অসংখ্য জলচর ধ্বংস করিতেছে, অতএব বিনাশে পরিবেদনা কি^{১৮, ১৯} ? আরও দেখ, মক্ষিকাগণ ক্ষুধিত হইয়া অণুকণার জ্ঞান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুকডিম্ব তক্ষণ করি-
তেছে, কোষকার কীট আবার ক্ষুধিত হইয়া সেই সমুদয় মক্ষিকাদি ভোজন করিতেছে, দংশগণ আবার সেই মক্ষিকাকে, দর্দুরগণ সেই দংশগণকে, সর্প দর্দুরগণকে, পক্ষিগণ সেই সর্পগণকে, বক্রগণ সেই পক্ষিগণকে, মার্জারগণ সেই বক্রগণকে, কুকুরগণ মার্জারগণকে, ঋক্ষগণ --
কুকুরগণকে, ব্যাঘ্র ঋক্ষগণকে, সিংহ ব্যাঘ্রগণকে ও শরভ * আবার সেই সিংহগণকে ভক্ষণ করিতেছে। শরভগণ গর্জনশীল মেঘগণকে পরাভব করিবার নিমিত্ত আকাশে উৎপত্তি হইয়া শিলাতলে নিপতিত ও মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। সেই মেঘ বায়ুকর্তৃক বিজ্রাবিত, সেই বায়ু গিরিকূল কর্তৃক রুদ্ধ, সেই গিরিসমূহ বজ্রদ্বারা নিষ্পেষিত, সেই বজ্র ইন্দ্র কর্তৃক বশীকৃত, ইন্দ্রও বিষ্ণু কর্তৃক বিবশীকৃত হয়। সেই বিষ্ণু আবার প্রয়ো-

* শরভ = এক প্রকার অষ্টপদবৃত্ত জন্ত। এ জন্ত এখন নাই। ইহাদের বংশ এখন লোপ প্রাপ্ত। আধুনিক জুয়ালজিষ্টগণ বলেন, ভূগর্ভে এক প্রকার অষ্টপদ পশু বা জন্তব ককাল পাওয়া গিয়াছে সে ককাল দৃষ্টে তাহার অনুমান করেন, পুৰাতন যুগে ঐ জন্তব অত্যন্ত প্রচলিত ছিল।

জন বশতঃ এই সমুদ্র স্রুৎ হুংখ দশাগ্রস্ত জরামরণ পালিত অন্ততাব
প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মংস্ত কুর্ম বরাহ প্রভৃতির আকারে অবতীর্ণ হন^{১১২০}।
সর্বত্রই দৃষ্ট হয়, বৃহৎকার অন্তনকল গাজলয় ক্ষুদ্র কীটের উপ-
জীব্য হইতেছে।

জীবরূপ বন এইরূপে অনারত বিশীর্ণ হইতেছে এবং মোহ বশতঃ
জঙ্ঘিত ও রক্ষিত হইতেছে। অজস্র জাত ও বিনষ্ট হইতেছে। জল-
কোষে মংস্ত, জলহস্তী ও মকর প্রভৃতি, ভূমিগর্ভে বৃষ্টিকাদি কীটগণ,
এবং অন্তরীক্ষেও এক প্রকার পক্ষী ও বনোদ্দেশে ব্যাত্তমৃগাদি পশুগণ
জন্মিতেছে ও মরিতেছে^{১১২১}। * প্রাণিগণের অঙ্গে ক্রমি ও যুক প্রভৃতি
জন্মে। কাঠে যুগ এবং প্রস্তরেও জঘনাদি নামক কীট, ভেক ও যুগ
জন্মে। বিষ্ঠাতেও নানা কীট জন্মগ্রহণ করে^{১১২২}। অধিক কি বলি-
পত্র ফল পুষ্প প্রভৃতিতেও নানা জীব জন্ম মরণ অমৃত্যব করিতেছে^{১১২৩}।
সুতরাং জীবের জন্ম মরণ অসংখ্য। ঐরূপ জন্ম মরণ অজস্র প্রবাহ
চলিতেছে, তদ্ব্যগতদিগের তাদৃশ স্রুৎ অথবা তাদৃশ হুংখ দেখিয়া স্রুৎ
অথবা হুংখী হওয়া অমুচিত, উপেক্ষা বা ওদাসীনা অবলম্বন করাই
উচিত^{১১২৪}। বক্রপ বৃক্ষের পত্র উৎপন্ন ও বিশীর্ণ হয় তক্রপ ভূত-
সত্ত্বও সর্বদা উৎপন্ন ও লয় প্রাপ্ত হয়^{১১২৫}। এমন অনেক লোক আছে
বাহার্য দরাদ্রি চিত্ত হইয়া হুংখতিদিগকে উপদেশ দান দিতে অপরাধবুধ।
পরন্তু তাহাদের সেরূপ দরাদ্রিতা বার্থ। দয়াবান হইয়া কুবুজিদিগের
হুংখ নিবারণে প্রবৃত্ত হওয়া আর স্ব মন্তকোপরি ধার্যমান ছত্রের দ্বারা
নিখিল আকাশ ছায়াযুক্ত করিতে যাওয়া সমান^{১১২৬}। পাশবধর্মী পাষা-
ময়ূষ্য উপদেশ্য নহে। তাহাদিগকে উপদেশ কথা বলা আর বনস্র-
হাণুদিগকে উপদেশ কথা বলা সমান^{১১২৭}। পশুদিগের সহিত তাহাদিগের
কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। পশুগণ রজ্জ্বদ্বারা আবদ্ধ হয়, কুবুজিরাও বিষয়-
লম্পট মনঃ কর্তৃক সমাকৃষ্ট হয়^{১১২৮}। স্ববিক্ষেপ পক্ষে মধু ও স্ববিনাশে
প্রবৃত্ত স্রুৎ দিগের হুংখ হৃদশা সন্দর্শন করিয়া পাবাণখণ্ডও রোদিন

* অন্তরীক্ষ—আকাশ। এক জেগীর পক্ষী আছে তাহার্য নিরন্তর আকাশে
পরিভ্রমণ করে ও আকাশেই এসব করে। প্রবৃত্ত অণু ভূপতিত না হইতে তদ্ব্যগত
হইতে শাবক নির্গত ও তাহাদের তৎকরণ্য পক্ষোদ্ধব হয়।

করেন^{১১}। যাহারা আপনার চিত্ত জয় করে নাই বুদ্ধিমান লোক
ভাঙ্গাদিগের সেই সর্বপ্রকার দুঃখকে ও সার্বকালিক দুর্দশাকে সমস্ত
পৃথিবীর ধূলি প্রমার্জনা যজ্ঞ অশক্য তদ্রূপ অশক্য মনে করেন^{১২}।

হে রঘুনন্দন! যাহারা স্বচিত্ত জয় করিয়াছে, বশীভূত করিয়াছে,
ভাঙ্গাদিগেরই দুঃখ সুবিচার্য্য অর্থাৎ উপদেশাদির দ্বারা অনাগম নাশ।
অতএব, হে সাধো! যাহারা জেয় তত্ত্ব অবগত আছেন তাহার তাহা-
দিগেরই দুঃখ প্রমার্জন্যর্থ প্রবৃতিমান হইয়া থাকেন^{১৩}। হে মহাবাহু
রামচন্দ্র! প্রসঙ্গাগত কথা ত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত পূর্বকথা পুনঃ বলি-
তেছি, প্রণিহিত হও।

যন নাই, ইহা স্থির করিয়া করনা পরিত্যাগ কর। না করিলে
ইহা তোমাকে বেতালের জ্ঞান অভিভূত করিবে^{১৪}। যাবৎ তুমি আত্ম-
জয় বিন্ধিত হইয়া মূঢ়ের জ্ঞান অবস্থান করিবে তাবৎ মনোরূপ সর্প
তোমার অন্তরে অসত্য হইলেও সত্যবৎ বিরাজমান থাকিবে^{১৫}। হে
অবিন্দম্! সঙ্কল্প দ্বারাই চিত্ত পরিবর্তিত হয়, এ রহস্য তুমি জ্ঞাত
হইয়াছ। সূক্তরাং এখন তুমি শীঘ্র সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পারক^{১৬}।
যদি তুমি দৃশ্য আশ্রয় কর, তাহা হইলে সচিৎ হইয়া চিত্ত কর্তৃক বদ্ধ
হইবে এবং পরিত্যাগ করিতে পারিলে অচিৎ হইয়া অচিরাৎ মোক্ষ
লাভে সমর্থ হইবে^{১৭}। চিত্তের আশ্রয় গ্রহণই বন্ধন ও তাহার পরি-
ত্যাগই মোক্ষ^{১৮}। তুমি “আমি কিছু নহি, এ সকল কিছু নহে,
সমস্তই মায়িক,” এইরূপ ধ্যান করতঃ অনন্ত জদরাকাশসকাশ জদয়েশ্বর
আত্মায় অচলের জ্ঞান অবস্থান কর^{১৯}। হে রামচন্দ্র! তুমি যৈত বুদ্ধি
পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ দ্রষ্ট, দৃশ্য ও দর্শন এ সকলের অন্তরালে অব-
স্থিত থাকিয়া স্বীয় আত্মাকে ভাবনা করতঃ স্থতির হও^{২০}। স্বাদ্যও
নাই, স্বাদকও নাই, অমৃতবের অতীত যে স্বাদ, তাহারই ধ্যান করতঃ
আত্মময় হও^{২১}। হে রাঘব! যাহা অমৃতবেরও অমৃতবিতা (জ্ঞানের
দ্রষ্টা বা সাক্ষী। যাহার দ্বারা “আমি জানিয়াছি” এইরূপ বোধ সমাপ্তি,
শেষ সীমা, পূর্ণতা, বা তৃপ্তি প্রকাশপ্রাপ্ত হয় তাহা) অবলম্বন করিয়া
তুমি নিরাবলম্ব হও। ভাবনা বিহীন হও, ভাবাভাব দশা সমুত্তীর্ণ হও,
আত্মভাবনাপর ও আত্মহ হও^{২২}। তুমি যদি মহাপদেই আত্মস্থিতি
পরিত্যাগ করিয়া চেতন ভাবনার অবস্থান কর তাহা হইলে নিশ্চিত

তুমি অতিদুঃখদায়িনী চিত্ততা দশা প্রাপ্ত হইবে^{১১}। জন্ম গর্ভে আত্মারূপ
 সিংহ চিত্তরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ আছে, তুমি শীঘ্র সেই সিংহকে ভেঙে দাও। জ্ঞান
 যোগ দ্বারা চিত্তরূপ শৃঙ্খল ভঙ্গ করতঃ মুক্ত কর^{১২}। তুমি যখন যখনই
 পরমাত্মদশা ত্যাগ করিয়া চেতোর অধঃসরণ করিবে তখন তখনই তুমি
 সঙ্কল্পের প্রভাবে চেতা দর্শনই করিবে। হে অন্ধ! চিত্ত যখন পূর্ণ
 সঙ্কল্পের বলে দৃষ্ট দর্শনে উন্মূখ হয় চিৎ তখন যেন অধিকতর উজ্জল
 ও স্থল হয়। পরন্তু যদি তৎসঙ্গে তাহার আত্মব্যতিরিক্ততা বোধ উদ্ভিত
 না থাকে, তাহা হইলে আর মনন জন্মে না। মননবিশিষ্টতাই মনের
 জন্ম এবং তাহাই হৃৎখের কারণ। কিন্তু যদি আত্মব্যতিরিক্ত সত্যের বোধ
 পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে ক্রম ক্রমে মনন পরিত্যাগ হওয়ায় মনের
 ক্ষয় হইয়া যায়^{১৩}। “এ সমস্তই আত্মা” এইরূপ সন্নিহিত সমুদিত
 হইলে তখন চিত্তই বা কি, চেতাই বা কি, আর চেতনাই বা কি^{১৪}?
 আমি জীব, যাবৎ এই ভাবের উদয় তাবৎ চিত্তের অবস্থিতি। যাবৎ
 চিত্তের অবস্থিতি তাবৎ হৃৎখের বিস্তার^{১৫}। আমি ব্রহ্মই, জীব আমি^{১৬}
 অতিরিক্ত নহে, এই ভাবের উদয় পরিকাররূপে স্থায়ী হইলে চিত্তের
 উপশম বা বিনাশ হয়। চিত্তের উপশমই পরম সুখ^{১৭}। হে রাজব!
 আত্মাই এই সমুদায় জগৎ, এইরূপ নিশ্চয়াত্মক বোধ জন্মিলে চিত্তের
 অস্তিতা বিলুপ্ত হয়^{১৮}। যেমন সূর্য্যের প্রকাশে অন্ধকারের বিলোপ,
 তাহার জায় “আত্মাই এই সমস্ত” এই সত্য জ্ঞানের উদয়ে মনের
 বিলোপ^{১৯}। যত দিন শরীরে মনোরূপ সর্প, তত দিনই ভয়। যোগবলে
 তাহাকে উৎসারিত করিলে ভয়ের অবসর কোথায়^{২০}? চিত্তবেতালকে
 তুমি মিথ্যাজ্ঞান সমুখিত জানিয়া সম্যক্জ্ঞানরূপ মহামন্ত্রদ্বারা শীঘ্র বিনষ্ট
 কর^{২১}। চিত্তবন্ধ যদি দেহ গৃহ হইতে পলায়ন করে তাহা হইলে
 নিক্রোধে থাকিবে। তুমি “আমি নীরাগ, বাহ্যসুখসাধনোপার্জনশূন্য,
 নিরাধি, নিরূপদ্রব হইরাছি” এইরূপ বিবেচনা করতঃ অন্ধদেগ হইয়া
 আত্মাতে অবস্থান কর। তাহা হইলে তোমার চিত্তসত্তা বিগলিত হইবে।
 তখন তুমি পরম পদেচ্ছ হইয়া পরম পদেই অবস্থান করিতে পারিবে।
 তখন তোমার কোনও ভয় থাকিবে না^{২২}।

পঞ্চদশ সর্গ ।

—()—

ষষ্ঠি বলিলেন, রাম! বর্ণিত প্রকার চিত্তগতাই সংসারের বীজ, জীববন্ধনের বাণ্ডী ও অতি অপাবনী। আত্মা তাহারই অলুসারী হও-
 রায় স্রীম ব্রহ্ম বিলুপ্ত করিয়া অতি মলিন জ্ঞানের অধীন হইয়াছেন
 এবং চিত্তেরই পরিকল্পিত দেহাদিতে অহস্তাব স্থাপন করতঃ চিত্তগত
 রাগদেবাদি মলে মলিন হইয়াছেন^১। তাহাতেই মহামোহপ্রদায়িনী
 ভয়ঙ্করী তৃষ্ণারূপা বিষ-লতা পরিবর্দ্ধিতা হইয়া মুচ্ছা প্রদান করিতেছে^২।
 বর্ষাকালের অন্ধকারময়ী রজনৌ যেমন নির্ঝিকার আকাশে অসংখ্য
 বিকার প্রদর্শন করায় তাহার জ্বার তৃষ্ণাও নির্ঝিকার আত্মার অসংখ্য
 ভাবের আবির্ভাব করায়^৩। কল্যাণিশিখার অত্যাগ্র দাহ যন্ত্রণা সহ
 করিতে পারে একপ ব্যক্তি আছে (হরিহরাদি) কিন্তু তৃষ্ণাঘিদাহের
 যন্ত্রণা সহ করিতে পারে একপ ব্যক্তি কৈ? অর্থাৎ নাই^৪। তৃষ্ণারূপ
 অসি অতিতীক্ষ্ণ, অতিদীর্ঘ ও অতিভয়ানক। এ অসি নিজ আশ্রয়কেই
 ছেদন করে এবং পরিণামে অতিশয়িত ক্রোধপ্রদ হয়^৫। রাম! যে কিছু
 দ্রুত হৃৎকম্প সমস্তই তৃষ্ণা বল্লীর কল^৬। এই তৃষ্ণা বনকুকুরী। এ মনুষ্যের
 মনোরূপ গর্ভে বসতি করতঃ অদৃশ্য ভাবে তাহাদের অস্থি পর্য্যন্ত ভক্ষণ
 করে^৭। তৃষ্ণা বর্ষাকালের নদীর জ্বার কখন উল্লাসযুক্তা কখন বা
 স্তম্ভপ্রায়ী থাকে এবং কখন মলিনা, কখন শীতলা ও কখন বা প্রস্রব
 ও কাষ্ঠাদি বহন করে। (স্পৃহা চরিতার্থ হইলে তাহা শীতলা বলা
 যায়। স্পৃহাই মানুষকে কার্যে পরিচালিত করে, সেইজন্য বলা যায়—
 স্পৃহা কাষ্ঠাদি বহন করে।) তৃষ্ণায় অভিভূত হইলে দীন হয়, হীন হয়,
 হতজ্ঞান ও হতভেজ হয়, মুগ্ধ হয়, রোদন করে, পতিত হয়। বিনি এই
 তৃষ্ণারূপিনী কৃষ্ণসর্পীর গর্ভে প্রবেশ না করিয়াছেন, তাহারই জদয়রজ্জুগত
 প্রাণবায়ু স্বস্থ। যে স্থানে এই তৃষ্ণারূপা কৃষ্ণা নিশা অন্তগত হইয়াছে,
 সেই স্থানেই পুণ্যরূপ চক্ষু দিন দিন অবর্দ্ধিত হইতে থাকে^৮।
 যে পুরুষরূপ বৃকে তৃষ্ণারূপ যুগ লাগে নাই, সেই পুরুষবৃক্ষই পুণ্যগুপ্তে

অশোভিত হয়^{১০}। বাহাদের বিবেক দৃষ্টি নাই তাহাদের নিকট তৃষ্ণা নদীর স্রাব প্রবাহিত হইতে থাকে^{১১}। এই সমস্ত লোক তৃষ্ণার দ্বারাই স্রবৎক পতঞ্জির স্রাব ইত্যন্ততঃ ভ্রান্ত, বিশীর্ণ ও সংহার দশা প্রাপ্ত হইতেছে^{১২}। তৃষ্ণা কুষ্ঠারের স্রাব ধ্বংসকর ও জ্ঞানবৃদ্ধির মূল হেঁদন করে। তৃষ্ণার অনুগামী হইয়া লোক হরিণ শাবকের স্রাব গর্ভে নিপতিত হইতেছে^{১৩}। লোক ভূতাবেশে তত শীর্ণ হয় না, তৃষ্ণায় বত জীর্ণ হয়^{১৪}। অমঙ্গলভূতা তৃষ্ণার দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুও বামনস্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন^{১৫}। দেবভোগ্য সুখকণা বিষয়ক তৃষ্ণায় রজ্জু বন্ধের স্রাব থাকিয়া সূর্য্যদেবও প্রতিদিন নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছেন। বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, শৈল অচল ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে ও ধরিত্রী ত্রৈলোক্য ধারণ করিতেছে। যেমন সর্পকে দূরে পরিহার করে তাহার স্রাব তৃষ্ণাকে পরিহার করিবেক^{১৬}। যে ব্যক্তি তৃষ্ণারজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হয়, লোকদাচ মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। বরং রজ্জুবন্ধন মুক্তি করা যায় ত তৃষ্ণাবন্ধন মোচন করা যায় না। অতএব, হে রাম! তুমি সঙ্কল্প বর্জন পূর্ব্বক সত্ত্বর তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ কর। সঙ্কল্পরহিত মনের অবিদ্যামানতা যুক্তির দ্বারাও নির্ণীত হইয়াছে। অতএব সঙ্কল্প দ্বারা মন বিনষ্ট হইলে তৃষ্ণা কিরূপে ও কোথায় বিদ্যমান থাকিবে? হে রামচন্দ্র! তুমি যখন এই দুঃখপ্রসবিনী অনাস্রভাবনা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে, তখনই তত্ত্বজ্ঞ মধ্যে গণনীয় হইবে। হে ভব্য! তুমি অনিহন্তাবরূপ শলাকার দ্বারা অপুণ্য (অমঙ্গলদায়ক) অহন্তাবকে বিদ্ধ ও বিশীর্ণ করতঃ ব্রহ্মে অবস্থান কর^{১৭}।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ।

ষোড়শ সর্গ ।

—(০০)—

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনার বাক্য স্বভাবগতীর অর্থাৎ নিতান্ত দুর্কোষ্য। কারণ এই যে, আমাকে আপনি অহঙ্কারত্যাগ পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন, কিন্তু হে প্রভো! অহঙ্কার ত্যাগ করিতে হইলে আমার এই দেহ নামক সন্নিবেশকেও (সাজান আকৃতিকেও) ত্যাগ করিতে হইবে^১। কেননা, অহঙ্কারই এই দেহকে শিকার (বৃক্ষের শিকড়ের) বৃক্ষ ধারণের গ্রাস ধারণ করিতেছে। সুতরাং অহঙ্কার ক্ষয় হইলেই ছিন্নমূল পাদপের গ্রাস এই দেহ অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে^২। অতএব আমি ভবচ্ছনে এইরূপ সন্দিহান হইতেছি যে, ঐ আদেশ কিরূপে সমঞ্জস হইতে পারে। হে মুন! হে বাগ্নিশ্রেষ্ঠ! অহঙ্কার ত্যাগ ও জীবিত থাকা এই উভয় যে প্রকারে সাধ্য হইতে পারে, তাহা আমাকে উপদেশ করুন^৩।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! রাজীবলোচন! অহঙ্কার ত্যাগ দ্বিবিধ। এক ধোয় নামক, অপর জ্ঞেয় নামক^৪। আমি দেহেক্সিয়ারাদির সমষ্টি, এই সমষ্টি বা এই সংঘাত আমার, ইহা পান ভোজনাদির দ্বারা নিম্পন্ন, এবং এই সকল পদার্থ আমার জীবন অর্থাৎ স্বরূপ নিম্পত্তির কারণ, সেই জন্য আমি এ সকল ব্যতীত কোনও কিছু করিতে পারি না, এবং এ সকলও আমা ব্যতিরেকে অবস্থিত থাকিতে পারে না^৫, অন্তঃস্থ এইরূপ নিশ্চয়ের (বুদ্ধির) সত্যাসত্য বিচারান্তে যে সংঘাত ভাবের অসত্যতা ও চিত্তপের সত্যতা প্রতীত হয়, এবং তদনুসারে যে আমি এ সকল নহি, এবং এ সকলও আমার নহে, ইত্যাকার অধিধারণ জন্মে, এবং তাহার দৃঢ়তায় যে দেহাদিবিষয়ক অহং পরিত্যক্ত হয়, আমি তোমাকে সেই ভাবনাপরিপাকজাত অহং পরিত্যাগের কথা বলিয়াছি^৬। পণ্ডিতগণ তাদৃশ অহঙ্কার পরিত্যাগকে ধোয়অহংত্যাগ সংজ্ঞা দিয়াছেন। (ধ্যানের দ্বারা নিম্পন্ন হয় বলিয়া ধোয়)^৭। জ্ঞেয় নামক অহং ত্যাগের কথাও বলি, শ্রবণ কর। সর্বত্র ব্রহ্ম বুদ্ধি জগ্গিবার পর যে অহং, মমতার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই অহংপরিত্যাগ দেহত্যাগান্তে পণ্ডিতগণ কর্তৃক

জ্ঞেয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। (ইহা জ্ঞানের দ্বারা নিশ্চয় হয় বলিয়া জ্ঞেয়)^{১০}। * যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত অহঙ্কারময়ী বাসনা পরিহার পূর্বক মাত্র লোক যাত্রা নির্কাহার্য দেহধারণাদি ব্যবহারে অবস্থিতি করেন, সেই ব্যক্তিকে আমরা ধোয়বাসনাত্যাগী ও জীবমুক্ত বলি^{১১}। যিনি মূল অজ্ঞান সহ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া শমতা প্রাপ্ত হন তাঁহাকে আমরা জ্ঞেয়বাসনাত্যাগী মুক্ত পুরুষ বলি। ঐরূপ মুক্ততা জ্ঞেয়ত্যাগময় অর্থাৎ চিন্মাত্রপ্রধান। মহাত্মা জনকাদি ধোয়বাসনাত্যাগী ও জীবমুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের বাসনা জ্ঞানবান্ধিত হইয়াছিল^{১২, ১৩}। যাহারা জ্ঞেয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন, সেই সকল বিদেহমুক্ত পুরুষ পরাবর ত্রয়ে অবস্থিতি করিতেছেন^{১৪}। হে রাঘব! উক্ত উভয় প্রকার ত্যাগই সমান ও মুক্তিপদে অবাস্তত এবং উক্ত উভয়বিধ অহংত্যাগীরা ত্রয়প্রাপ্ত ও গত্যঙ্গর^{১৫}। যে অনবরত স্তব হৃৎথে নিপতিত হইয়াও দৃষ্ট বা মান হয় না, তিনি মুক্ত^{১৬, ১৭}। যিনি ইচ্ছা দেব বিহীন হইয়া সুসুপ্তের স্তায় ব্যবহার করেন, তিনিও মুক্ত বলিয়া কথিত^{১৮}। এই দেহের প্রতি যাহার অহংমম বুদ্ধি নাই, ইহা হেয় ও ইহা উপাদেয়, এ বুদ্ধিও যাহার তিরোহিত হইয়াছে, তিনি জীবমুক্ত^{১৯}। যাহার অন্তঃকরণ হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, ক্রোধ, কাম ও কাৰ্পণ্য প্রভৃতিতে আক্রান্ত না হয়, সে ব্যক্তি জীবমুক্ত^{২০}। যে পুরুষ সুসুপ্তের স্তায় প্রশমিতভাববৃত্তি হইয়া (প্রশমিতভাববৃত্তি = আত্মাত্মিক পদার্থের প্রতি তুচ্ছতা বোধ) অবস্থিতি করেন এবং পূর্ণচন্দ্রের স্তায় সর্বদা দৃষ্ট থাকেন, তিনি জীবমুক্ত^{২১}।

বাস্তবিক বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই পর্য্যন্ত কথা কহিলে দিবাবসান হইল। তখন সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে যথাযথ অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিলেন এবং সায়ংকালকর্তব্য সঙ্কোচাসনাদি কার্যসাধনার্থ যথাগত স্থানে গমন করিলেন। পরে নিশা অবসান হইলে রবিকিরণের সহিত পুনর্বার আপন আপন স্থানে আগমন করিলেন^{২২}।

একাদশ দিবস।

* তাৎপৰ্য্য এই যে, প্রথম অবস্থার অহংত্যাগ ও দ্বিতীয় অবস্থার অহংত্যাগ, উভয় অহং পরিত্যাগই অহংএর অভাব নহে। অর্থাৎ ঐ কথার জড় পদার্থের স্তায় হইবার উপদেশ করা হয় নাই; পরন্তু অহং বৃত্তিকে অজ্ঞানের অবস্থা বিশেষ এবং তাঁহার অবলম্বনকে ত্রয়ের অনতিরিক্ত মাত্র বলা হইয়াছে।

সপ্তদশ সর্গ

—○*○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! ষাঁহার বিদেহযুক্ত তাঁহার বাক্যাতীত। (অর্থাৎ তাঁহার একরূপ একরস নিরতিশয় ও স্বপ্রকাশভূমানন্দ মাঝে অবশেষিত হন, স্তূতরাং তাঁহার গুণগুণিতাব না থাকায় তাহাদের সে অবস্থা গুণাতীত। বর্ণনার অতীত। আরও বিশদ কথা—তাঁহাদের সে অবস্থা বুঝাইবার উপযুক্ত শব্দ বা কথা নাই), অতএব, ষাঁহার জীবমুক্ত, তাঁহাদেরই কথা বলি, শ্রবণ কর°। যিনি বিষয়াস্বাদ গ্রহণে অমুৎসাহিত অর্থাৎ বাঞ্ছা বিরহিত হইয়া প্রাপ্ত কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি জীবমুক্ত°। জীবগণ যে সংসারসত্যতা বোধে বহিঃ পদার্থে (রূপরসাদি বিষয়ে) বন্ধমনোরণ হইয়া অবস্থান করে, আচার্য্যগণ বলেন, তাহাই তাহাদের বন্ধন ও সুদৃঢ় সংসার শৃঙ্খল°। ভোগ্যবর্ণ মিথ্যা ও অনর্থমূল, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ষাঁহার অন্তর হইতে ভোগসঙ্কল্প দূরীভূত করিয়াছে, অথচ লোকদৃষ্টিতে ব্যবহার পরায়ণ, তাহাদের সেই শরীরমাত্রাপ্রিত বাসনা বা ভাব তাহাদের জীবমুক্ততার সাক্ষী বা লক্ষণ°। হে রাম! বিষয়-বাসন-যুক্ত তুমিই বন্ধন এবং সর্ববিষয়বাসননির্মুক্ত তুমিই মুক্তি°। বিষয় প্রাপ্তির পূর্বে বা বিষয়ভোগ সময়ে অথবা বিষয়-বিনাশের পরে অনুরাগের বা হুঃখের উদয় হয় না, ইহা পণ্ডিতগণের মতে জীবমুক্ততার লক্ষণ°। আমার ইহা হউক, তাহা হউক, ইহা আমার, তাহা আমার, অন্তরে যে ঐরূপ ঐরূপ ভাবনা, তাহাই তৃষ্ণা-নামের নামী অর্থাৎ তৃষ্ণা শব্দের অর্থ। হে মহামতে! সেই তৃষ্ণাকেই তুমি সংসার বন্ধনের শৃঙ্খল বলিয়া জানিবে°। যিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি পরমোদার, মহামনা ও পরম পদ প্রাপ্ত। অতএব, হে রঘুনাথ! তুমি বন্ধ, মোক্ষ, আশা, নিরাশা, সুখ ও দুঃখ পরিত্যাগ পূর্বক অক্ষুণ্ণ মহাপ্রভুর স্তায় অবস্থিত থাক°। তুমি আত্মাকে অন্তর ও অমর বিবেচনা করিয়া জরামরণ শঙ্কায় কলুষিত ও কাতর হইও না°। এই সকল দৃষ্টের কিছুই তোমার নহে। এমন কি

তুমিও তোমার নহ। সেই পরমার্থ সত্য ব্যতীত যে কিছু, সমস্তই
 ভূচ্ছ ও মিথ্যা। তুমিই এ সকলের অতীত ও পরমার্থ সত্য^{১১}। অসং
 স্বরূপে সমুদিত এই বিশ্ব থাকুক আর না থাকুক, তাহাতে তোমার
 কি? তুমি দে সকলের অতীত স্তুরাং তোমার আবার ভূচ্ছ কি^{১২}?
 হে রামচন্দ্র! বিচারশীল পুরুষের মনে চারি প্রকার নিশ্চয় সমুদিত
 হইয়া থাকে^{১৩}। তন্মধ্যে, আপাদমস্তক আমি পিতৃমাতৃ, বিনিশ্চিত,
 এই এক নিশ্চয়। মিথ্যাজ্ঞানবিধায় এ নিশ্চয় বন্ধনের কারণ^{১৪}।
 আমি দেহেন্দ্রিয়াদি সমুদায় পদার্থেরই অতীত, কেশাগ্র অপেক্ষা অধিক
 সূক্ষ্ম, এই এক নিশ্চয়। এই দ্বিতীয় নিশ্চয় সাধুগণের হৃদয়ে মোক্ষের
 নিমিত্তই উদিত হয়^{১৫}। হে রঘুপতে! আমিই এই জগজ্জালস্থ পদার্থ
 সমূহের অক্ষর আত্মা; স্তুরাং আমিই সমস্ত এবং আমিই একমাত্র
 অক্ষর অব্যয়। এই এক নিশ্চয়। এই তৃতীয় নিশ্চয় মোক্ষের পরম
 কারণ^{১৬}। আমি অথবা জগৎ সমস্তই সদা ব্যোমসদৃশ নিরাকার।
 এই এক নিশ্চয়। এই চতুর্থ নিশ্চয় মোক্ষ সিদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ^{১৭}।
 * এই চারি প্রকার নিশ্চয়ের মধ্যে প্রথম প্রকার বন্ধের কারণ এবং
 বিগুহ্ণ ভাবনাসমুচ্ছ অবশিষ্ট তিন প্রকার মোক্ষের উপযোগী^{১৮, ১৯}।
 হে বুদ্ধিমন্! যদি তোমার “আমিই সর্বাত্মা” ইত্যাকার নিশ্চয়
 সূক্ষ্ম হয়, তাহা হইলে তোমার বুদ্ধি আর কখন জন্মমরণাদি বিষাদে
 অভিভূত হইবে না^{২০}। আত্মার মহিমা তিৰ্য্যক্, উচ্চ ও অধঃ, সর্বত্র
 পরিব্যাপ্ত; এইরূপ নিশ্চয়বান্ ব্যক্তি বদ্ধ থাকে না^{২১}। শূন্যবাদীরা
 বাহ্যকে শূন্য বলে, অস্ত্রে তাহাকেই প্রকৃতি, মায়ী, বিজ্ঞান ও ব্রহ্ম
 বলেন এবং তিনিই শিব, পুরুষ ও আত্মা, এ কথাও বলেন^{২২}। এ
 সমস্তই সদা সৎ। সদা সৎ পরমাত্মায় কোনও সময়ে দ্বিত্বাদি নাই এবং
 তাহাতে ভেদাভেদ ঘটনাও নাই। সমুদায় জগৎ পরমার্থভূত স্বরূপ-দৃষ্টিতে

* আমি ব্যোমের স্থায় অর্থাৎ আকাশের স্থায় অমূর্ত, এক ও মহান্ ব্যাপী
 পদার্থ। অহং, এই, এবং আমি, তাহারই আধ্যাত্মিক পরিচ্ছেদ অর্থাৎ আত্মসুহৃদার
 কারণ। এবং জগৎ, এই ভাব তাহার বাহ্যিক পরিচ্ছেদ অর্থাৎ ই ভাবও অসীম
 আত্মাকে সসীম করিয়া রাখিয়াছে। স্তুরাং জগৎভাবও তাহাতে উপাধি বিশেষ।
 উপরিউক্ত চতুর্থ নিশ্চয় বাহাদের জন্মে তাহাদের জ্ঞান এইরূপে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়
 যে, দৃষ্টপ্রপঞ্চ মিথ্যা। এক দৃকতত্ত্বই সত্য এবং তাহাই আমি।

পরিষ্যাপ্ত, কিন্তু ভ্রান্তিদৃষ্টিতে তাহা নহে^{১০}। যেমন অগাধ সমুদ্র পাতাল পর্য্যন্ত জলে পরিপূর্ণ, তাহার স্তায় আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত জগৎও আত্মার পরিপূর্ণ^{১১}। সমুদ্রের অধুনিধিই জল, তরঙ্গাদি কিছুই নহে। তদ্রূপ সত্যই নিত্য বিদ্যমান, কুত্ৰাপি অসত্য বিদ্যমান নাই^{১২}। যেমন কটক, কেয়ূর ও নুপুরাদি কাঞ্চন হইতে ভিন্ন নহে, তেমনি, তরু তৃণ প্রভৃতিও আত্মা হইতে ভিন্ন নহে^{১৩}। জগন্নির্মাণ-লীলা প্রসঙ্গে দ্বৈতা-দ্বৈত প্রকট হইলেও পরমাত্মময়ী সত্ত্বৈতশক্তি বিজ্ঞপ্তিত হইতেছে^{১৪}। অতএব হে রবুনাথ! আত্মীয় বা পরকীয় কার্য্য বিনষ্ট হউক আর বর্দ্ধিত হউক তুমি সে সমুদায়ের মিমিত্ত সুখ দুঃখ ভাগী হইও না^{১৫}। তুমি সত্ত্বৈতময় হইয়াও ব্যবহার কালে ভাবাদৈত অবলম্বন করিবে এবং কর্ম্মাদৈত অনাদর পূর্ব্বক দ্বৈতাদৈতময় হইবে^{১৬}। * তুমি এই উৎপাত পরিপূর্ণ অতিভীষণ ভবভূমিতে ভাবভাবনারূপ বাত্মার দ্বারা নিপতিত হইও না। (ভাবভাবনা=দৃশ্যসত্যতা বৃদ্ধি)^{১৭}। দ্বৈতের পর-মার্থ সত্তা অসম্ভব। কারণ^{১৮}, তাহা চিত্তময় অর্থাৎ চৈতন্ত্যপ্রাপ্ত অবিদ্যার পত্তিগাম বিশেষ স্মরণ্য তাহা কল্পিত। আত্মা একত্বযোগী নহে। অর্থাৎ এক বলিলে যেমন একত্ব সংখ্যায়ুক্ত বস্তু বুঝায়, আত্মা সেরূপ একত্বসংখ্যাস্থিত নহে। অতএব, একত্বরহিতই অদ্বৈত। 'বাহ্য স্তবঃ সিদ্ধ ও সম্রাট্র, তাহাই তোমার স্বরূপ ও তাহাই ব্রহ্ম'^{১৯}। হে মহাত্মন! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, আমি ও তুমি এই দুই বিভাগের মধ্যে যাহা আমি-বিভাগে তাহা নাই অর্থাৎ তাহা মিথ্যা।—অবশিষ্ট তুমি-বিভাগ, তাহাতে এই সমুদায় জগৎ বিনিবিষ্ট। (বাহ্য আমা ছাড়া, তাহাই তুমি কথার অর্থ। জগতের প্রত্যেক পদার্থকে তুমি বলা যায়। স্মরণ্য সমুদায় জগৎ তুমি এই বিভাগের অন্তর্গত) তুমি-বিভাগে অবস্থিত যে জগৎ তাহাও নাই। অর্থাৎ তাহাও মিথ্যা।

* সত্ত্বৈত অর্থাৎ ব্রহ্মৈত। এই অদ্বৈতই পারমার্থিক। ভাবাদৈত অর্থাৎ ভাবনার দ্বারা অদ্বৈত বা অদ্বৈত ভাবনার সিদ্ধ হওয়া। ব্যবহার কালেও ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু নাই, এইরূপ ভাবিয়া ব্যবহার করা। কর্ম্মাদৈত অর্থাৎ কর্ম্মকালীন অদ্বৈত। কর্ম্মকালেও কর্ম্ম কৰ্ম্ম ক্রিয়া এ সকল নাই ভাবিবেক। অর্থাৎ ঐ কর্ম্ম প্রকৃতির প্রতি অল্প পরিমাণে আত্মা রাখিবেক। তাহা না রাখিলে কর্ম্ম হইবে না। ভাবার্থ—কর্ম্মকালে কিঞ্চিৎ দ্বৈত অঙ্গীকার করিবে। তাহাতে দোষ হইবে না।

তবে আছে কি? আছে, কেবলমাত্র এক নির্বিকার বিজ্ঞান। তাহাই এ সকল। যখন তোমার উক্ত নির্বিকার বিজ্ঞানতত্ত্ব প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইবে তখনই বুঝিবে যে, সদা ও সর্বত্র শান্ত পরমাত্মাই বিদ্যমান, পরন্তু জগত্ৰাব সদা অসৎ বা অবিদ্যমান^{৩২।৩৩}। আমি আশীর্বাদ করি, তোমার অন্তরে যেন বক্ষ্যমাণবিধ নিশ্চয় (অবধারণ) জন্মে। সূর্য্য চন্দ্রাদি প্রকাশক পদার্থদিগেরও প্রকাশক, অজর, অমর, অজ, অনাদি, অচিন্ত্য, নিরবয়ব, নির্বিকার, কারণরহিত, জীবশক্তির জীবন, প্রাণের প্রাণ, কলনাবজ্জিত, কারণের কারণ, সদা সমুদিত, সর্বনিয়ন্তা, সর্ব-প্রকার অমৃতবের বীজ, স্বায়ত্তভাবে উপদেশ, * আনন্দৈকরস, জৈদৃশ চিৎপ্রকাশ ব্রহ্মই আছেন, অস্ত্র কিছু নাই। তুমি, আমি, জগৎ, সমস্তই সেই চিৎপ্রকাশ ব্রহ্ম^{৩৪}।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

* স্বায়ত্তভাবে উপদেশ অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে যে সৎ ব্রহ্ম, এখনও সেই সৎ ব্রহ্ম, স্তব্রং তুমি সেই সৎ ব্রহ্ম, ইত্যাদি প্রকারে উপদেশ। ছান্দোগ্য উপনিষদের বঠ প্রপাঠকে ঐ কথা লিখিত আছে। উদ্ধালক ঋষি যেতকেতুকে ঐশ বার ঐরূপে ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ ।

—○০*০○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো! যাহারা সমাহিতমনা ও কাম লোভাদি কুদৃষ্টির দ্বারা হতচিন্ত নহে, যাহাদের আহার বিহার লীলাস্বরূপ, সেই সকল মহাত্মাদিগের বিষয় কীর্তন করি, শ্রবণ কর°। জীবমুক্ত মুনিগণ এই সংসারে বিচরণ করিলেও আদি মধ্য ও অন্ত বিরস জাগতী গতি উপহাস করতঃ বিহার করিয়া থাকেন°। তাঁহারা সমুচিত কার্যে রত, শত্রু মিত্রের প্রতি সমদৃষ্টি ও পূর্বোক্ত ধোয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক অবস্থিতি করেন°। তাঁহারা উদ্বেগবিহীন হন, কাহার অপ্রিয়কারী নহেন এবং বিবেকবলে দৃষ্টাত্মা হইয়া প্রবোধরূপ উপবনে অবস্থিতি করেন°। যিনি সর্বাভীত পদ অবলম্বন পূর্বক পূর্ণ চক্রেয় ত্রায় স্নশীতল হন, উদ্বেগ ও জহ্মসন্তোষ রহিত হন, তাঁহাকে কদাচ সংসারে অবসন্ন হইতে হয় না°। এই সকল মহাত্মারা শত্রুর ও মিত্রের প্রতি সমভাবে দয়াদাক্ষিণ্যাদি প্রকাশ করেন ও গুরুপ্রভৃতির প্রতি সমুচিত ব্যবহার করেন অথচ সংসারে অবসন্ন হন না°। যাহারা অভিনন্দন, দ্বেষ, শোক, ও আকাজ্জনা পরিত্যাগ পূর্বক সতত মিত্র-ভাষী ও আবশ্যক কার্যে অলসশূন্য হন কদাচ তাঁহারা সংসারে অবসন্ন হন না°। তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইলে প্রকৃত উত্তর প্রদান করেন ও জিজ্ঞাসিত না হইলে স্থাণুর ত্রায় অবস্থিতি করেন। যাহারা সতত ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে বিমুক্ত থাকেন, তাঁহারা কদাচ সংসারে অবসন্ন হন না। যিনি সকলের প্রিয় ও হিত কথা বলেন, জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উৎকৃষ্ট সমাধান করেন এবং সকল ভূতের অভিপ্রায় জ্ঞাত হন, তিনি কদাচ সংসারে অবসন্ন হন না°। ইহা যুক্ত, ইহা অযুক্ত, এইরূপ বিবেচনাশীল ব্যক্তিই স্বীয় করস্থিত বিষয়ালের ত্রায় লোকদৃষ্টান্ত সকল উত্তমরূপে অবগত হইতে পারেন°°। ইহারা পরম পদে অধিকৃত হইয়া হাশ্ব সহকারে স্নশীতল বুদ্ধির দ্বারা এই ভঙ্গুর জগৎ নিরীক্ষণ করেন যাত্র°°।

হে রাঘব! তোমার নিকট আমি জিতচিত্ত ও পরাবরদর্শী মহাত্মা-
 দিগের স্বভাবের বিষয় কীৰ্ত্তন করিলাম। আমরা ভোগকৰ্দমনিমগ্ন
 অজিতচিত্ত মুখদিগের অভিন্নত বিষয় কখনে সমর্থ নহিঃ^{১১০}। সেই
 সকল মুখগণের নরকাগ্নিশিখাস্বরূপিণী নারী ও বিবিধ অনর্থের স্নলীভূত
 ধনই অভিলষিত বস্তু^{১১১}। তাহাদিগের মদমাৎসর্য্য প্রভৃতি নানা আচার-
 ময় ফলাভিসন্ধিবৃত্ত কৰ্ম্ম সমুদয় সুখহঃখদ্বারা পরিপূর্ণ। আমরা তাহা-
 দিগের কৰ্ম্মের গতি বলিতে সমর্থ নহিঃ^{১১২}। অতএব হে রাঘব! তুমি
 জীবমুক্তদিগের ভ্রায় স্বস্থ হইয়া পূর্ণ দৃষ্টি অবলম্বন পূৰ্ব্বক অবস্থিতি
 কর^{১১৩}। হে রাঘব! তুমি অন্তরে আশাপরিত্যাগী, বীতরাগ ও বাসনা-
 বিহীন হইয়া বাহিরে সমুদায় আচারের অহুষ্ঠান কর^{১১৪}। হে রাঘব!
 তুমি বাহিরে উদার, মনোজ্ঞাচার ও কৰ্ম্মদিগের কৰ্ম্মের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও
 অন্তরে সৰ্ব্বপরিত্যাগী হইয়া বিহার কর^{১১৫}। হে রাঘব! যাহা অতুচ্ছ
 পরম পদ, তুমি অন্তরে তাহাই অবলম্বন করতঃ লোক মধ্যে বিহার
 কর^{১১৬}। হে রাঘব! তুমি অন্তরে নৈরাশ্র ও বাহিরে আশা যুক্তের
 ভ্রায় হইয়া এবং বাহিরে সন্তপ্তের ভ্রায় ও অন্তরে শীতল হইয়া লোক-
 মধ্যে বিহরণ কর^{১১৭}। হে রাঘব! তুমি বাহিরে অর্থাৎ লোকদৃষ্টিতে
 কৃত্রিম আড়ম্বর সম্পন্ন ও অন্তরে আড়ম্বর বর্জিত এবং বাহিরে কৰ্ত্তা
 ও অন্তরে অকৰ্ত্তা হইয়া বিচরণ কর^{১১৮}। হে রাঘব! তুমি বহিঃ পদা-
 র্থের ও অন্তঃ পদার্থের সারাসার ও সারাসারের তারতম্য বিদিত
 হইয়াছ। এক্ষণে তুমি যথা জ্ঞানে ও স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতে
 পারগ^{১১৯}। তুমি কৃত্রিম উল্লাস ও হর্ষ, এবং কৃত্রিম উদ্বেগ ও নিন্দা,
 কৃত্রিম কাৰ্য্যাড়ম্বর প্রদর্শন করতঃ লোকব্যবহারে অবস্থিত হও^{১২০}। হে
 রাঘব! তুমি অহঙ্কার পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক আশ্রয়মতি, ও আকাশ-শোভন
 নিষ্কলঙ্ক চক্রেয় ভ্রায় হইয়া লোক সমাজে অবস্থান কর^{১২১}। হে রাঘব!
 তুমি শত শত আশাপাশ হইতে বিমুক্ত, সৰ্ব্ববৃত্তিতে সমদর্শী ও বর্ণা-
 প্রমোচিত কার্য্যে অবস্থিত থাক^{১২২}। হে রাঘব! দেহী দিগের বাস্তব
 বন্ধ বা মোক্ষ নাই। যাহা দেখিতেছ সমস্তই ইন্দ্রজাল ও পরিবর্তনশীল
 সংসার^{১২৩}। যেমন তীব্র আতপে সলিলরাশি দৃষ্ট হয় তাহার ভ্রায়
 ভ্রান্তির মহিমায় জগৎ দৃষ্ট হইতেছে^{১২৪}। অবদ্ধ স্বভাব, এক, একরূপ
 ও সৰ্ব্বপ্রাবস্থিত আত্মার আবার বন্ধন কি? অতএব, বাহার বন্ধন নাই

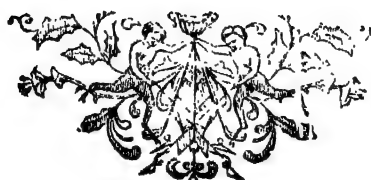
ভাহার আবার মোক্ষই বা কি^{১১} ? এই সংসারজাতি কেবল অতঙ্ক-
জ্ঞানের প্রভাবে বিবৃত হইয়াছে। স্মরণঃ তৎজ্ঞান হইলে ইহা নয়
প্রাপ্ত হইবেক। রজ্জু জ্ঞানের উদয় হইলে তখন কি আর তাহাতে সর্প
জ্ঞান স্থিতি লাভ করে^{১২} ? তুমি তব বিদিত হইয়াছ, অহঙ্কারশূন্য
হইয়াছ, এংগে তুমি নির্মল ব্যোমের গ্রায় অবস্থিতি কর^{১৩}। তুমি এই
সংসারের দ্রষ্টা মাত্র, তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি স্মৃদ ও বান্ধব
প্রভৃতির মমতা পরিত্যাগ কর। বাহাদের স্বরূপ শূন্য অর্থাৎ বাহার
ইচ্ছালা কল্পনার গ্রায় করিত বা মায়াবিরচিত, তাহাদের জন্ত চিন্তা
কেন^{১৪} ? আমি যে প্রণালী বলিলাম, সেই প্রণালীতে বাসনা পরি-
ত্যাগী হইলে বুঝিতে পারিবে, তুমি এ সকল হইতে ভিন্ন ও এ সক-
লের সাক্ষীর গ্রায় দ্রষ্টা মাত্র। বাসনা পরিত্যাগের পূর্বে যাহা পাইবে
বা দেখিবে সে সমস্তই অসত্য^{১৫}। ভোগ, বন্ধু, জগদ্বাব ও শুভাস্তত কৰ্ম্ম,
কিছুরই সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই। তবে কেন তুমি ঐ সকলের
নিমিত্ত অনুশোচনা করিবে^{১৬} ? একমাত্র আত্মতত্ত্বই আমি, যদি তোমার
ঐরূপ বুদ্ধি জন্মে তাহা হইলে তোমার আর জগদ্বাবও থাকিবে না। কারণ
এই যে, ভয়ের সহিত তোমার সম্বন্ধ নাই^{১৭}। তোমার বন্ধুরা তোমার
নিমিত্ত শোক করে করুক, তাহাদের স্মৃৎ হৃৎথের সহিত তোমার
সম্পর্ক পর্যন্তও নাই। অথবা তুমি বাহাদের জন্ত শোক করিবে
তাহাদের সহিত তোমার আদৌ সম্বন্ধ নাই। যখন সমস্তই অসৎ তখন
অবশ্য সম্বন্ধও অসৎ^{১৮}। যদি তুমি বুঝিয়া থাক যে, আমি পূর্বজন্মে
ছিলাম, ভবিষ্যৎ জন্মেও থাকিব, এবং বর্তমান জন্মেও আছি, তাহা
হইলে তোমার সেই সেই জন্মের বান্ধব দিগের জন্ত শোক করা অবশ্য
কর্তব্য। কিন্তু তাহা তুমি কর না। না কর কেন^{১৯} ? যদি এমন
বুঝিয়া থাক যে, আমি এ জন্মের এক, অন্ত জন্মের অন্ত, তাহা হই-
লেও তোমার শোক করা অসুচিত। কেননা, সে পক্ষে স্থায়ী বস্তু
না থাকায়, শোকের কারণের অভাব^{২০}। যদি এমন বুঝিয়া থাক যে,
আমি এই হইয়াছি, আর হইব না, দেহ নাশের সঙ্গেই বিনষ্ট হইব,
তাহা হইলে ত আদৌ শোক করিতে পার না। যখন কেহই থাকিবে
না তখন আর কাহার বা কি জন্ত শোক^{২১} ? অতএব হে রাঘব !
প্রকৃতির কার্যভূত জগতের ক্রমে (প্রণালীতে) স্মৃৎ হৃৎথ হৃৎথের কিছুই

করা কর্তব্য নহে, বরং মুদিতা (অহুমোদনাত্মক হর্ষ) ও যথোপস্থিত কার্যের অমুগমন করা কর্তব্য^{১১}। হে রামচন্দ্র! তুমি অনুভব করিও না, হৃৎথকেও অবসর দিও না, সমান নিশ্চল নিক্ষেপ ভাবে থাক। পরমাত্মা সর্বগামী, অর্থাৎ সর্বত্রাবস্থিত, এই নিশ্চয় করিয়া সাম্য আশ্রয় কর^{১২}। তুমি অনন্ত সংস্বরূপ, ও আকাশের স্তায় নির্লিপ্ত, মহান্ ও স্বপ্রকাশ। জালা কোটরে যেরূপ অন্ধকার অবস্থিতি করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমাতেও হৃৎখাদি অবস্থিতি করিতে পারে না^{১৩}। তুমি জগৎ পদার্থ সমূহের হারহর স্বরূপ। অর্থাৎ তোমাতেই এ সমস্ত গ্রথিত রহিয়াছে। বাহারা অজ্ঞ, তাহারাই দেখে, সংসার আছে, এবং লোক সকল জন্মিতেছে ও মরিতেছে! হে রামচন্দ্র! বাহারা তৎস্ব, তাহারা সংসারের স্থিতি দেখে না। তুমিও জ্ঞানী, তাই তোমাকে বলি, সুখী হও^{১৪}। কষ্টই এই সংসারের স্বরূপ, তাহা অজ্ঞান বশতঃ বুদ্ধি পায়। হে সদ্বুদ্ধিশালিন্! তুমি অজ্ঞান নহ, প্রত্যুত জ্ঞানবান্^{১৫}। ভ্রমের আবার রূপ কি? ভ্রান্তিই ভ্রমের রূপ। যেমন স্বপ্নের রূপ স্বপ্ন, তাহার স্তায় ভ্রমেরও রূপ ভ্রম (মিথ্যা প্রতীতি)^{১৬}। রাম! জগৎ নিস্তত্ত্ব হইলেও মূলে ব্রহ্মতত্ত্ব থাকায় সং বলিয়া প্রতীত হয়। এরূপ ভাব হওয়া অর্থাৎ এতদ্রূপ জগতের এতদ্রূপে প্রকাশ হওয়াও সেই সর্বশক্তি পরমাত্মার অন্ততম শক্তি^{১৭}। তাই আমি বলিতেছি, কে কাহার বন্ধু? কেই বা কাহার শত্রু? সকলেই সকলের সব^{১৮}। যেমন জলে সততই তরঙ্গ ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইতেছে, তেমনি, জগৎও অবি-প্রান্ত গমনে যাইতেছে ও আসিতেছে^{১৯}। কখন অধঃ উর্দ্ধ হইতেছে, আবার উর্দ্ধও কখন অধঃ হইতেছে। বস্তুতঃ এই সকল সংসার চক্রের অধঃ উর্দ্ধ নাই। কখন স্বর্গবাসী নরকে ও কখন বা নরকবাসী স্বর্গে যাইতেছে। দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তর গমনের স্তায় জীব এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে^{২০}। ধীর ক্রপণ হইতেছে, আবার ক্রপণও ধীর হইতেছে। ভূত সকল অসংখ্য প্রকারেব্-উৎপত্তন নিপতনে বিচলিত হইতেছে^{২১}। যেমন অগ্নিতে হিমের কণামাত্রও পাওয়া যায় না, তেমনি, ইহাতে এমন কোনও কিছু পাওয়া যায় না—বাহা একরূপ, স্থির ও সন্তাপ পরিশূন্য^{২২}। মহাভাগ ও বান্ধব কতি-পয় দিনের জন্ম^{২৩}। হে বাহুশালিন্ রাম! আত্মীয়তা, পরতা, অন্তঃ,

তুমিহ, আমিহ, এ সমস্তই দ্বিচন্দ্র ভ্রমের স্তায় মিথ্যা*৩। ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এই আমি, ঐ তুমি, এ মিথ্যা প্রতীতি তোমা হইতে বিগলিত হউক*৪। তুমি ব্যবহারে থাক ক্রতি নাই, কিন্তু যেন তোমার তরুণ দৃষ্টি ছিন্নমূল হইয়া থাকে*৫। এই সংসার পথে বিচরণ কর, ক্রতি নাই। কিন্তু দেখিও, যেন তুমি বাসনাভারে শ্রান্ত ক্লান্ত হইও না*৬। তোমার যেমন যেমন বাসনা নাশক বিচার উদ্ভূত হইবে তেমনি তেমনি বাসনা ক্ষয় হইতে থাকিবে*৭। ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এ গণনা লঘুচেতা দিগের। পরন্তু যাহারা উদার, তাহাদের কুত্ৰাপি ঐরূপ জ্ঞান, আচরণ ও বিভাগ গণনা নাই*৮। এমন কিছু নাই, যাহাতে আমি নহি, এমন কিছু নাই, যাহা আমার নহে। ধীরগণ এইরূপ বুদ্ধিরই সাহায্যে বিগতাবরণ অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা যে আচ্ছন্নতা, সে আচ্ছন্নতা পরিবর্জিত হন*৯।

হে রাঘব! বহুশত জন্ম দ্বারা বদ্ধমূল ভ্রমযুক্ত জগতে বন্ধু এবং অবন্ধু এইরূপ দর্শন হইয়া থাকে, বস্তুত এই ত্রিভুবন বন্ধুবিহীন হইলেও ভ্রমদৃষ্টিদ্বারাই চিরবন্ধু স্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। হে রাঘব! সমুদায় ভূতই তোমার বন্ধু অথচ অত্যন্ত অসংযুক্ত*১০*১১।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনবিংশ সর্গ ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই বিষয়ে তোমার নিকট ভাগীরথী তীরস্থিত মুনিপুত্রদ্বয়ের এক পুরাতন ইতিহাস কীৰ্ত্তন করি, শ্রবণ কর। ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এতৎ প্রসঙ্গে আমার সেই আশ্চর্য্য পুণ্যজনক মুনিপুত্রসংবাদ নামক ইতিহাস স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছে।^{১৭}

এই জম্বুবীপের কোন এক প্রদেশে গিরিসমূহমধ্যে বনসমূহে পরি-
বৃত্ত মহেন্দ্র নামক এক অতি উন্নত পর্বত আছে^{১৮}। তত্রত্য কলক্রম
সোদর্য্য ক্রম রাজির ছায়ায় মুনি ও কিল্লর প্রভৃতি বিশ্রান্তি লাভ করিয়া
ধাকেন। সেই পর্বতের বিস্তৃত শৃঙ্গসমূহ আপন ঔন্নত্যের দ্বারা অকাশ-
কেও পরাভূত করিতেছে^{১৯}। যখন শৃঙ্গকন্দরচারিমুনিগণ সামবেদ গান
করেন, তখন বোধ হয়, যেন ব্রহ্মলোকে সাম ধ্বনি শুনা যাইতেছে।
নীলবর্ণ মেঘমণ্ডল সেই শৃঙ্গস্থিত লতাকুঞ্জে সংলগ্ন হইয়া কেশের স্তায়
শোভা বিস্তার করে^{২০}। এই পর্বতের তটপ্রদেশে শরত পশুর বিজৃ-
ভণ যেন কল্লান্ত মেঘের গর্জ্জনকে উপহাস করে! এই পর্বতের এক
বিশেষ শৃঙ্গের কোন বিস্তৃত প্রদেশস্থিত রত্নসামুদ্রে মুনিগণের স্নানপানার্থ
ভ্রগুবতী আকাশগঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। তত্রস্থ সেই ত্রিগুণগামিনী
ভাগিরথীর তীরে বিকসিত ক্রমে পরিপূর্ণ স্নানোৎসব কনপ্রভ এক
প্রদেশ (স্থান বিশেষ) আছে। তথায় পরমাত্মবোধসম্পন্ন উদারধী মুর্ত্তিমান্
ভগঃস্বরূপ দীর্ঘতপা নামক এক মুনি বাস করিতেন। যেমন বৃহস্পতির
পুত্র কচ, তাহার স্তায় সেই মুনির পুণ্য ও পাবন নামে দুই পুত্র
ছিল^{২১}। মহর্ষি দীর্ঘতপা ঐ পুত্রদ্বয় ও এক ভাৰ্য্যার সহিত তত্রস্থ
কলপাদপসম্পন্ন দেবনদীর তীরে পরম সুখে বাস করিতেন^{২২}। ক্রিয়-
কাল পরে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র পুণ্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন এবং কনিষ্ঠপুত্র
পাবন অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ হইলেন। অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ তাঁহার মুখস্থ মাত্র দুর্নী-
তৃত হইল। পাবন অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ বলতঃ পরম বস্ত্র অপ্রাপ্তি নিবন্ধন
দোলায়মানচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন^{২৩}। ক্রমে এক শত

বৎসর জীর্ণ হইলে দীর্ঘতপা সুনির আয়ুঃ শেষ হইল এবং তদীয় দেহ-
লতাও জীর্ণ হইল। অনন্তর তিনি ভারবাহীর ভার পরিত্যাগের জ্ঞার
সেই গিরিগুহামধ্যে বৃত্তাশ্রয়তপূর্ণ জীর্ণ জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিলেন
২৩। ১৮। স্নান! পূর্ণ বিনষ্ট হইলে তাহার গন্ধ যেমন আকাশ আশ্রয়
করে তাহার জ্ঞার তিনিও দেহ বিনাশে চিদাম্পদ পরম পদ আশ্রয়
করিলেন (ব্রহ্মপদে লীন হইলেন) ২২। অতঃপর তদীয় ভার্য্যা সুনি-
বরের দেহ প্রাণবিবর্জিত দর্শন করতঃ নালবিহীন পঙ্কজের জ্ঞার বিলু-
প্তি হইতে লাগিলেন এবং ভ্রমরী যেমন পদ্মকে পরিত্যাগ করে,
তাহার জ্ঞার তিনিও আপনার চিরসমাপ্তিত দেহ পরিত্যাগ করিলেন।
তিনি ভর্তাকর্তৃক উপদিষ্ট যোগদ্বারা রোগজরাদিয়ানিরহিত স্বীয় কলেবর
পরিত্যাগ করিলে, উড়ুপতি চন্দ্র অন্তগমন করিলে যেমন গগনকোষস্থ
তৎপ্রভা জনগণের অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহার জ্ঞার সেই সুনিভার্য্যাও
আজ্জ তর্জ-অনুগমনের পর জনগণের অদৃশ্য হইলেন ২৩। ২২। অনন্তর
পুণ্য, শোকাদির বশবর্তী না হইয়া সেই মৃত পিতামাতার ঔর্দ্ধদেহিক
কার্য্য নির্বাহ করিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ পাবন, শোকোপহত-চিত্তে
জ্যোত্বের জ্ঞার ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থ হইয়া কাননবীথিতে বিলাপ করতঃ
ব্রমণ করিতে লাগিলেন ২৩। ২৩। পরে উদারমতি পুণ্য পিতামাতার
ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নির্বাহ করিয়া বিপিনে আগমন করিলেন এবং
পাবনকে সাতিশয় শোকাক্রান্ত দেখিয়া উপদেশ কথা সকল বলিতে
লাগিলেন ২৪।

বলিতে লাগিলেন, হে পুত্র! * যে শোক অন্ধতার প্রধান কারণ,
তাহাকে কি নিমিত্ত তুমি প্রভ্রম দিয়া বিবুদ্ধ করিতেছ? যক্রপ বর্ষা-
কালের মেঘ পৃথকে জলধারা বহন করার, তক্রপ শোকও তোমার নেত্র
পদ্মকে বাষ্পধারা বহন করাইতেছে ২৫। তোমার পিতা মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন।
তিনি তোমার মাতার সহিত মোক্ষ নামক পরমাত্মপদে গমন করি-
য়াছেন ২৬। সেই পরমাত্মপদ সমুদায় জননধর্ম্মী জন্তর উৎপত্তির, স্থিতির
ও লয়ের মূল ও আধার এবং বিজিতাত্মা (তত্ত্বজ্ঞানী) দিগের স্বরূপ।
অতএব তুমি স্বভাবপ্রাপ্ত পিতার জন্ত শোক করিতেছ কেন ২৭? ইনি

* জ্যোত্বাতা পিতৃভৃত্য। পুণ্য সেই ভাবে পাবনকে পুত্র সম্বোধন করিয়াছেন।

মাতা, ইনি পিতা, এই সাংসারিক ভাব মোহ হইতেই জন্মে। স্মৃতরাং
 বাহ্য বস্তুতঃ শোকস্থান নহে, মোহপ্রযুক্ত তুমি তাহার জন্ত শোক
 আরোপ করিয়া লইতেছ^{১১}। তিনি তোমার মাতা নহেন, এবং তিনিও
 তোমার পিতা নহেন, তুমিও তাঁহাদিগের পুত্র নহ। যদি-কল্প উপ-
 লব্ধিত পুত্রতার কথা বল, তবে, ভাবিয়া দেখ, তাঁহাদিগের স্বদ্বিধ পুত্র
 অসংখ্য^{১২}। তোমার এই যেমন পিতৃমাতৃ বিরোগ হইল, একপ পিতৃমাতৃ
 বিরোগ অসংখ্য বার হইয়া গিয়াছে^{১৩}। তাঁহাদেরও তুমিমাঝ পুত্র
 নহ। তাহাদেরও তোমার জায় অসংখ্য পুত্র অতীত, জন্মিয়া মৃত, হই-
 য়াছে। অন্য নরেরও এইরূপ বহুপুত্র ও বহু পিতামাতা গত হই-
 য়াছে^{১৪}। আমাদিগের পিতা মাতার এমন লক্ষ লক্ষ পুত্র অতীত হই-
 য়াছে ইহা নিশ্চয় জানিবে^{১৫}। প্রত্যেক ঋতুতে মহাতরুর ফলের জায়
 ক্ষুদ্রগণের জন্মে জন্মে সিদ্ধ ও বান্ধব আগমন ও গমন করিয়া থাকে
 (হয় আর যায়)^{১৬}। হে স্মৃত! যদি মাতা, পিতা ও পুত্রাদির নিমিত্ত
 শোক করা কর্তব্য হয়, তাহা হইলে অতীত সহস্র সহস্র মাতা পিতার
 নিমিত্ত কি জন্ত শোক না কর^{১৭}? হে মহাভাগ! এই জগৎপ্রপঞ্চ
 ভ্রান্তির মহিমায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে অর্থাৎ ইহা কেবল মোহের
 কল্পনা। বস্তুতঃ ইহাতে মিত্র, সুহৃদ ও বান্ধবাদি নাই^{১৮}। হে ভ্রাতঃ!
 যেমন চিরপ্রতপ্ত মহামরুতে জলবিন্দু থাকিতে পারে না, তদ্রূপ, পরমার্থ
 দৃষ্টিতে কোন কিছুই নাশ নাই^{১৯}। হে ভ্রাতঃ! ঐ যে ছত্রচামরচঞ্চলা
 ১০ ব্রাহ্মলক্ষ্মী, বাহ্য পরিদৃশ্যমান হইতেছে, উহা স্বপ্ন বিশেষ। উহা তিন
 বা পাঁচ দিনের জন্তই দৃষ্ট হইয়া থাকে^{২০}। হে পুত্র! এক্ষণে তুমি
 পারমার্থিকী দৃষ্টি অবলম্বনে সত্য বিচার করিয়া অন্তঃকরণ হইতে ভ্রান্তি
 পরিত্যাগ কর। ইনি গত, ইনি মৃত, একপ কুদৃষ্টি স্বীয় সঙ্কল্পজনিত
 উপতাপ হইতে সমুখিত হইয়া থাকে। অজ্ঞানরূপ আত্মপে উপতপ্ত
 অতিবিশীর্ণ আত্মরূপ মরুভূমিতে স্বীয় বাসনারূপ মরীচিবাণি শুভাশুভ
 তরঙ্গ সহকারে অনন্ত আকারে প্রক্ষুরিত হইতেছে মাজ^{২১}।

একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ ।

পুণ্য কহিলেন, ভ্রাতঃ ! পিতাই বা কে ? মাতাই বা কে ? মিত্রই বা কে ? এবং বান্ধবই বা কে ? বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে—সমস্তই কলনামের বিভ্রমে সমুৎপাদিত* । ফলতঃ বন্ধু, মিত্র, পুত্র ও শ্বেহ, ঘেব, মোহ, অবস্থা ও আমর, এ সকল কেবল নামে বিভূত । অর্থাৎ ঐ ঐ নামের নামী বস্তু নাই । তাবিয়া দেখ, বন্ধুভাবে ভাবিত হইলেই বন্ধু, শত্রুরূপে ভাবিত হইলেই শত্রু । সুতরাং পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে—সংসারস্থিতি কেবল ভাবমূলক ও বিষমিশ্র অমৃতের অঙ্কুরপাশ* । একদ্বয় আত্মার আবার ইনি বন্ধু ইনি শত্রু কি* ? হে পুত্র ! এই রক্ত, মাংস ও অস্থি প্রভৃতির সংঘাত রূপ দেহের মধ্যে আমি কে, তাহা বিচার করিয়া দেখ* । পরমার্থ দৃষ্টিতে তুমি আমি এ সকল নাই । পুণ্যই বল, আর পাবনই বল, সমস্তই দেহাত্মবিভ্রমের প্রথা (প্রসিক্তি)* । তোমার আবার পিতা কে ? সুহৃদই কে ? মাতাই কে ? পরই বা কে ? বল দেখি, অনন্ত বিলাস আকাশের আবার আত্মীয় ও পর কি* ? যদি তুমি একটা কিছু থাক, তবে তাহারই জন্ম জন্মান্তর ঘটনা কথা বলিতে পার । সে পক্ষে আমি বলি—তবে তুমি সেই সেই জন্মের বান্ধবের ও বিভবের জন্ত শোক প্রকাশ কর না কেন ? হে পুত্র ! পূর্বজন্মে তোমার বনহুলীতে, বহুবিধ পুষ্প ও মৃগাদি ছিল, তুমি তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন* ? পূর্বে তোমার পদ্মশালিনী তটিনীতে অনেক হংস বান্ধব ছিল, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন* ? পূর্বে বিচিত্র বনভূমে বৃক্ষবন্ধু ছিল, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন* ? পূর্বে উন্নত শৈলকন্দরে বহুতর সিংহ বান্ধব ছিল, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন* ? পূর্বে সান্তোজসুরোবরে তোমার অনেক মংস্ত বন্ধু ছিল, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন* ? তুমি দশার্ণদেশে কপিল নামে বানর, তুখার দেশে

রাজপুত্র, পুণ্ড্রদেশে বনবাসন, হৈহয় দেশে মাতঙ্গ, ত্রিগর্ত্তে গর্দভ, শাল-
দেশে কুকুর, সরলবৃক্ষে শঙ্কী, বিক্রাপর্কতে পিঙ্গলবৃক্ষ, মহাবটে ঘৃণ-
কীট ও মন্ডরে কুকুট, পরে মন্দরগর্কতগুহার বিপ্র জন্ম গ্রহণ করিয়া-
ছিলে^{১১}। অপিচ, পূর্বে কোশলদেশে ব্রাহ্মণ হইয়া বঙ্গদেশে তিষ্ঠির
ও পুনঃ তুখার দেশে অশ্ব হইয়াছিল। পরে অধ্বর প্রদেশে (অথবা
যজ্ঞভূমে) ব্রাহ্মণ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে^{১২}। যে তুমি পূর্বে
তাল বৃক্ষের মূল মধ্যে কীট ও উড়ুঘর ফল মধ্যে মশক ও বিক্রাবনে
বক হইয়াছিলে, সেই তুমি এক্ষণে আমার অনুজ^{১৩}। যে তুমি হিমা-
লয়কন্ঠের ভূর্জপত্রের মধ্যে ছয়মাস পিপীলিক হইয়া অবস্থান করিয়াছিলে
সেই তুমি এক্ষণে আমার অনুজ^{১৪}। পূর্বে যে তুমি এতদেশসীমান্তে
কুগ্রামে গোময়রাশিতে সার্কসংবৎসর বৃশ্চিকরূপে অবস্থিতি করিয়াছিলে,
সেই তুমি এক্ষণে আমার অনুজ^{১৫}। পূর্বে যে তুমি বনবাসিনী
পুলিন্দীর স্তনগীর্থে পদ্মে ঘটপদের ছায় নিলীন থাকিতে (অর্থাৎ পুলিন্দ
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল) সেই তুমি এক্ষণে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা^{১৬}।

হে পুত্রক! তুমি পূর্বে জম্ববীপে অগ্ন্যস্ত্র বহুযোনিতে বহু শত
সহস্র বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে^{১৭}। বৎস! আমি তত্ত্বজ্ঞান বিশোধিত
স্বপ্নবুদ্ধির দ্বারা তোমার ও আমার প্রাক্তন বাসনাক্রম সকল (জন্ম-
পরম্পরা) দর্শন করিতেছি^{১৮}। অদ্য সমুদিত জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা আমারও
অতীত জন্মপরম্পরা স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে^{১৯}। আমি ত্রিগর্ত্তে
শুক, সরিঙটে ভেক, পরে বনমধ্যে ক্ষুদ্রপক্ষিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া
সম্প্রতি এই কাননে এতৎ জন্ম গ্রহণ করিয়াছি^{২০}। আমিও বিক্র্যাচলে
পুলিন্দ, বঙ্গে বৃক্ষ এবং বিক্রাপর্কতে উষ্ট্র জন্ম ভোগ করিয়া এই
কাননে ব্রাহ্মণকূলে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছি^{২১}। হে পুত্র! পূর্বে
যে আমি হিমপর্কতে চাতক, পৌণ্ড্রমণ্ডলে রাজা ও সহপর্কতে ব্যাঘ্র
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই আমি এক্ষণে তোমার অগ্রজ হইয়া
জন্ম গ্রহণ করিয়াছি^{২২}। যে দশবর্ষ গৃধ্র, পঞ্চমাস গ্রাহ (জলজন্তু)
এবং শত বৎসর সিংহজন্ম ভোগ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি আজ
তোমার অগ্রজ ভ্রাতা^{২৩}। বৎস! আমি অকুগ্রামে চকোর ও শ্রীপর্কতে
আচার্য্য-পুত্র ও তুখার দেশে মাণ্ডলিক হইয়াছিলাম। সে কথা আজ
আমি তোমাকে বলিলাম^{২৪}। আমার পূর্বজন্মের বিবিধাচারচেষ্টিত

সংসারপরাপরা সমস্তই স্মরণ হইতেছে^{৩০}। আমারও শত শত বান্ধব, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও স্নেহজ্ঞ অতীত হইয়াছে; এক্ষণে আমি সেই প্রাক্তন কোন্ বন্ধুর নিমিত্ত শোক করিব? কোন্ বন্ধুর নিমিত্তই বা অতিশয় ক্রন্দন করিব? জগতের গতিই এইরূপ, সুতরাং সমস্তই আশোচ্য^{৩১}। হে পুত্র! যেমন বৃক্ষের পত্র অসংখ্য ও সে সকল উপশম, শীর্ণ, নিপতিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে সেইরূপ সংসারী জীবেরও অসংখ্য পিতা মাতা ভ্রাতা ও বন্ধু অতীত হইতেছে আবার আসিতেছে^{৩২}। তাহাতে যে সুখ দুঃখ আছে তাহার প্রমাণ কি? সেইজন্ত বলিতেছি, আইস, আমরা শোক হর্ষাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থ অবস্থায় থাকি^{৩৩}। গতিকোবিদগণ অহস্তাবসম্বলিত প্রপঞ্চভাবনা পরিত্যাগ করিয়া যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, আইস, আমরাও সেই গতি প্রাপ্ত হই^{৩৪}। ভ্রাতঃ! ভবভাবনাবিযুক্ত হইয়া অব্যগ্রভাবে সেই জরামরণবজ্জিত আত্মার স্মরণ কর, বিমূঢ় হইও না^{৩৫}।

বৎস! তোমার দুঃখ নাই, জন্ম নাই, মাতা নাই ও পিতা নাই। হে সদুদ্ধে! তুমি যে আত্মা সেই আত্মাই আছ, অন্য কিছু নহ^{৩৬}। এই সংসারযাত্রার অজ্ঞ নরেরাই নানা অভিনয় প্রদর্শন করে ও রসভাবসম্বিত হয়^{৩৭}। কিন্তু যাহারা মধ্যস্থ বা উদাসীন অর্থাৎ যাহারা কেবল দর্শক মাত্র, তাহারা স্বস্থ থাকিয়া যখন যাহা উপস্থিত হয় তখন তাহা দেখে মাত্র, তাহাতে হুট বা তুট হয় না^{৩৮}। নিশাগমে দীপ যেমন আলোকের কর্তা হইয়াও অকর্তা, সেইরূপ, লোকহিত বিঘ্নে তত্ত্বজ্ঞগণও অকর্তা^{৩৯}। কার্য্য সকল আত্মাতে অধ্যস্ত, এবং আত্মাই সে অধ্যাসের কর্তা, এ কথা সত্য; পরন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ তাহাতে অতিনিবিষ্ট হন না। কেননা তাহারা জানেন, অধ্যস্ত মাত্রেই মিথ্যা^{৪০}। হে পুত্র! ইচ্ছাকলঙ্কবিবর্জিত ও মননশীল আত্মার (বুদ্ধির) দ্বারা স্বস্থস্বভাব আত্মার (পরমাত্মার) সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সংসার ভ্রম পরিত্যাগ করতঃ পরিতোষ প্রাপ্ত হও^{৪১}।

বিশেষ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ ।

—০০০—

বশিষ্ট বলিলেন, তখন পাবন পুণ্য কর্তৃক অভিহিত প্রকারে প্রবেশিত হইলে, যেমন প্রভাত কালে ভূতল প্রকাশ প্রাপ্ত হয় তাহার ত্রায় তদীয় বোধ (জ্ঞান) সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইল* । পরে তাঁহার উভয়ে পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়া স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন* । তৎপরে যথাকালে দেহ পরিত্যাগ করতঃ নির্কীর্ণ পদ প্রাপ্ত হইলেন । দীপ যেমন তৈল দগ্ধ করিয়া নির্কীর্ণিত হয় তাহার ত্রায় তাঁহারাও প্রারম্ভ ভোগ শেষ করিয়া নির্কীর্ণিত হইলেন* । হে অনন্য ! পূর্বভুক্ত দেহের স্মৃতি ও বন্ধু অসংখ্য, কে কবে সে সকলের গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিয়াছে* ? হে রঘুনন্দন ! তাই আমি তোমাকে বলিতেছি, অনন্ত শোকাদি হৃৎখের মূলীভূত বিষয় বৃদ্ধি করা উচিত নহে ; হ্রাস করাই উচিত* । যেমন ইক্ষু দ্বারা পাবকের বৃদ্ধি হয় ও ইক্ষু অভাবে তাহার অভাব হয়, তাহার ত্রায় চিন্তার দ্বারা চিন্তা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং অচিন্তার দ্বারা তাহা বিনষ্ট হয়* । রাম ! কৃষ্ণি ধ্যেয়ত্যাগরূপ রথে সমারূঢ় হইয়া সাক্ষর ও উদার দৃষ্টিতে হৃৎখ ময় লোক অবলোকন করণার্থ উখিত হও* । হে মহাবাহো ! তাহারই নাম ব্রাহ্মী স্থিতি, তাহাই শুদ্ধ স্বচ্ছ ও বিগতাময় । তাহা প্রাপ্ত হইলে বিমুক্ত ব্যক্তির মোহ অপগত হয়* । বিবেকরূপ স্মৃতি ও পরমার্থবুদ্ধিরূপিণী সখী সহ বিচরণ করিলে জনগণের সংসার সঙ্কটে বিমুক্ত হইতে হয় না । আপনার ধীরতা ব্যতীত আর কেহ সঙ্কটভ্রাতা নহে* । অতএব, আপদ বিঘাতার্থ বৈরাগ্য, শাস্ত্র ও মহাবাদি গুণ আহরণ করতঃ যতপূর্ব্বক মনকে উন্নত করিবেক* । মহাবাদিগুণে উন্নীত মনের দ্বারা যে ফল লভ হয়, ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য বা বহুব্রহ্মসংগৃহীত রত্নপূর্ণ কোষ দ্বারা সে ফল পাওয়া যায় না* । যাহারা উত্তম মধ্যম অধম মধ্যে অন্যপরম্পরা ভোগ করতঃ জগৎকুন্দি মধ্যে পরিলম্বন করে, তাহা-

দেয় মন সদা সন্তপ্ত থাকে^{১০}। মনের পূর্ণতা (মন যখন কিছুই চাহে না তখনই মনের পূর্ণতা) হইলে এই জগৎ তখন সুধাপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। বাহার পদদ্বয় চন্দ্রপাঙ্কজ আবৃত, তাহার সম্বন্ধে সমস্ত ভূপ্রদেশ চন্দ্রাবৃত^{১১}। মন বৈরাগ্যদ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আশার দ্বারা নহে। আশা তাহাকে রিক্তই করে, পূর্ণ করে না^{১২}। বাহার চিত্ত আশার বশ, তাহাদের হৃদয় অগন্তাশীত সমুদ্রের ত্রায় শূন্য কোটর (জলশূন্য সমুদ্রের ত্রায় ভয়াবহ ও বৃথা গভীর)^{১৩}। বাহার চিত্তরূপ বৃক্ষে তৃক্ষা মর্কটী লক্ষ্য ধ্বংস না করে, তাহারই হৃদয়বন মহৎ। বাহাদের চিত্ত স্পৃহাশূন্য, তাহাদের নিকট ত্রিজগৎ পদ্মবীজের ত্রায় ক্ষুদ্র, যোজন সমূহ গোপদ এবং মহাকল্প নিমেষধর্মী^{১৪}। নিম্পৃহ মনে যেরূপ শীতলতা (নিস্তাপ বা আচ্ছাদ) বিরাজ করে, কমলীষকে, হিমাংশুতে বা হিমাচলে তাদৃশী শীতলতা নাই^{১৫}। যে শোভা বা যেরূপ কমনীয়তা নিম্পৃহ মনে বিরাজ করে সে শোভা সে কমনীয়তা পূর্ণচন্দ্রে, সমুদ্রে ও কমনীয় লক্ষ্মীবদনেও নাই^{১৬}। আশাপিশাচী নুরগণের অন্তরকে যেরূপ দূষিত করে, মেঘলেখা চন্দ্রকে ও কঙ্কলরেখা সুধাবলিত গৃহভিত্তিকে সেরূপ দূষিত করে না^{১৭}। চিত্তরূপ বৃক্ষের আশারূপ শাখার দ্বারা সমুদয় দিক্‌তট সমাচ্ছন্ন হয়। সেই শাখা ছিন্ন হইলে চিত্তরূপ মহাফ্রম স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। চিত্ততরু যখন তৃক্ষাশাখাবিহীন হইয়া স্বাগুত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ একরূপে অবস্থিতি করে, ধীরতা তখন শতশাখা হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে^{১৮, ১৯}। হে রাম! যখন চিত্ত অনন্তমিতধৈর্য্যদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তখন সেই পদ পাওয়া যায়—যে পদের আর বিনাশ নাই^{২০}। যদি তুমি বিমুগ্ধাশয় হও, আর আশা নামী চিত্তবৃত্তিকে অঙ্কুরিত হইতে না দাও, তাহা হইলে তোমার আর ভয় কি^{২১}? তোমার চিত্ত যখন বৃত্তিবিহীন প্রযুক্ত অচিন্ত হইবে তখনই তুমি মোক্ষনামী সুবিন্দীর্ণা সত্যায় স্থিত হইবে^{২২}। তৃক্ষাকপিণী উলুকা যদি তোমার চিত্তগৃহে বাস করে তাহা হইলে তোমার অমঙ্গল দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে^{২৩}। বাহাকে চিন্তন বা চিন্তা বলা যায়, তাহাকে আমরা মনোবৃত্তি বলি এবং আশাও বলি। তুমি সেই আশারূপা চিত্তবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হও^{২৪}। যে যে বৃত্তিতে জীবিত থাকে তাহার সে বৃত্তি বিনষ্ট

হইলে অবশ্যই সে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। তাই বলিতেছি, তুমি চিত্তকে
 বিনাশ করিবার জন্ত তাহার বৃত্তি বিনাশ কর^{২১}। হে মহামুভাব! তুমি
 সমুদায় এষণা (ইচ্ছা বা আশা) প্রশমিত কর, করিয়া ভববন্ধন হইতে
 মুক্ত হও। কু আশারূপ বন্ধনরজ্জু ছিন্ন হইলে কেনা মুক্ত হইবে^{২২} ?

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ ।

—○(০)*০○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুবংশরূপ আকাশের পূর্ণচন্দ্র ! আমি তোমাকে উদ্ধারের অস্ত্র উপায় বলি, শ্রবণ কর। বেক্রম মহারাজ বলি আত্মসমুদিত বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আশীর্বাদ করি, তুমিও তদ্রূপে জ্ঞান প্রাপ্ত হও ।

বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণে রাম বলিলেন, ভগবন্ ! আমি আপনার প্রসাদে প্রাপ্তব্য বিষয় প্রাপ্ত ও অমল পদে বিশ্রান্ত হইয়াছি। শরৎকালের আকাশ গেমন মেঘমুক্ত হয় তাহার ত্রায় আমার হৃদয়াকাশ তৃষণ্ণবিস্কৃত হইয়াছে* । আমি এখন সায়াংকালীন জ্যোৎস্নায় পরিপূর্ণ উড়ুরাজের ত্রায় স্বস্থ, সুশীতল ও আনন্দময় হইয়াছি* । পরন্তু আপনার বচনাবলি শ্রবণে আমার তৃপ্তির অন্ত হইতেছে না। অতএব হে বিভো ! আমার বোধ বুদ্ধির নিমিত্ত বলিরাজার বিজ্ঞান প্রাপ্তির বিষয় কীর্তন করুন। আমি জানি, সাধুগণ অবনত শিষ্যকে উপদেশ বাক্য বলিতে ক্রেশ বোধ করেন না* ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম ! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট বলির সেই উত্তম বৃত্তান্ত বর্ণন করি। তাহা শুনিলে তুমি শাস্ত তত্ত্ববোধ প্রাপ্ত হইবে* ।

এই জগৎকোশের কোন এক দিকে ভূমির অধোভাগে পাতাল নামে এক বিখ্যাত লোক আছে* । এই পাতাললোকের কোন কোন প্রদেশ কীরোদগমুদ্রজাতা ও অমৃতনির্মিতা সর্কাদ্রমুদ্রারী রমণীগণে পরি-সেবিত এবং উহার কোন স্থান উদ্ধামরথ ও লোলজিহ্ব সহস্রক্ষণ কণি-গণে আকীর্ণ* । কোন স্থানে সুমেরুতুল্য বৃহদাকার দানবগণ, এবং কোন প্রদেশে গর্জনকারী দিগ্‌দন্তিগণ শুভের গৃহচ্ছদ ধারণের জ্ঞান উপরিতন ভূ-বিভাগ বহন করিতেছে। কোন প্রদেশে নারকী জীবের স্বকৃত কর্ম ফলের দুর্গন্ধময় প্রতিভাস, এবং কোন প্রদেশে অধোনরক হইতে পৃথিবীর উপরিতন মণ্ডল পর্য্যন্ত সুমেরু প্রভৃতি মহাগিরির

শিকাতুলা (শিকা=শিকড়) পাদ সমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং কোন কোন প্রদেশ সমুচিত বিবরতুলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতালাবরষ (পাতালের অংশ বিশেষ) দ্বারা স্তম্ভকট^{১১১}। * বীহার পাদপদ্মরজঃ স্তরাস্তর-গণের মস্তকে সর্বদা অবস্থান করে, সেই ভগবান্ কপিষদেব কর্তৃক কোম স্থান পবিত্রিত হইতেছে এবং কোন স্থানে অস্তররমণী পরি-পুঞ্জিত ভগবান্ হাটকেশ + অবস্থান করিতেছেন। বিরোচন পুত্র বলি ঈদৃশ পাতাললোকের মহাপরাক্রান্ত রাজা^{১১২}। স্তররাজ ইন্দ্র ইহার পাদসম্মান বাহা করেন। অধিক কি বলিব, ভূতগণের পালন কর্তা ভগবান্ হরি স্বয়ং ইহার রক্ষক^{১১৩}। ইনি কুপিত হইলে তদীয় কল্মাশ্বিনদৃশপ্রতাপের উগ্র প্রভাবে সপ্ত সমুদ্রও শোষ প্রাপ্ত হইত^{১১৪}। যেমন ময়ূরের শব্দে সর্পদিগের হৃদয় নাড়ী শুক হয় তাহার জ্ঞায় ইহার নাম শুনিলে ঐরাবতের গণ্ড শুক হইয়া যাইত। (গণ্ড অর্থাৎ মদস্তাব স্থান)। তদীয় যজ্ঞধুমজাত বারিধি গণের বারি-বর্ষণে সপ্ত সমুদ্র পরিপূরিত করতঃ ব্রহ্মাণ্ডবিবরস্থ জনগণের রক্ষা করিত^{১১৫}। তাঁহার কোপদৃষ্টির প্রভাবে সমস্ত দিগ্গন্ত ফলভারাবনত লতার জ্ঞায় নত হইয়াছিল^{১১৬}। এই বলি ভুবনভূষণ ইন্দ্রাদিদেবগণকে

* পৌরাণিক বর্ণনা অনুসারেও পাতাল ভূহিঙ্গ অর্থাৎ পৃথিবীর অন্তর্কর্তা বৃহৎ বিবর বা বহুযোজনব্যাপী অবকাশময় স্থান বিশেষ (ফাঁক)। সর্বদিকে যুক্তিকাবরণ, মধ্যে ফাঁক, এইরূপ এক একটা পৃথিবীর মধ্যগত স্থানের নাম পাতাল। এরূপ পাতাল উপর্যুপরি সাতটি। এবিধ পাতাল সপ্তকের প্রত্যেক পাতালে অর্থাৎ প্রত্যেক বহুযোজনব্যাপী ফাঁকের মধ্যে মধ্যে স্তরের (পিল্পার) জ্ঞায় পদার্থ আছে, সেগুলি দ্বিপুঞ্জ নামে প্রসিদ্ধ। দৌহশলাকায় ৭টা অপুপ (চিতি, পিঠা) পর পর সাজাইয়া বিদ্ধ করিলে যে রূপ সংস্থান হয়, স্তম্ভের প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পর্বতের শিকড়ে উক্ত সপ্ত পাতাল পর পর সেইরূপে প্রণীত হইয়া আছে। তাহাতে সেই সেই বৃহৎ বিবরের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র বিবর থাকা সম্ভবতন হইয়া আছে। সর্বি নিম্ন হিঙ্গে নরক ও নারকী জীবের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণকারেরা বলেন, এই সপ্ত পাতাল পৃথিবীর মধ্যে বটে, পরন্তু সর্বত্র নহে। পৃথিবীর যে প্রদেশে জম্বুদ্বীপ বা জম্বুখণ্ড, তাহারই মধ্যবিভাগে অবস্থিত। পৃথিবী সপ্তদ্বীপা। অষ্টাঙ্গ দ্বীপের অধো-ভাগে পাতাল নাই। সে সকল দ্বীপ নীরেট্।

+ পুরাণে ইহা স্বর্গলিঙ্গায়া শিব বলিয়া প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ স্তম্ভবর্ষ শিবলিঙ্গ।

পরাজিত করিয়া দশ কোটি বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন^{১১}। উক্ত প্রকারে সেই দানবপতি বলি দেবদামবর্ণণের গমনাগমনযুক্ত তাদৃশ পাতাল-লোকে আবর্তনশীল বহুযুগ পর্যন্ত ত্রৈলোক্য ভোগে অতিবর্তিত করিলেন। পরে সহসা বিষয় ভোগে উদ্বেষ্ট হইয়া মনে মনে সংসারগতি চিন্তা করিতে লাগিলেন^{১২}। অহো! আমি আর কত কাল এরূপ অক্ষুণ্ণশক্তি থাকিয়া সাম্রাজ্য ভোগ করিব এবং আর কত কালই বা বিহার করিব^{১৩}। এই অদ্ভুত সাম্রাজ্য ভোগে আমার কি হইতেছে^{১৪}? এই ভোগ যদিও আপাত মধুর, কিন্তু অবশ্যই ইহা ক্ষয়শীল, অতএব ইহাতে সুখ কি^{১৫}? পুনঃ পুনঃ দিনের উৎপত্তি ও শরীরের সংস্থিতি এবং পুনঃ পুনঃ শয়ন ভোজন প্রভৃতি কৰ্ম্ম, তাবিয়া দেখিলে পরিতোষের বিষয় নহে, প্রত্যুত লজ্জারই বিষয়^{১৬}। কালু কান্তালিঙ্গন, আজ্ঞ আবার কান্তালিঙ্গন। কালু ভোগ ও ভোজন, আজ্ঞ আবার সেই ভোগ ও সেই ভোজন। একি অদ্ভুত শিশুক্রীড়া! যাহারা মহৎ, অবশ্যই ইহা তাহাদের লজ্জাজনক^{১৭}। প্রতিদিবস একই প্রকার ভুলবিরস ব্যাপারের অমুষ্ঠান করিতে হয়, বুদ্ধিমান লোক ইহাতে লজ্জিত না হয় কেন^{১৮}? আবার দিন, আবার রাত্রি, আবার কার্য্যপরম্পরার অমুষ্ঠান, এ কি অদ্ভুত বিড়ম্বনা! বুদ্ধিমান লোক বুঝিয়াও বুঝে না^{১৯}। জল যেমন উর্ধ্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার নিরুর্ধ্ব হয়, তেমনি এই সমস্ত জনগণও পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ারত হইতেছে^{২০}। জনগণের এরূপ সংসারচেষ্টা উন্মত্ত-চেষ্টার অমুরূপ ও বাললীলার ছায় উপহাস জনক^{২১}। নিত্য নিত্য কৃতকার্য্যের অমুষ্ঠানে ফল কি? এমন কার্য্য কি আছে, যাহার অমুষ্ঠান করিলে পুনর্বার আর কৰ্ম্ম করিতে হয় না^{২২}? উপহাস জনক এই মহাডম্বর আর কত কাল? এবং ইহাতে লাভই বা কি^{২৩}? এই বস্তুশূন্য অর্থাৎ নিরর্থক শিশুক্রীড়ার ছায় ক্রীড়া কেবল হুঃখপরম্পরার নিমিত্তই অমুষ্ঠিত হইতেছে। ইহার অমুষ্ঠানে কোনও প্রকার উৎকৃষ্ট ফল দেখিতে পাই না^{২৪}। ইহাতে অতি যৎসামান্য ও ক্ষণিক বিষয় সুখ ব্যতীত অন্য কিছু নাই। অতএব, নিরতিশয় সুখ কোথায় ও কিসে আছে, এক্ষণে তাহাই আমার অমুসন্ধানীয়^{২৫}।

হে রাঘব! মহারাজ বলি আপনা আপনি ঐরূপ চিন্তা করতঃ ধ্যাননিরত হইলেন এবং কণকাল পরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, ওঃ আমার স্মরণ হইয়াছে^{১২}। পূর্বে আমার আত্মতত্ত্ব পিতা বিরোচনকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে মহামতে! বাহাতে সৰ্ব্ব প্রকার দুঃখ ও সাংসারিক সৰ্ব্ব প্রকার সুখের শান্তি বিদ্যমান আছে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বাহাকে সংসার সীমার অন্তরূপ বলিয়া নির্দেশ করেন, এরূপ বস্তু কি? হে তাত! কোন্ বস্তুতে মোহ প্রশমিত হয়, কোন্ বস্তু সৰ্ব্ব প্রকার বাসনার অতীত, কোন্ বস্তু পুনরুৎপত্তিরহিত ও কাহাতেই বা চিরবিশ্রান্তি লাভ করিতে পারা যায়^{১৩}। অপিচ, কি প্রাপ্ত হইলে পুরুষগণ এই দেহে সকল সুখ লাভ অপেক্ষা সমধিক তৃপ্তি লাভ করেন^{১৪}? এবং কোন্ বস্তু দর্শন করিলে দর্শনের সম্যক তৃপ্তি হয়? এই সমস্ত ভোগপরম্পরা সুখাবহ নহে, ইহা শিশুগণকেও ক্ষুদ্র ও মনোমোহে নিপাত্তিত করে। হে তাত! যাহা সুন্দর আনন্দজনক ও বাহাতে অবস্থিত হইলে আমি বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারি, তাহাই আমার নিকট কীর্তন করুন^{১৫}। আমার পিতা এই ঐশ্বর্য প্রবণ করতঃ নিশাকর করম্পর্শে বিভূষিত সৌন্দর্য্য অমৃতরসসম্পূর্ণ কল্পতরুতলে উপ-বিষ্ট হইয়া মদীয় অজ্ঞানভ্রম নিবারণার্থ যে জরামরণ নিবারণ মধুর বচনাবলি বিজ্ঞাস সহকারে বলিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মৃতিপথে সমাগত হইয়াছে^{১৬}।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ সর্গ ।

-০০০০০-

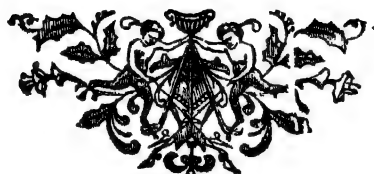
বিরোচন আমাকে সম্বেদে সন্মোদনে বলিয়াছিলেন, হে পুত্র! এক অতি বিস্তীর্ণ দেশ আছে—বাহাতে এমন বহুসংখ্য জৈলোক্য পর্য্যাপ্ত হয় (অর্থাৎ স্থিতি প্রাপ্ত হইতে পারে)*। তথায় সাগর, পর্বত, বন, তীর্থ, নদী, সরোবর, পৃথিবী, পবন, চন্দ্র, সূর্য্য, লোকেশ ব্রহ্মা, দেব, দানব, ভূত, যক্ষ, রাক্ষস, গুহ্ম, বনশ্রী, কাঠ, তৃণ, ভূত, স্থাবর, জল, অনল, দিক্, উর্দ্ধ, অধঃ, স্বর্গ, আতপ, কিছুই নাই। আমি তুমি, এমন কি, হরিহর প্রভৃতিও নাই*। সেই দেশে এক মাত্র রাজা আছেন—তিনি মহান, মহাভ্রাতি, সর্বকর্তা, সর্বগ ও সর্বময়*। (এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ সন্দর্ভে পরমাত্মাকে রূপক বর্ণনায় রাজা বলা হইয়াছে)। এই রাজা এক মন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত। এই মন্ত্রী সমস্ত মন্ত্রণায় দক্ষ, অষ্টটন ঘটনে এবং ঘটন অষ্টটনে সমর্থ*। সে নিজে কোন কিছু ভোগ করিতে পারে না ও জানে না। যে কিছু করে—সমস্তই রাজার নিমিত্ত এবং বাহা কিছু জানে—সমস্তই রাজার সাহায্যে। এই মন্ত্রীই সেই মহীপতির সর্বকাৰ্য্যের এক মাত্র কর্তা। রাজা সর্বক্ষণই একান্তে অবস্থান করেন*। (রূপক বর্ণনায় মনকে মন্ত্রী বলা হইয়াছে)।

বলি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামতে! আধিব্যাধিবিনির্মুক্ত, সে দেশ কি? বা কোথায়? কি প্রকারেরই বা সে দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কোন্ ব্যক্তি সে দেশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আমাকে বলুন। আর সেই রাজাই বা কে? মন্ত্রীই বা কে? তাহা আমাকে ব্যক্ত করিয়া বলুন। যে আমরা অবলীলাক্রমে সমস্ত জগৎ বিশীর্ণ করিতে সমর্থ* হই, আমরা তাঁহাকে জয় করিতে পারি না, এরূপ বলবান্ মন্ত্রী কে? আমরা তাঁহাকে জয় করিতে পারি না, তাহার কারণ কি? মন্ত্রীই বা কি? এই সকল বিষয় বিষদরূপে কীৰ্ত্তন করিয়া আমার হৃদয়াকাশই সংশয়রূপ অশুদমণ্ডল তিরোহিত করুন*।

বিরোচন বলিলেন, পুত্র! লক্ষ লক্ষ দেব ও অশুর সমবেত হই-
 রাও সেই বলবান্ মন্ত্রীকে আক্রমণ করিতে পারে না। সে যদি ইন্দ্র,
 যম, কুবের, অমর বা কোন অশুর হইত তাহা হইলে তুমি তাহাকে
 জয় করিতে পারিতে^{১৩}। প্রস্তরে উৎপলাঘাত করিলে প্রস্তরের
 কিছুই হয় না, অধিকন্তু উৎপলই শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহার জ্ঞান,
 সেই মন্ত্রিপুরুষে অসি, মুঘল, প্রাস, বজ্র, চক্র, গদা প্রভৃতি বিফলতা
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে^{১৪}। সে অস্ত্রশস্ত্রাদির বধ্য ও সৈনিকগণের গ্রাঙ্ঘ নহে
 বলিয়া সমুদায় দেবাসুর তাহার বশ^{১৫}। যেমন প্রলয়বারু স্ত্রমেধ
 প্রভৃতি নিপাতিত করে তাহার জ্ঞান সেই মন্ত্রীই আমাদের পূর্ব পুরুষ
 হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি মহাসুর দিগকে বশীভূত করিয়া বিষ্ণুর দ্বারা বিনি-
 পাতিত করিয়াছিল^{১৬}। নারায়ণাদি দেবগণ সকল লোকেরই জ্ঞানো-
 পদেষ্টা, পরন্তু সেই মন্ত্রী তাঁহাদিগকেও ভৃগুশাপাদি নিমিত্ত উপস্থিত
 করিয়া গর্ভরূপ গর্তে নিবেশিত করিয়াছিল^{১৭}। পঞ্চশর স্বর তাহারই
 প্রসাদে এই লোকত্রয় সগর্বে আক্রমণ করতঃ সম্রাটের জ্ঞান বিরাজ
 করিতেছে^{১৮}। যাহার আকৃতি অতি কমণ্ডা, যাহার প্রভাবে সুর ও
 অশুর সকলেই অবাধীন বা অধৈর্য্য, সেই গুণহীন ছদ্ম প্রতি ক্রোধ সেই
 মন্ত্রিবরের প্রসাদেই সগর্বে বিহার করে^{১৯}। সহস্র সহস্র দেবাসুরগণের
 যে পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম হইয়াছে তাহাও সেই মন্ত্রীর ক্রীড়া^{২০}। হে
 পুত্র! সেই মন্ত্রী যদি তাহার সেই প্রভু কর্তৃক বিজিত হয়, তবেই সে
 ক্ষয়ের; নচেৎ সে অচলোপম^{২১}। যে কালে তাহার সেই প্রভুর
 ইচ্ছা হয় যে আমি আমার মন্ত্রীকে জয় করিব সেই কালে সে সেই
 প্রভু কর্তৃক অতি যৎসামান্য যত্নে (অর্থাৎ জ্ঞান মাত্রে) জিত হইয়া
 থাকে^{২২}। স্বর্গ মর্ত পাতাল এই তিন লোকে যত বলবান্ আছে,
 উক্ত মন্ত্রী সে সমস্তেরই মল্ল অর্থাৎ জেতা। এই যে তিন জগৎ, এ
 সমস্তই তাহার নিকট স্রিয়মান। তোমার যদি তাদৃশ মন্ত্রীকে জয়
 করিবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই তুমি তদপেক্ষা অধিক
 পরাক্রমী^{২৩}। উক্ত মন্ত্রীরূপ সূর্য্য উদিত হইলে এই ত্রৈলোক্যরূপ
 পদ্মসরোবর বিকাশপ্রাপ্ত ও অন্তগত হইলে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে^{২৪}।
 হে সুরত! যদি তুমি একমাত্র ব্যামোহ বিহীন (ব্যামোহ বিহীন
 বুদ্ধি=বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের আবির্ভাব যুক্ত জ্ঞান) বুদ্ধির দ্বারা উক্ত মন্ত্রীকে

জয় করিতে পার, তাহা হইলে তুমি ধীরপদবাচ্য হইতে পার^{১০}।
উক্ত মন্ত্রীকে জয় করিতে পারিলেই সমুদয় অজয়ের লোক জয় করিতে
পারা যায়। তোমার লোকের জয় আর উক্ত মন্ত্রীর জয় সমান কথা
নহে। যদি উক্ত মন্ত্রী অজিত থাকে তাহা হইলে তোমার সমুদায় জয়
বুধা। অতএব হে পুত্র! যদি তোমার মৃত্যুঞ্জয়রূপ সিদ্ধি ও শাস্ত
জুখ লাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে কষ্টচেষ্টায় দ্বারাও উক্ত
মন্ত্রীকে জয় করিবার জন্ত যত্নশীল হও। উক্ত অতিবলশালী মন্ত্রী কর্তৃক
জ্বর, দানব, নাগ, যক্ষ, নর, মহোবগ ও কিন্নর এতৎ সমবেত এই
ত্রিজগৎ বিবশীকৃত হইয়া রহিয়াছে^{১১}।^{১২}।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুবিংশ সর্গ ।

—○()○—

বলি কহিলেন, কোন্ উপায়ে উক্ত মহাবল মন্ত্রীকে জয় করিতে পারা যায় এবং সেই মহাবীর্যশালী মন্ত্রীই বা কে? তাহা আমাকে শীঘ্র বঙ্গুন। বিরোচন বলিলেন, হে তনয়! সেই অজ্ঞেয় ভাবে অবস্থিত মন্ত্রীকে যে প্রকারে জয় করিতে পারা যায়, তাহা বলি, শ্রবণ কর। হে পুত্র! যদি তুমি তাহাকে যুক্তির দ্বারা গ্রহণ করিতে পার তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইবে। কিন্তু যুক্তি ত্যাগ করিলে সে তোমাকে উদ্ধত আশীর্ষকের দ্বারা দগ্ধ করিবে। যাহারা তাহাকে অপত্যনির্কির্ষণে লালন করিয়া অবশেষে যুক্তির দ্বারা নিয়মিত করিতে থাকেন, (নিয়মিত=নিয়মে রাখা। নিয়ম=মধ্যে মধ্যে অল্প বিষয় প্রদান করা ও অধিক সময় বিষয়ের প্রতি দোষার্পণ করতঃ বিঘ্ন হইতে বিমুখ হওয়া,) তাঁহারা তদীয় প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সেই রাজার দর্শন লাভ করিয়া তৎপদ প্রাপ্ত হন। পূর্বেক্ত রাজা দৃষ্ট হইলেই মন্ত্রী বশীভূত ও মন্ত্রীকে আক্রমণ করিতে পারিলেই রাজা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। রাজা যদি অদর্শন গোচরে থাকেন, তাহা হইলে সেই দুঃমন্ত্রী অত্যন্ত দুঃখ কল প্রদান করে এবং মন্ত্রী যদি নির্জিত না হয় তাহা হইলে রাজাও দুর্লভদর্শন হইয়া থাকেন। সেইজন্য, একই সময়ে রাজদর্শনের ও মন্ত্রী-জয়ের চেষ্টা অত্যন্ত করিতে হইবে। হে পুত্র! যদি তুমি পুরুষকার ও উৎকৃষ্ট অভ্যাস দ্বারা অগ্নে অগ্নে উক্ত উভয় কার্য সম্পাদন করিতে পার তাহা হইলে তুমি অনায়াসে সেই শুভ দেশ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। উক্ত উভয় অভ্যাস হইয়া যখন ফল প্রসব করিবে তখন তুমি সেই দেশে যাইবে এবং সে দেশে গেলে তখন আর তোমার অন্নমাত্রও শোক থাকিবে না। সে দেশে এমন সকল সাধু বাস করেন যাহাদের আশ্রয় নাই, যাহাদের অন্তর নিত্য প্রমুদিত, এবং সংসার উপশম প্রাপ্ত। হে পুত্র! সে কোন্ দেশ তাহাও বলি, শ্রবণ কর। পুত্র! দেশ নাম দিয়া যাহার কথা বলিয়াছি, তাহা সমস্ত দুঃখবিনাশন মোক্ষ।

আর রাজা নাম দিয়া বাহাকে বলিয়াছি, তিনি ভগবান্ সৰ্ব্বপদাতীত
আত্মা। হে মহামতে! তিনি যে মন্ত্রী করনা করিয়াছেন সে মন্ত্রী
মনঃ^{১১০}। যেমন মৃত্তিকাপিণ্ড ঘটভাবে ও ধূম মেঘরূপে পরিণত হয়
তেমনি উক্ত মন এই বিশ্বাকারে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব, উক্ত
মন বিজিত হইলে সমস্তই জিত হয় সত্য; পরন্তু সে অতিশয় দুৰ্জয়।
তাহাকে জয় করিতে হইলে একমাত্র যুক্তি অবলম্বন করা আবশ্যকঃ^{১১১}।

বলি কহিলেন, পিতঃ! যে যুক্তিতে মন পরাজিত হয়, তাহা
আমাকে বলুন। বিরোচন কহিলেন, পুত্র! বিষয়ের প্রতি অনাস্থা
প্রদর্শনই মনোজয়ের উৎকৃষ্ট যুক্তিঃ^{১১২}। উক্ত যুক্তি অবলম্বন করিলে
মনোরূপ উন্নত মাতঙ্গ ঝটিতি অবনত হয়, কিন্তু অভ্যাস ব্যতিরেকে
কদাচ অনাস্থা প্রবর্তিত হয় না, স্থিতি লাভও করে না। হে পুত্র!
ঐ যুক্তি হুপ্রাপ্যও বটে, সুপ্রাপ্যও বটে। অভ্যাস না হইলে হুপ্রাপ্য,
অভ্যাস হইলে সুপ্রাপ্যঃ^{১১৩}। হে তনয়! উক্ত যুক্তি ক্রমিক অভ্যাস
দ্বারা দৃঢ় হইলে সৰ্ব্বত্র ও সৰ্ব্বদা বিষয়ের প্রতি অরতি অর্থাৎ নিস্পৃহতা
দিন দিন প্রকট প্রাপ্ত হইতে থাকে^{১১৪}। আকাজ্জা থাকিলেও বিনা
অভ্যাসে উহা উপার্জিত হয় না^{১১৫}। এই সংসার গর্ত মধ্যে দেহীর তত-
কাল দুখে পরিলম্বন করে যতকাল বিষয়ারতি প্রাপ্ত না হয়^{১১৬}। এ পর্য্যন্ত
কোনও ব্যক্তি বিনা অভ্যাসে বিষয়ারতি লাভ করিতে পারেন নাই^{১১৭}।
অতএব, দেহধারী দিগের কর্তব্য—তাহারা পূর্বোক্ত দ্ব্যেত্যাগী হইয়া
অজস্র অভ্যাস করতঃ ভোগারতিকে বিবৃদ্ধি করিতে থাকিবেন^{১১৮}।
হে পুত্র! পুরুষকার অর্থাৎ দৃঢ়তর শাস্ত্রোক্ত প্রযত্ন (চেষ্টা) ব্যতীত
স্তম্ভ লাভের সম্ভাবনা নাই^{১১৯}। লোকে যে দৈবের কথা বলে তাহা
অন্ত কোন মূর্ত্তিমান্ পদার্থ নহে। বাহার নাম ভবিতব্য, বাহার নাম
নিয়তি, তাহাই দৈব শব্দের অভিধেয়। উক্ত দৈবও পুরুষার্জিত। যাহা
বাহার যে সময়ে সম্পন্ন হয়, হর্ষ বা অমর্ষ বিনাকারণে অথবা অদৃষ্ট কারণে
উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থলে লোকে দৈব শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকে।
দৈব নিয়তিরই রূপ বিশেষ এবং তাহাও পুরুষকারের ফল। পুরুষকার
প্রয়োগ পূর্বক পুরুষ বাহা সঞ্চল করে, দৃঢ়তা জন্মিলে প্রায় তাহা তাহাই
হইয়া থাকে, ইহা প্রায়ই লোক মধ্যে দৃষ্ট হয়ঃ^{১২০}। অমুক কৰ্ম্মের
অমুক ফল, ইত্যাদি নিয়মের নাম নিয়তি। তাহাও মনোজন্মা। অতএব,

মনই সৰ্ব বিষয়ের কৰ্ত্তা । মন হৃদয় সঙ্কল্পে বাহ্য কল্পনা করে তাহা নিয়তি নামে গণ্য হইয়া যোগ্য কালে সেই সেই ফলে পরিণত হয় । এতদ্ব্যসঙ্গে স্থির হয় যে, চিত্তই কৰ্মনিয়তির ও ফলনিয়তির যোজক । হে রাঘবেশ্বর ! আমাদের বিবেচনায় চিত্তই জীব, তাহা এই জগৎকোষে আকাশে বায়ুর প্রস্ফুরণের ত্যায় ক্ষুরিত রহিয়াছে । তাহারই উপাঞ্জিত নিয়তি তাহাকে বিহিত কৰ্ম করায় এবং কখন বা নিষিদ্ধ কৰ্ম করায়*০৭। ৩২ । অতএব, যাবৎ মন তাবৎ দৈবই বল আর নিয়তিই বল, বিদ্যমান থাকে । হে সাধো ! মন অন্তর্মিত হইলে তখন আর কি নিয়তি কি দৈব সমস্তই অন্তর্মিত হয় ।

যে সকল জীব ইহ লোকে কৰ্মজ্ঞানাদিকারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, সে সকল জীবের সঙ্কল্প অব্যাহত । তাহারা স্বাধীন পুরুষকার অবলম্বনে বৈরাগ্যাদি আশ্রয় করতঃ ব্রহ্মানুভাবেই নিমগ্ন থাকে । হে পুত্র ! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, ইহ লোকে পুরুষকার ব্যতীত অন্য কিছু নাই*০৮। ৩৩ । অতএব, অত্যাংকষ্ট পুরুষকারের (শাস্ত্রোক্ত যত্নের) আশ্রয়ে থাকিয়া ভোগের প্রতি অনাস্থা অর্জন করিবে ; যাবৎ না ভোগের প্রতি অনাস্থা জন্মে তাবৎ পরমা শান্তি লাভ হয় না । মোহদায়িনী বিষয়রাত যতকাল থাকিবেক ততকালই সংসারদোলায় দোলায়িত হইবে । হে পুত্র ! অভ্যাস ব্যতীত দ্রুতদায়িনী ভোগদুঃখাশার নিবৃতি হয় না*০৯। ৩৪ ।

‘‘ বলি বলিলেন, হে অশ্বরেখর ! সেই ভোগবৈরাগ্য যেক্রমে স্থিতি লাভ করে তাহা আমাকে বলুন*১০ । বিরোচন বলিলেন, দানবরাজ ! কেবল আত্ম আত্মদর্শন দ্বারা উহা নিরূঢ় ও স্থায়ী হইয়া থাকে । আত্মদৃষ্টি লতা স্থানীয়া, তাহা মোক্ষ ও ভোগবৈরাগ্য, এই দ্বিবিধ ফল প্রদান করে*১১ । যেমন পদ্মগর্ভে শোভা অবস্থিতি করে তাহার ত্যায় আত্মসাক্ষাৎকারে উত্তম বিষয়বিরতি অবস্থিতি করে*১২ । অতএব হে মহামতে ! তুমি স্বীয় প্রজ্ঞা পরিচালিত বিচার দ্বারা আত্মতত্ত্ব সন্দর্শন করতঃ বিষয় বিরতি প্রাপ্ত হও*১৩ । অব্যুৎপন্ন চিত্তকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার দুই ভাগ ভোগান্নিতে, এক ভাগ শাস্ত্রাদি শ্রবণে ও অপর এক ভাগ গুরুশ্রদ্ধাদ্বারা পূর্ণ করিবে । পরে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধিক ব্যুৎপত্তি জন্মিলে এক ভাগ ভোগ দ্বারা, দুই ভাগ গুরুশ্রদ্ধাদ্বারা ও

এক ভাগ শাস্ত্রার্থচিন্তন দ্বারা পূর্ণ করিবে। বখন ব্যাংপর হইবে তখন দুই ভাগ শাস্ত্র ও বৈরাগ্যাভ্যাস এবং অপর দুই ভাগ ধ্যান ও শুদ্ধ-পূজার দ্বারা পূর্ণ করিবে^{১১০১}। ক্রমে সাধুতা প্রাপ্ত ও জ্ঞানকথা শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র হইবে। ধীরে ধীরে চিত্ত বালককে যুক্তিপূর্ণ পবিত্র কথা শ্রবণ করাইবে এবং শাস্ত্রার্থের দিকে পরিণামিত ও সংকল্পে নিয়োজিত করিতে থাকিবে^{১১০২}। ঐরূপ করিলে চিত্ত দূরাগ্রহ পরিত্যাগ করিবে, উৎকৃষ্ট জ্ঞানে পরিণত হইবে এবং স্ফটিক মণির জ্যার শুভ্র স্বচ্ছ হইয়া বিরাজ করিবে^{১১০৩}। এই অবস্থায় ভোগ কি? ভোক্তা কে? দেহ কি? সমস্ত তত্ত্বই দৃষ্ট হয়^{১১০৪}। অতএব হে পুত্র! তুমি ইহাই মনে রাখিবে যে প্রজ্ঞাবিচারে পরায়ণ হইয়া ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্বক সর্বভোগেই শমতা ও আত্মদৃষ্টি গ্রহণ করিবে^{১১০৫}। পরমাত্মা দর্শন তৃষ্ণানাশের মূল এবং তৃষ্ণানাশ পরমাত্মদর্শনের বীজ। যেমন দীপ ও দশা (পলিতা) পরস্পর পরস্পরের সহায়, তাহার জ্য, ঐ দুই দৃষ্টি পরস্পর পরস্পরের সহায়^{১১০৬}। ভোগাশ্রম বিনষ্ট ও পরাংপর দেবের দর্শন হইলে অনন্ত ও নিত্য বিশ্রাম উদ্ভিত হয়। আত্মবিশ্রান্তি ব্যতীত জীবের নিবৃত্তি লাভের ও প্রবৃত্তি বিনাশের সম্ভাবনা নাই^{১১০৭}। যজ্ঞ, দান, তপস্বী, ভীর্ষপর্ষাটন, কিছুতেই নিবৃত্তি বা অনন্ত সুখ লাভ হয় না এবং বিনা আত্মজ্ঞানে, ভোগবিরতিও হয় না। যদি নিজের সঙ্কল্পবদ্ধ না থাকে তবে কোনও যুক্তি আত্মদর্শনে সমর্থ হয় না^{১১০৮}। হে পুত্র! প্রথম বিশেষ অবলম্বন ব্যতীত শ্রেয়োলাভ ও ভোগত্যাগ, জনিত পরমার্থ বিজ্ঞান এবং ব্রহ্মপদ বিশ্রান্তি ব্যতীত পরম সুখ লব্ধ হয় না^{১১০৯}। সেইজন্ত বলিতেছি—তোমার মতি যাহাতে সেই পরম কারণে, নিবিষ্ট হয় তাঁহা কর। তুমি পুরুষকার অবলম্বনে দৈবকে বিদূরিত কর^{১১১০}। পণ্ডিতগণ বলেন, ভোগই মোক্ষ দ্বারের অর্গল; সেই জন্ত তাঁহারা ভোগের নিন্দা করেন। ভোগ অতি গর্হিত পদার্থ, এতদ্রূপা বুদ্ধি স্থির হইলে বিচ্যবশ্রবৃত্তি জন্মে। ভোগগর্হণায় বিচার, আবার বিচারে ভোগগর্হণা, পরস্পর পবস্পরের অভাব পূরণ করে। যেমন সমুদ্র ও মেঘ। ভোগগর্হা, বিচার ও আত্মানুসন্ধান, এই তিন সমবেত হইলে অর্থসিদ্ধি হয়। প্রথমে পুরুষকার অবলম্বনে দৈবকে পরাহৃত করতঃ ভোগে অকিঞ্চিৎ উৎপাদন করিবেক, তথা দেশ, আচার

ও বান্ধবগণের অবিরোধে ও মতে ধন উপার্জন করিবেক । পরে সেই ধন দ্বারা জ্বা ও সদ্গুণশালী বান্ধব অর্জন করিবেক^{৩১}।^{৩২} তাহাদের সংসর্গে ভোগগর্হীর প্রযুক্তি, তৎপরে বিচার, তৎপরে শাস্ত্রার্থ-বোধবোধ্য জ্ঞান, তৎপরে শাস্ত্রার্থের অবধারণ, তৎপরে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি । যখন তুমি বিষয়বৈরাগ্যবান্ হইবে সেই কালে বিচারের ফল পরম পদ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই । সেই ব্রহ্ম পদ প্রাপ্তিই অতিপবিত্র সর্কবিশ্রান্তি^{৩৩}।^{৩৪} ব্রহ্ম পদে বিশ্রান্ত হইলে তখন আর কলনাপক্ষে ও হুঃখে নিপতিত হইবে না । হে শুদ্ধস্বভাব ! হে ব্রহ্ম ! তোমাকে আমার নমস্কার হউক^{৩৫} । * বৈধরূপে ধন উপার্জন, অল্প পরিমাণে ধনের নিন্দা, ধনের দ্বারা সাধু সজ্জন সংগ্রহ, তৎ সংসর্গে ধনের অব-হেলা, তৎপরে বিচার, তৎপরে আশ্রয়লাভ^{৩৬} ।

চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

* চিত্ত সহজে বদ্ধ হয় না এবং বৈরাগ্যও সহজে হয় না । অতিকষ্টে ও অল্পে অল্পে অভ্যাস বিশেষ দ্বারা ঐ দুই বিষয় আয়ত্ত করিতে হয় । তাহারই ক্রম বা প্রণালী “চিত্তস্ত ভাগো দ্বৌ” ইত্যাদি শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে । ভোগের দ্বারা চিত্তের দুই ভাগ, শাস্ত্র চর্চার দ্বারা এক ভাগ এবং গুরুসেবার দ্বারা এক ভাগ, এ কথার তাৎপর্য—প্রথমে দিনসের একাধিক মাত্র দেহ রক্ষার উপযোগী চেষ্টা করিবেক । অপরাধের অর্ধেক শাস্ত্রানুশীলনে ও অর্ধেক গুরু সন্নিধানে থাকিয়া তাহার সেবাদিতে মন নিবিষ্ট রাখিবেক । তাহাতে অনেক প্রশ্ন ও সন্দেহ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা । ক্রমে দিবসের চারিভাগের এক ভাগ দেহ রক্ষার উপযোগী চেষ্টা, দুই ভাগ গুরুসেবার ও এক ভাগ শাস্ত্রার্থ চিন্তা । তৎপরে দিবসের দুই ভাগ শাস্ত্রার্থ দর্শনে ও বৈরাগ্যে ও দুই ভাগ ধ্যানে ও গুরুসেবায় চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিবেক । এ অবস্থায় দেহবস্ত্রা নির্বাহের দিকে দৃষ্টি রাখিবেক না, তাহা যথোপস্থিত নিয়মে সম্পন্ন হইবেক । এই অবস্থা যখন স্থায়ী বা অবিচালা হয় তখনই জীব শ্রবণাধিকারী অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের যোগ্য পাত্র হয়, পরে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ জ্ঞানী হইয়া তত্ত্বসাক্ষাৎ-কারান্তে জীবমুক্তি রূপ স্থিতি লাভ করে । বিরোচন এইরূপ বলিয়া শুদ্ধস্বভাব আগ্রাব স্মরণ করিয়া তহুদেখে নমস্কার করিলেন এবং তাদৃশ চিত্তকে ব্রহ্ম বলিয়া সম্বোধন করিলেন ।

পঞ্চবিংশ সর্গ ।

-○()○()○-

বলি পিতৃসকাশে শ্রুত ঐক্য ঐক্য পূর্বকথা স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, পূর্বে বিচারজ্ঞ পিতা আমাকে যে সকল কথা বলিয়া ছিলেন, ভাগ্যক্রমে সেই সকল কথা আজ আমার স্মৃতিপথায়ুত হইয়াছে এবং ভাগ্যক্রমেই আজ আমি উৎকৃষ্ট প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছি* । এত দিন পরে আজ আমার ভোগস্পৃহা সম্পূর্ণরূপে বিনিবৃত্ত হইল । এত দিন পরে আজ আমি সুন্দর, স্বচ্ছ ও অমৃতশীতল শাস্তি সুখ প্রাপ্ত হইলাম* । এত দিন আমি পুনঃ পুনঃ আশার অহুগমন, ধন আহরণ ও কাস্তার প্রার্থনা পূরণ করিয়া বৃথা কষ্টে পাইয়াছি* । অহো! শাস্তি স্থান কি রম্য ও কি সুশীতল! এখানে আগমন করিলে সমুদায় সুখ দুঃখ অন্তর্হিত হইয়া যায় । এখন আমি সমান অর্থাৎ এক রসে অবস্থিত স্মরণাৎ শাস্তি ও নির্ঝগ প্রাপ্ত । চিত্ত চন্দ্রার্চিত হইলে বেক্রপ দৃষ্ট হয়, আজ আমার চিত্ত তদপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হইতেছে* । ভব অর্জন করিতে মনকে দেশে দেশে পাঠাইতে হয়, তাহার প্রতি ধল প্রয়োগ করিতে হয়, কত উৎকণ্ঠা সহ্য করিতে হয়, কত ক্ষোভ অমুভব করিতে হয়, স্মরণাৎ বিভব অর্জন সুখ নহে, প্রত্যুত দুঃখই* ।.. ইতিপূর্বে আমি যে জীব অঙ্গে অঙ্গযোজনা ও মাংসের দ্বারা মাংস পীড়ন করিয়া প্রীত হইতাম, তাহা আমার মোহ ব্যতীত অন্য কিছু নহে* । পণ্ডিতগণ যাহার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন, সেই উৎকৃষ্ট বৈভব আমি দৃষ্ট ও স্ববশীভূত করিয়াছি, অব্যাহত রাজ্যভোগাদি ভোগ করিয়াছি, সমুদায় প্রাণীকে স্বসামর্থ্যে নত করাইয়াছি, তাহাতে আমার কি সুখ হইয়াছে? বাহা সুখ, শাস্ত সুখ, তাহা সংসারে নাই তাহা সংসারের অতীত* । সংসারে আজ যে ভোগ, কালও সেই ভোগ । আজ যে কার্য্য, কালও সেই কার্য্য । স্মরণাৎ কি ঐহিক কি পারত্রিক, কোনও ভোগের সারতা ও চমৎকারিতা নাই । সমস্তই চর্কিতচর্কণ মাত্র* । অতএব, আজ হইতে আমি সমস্ত পরিহার করিয়া আপনি আপনার

বুদ্ধি মাত্র অবলম্বনে স্বস্থ থাকিব^{১০}। পাতাল, ভূতল, স্বর্গ, কুত্রাপি সারবৎ স্থখ নাই। জী বল, রত্ন বল, সমস্তই অসার, তুচ্ছ এবং সমস্তই কালের ভক্ষ্য^{১১}। এত কাল আমি বে তুচ্ছ জগৎ রাজ্যের জন্ত অমর দিনের প্রীতি বৈরাচরণ করিয়াছি, তাহা আমার মুখতা ব্যতীত অন্য কিছু নহে^{১২}। মনের বিনির্মিত জগৎ অজ্ঞ লোকের পক্ষে ব্যাধিবিশেষ। ইহার পরিত্যাগে মহাত্মাদিগের ক্ষতিই বা কি? অনু-রাগই বা কি^{১৩}? অহো! কি কষ্ট! এত কাল আমি অজ্ঞানাক্ষ ছিলাম! যাহা অনর্থ—তাহাকেই আমি অর্থ মনে করিয়া সেবা করি-রাছি^{১৪}। আমি অজ্ঞানাক্ষ হইয়া কি না করিয়াছি? যাহা করায় আমি এখন অমৃতপ্ত^{১৫}। যাহাই হউক, গত বিষয়ের চিন্তায় প্রয়ো-জন নাই। যাহা বর্তমান, তাহারই চিন্তা আবশ্যক। পুরুষকার বর্ত-মান চিকিৎসাতেই সফল হইয়া থাকে^{১৬}। আজ্ আমি অপরিমিতা-কার ও সর্বকারণ আত্মায় (ব্রহ্মে) আত্ম-অভেদে অবস্থান করায় সর্বত্র মুখ পূর্ণ দেখিতেছি^{১৭}। আমি অদ্যই অজ্ঞান শাস্তির নিমিত্ত কুলশুক উশনসকে অর্থাৎ গুরুচার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিব—এই প্রপঞ্চ চক্র কি? আমি কে? এবং কি উপায়ে অহং-জ্ঞান-জ্ঞেয় জীবতত্ত্ব ও তদতীত পরমাত্মতত্ত্ব জানা যায়^{১৮}? অপিচ, আমি এই মুহূর্ত্তেই প্রভু ও প্রসন্ন-স্বভাব গুরুকে চিন্তা করিব এবং চিন্তার দ্বারা আহ্বান করিব। অন-ন্তর তাঁহার উপদিষ্ট অনন্ত বিভবে (আত্মায়) অবস্থান করিব। যাহারা মহান, তাঁহাদের উপদেশ বিফল হইবার নহে; প্রভুত অক্ষয় কালের হেতু হইয়া থাকে^{১৯}।

শতাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়বিংশ সর্গ ।

—○()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাবলশালী বলি ঐরূপ চিন্তা করিয়া অন্ন নিমী-
লিত নেত্রে আকাশবাদী ভগবান্ ভার্গবের ধ্যাম করিতে লাগিলেন^১ ।
কিছু ক্ষণ পরে প্রভু শুক্র বলিকে গুরুপ্রার্থী জানিয়া আপন দেহকে
বলির সেই রত্নবাতায়ন সমীপে উপনামিত (আনয়ন) করিলেন^২ ।
তখন বলি গুরুদেহপ্রভায় পরিমৃষ্ট হইয়া প্রভাত কালের অষুজের জ্বায়
প্রবৃদ্ধ অর্থাৎ হৃষ্ট হইলেন^৩ । এবং রত্নাসন প্রদান, পাদবন্দন ও
মন্দারকুসুম সমূহে তাঁহার পূজা করিলেন^৪ । ভগবান্ শুক্র বলি প্রদত্ত
রত্নাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে, বলি কহিলেন^৫,
ভগবন্! যেমন সূর্য্যরশ্মি জনগণকে কার্য্যে নিযুক্ত করে, তদ্রূপ, ভব-
দীয় অন্নপ্রভা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে নিয়োজিত করিতেছে^৬ ।
হে প্রভো! আমি মোহপ্রদ ভোগে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছি। যে
তব্ব মহামোহাপহারী, এক্ষণে আমি সেই তব্ব জানিতে ইচ্ছা করি^৭ ।
হে তব্বজ্ঞ! হে শুভো! এই ভোগজাল কি, আমি কে, আপনি কে,
এবং এই সমস্ত জনগণই বা কি? এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত তব্ব
সত্ত্বর আমাকে উপদেশ করুন^৮ ।

শুক্র বলিলেন, দৈত্যরাজ! আমি গগনমার্গে সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত
আছি, এ সময়ে সবিস্তরে বলিতে পারি না। সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর^৯ ।

চিৎই জ্ঞাচ্ছে, এ সমস্ত চিন্ময় ও চিৎ । তুমি চিৎ, আমি চিৎ,
সমস্ত লোকই চিৎ^{১০} । যদি তোমার মছক্ক বাক্যে শ্রদ্ধা, অর্থাৎ বিশ্বাস
থাকে এবং যদি তুমি বিবেকী হও, তাহা হইলে তুমি ঐ নিশ্চয়ে
সর্ব্বাশ্রয় বা সর্ব্বপ্রাপ্ত (ব্রহ্মপ্রাপ্ত) হইবে। অত্যা আমি বহু বলিলেও
সেঁ সকল ভ্রম্মে আহতি প্রক্ষেপের জ্বায় বৃথা হইবে^{১১} । চিৎ ও চেত্যা
উভয়ের সম্বলন (চিৎপদার্থে কল্পনার উদয়) হওয়াই বন্ধ এবং চেত্যা-
নির্ম্মুক্ত (কল্পনাহীন) চিৎ হওয়াই মোক্ষ। কেননা, চেত্যাভাববিমুক্ত
চিৎই পরমাত্মা। এই তিন্ কথ্য সর্ব্ব সিদ্ধান্তের সার^{১২} । যদি তুমি

ঐরূপ নিশ্চয় বা অবধারণ করিয়া আপনাকে দর্শন কর, তাহা হইলে আপনা আপনি আপনাতে অনন্ত পদ প্রাপ্ত হইবে^{১০}। গগনকোষে লপ্তর্ষিগণ অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আমি তথায় গমন করিব; দেব-গণের কোন কার্য সাধনার্থ তথায় কিছু কাল আমাকে বাসি অর্থাৎ অবস্থান করিতে হইবে^{১১}। দৈত্যরাজ! যত কাল দেহ থাকে তত কাল মুক্ত পুরুষেরাও কর্তব্য কার্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না^{১২}।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! জলরাশি যেমন প্রবলবেগে গ্রাহগণাকুলিত সমুদ্রে প্রবেশ করে, তাহার ত্রায়, মহামতি ভার্গব ঐ কথা বলিতে বলিতে গ্রহগণমণ্ডিত নভোমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন^{১৩}।

ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ সর্গ ।

—(০০)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ভৃগুতনয় শুক্র আকাশে গমন করিলে, ধীমান বলি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শুক্র বাহা কহিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত। যাহা অহং শব্দের লক্ষ্য তাহাও চিৎ, বাহা লোক-শব্দের বোধ্য তাহাও চিৎ, দিক্ সমুদায়ও চিৎ এবং জিন্না-কলাপও চিৎ। কি বহিঃ কি অভ্যন্তর সমস্তই চিৎ। চিদ্ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বস্তু কুত্রাপি নাই। চিৎ যদি “ঐ আদিত্য” ইত্যাকারে বিষয় অর্থাৎ প্রকাশ বা ব্যক্ত না করিত তাহা হইলে আদিত্যের সহিত অন্ধকারের কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিত না। চিৎ যদি “এই পৃথিবী” এইরূপে ইহাকে চেত্যা (চিত্তের বিষয় বা প্রকাশ্য) না করিত তাহা হইলে, এই পৃথিবীর পৃথিবীত্ব থাকিত না। চিৎ যদি “এই দিক্ অর্থাৎ ইহা পূর্ব ও ইহা পশ্চিম” ইত্যাদিপ্রকারে চেতিত (চেতনার দ্বারা প্রকাশ) না করে, তাহা হইলে কি দিকের দিক্ত্ব থাকে? চিৎ যদি “ইহা পর্বত” এইরূপে উদিত বা প্রকটিত না হয় তাহা হইলে কে বলিতে পারে যে পর্বত আছে? চিৎ যদি জগৎকে “এই জগৎ” এইরূপে অভিযুক্ত না করে তাহা হইলে জগৎ কোথায় থাকে? চিৎ আকাশাদির আকারে উদিত না হইলে আকাশাদিরও অস্তিত্ব অসিদ্ধ হয়। এই পর্বতাক্ষর দেহও চিত্তের অনর্পিতানে অপ্রসিদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়, শরীর, মন, ইচ্ছা, বাঙ্হা বা চেষ্টা, সমস্তই চিৎ। অন্তরেও চিৎ, বাহিরেও চিৎ, কার্য্য ও ফল জিন্না, উৎপত্তি স্থিতি লয়, সমস্তই চিৎ। ভোগেচ্ছা ও ভোগ, সমস্তই চিত্তের দ্বারা নির্বাহ হইতেছে। শরীর কিছু করে না। চিৎ যদি কিছুই কল্পনা না করে, তাহা হইলে কিছুই উপলব্ধি হয় না। অতএব, এরূপ তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর কাষ্ঠলোষ্ট্রসম শরীরে প্রয়োজন কি? এই অশেষ জগতে আমি একমাত্র চেতনাত্মক। আকাশে, আকাশস্থ সূর্য্যাদিতে, ভূত সমূহে, স্রব্ধে, অস্রব্ধ সমূহে, স্থাবর ও অস্থাবর পদার্থে, সর্বত্র চিজ্ঞপী

আমিই বিদ্যমান। দ্বিতীয়ভাবে চিত্তেরই কল্পিত, স্মৃতরাং তাহা অসত্য। যখন দ্বিভাব পরমার্থতঃ অসম্ভব, তখন আর শত্রুই বা কে? মিত্রই বা কে? “বলি” এই নামটী শরীরের, আমার নহে। অর্থাৎ চিত্তের নহে। স্মৃতরাং ইহার ছেদ ভেদে চিত্তের ক্ষতি কি? চিং-ই ঘেষাদি রূপে উদ্ভিত হইয়া ঘেষাদি আখ্যা ধারণ করে। ভাব অভাব সমস্তই ঐরূপ। স্মৃতরাং সে সমস্তকে চিং বৈ আর কি বলিতে পারি? উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখিলাম, ত্রিভুবনে চিত্তের অতিরিক্ত বা চিং ছাড়া কিছু নাই। ঘেষ, রাগ, মন, মনোবৃত্তি, কিছুই নাই। শুদ্ধস্বভাব চিত্তের আবার বিবিধত্ব কি? আমি সর্বগ, সর্বব্যাপী, নিত্য, আনন্দময়, বিকল্পকল্পনাভীত, দ্বিতীয়বর্জিত চিদাত্মা। “চিং” এই নামটী শব্দমাত্র ও কল্পিত। কেননা চিং স্বভাবতঃ নির্নাম পদার্থ। তবে, চিত্তের শক্তি সর্বগামিনী, সে ভাবে তিনি শব্দাঙ্ঘ্রিকাও বটে। আমি দৃশ্যদর্শননির্মুক্ত অমলরূপবান্ নিত্যোদ্ভিত, নিরাভাস, দ্রষ্টা পরমেশ্বর। চিত্তের স্বরূপ নিরাকার। তবে তাহাতে যে কল্পিত আকার প্রকট হয় তাহা আভাস মাত্র। অর্থাৎ যেমন জলে চন্দ্র-বিম্বের আকার প্রকট হয় তাহার ত্রায়। (যে হেতু জীবত্বাদিভাব কল্পিত ও প্রতিবিম্বস্থানীয়, সেই হেতু সে সকল মিথ্যা বা অবাস্তব)। অতএব, চেত্যানুরঞ্জনরহিত স্মৃতরাং বিমুক্ত ও কেবল ভাক্ষরূপী চিং যাহা আমার স্বরূপ—তাহার জয় হউক। হে প্রভাগাশ্বিন্! চেতনরূপিন্! হে চিং! তোমাকে নমস্কার। সমস্তবস্তুরাকাশক চেতাবিমুক্ত চিংস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমিই আমি স্মৃতরাং আমাকেও নমস্কার। আমি অচেত্য, সৎ, চিন্মাত্র, মহৎ, আকাশবৎ অনন্ত, অণু হইতেও যুগ্ম। সূক্ষ্ম দৃশ্যাদি দশা (অবস্থা) জ্ঞানের জ্ঞাতা ও চেতনের চেতয়িতা আমাকে স্পর্শও করে না। জগৎ পদার্থের কি শক্তি যে আমাকে পরিচ্ছিন্ন করে? করে করুক, পরন্তু আমি দেখিতেছি, সে সকল যদ্যতিরিক্ত নহে। আদান প্রদান ধনাদি সমস্তই পরিচ্ছিন্নস্বভাব। তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমি সর্বকালবর্তী সর্বকর্তা ও সর্বব্যাপী। তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বে আমি চেত্যভাবাক্রান্ত ছিলাম বটে; পরন্তু তাহা ভ্রমেরই মহিমা। চিং যখন একিকা, অর্থাৎ অদ্বিতীয়া, তখন ত্রয়াত্মক সঙ্কল্প বিকল্প উদ্ভিত হইয়া তাহার কি করিবে? অতএব, আমি এ

সমস্ত লয় করিয়া পরম পবিত্র পরমাশ্রয় উপশান্ত হই। পরম কোবিদ বলি এইরূপ চিত্তা করতঃ ঔকারহ অকারাদি মাত্রাত্মক ভ্যাগ করিয়া অর্দ্ধমাত্রায় মৌন (অর্দ্ধমাত্রা শব্দের প্রতিপাদ্য তুরীয় ব্রহ্ম। মৌন অর্থাৎ সমাহিত) হইলেন। তখন তিনি সঙ্কর ও কল্লনাশ্রুত শব্দ-বিহীন ত্রিগুণী লীন স্তরায় নির্মল ও শাস্তবাত দীপের জ্বায় নিম্পন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। * বলি এবশ্রকারে শাস্তচিত্ত হইয়া সেই রত্ন-বাতায়নে বহুক্ষণ প্রস্তুত খোদিত মূর্তির জ্বায় নির্মল ও নিম্পন্দ ভাবে অতিবাহিত করিলেন^{৩১}। শরৎকালের আকাশ যেমন মেঘাভাবে নির্মল হয় তাহার জ্বায় এষণাত্যাগী বলি (এষণা=ইচ্ছা প্রভৃতি) মনো-দোষের অভাবে যৎপরোনাস্তি নির্মল সস্তায় বিরাজ করিতে লাগিলেন^{৩২}।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

* অ উ ম্=ওম্। ম্ এই হ্রস্ব চিহ্নের পরিবর্তে ৮ এইরূপ চিহ্ন দিয়া অর্দ্ধ-মাত্রা বুঝান হয়। অর্দ্ধমাত্রা একটা বর্ণের সঙ্গে ব্যতীত স্বতন্ত্র উচ্চারণ করা যায় না। ব্রহ্মও উপাধিযোগ ব্যতীত পৃথক্ ভাবে উপদিষ্টমান হন না। অতএব ঐ অর্দ্ধমাত্রার দ্বারা তুরীয় ব্রহ্ম সঙ্কেতিত হন। উচ্চারণের বা ধ্বনির বিরাম বা লয় স্থান অর্দ্ধমাত্রা এবং জাগ্রতাদি অবস্থার বিরাম বা অতীত স্থান তুরীয় ব্রহ্ম।

অষ্টাবিংশ সর্গ ।

—○(০*০)○—

ষষ্ঠি বলিলেন, দানবেজ বলি উক্ত প্রকারে বাহুজানশৃঙ্খ ও নিশ্চেষ্ট হইলে তদীয় অহুচরণ সেই ক্ষটিকনির্মিত রত্নখচিত মৌখে আগমন করিল।^১ ডিম্ব প্রভৃতি বিজ্ঞ মন্ত্রী, কুমুদ প্রভৃতি সামন্ত, সুরাদি রাজা, বৃত্তাদি সেনাপতি, হয়গ্রীবাди সৈন্ত, চক্রজাদি বান্ধব, লড়ুকাदि ক্ষুদ্ৰ, বল্লুকাदि লালকগণ এবং উপায়নহস্ত কুবের, যম, ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণ, যক্ষ, বিদ্যাধর, নাগ প্রভৃতি দেববোনিগণ, চামরধারিণী রজ্জা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বরাজনাগণ ও ত্রৈলোক্যোদরবাসী সিদ্ধগণ ও অস্ত্রাশ্র সাগরবাসী, নদীবাসী, শৈলবাসী ভূতগণ নানা দিক্ বিদিক্ হইতে, সেবাবসরাকাজ্ঞী হইয়া বলির সেই কর্পূরধবল সুন্দর গৃহে আগমন করিলেন।^২ দানবেজগণ করীট অবনত করিয়া অবশ্য কৰ্ত্তব্য বোধে পরমাদরে সেই ধ্যানমোহন সমুদ্রিহ চিত্তার্পিত পুত্তলিকাপ্রায় অচল নিশ্চেষ্ট দানবেজ বলিকে প্রণাম করিল পরন্তু তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল। তাঁহার তদবস্থা দর্শন করিয়া উদাসীনগণ বিষয়ে, তত্ত্ববিদগণ আনন্দে ও অনভিজ্ঞগণ ভয়ে অভিভূত হইয়া জড়ীভূত হইতে লাগিল।^৩ তখন মন্ত্ৰিগণ “কি করা কৰ্ত্তব্য” “ইনি এ কি দুর্য্যোধ দশা প্রাপ্ত হইলেন” এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে সর্ক্ষবিদ কুলগুরু ভার্গবের স্মরণ করিলেন।^৪ ভাস্করবপু ভার্গব চিন্তিত হইবামাত্র কল্পিত গন্ধর্জনগরের আয় তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।^৫ (কল্পিত গন্ধর্জনগর=ভ্রান্তি দৃষ্ট নগরাকার আকাশ। তাহা যেমন মনোবৃত্তির উত্থান মাঝে দেখা যায় বিলম্ব হয় না, তেমনি অবিলম্বে অম্বর গুরু গুরু অম্বর দিগকে দেখা দিলেন।) অনন্তর তিনি অম্বরগণ কর্ত্তক পূজিত হইয়া কিয়ৎ কাল বিশ্রাম করতঃ ধ্যানমোহনস্থ দানবেজের বলিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি বিতরণ পূৰ্ব্বক তিনি দেখিলেন, দানবরাজ বলি ক্ষীণ-সংসারদ্রম হইয়াছেন। পরে তিনি হাশ্র সহকারে সেই সভাস্থ জন

সমূহকে অমৃতময় বাক্যে বলিলেন^{১১১৩}, হে সভ্যগণ! এই তগবান্ বলি অত্যন্ত আশ্চর্য্যবিচারদ্বারা সিদ্ধ হইয়া নির্মল পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে দানবসত্তমগণ! ইনি এক্ষণে এই স্থানে এইরূপেই অবস্থান করতঃ অনাময় পদ সন্দর্শন ও আশ্রিতে অবস্থান করুন। হে দানবগণ! ইনি এক্ষণে বিশ্রান্ত, ক্ষীণচিত্ত, বিগতভ্রম ও বিমুক্ত হইয়াছেন। নানা সন্মদ-দাগিনী যামিনী পরিক্ষীণ হইলে যেমন সূর্য্যের আলোক প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার স্তায়, সমস্ত সন্মদ সংশাস্ত হওয়ার ইহাতে পরমালোক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অঙ্কুর যেমন কাল প্রাপ্তে বীজ হইতে নির্গত হয়, তাহার স্তায়, ইনি উপযুক্ত কালে আপনা আপনি প্রবুদ্ধ হইবেন^{১১১৪}। অতএব হে দানবনায়কগণ! তোমরা সকলে আপন আপন অধিকারানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিতে থাক। ইনি সঙ্কল্পবর্ষ অতীত হইলে সমাধি হইতে সমুখিত হইবেন।

অম্বরশুক ভার্গব এই বলিয়া গমন করিলে, দৈত্যগণ চিত্তাপরায়ণ হইয়া প্রাণ্যবস্থাক্রমে বৈরোচনী সভা সংস্থাপন পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যে বৃত্ত হইলেন। তখন নরগণ ভূতলে, গ্রহগণ নভোমণ্ডলে, ত্রিদশগণ চৈত্রে, বনচরগণ বনে ও নভঃচরগণ আকাশে এবং অন্তান্ত সমাগত সকলে, যথাগত স্থানে গমন করিলেন^{১১১৫}।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

উনত্রিংশ সর্গ ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বলি দৈবপরিমাণের সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে দেবহুন্দুভিনির্ঘোষ (দেবহুন্দুভি=স্বর্গীয় বাদ্যবিশেষ) উপলক্ষ্যে প্রবুদ্ধ হইলেন*। সূর্য্য উদিত হইলে পদ্মসরোবরের যজ্ঞপ শোভা হয়, বলি প্রবুদ্ধ হইলে, তদীয় নগর সেইরূপ শোভা ধারণ করিল*। ষাণ্ণ দানবগণ তাঁহার সমীপবর্তী না হইয়াছিল, প্রবুদ্ধ হইয়া তাবৎ তিনি সেই সমাধি স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন*।

অহো! পারমার্থিকী পদবী (পথ) কি সুশীতল। আমি এই পদবীতে ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া পরমা বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম*। আমি এই পদবী অবলম্বন করিয়া বিশ্রান্তিলাভই করিব। প্রাপ্তির পথে যাইব না। উপভুক্ত বাহু ঐশ্বৰ্য্যে আমার প্রয়োজন কি? সমাধিসমুত্ত*। আনন্দরাশি যেরূপ আমার অন্তঃকরণকে সন্তোষ প্রদান করে, চন্দ্রবিম্বও আমার অন্তঃকরণকে তরুণ আনন্দিত করিতে পারে না*.*।

তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনর্বার বিশ্রান্তিলাভ ইচ্ছা করিলে, অশ্রুদমণ্ডল যেমন চন্দ্রকে বেষ্টন করে, তাহার ত্রায়, দৈত্যগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল*। মহাত্মা বলি তাহা দেখিয়া পুনর্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমার চিং ক্ষীণবিকল্প হইয়াছে। এখন এমন কি উপা-
দেয় আছে, আমার মন পুনর্বার যাহার অতুপাতী হইতে পারে? আমার মন পরমসত্তা প্রাপ্ত হইয়াছে, মোর্খতা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে আমি বুঝিয়াছি যে, বন্ধ বা মোক্ষ হুএর কিছুই নাই। এখন আর আমার ধ্যানে প্রয়োজন কি? ধ্যানশূন্ত হইবারই বা প্রয়োজন কি? আমি এখন গতজর হইয়া যথাগত ধ্যান, অধ্যান, ভোগ, অভোগ, সমস্তই সম্পাদন করতঃ সর্বত্র সমতাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিব। আমার পরম তত্ত্বও বাহ্য নাই, জগৎস্থিতিতেও বাহ্য নাই, ধ্যান প্রকৃতি কার্য্যও প্রবৃত্তি নাই এবং বিভবেও ইচ্ছা নাই*.*। আমি মৃত নহি, জীবিত নহি, সং নহি, অসংও নহি। আমি সর্বত্র সম-
ভাবে বা একরূপে নিত্যকাল অবস্থান করিতেছি। ঈশ্বরও আমি,

সুতরাং নমস্কারও আমাকে। আমার রাজকার্য্যাদি কিছুতেই প্রয়োজন নাই। রাজলক্ষ্মী গমন করিতে ইচ্ছা করেন, গমন করুন। আমারও কিছু নহে, আমিও কিছুর নহি। আমার কোন কিছু কর্তব্য নাই। যখন আমার কর্তৃত্বে আস্থা নাই, তখন আমার রাজকর্মেও আগ্রহ নাই। কার্য্যসম্পাদন ও অসম্পাদন আমার পক্ষে উভয়ই সমান। এখন যথোপস্থিত কার্য্যে অবস্থান আমার পক্ষে হ্রস্ব সুকর কিছুই নহে^{১১৮}।

জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য পূর্ণায়া বলি এইরূপ নির্ণয় করিয়া দিবাকরের পগ্নিনীদর্শনের স্থায় সেই অম্বর সভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই সভায় তদীয় কটাক্ষপাতমাত্রে দম্বজগণ অবনতমস্তক হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন^{১১৯}।

দানবেজ বলি এই দিবস হইতে ধোয়ত্যাগময়ায়া (ধোয়ত্যাগ কি তাহা বলা হইয়াছে।) সবিবর মনোদ্বারা রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। পূজাদ্বারা ব্রাহ্মণ, দেব ও গুরুগণকে, সম্মানদ্বারা ব্রহ্ম, বন্ধু, সামন্ত ও সজ্জনগণকে, অর্থদ্বারা ভৃত্য ও অর্থিগণকে, বিচিত্র বিভবদ্বারা পরিভূষ্ট করিতে লাগিলেন^{১২০}। এইরূপে কিছুকাল রাজ্য শাসন করতঃ একদা তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলেন^{১২১}। পরে তিনি শুক্রাদি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের সাহায্যে এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞে দেব ও ঋষিগণ পূজিত ও নিখিল ভুবন তর্পিত হইয়াছিল^{১২২}। সিদ্ধিপ্রদ মাধব বলি ভোগপ্রার্থী নহে জানিয়া তাঁহার বাঞ্ছিত সুসিদ্ধ করিতে তদীয় মহামখে (অশ্বমেধযজ্ঞে) গমন করিয়াছিলেন। এবং ভোগকামুক স্ববয়োজ্যেষ্ঠ (কশ্চপপুত্র ইন্দ্র কশ্চপপুত্র বামনের অনেক পূর্বে জন্মিয়া ছিলেন) ইন্দ্রকে এই অশেষ ভুবন প্রদান করিবার জন্ত মায়াবলে ত্রিবিক্রম * হইয়াছিলেন। উগবান্ হরি সেই প্রকার কৌশলে বলিকে পাতালকুহরে প্রেরণ ও ইন্দ্রকে ভুবন প্রদান করেন। বলি অদ্যাপি তথায় জীবমুক্ত অবস্থায় ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। পুনঃ ইন্দ্র হইবার প্রারম্ভ (অদৃষ্ট) থাকায় বলি নির্বীণ পদ প্রাপ্ত হইতেছেন না, জীবমুক্ত অবস্থায় আপদে সম্পদ

* ত্রিবিক্রম—পদত্রেয় লোকত্রেয় আক্রম। নাভি দেশ হইতে এক পদ আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা লইয়া ত্রিপদ গণনা করা হয়। উক্ত পদত্রেয় স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই তিন লোক স্পর্শ বা আক্রম করায় তাঁহাকে ত্রিবিক্রম বলা হয়।

সম দৃষ্টি করতঃ অবস্থিতি করিতেছেন^{১৭০০}। সুখ বা দুঃখ তাঁহার প্রজ্ঞাকে অতিভূত করিতে পারে না^{১৭০১}। জীবদ্দেহে থাকিলে সহস্র সহস্র ভাব অভাব দৃষ্ট হয়, পরন্তু সে সমস্তই মনের বিলাস। বলি এই রহস্য বিজ্ঞাত হইয়া ভোগবিরত ছিলেন^{১৭০২}। দশ কোটি বর্ষ জগৎপ্রায় শাসনান্তে বলির মন ভোগবিরত ও ক্রমে উপশান্ত হইয়াছিল^{১৭০৩}। বলি জীবৎ জীবগণের সহস্র সহস্র ভাব অভাব দর্শন করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি ভোগ বিষয়ে বিরতি ও পরম উপশম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই পাতাল কোটরে ভোগস্পৃহা বর্জন পূর্বক নিত্য আত্মারাম ও পরিপূর্ণ মানসে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন^{১৭০৪}। এই বলি পুনর্বার ইন্দ্র পদে আরূঢ় হইয়া ত্রিজগৎ শাসন করিয়াছিলেন, পরন্তু তাহাতে তাঁহার পরিতোষ এবং পুনঃ স্বপদ ভ্রংশে তাঁহার অপরিতোষ দু'এর কিছুই হয় নাই^{১৭০৫}। তিনি স্বীয় অন্তরে আমি নিতানিরঞ্জন, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্বদা সর্বভাবে মুদিতাশয় হইয়া অবস্থান করিতেন^{১৭০৬}।

বৎস! আমি তোমার নিকট বলির বিজ্ঞান প্রাপ্তি বিষয় বর্ণন করিলাম। তুমিও বলির ত্রায় জ্ঞান আহরণ করিয়া উন্নত হও^{১৭০৭}। বলির ত্রায় বিবেক অবলম্বনে “আমি নিত্য, আমার ক্ষয়োদয় নাই” এইরূপ নিশ্চয় করতঃ পুরুষকার দ্বারা অদ্বৈত পদ প্রাপ্ত হও^{১৭০৮}। অমুররাজ বলি দশকোটি বর্ষ ত্রিজগৎ শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাহার বৈরাগ্যই অনুভূত হইয়াছিল। অতএব তুমিও বিরস ভোগকে ছেদ্যজ্ঞান করিয়া আনন্দময় সত্য পদ গ্রহণ কর^{১৭০৯}। তোমার মন যখন যে পদার্থে বালবৎ নিপতিত হইবে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে তথা হইতে আত্মান পূর্বক তত্ত্ব নিয়ুক্ত করিবে। দৃশ্য দৃষ্টি নানাকার ও নানা বিকার জনক। সেজন্য এ সকলকে কমণীয় দৃষ্টিতে দেখিবে না। ঐরূপ করিতে করিতে তোমার উন্নত মন অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া সে সমুদয় পদার্থ পরিত্যাগ পূর্বক সয়ংই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেক, তাহাতে তুমি পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে^{১৭১০}। মন যখন ঐহিক পারত্রিক ভোগে ও লোকযাত্রায় অত্যন্ত ধাবমান হইবে তখন তাহাকে হৃদয় কোটরে বদ্ধ করিয়া রাখিবে^{১৭১১}। তুমি চিদ্রূপ স্বর্ঘ্য, তোমার স্থিতি সর্ব জগতে, তোমার আবার আত্মীয় পর কি? তুমি বৃথা মুগ্ধ হইও না^{১৭১২}। হে মহাত্মা! তুমি অনন্ত ও পুরুষোত্তম। তুমি নিজেই মায়িক বিবিধ

পদার্থের আকারে বিরাজিত হইতেছে^{১৩}। এই স্থাবর জন্ম জগৎ তোমাতেই প্রোত^{১৪}। তুমি জন্মবান্ নহ, মরণধর্মীও নহ। তুমি অজ ও পূর্ণ পুরুষ। তুমি বিমুক্ত চেতনা। জন্ম মরণাদি ভ্রম; তাহা যেন তোমার না হয়। সমুদায় জন্ম নামক যোগের বলাবল বিচার করিয়া তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর^{১৫}। তুমিই আছ, তাই তোমাতে সংসারস্থগ্ন দৃষ্ট হইতেছে^{১৬}। তুমি বৃথা বিষাদ পরিত্যাগ কর। ছায়াশূভব ও সূর্য্যচেষ্টা বস্তুতঃ তোমাতে নহে। তুমি শুদ্ধ, চেতনা, সর্ববস্তুর আত্মা ও অবভাসক^{১৭}। তুমি প্রথমে ইষ্টকে অনিষ্ট ও অনিষ্টকে ইষ্ট জ্ঞান করিতে শিখিবে। অভ্যস্ত হইলে উক্ত উভয় পরিত্যাগ করিবে। ঐরূপ করিলে ইষ্টানিষ্ট পরিত্যাগ সহজ হইবে। ইষ্টানিষ্ট তাগে সাম্য দৃষ্টির উদয় হয়। তাহা স্থায়ী হইলে জীব জন্মরহিত হয়^{১৮}। মন যে যে প্রদেশে নিমগ্ন হইবে সেই সেই প্রদেশ হইতে তাহাকে বলপূর্ব্বক প্রত্যাহরণ করিবে। করিয়া বুদ্ধি তত্ত্বে নিমগ্ন করিবে। এইরূপ করিতে শিখিলে অর্থাৎ উহা অভ্যস্ত হইলে তখন তুমি মনোরূপ মত্ত হস্তীকে, নিবদ্ধ রাখিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিবে^{১৯}। যাহারা দেহকে সত্য জ্ঞান করে, যাহাদিগের আশয় মিথ্যা দৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, তুমি সেই সমস্ত সঙ্কল্পবিক্রীত মুঢ়গণের সমতা প্রাপ্ত হইও না^{২০}। বৎস! আত্মতত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে বিবেকবৈরাগ্যাদির অভাবই মূর্থতা ও তদ্বচনে আত্ম স্থাপন করাও মূর্থতা। এই মূর্থতাই অধিক দুঃখদ^{২১}। অতএব তুমি হৃদয়াবধরে সমুদিত অবিবেকরূপ মেঘমণ্ডলকে বিবেক পবনদ্বারা আশু দূরীভূত কর^{২২}। যাবৎ তুমি আত্মবলোকনার্থ আত্মপ্রযত্ন অবলম্বন না করিবে, তাবৎ তোমার যথোচিত বিচার সমুদিত হইবে না। আত্মা যাবৎ না বিচার সমুখিত জ্ঞানে পরিদৃষ্ট হন, তাবৎ বেদ বেদান্ত প্রভৃতি দৃষ্টি তাঁহাকে কদাচ বিরাজমান করিতে পারে না^{২৩}।

বৎস! রাম! তুমি এক্ষণে আত্মপ্রসাদে অবস্থান পূর্ব্বক আমার বাক্যে পরম বোধ প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার অন্তর হইতে সর্বসম্ভ্রম বিগলিত হওয়াতে তুমি শান্ত ও বিগতজর হইয়াছ। তুমি এখন যাহা গ্রহণ, যাহা বিনষ্ট ও যাহা ভোগ করিতেছ, তৎসমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল অনাদি অক্ষয় ব্রহ্মের গ্রাম অবস্থান কর^{২৪}।

উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশ সর্গ ।

—○*○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! বিজ্ঞান প্রণালী আরও বলি, শ্রবণ কর। অর্থাৎ দৈত্যপতি প্রহ্লাদ যেরূপে আত্মজ্ঞান উপার্জন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও কীর্তন করি, প্রণিহিত হও* ।

পাতালকুহরে সুরাসুরবিদ্রাবণ নারায়ণবিক্রম হিরণ্যকশিপু নামে এক অসুরেন্দ্র বাস করিতেন* । তিনি স্বীয় পরাক্রমে ইন্দ্রের ত্রিজগৎ হরণ করতঃ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের একেশ্বর হইয়াছিলেন* । সেই অসুরেন্দ্রর কিছুকাল এই বিশাল রাজ্যভোগে অতিবাহিত করিলে তাঁহার কতকগুলি পুত্রসন্তান হইল* । তাহারা বয়সে বালক হইলেও ভেজে সূর্য্য অপেক্ষাও তেজীমান্ । এমন কি তাহারা যেন শৈশবেই সূর্য্যের স্তায় ব্যোমাক্রমণ বিলাসী । হিরণ্যকশিপুর ঈদৃশ পুত্রেরা (দশ পুত্র) তদীয় গৃহে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইলে প্রহ্লাদ নামা তদীয় পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন* । মণিসমূহমধ্যে কোস্তভ মণির স্তায় তদীয় সমস্তপুত্ররত্নের মধ্যে প্রহ্লাদ নামক পুত্রই সন্মাপেক্ষা অধিক বলবান্ ও সাধুস্বভাব ছিলেন* । দৈত্যেশ্বর সেই সর্কশুণভূষিত পুত্ররত্নে ফিটুষিত হইয়া সর্কসৌন্দর্য্যযুক্ত বসন্তকালের স্তায় পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেন । তখন সেই পুত্রসহায়সম্পন্ন বলকোষসম্বিত ষষ্টিবর্ষবয়স্ক দৈত্য-রাজ স্নদস্রাবী মাতঙ্গের স্তায় * মদোদ্ধত হইয়া দেবগণকে পুনঃ পুনঃ উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন । সূর্য্যোদ্যুৎপ্রমুখ সুরগণ সেই কল্লাস্তসূর্য্যাসদৃশ অসুররাজের প্রচণ্ড আক্রমণজনিত তাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া তদীয় বিনাশ কামনায় ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ।

* ষষ্টিবর্ষ বয়স হইলে মাতঙ্গের অর্থাৎ হস্তীর গওষয় হইতে মদ (এক প্রকার জলবৎ পদার্থ) ক্ষরিত হইতে থাকে । তখন তাহারা উন্মত্তপ্রায় হয় । হস্তী যেমন উন্মত্ত হইয়া দেশবাসী দিগের উৎপীড়ন করে, তাহার স্তায় হিরণ্যকশিপু সুরগণের উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন ।

যাহারা মহাশ্মা, তাঁহারাও জ্বলন্ত লোকের পুনঃ পুনঃ দ্বিক্রিয়া কমা
করিতে পারেন না । সুতরাং অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহারা ভগবান্ মাধ-
বের নিকট হিরণ্যকশিপুর বধ প্রার্থনা করিলেন^{১১২} । মাধব হিরণ্য-
কশিপুর প্রত্যহ নতন নতন দ্বিক্রিয়া অবগত হইয়া কোপে প্রজ্বলিত
হইলেন, এবং তদীয় বিনাশের নিমিত্ত অবিলম্বে তীষণ নরসিংহমূর্তি
ধারণ করিলেন । তদীয় বর্ষার রবে ও জন্তুগণে ত্রিজগৎ প্রলয় বিধ্বস্তের
শ্রায় হইল । দিগ্‌দন্তিদণ্ডাকার নখর সমূহের ধ্বনি যেন বজ্র নিম্পেষ
উত্থাপিত করিল । স্থির বিদ্যাসময় দন্ডের প্রভায় দিম্বগুল প্রজ্বলিত
প্রায় হইল । সমস্ত দিক্‌কোটে তদীয় কর্ণকুণ্ডল অলাতবৎ প্রজ্বলিত
হইতে লাগিল^{১১৩} । ইহার উদর যেন সমুদায় কুলপর্কতের পীঠভূমি
(অর্থাৎ বৃহৎ পিণ্ডাকার) । ইহার বাহু পরিবর্তন ত্রক্ষাও ধ্বংসের
কম্পজনক^{১১৪} । ইহার বদন ও উদর হইতে বিনিক্ষিপ্ত বায়ু পর্কতশ্রেণী
বিকম্পিত করিতে লাগিল এবং নেত্র হইতে ত্রিজগৎদহনক্ষম কল্মাশ-
সদৃশ অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল^{১১৫} । তাহার সটার আন্দোলনে ভাস্কর
দেব বিচলিত হইলেন এবং তদীয় লোমকূপ হইতে বহ্নিকণা নিঃসৃত
ও পুঞ্জীভূত হইয়া পর্কতাকার হইল এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে পট্টশ
প্রাস প্রভৃতি অঙ্গ সমুদায় উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল । ইহার উদ্যোগ বা
আড়ম্বর যেন কুণাচল উৎপাটন পূর্বক মহাকুণ্ড সমূহ প্রস্তুত করিতে
উদ্যত^{১১৬} ।

মাধব এবম্বিধ নরসিংহমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া মহাসুর হিরণ্যকশিপুকে^{১১৭}
বিনাশ করিলেন এবং তাহার পুরবাসী অসুরগণকে নেত্রসম্মত ক্রোধায়
দ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন^{১১৮} । এই নৃসিংহরূপ মারুত বেগবান্ হইলে
জগৎ একাধিকুল জগতের শ্রায় হইয়াছিল এবং অন্তান্ত দানবগণ মশ-
কের শ্রায় তদীয় ক্রোধায়িতে দগ্ধ হইয়াছিল । অনেক দানব ভয়ে
পলায়নপর হইয়াছিল^{১১৯} । মাধব এইরূপে সেই পাতালতলে সমস্ত
দৈত্যগণ বিনষ্ট ও বিদ্রাবিত ও সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে শমন
সদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন ।

সেই সুরবিপদনাশন ভগবান্ বিষ্ণু উক্ত প্রকারে সুরারিপতিকে
রবিসুতসদনে প্রেরণ করিয়া দেবগণকে আশাস প্রদান পূর্বক স্বয়ং
দেবগণ কণ্ঠক পরিপূজিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান কারয়াছিলেন । অসুর-

নায়কগণ দৈত্যরাজ বিহনে হা হতোষ্মি করিয়াছিল। হতাবশিষ্ট অশ্ব-
রেরা স্থাপুর ভায় নিশ্চেষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিল। প্রহ্লাদ
পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া হিমক্লিষ্ট অশ্বকৃৎসের ভায় পরম মানি
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কিয়ৎকাল বিলাপ করিয়া অবশেষে মৃত বন্ধু-
বান্ধব গণের ও স্বীয় পিতার সময়োচিত ঔর্দ্ধদেহিক সম্পন্ন করিয়া-
ছিলেন। পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শোকসন্তপ্ত বন্ধুবান্ধবগণকে প্রবোধ
প্রদান পূর্বক আশ্বস্ত করিয়াছিলেন^{২৩।২৮}।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশ সর্গ ।

—(*)—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর হৃৎকাতর প্রহ্লাদ সেই অসুরশূন্ত পাতাল-
কুহরে একাকী অবস্থান করতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন^১, হায়! যখনই
অসুরাঙ্কুর তীক্ষ্ণগ্র হইয়া সমুদিত হয়, তখনই হরিরূপ শাখামৃগ উহাদিগকে
ভক্ষণ করিয়া ফেলে^২। যেমন হিমাচলশিরে পদ্মের চিরাবস্থান অসম্ভব,
তাহার ত্রায় এই পাতাল প্রদেশে প্রতাপশালী অসুরগণের স্থায়িতা অস-
ম্ভব^৩। যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ উৎপন্নবিনাশী, তাহার ত্রায় অসুরেরাও উৎ-
পন্নবিনাশী। ইহাদের উত্থান স্থায়ী হয় না। পরক্ষণেই ইহাদের পতন
দৃষ্ট হয়^৪। কি খেদের ও কি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাজ্যাদি
বাহ্য সম্পদরূপ আলোক ও উৎসাহ হর্ষ প্রসাদ সুখ ও বিভ্রান্তিরূপ
আভ্যন্তর সম্পদরূপ আলোক প্রবর্তিত হইতে না হঠাৎ তদপহারক অদ্ভুত
তিমির প্রোচির্ভা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ শত্রুস্থানীয় দেবতাদের জয় হয়^৫।
নিশীথে কমল বন স্নান, কমলগণের হৃদয় অন্ধকারে পূর্ণ, তাহাদের
পত্র (পাবড়ি) সকল সঙ্কুচিত হয়। তাহার ত্রায় সুহৃদরূপ পদ্ম খেদ
প্রাপ্ত, তাহাদের হৃদয় হৃৎখারককারে পরিপূর্ণ, এবং সম্পদরূপ পত্র
(পাবড়ি) সংকুচিত^৬। পিতার পাদ সেবক অভ্যস্ত নিকৃষ্ট সুরগণ যে
তাহার বিষয় অধিকার করে তাহা মৃগগণের মহাবন অধিকারের অরূপ।
গ্রীষ্ম প্রতাপে দধ্বকল যেমন গ্রীহীন ও অশোভনীয়, তাহার ত্রায়
নিকৃদ্যম, গ্রীহীন ও ভীতমনা বাকুব অশোভনীয়^৭। হা! অসুরধীর-
দিগের গৃহ ধূলিধূসরিত ও মরকতমণিভূষিত সমুজ্জল অসুরগৃহ সকল
ভয় ও নবজাত তৃণাকুরে সমাবৃত হইল^৮। অহো বিধির অসাধ্য!
কিছুই নাই! যাহারা স্নমের দর্শনে সক্ষম, তাহারাও দেবতাদের ত্রায়
দীন হীন হইল^৯। প্রামগত মৃগীরা যেমন পত্র শব্দেও ভীত হয়
তাহার ত্রায় আজ্ অসুরবধূগণ পত্র শব্দেও ভীত হইয়া স্রস্তবস্ত্রাভরণ
হইতেছে^{১০}। যে সকল দিব্য বৃক্ষ আশুরীদিগের কর্ণ ভূষার্থ রত্নগুচ্ছ
প্রসব করিত সে সকল বৃক্ষ আজ্ নরসিংহ করে শূন্য হইয়াছে^{১১}।

যে কল্পপাদপ পিতৃদেব কর্তৃক আজ্ঞিত হইয়াছিল সেই কল্পপাদপ পুন-
 র্কার নন্দনে আরোপিত হইয়াছে^{১০} । যাহারা মন্দারমালাবিভূষিতা সুব-
 বধুগণকে বলপূর্ব্বক বন্দীকৃত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগেরই পুরস্কী-
 গণ সেই সমস্ত সুরগণ কর্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছে^{১১} । আমায় মনে হই-
 তেছে যে, শৈলসান্ন হইতে নদী নিস্রাবের ত্রায় সুরহস্তী দিগের গণ্ড
 তইতে মদস্রাব আরম্ভ হইয়াছে এবং আমাদের মত্ত হস্তীর গণ্ড মদ-
 শুদ্ধ হইয়া মরুভূমি সম হইয়াছে^{১২} । পারিজাতগন্ধবাহী সুগন্ধপর্ণ
 অনিল আজ্ দানবগণের ভূলভ^{১৩} । দানবদিগের অন্তঃপুংবোগ্য দেব
 গন্ধর্ব্ব বধূরা আজ্ সুমেরু পর্ব্বতে (সর্গে) স্থিতি লাভ করিল^{১৪} ।
 অধিক কষ্ট এই যে, সুরবধূরা আজ্ অসুরবধুদিগের গুহপদ্মসম নীরস
 বিলাসকে (অঙ্গপরিচালনকে) উপহাস করিতেছে । বিশেষ কষ্টের বিষয়
 এই যে, যাহারা যে চামরে পিতাকে বীজিত করিত আজ্ তাহারাই
 সেই চামরে সহস্রনয়নকে বীজিত করিতেছে^{১৫} । আমাদের এই যে
 দুর্দশা, এ দুর্দশা কেবল মাত্র সেই এক মহাপ্রভাব হরি হইতে^{১৬} ।
 তাঁহারই ভূজবলচায়াম বিশ্রাম করায় সুরগণ তাপ হইতে নিষ্কৃতি
 পায় । তাহার শোণীর শোণ্যেব আশ্রিত থাকে বলিয়াই আমাদিগকে
 বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয়^{১৭} । সেই জগুই অসুরবধুদিগের মুখপদ্মে
 হিম বষণ হইয়া থাকে^{১৮} । অসুরেরা এই জগৎরূপ গৃহ শীর্ণ ভিন্ন
 করিতে না পারে, এই জানিয়াই যেন হরি ইহার বিধারক স্তম্ভ
 হইয়া আছেন^{১৯} । যেমন ক্ষীরোদাণবনিমগ্ন মন্দরাচল একমাত্র কচ্ছপ
 কর্তৃক ধৃত হইয়াছিল, তদপ এই অসুররণাণবে নিমগ্ন সুবগণ একমাত্র
 হরি কর্তৃকই ধৃত অর্থাৎ পরিরক্ষিত হয় । অতএব, হরিই সুরগণের
 একমাত্র ত্রাণকর্তা^{২০} । পিতৃ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অসুরেরা উক্ত হরি কর্তৃকই
 নিপাতিত হইয়াছেন^{২১} । কেবল হরিই একমাত্র অসুর বল সংহারের
 দাবানল এবং দেবতাদের কার্য্য গুরু । হরি বিষম অর্থাৎ নিতান্ত
 দুজ্জয়^{২২} । হরি দৈতা দোদণ্ডের পরশ, তদ্বলস্বনেই সহস্রাঙ্গ দানব-
 দিগকে পরাভূত করেন^{২৩} । ইনি আয়ুধ গ্রহণে পরাভূত হন না । এবং
 অস্ত্র প্রয়োগে বিদীর্ণ হন না । এতদীয় শরীর বস্ত্র অপেক্ষাও সুদৃঢ় ।
 আমায় পিতামহের সহিত যুদ্ধ করিয়া শৌরি একরূপ সমর কোশলে
 অভ্যস্ত হইয়াছেন যে, পর্ব্বত নিক্ষেপেও পরাভব প্রাপ্ত হন না^{২৪} ।

পূর্বে সেই সেই মহারণে যে ভীত হয় নাই সে যে এখন ভীত হইবে, তাহা কখনই নহে^{৩০}। আমার মনে হইতেছে, হরির আক্রমণে অর্থাৎ হরিকে বশীভূত করিবার এক মাত্র উপায় আছে, অত্র উপায় নাই^{৩১}। কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত জনগণের গত্যন্তর নাই^{৩২}। লোকত্রয় মধ্যে তাঁহার অধিক (তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যতীত) নাই এবং তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল কারণ^{৩৩}। অতএব, আমি এই নিমেষ হইতে অঙ্গ নারায়ণকে সর্বভাবে প্রপন্ন (প্রাপ্ত বা শরণাগত) হইলাম। আমিই সমুদায় দেশ, কাল ও বস্তুতে নারায়ণময়^{৩৪}।

তদীয় “নমো নারায়ণায়” এই মন্ত্র সর্বার্থসাধক। যেমন আকাশ হইতে মারুতের অপগমন হয় না, তাহার ত্রায় আমার হৃদয় হইতে উক্ত মন্ত্রের অপগতি হইবে না^{৩৫}। * অতঃপর তিনি বলিয়া উঠিলেন, ও দেখিতে পাইলেন, সাক্ষাতে আকাশ হরি, দিক্ সকল হরি, পৃথিবীও চরি, জগৎ-ই হরি এবং আমিও ইদানী^{৩৬} অগ্রমের বিষ্ণুময়^{৩৭}। †

* প্রসাদসর্বভাবে হরি প্রতিপত্তির সঙ্কল্প করিলেন। অর্থাৎ সর্বদা হরি মাধনেব প্রতিজ্ঞা করিলেন। দেশ বিশেষে কাল বিশেষে বস্তু বিশেষে হরি দর্শন কবা তাঁহার সঙ্কল্পবহির্ভূত। অর্থাৎ হরি এক শরীর ধারী দেবতা, তিনি পূজা গৃহেই আছেন। অথবা অস্থ স্থানে ছিলেন। বা আছেন, পূজা কালে আসিবেন, একূর্ণ পবিচ্ছন্ন বা ক্ষুদ্র ভাবেব হরি দর্শন বাহ্য করেন না। সর্বদেশে সর্বকাণে ও সর্ব বস্তুতে তিনি হরি দর্শন করিবেন। এমন কি তিনি আপনাকেও হরিরূপে দেখিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা। উক্ত প্রতিজ্ঞা পরিপালনের একমাত্র উপায় বা অবলম্বন সর্বদা মন্ত্র জপ। সেইজন্য শ্রুতান্ত্র অষ্টাঙ্গের মন্ত্র জপ করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু প্রথমটী ছাড়িয়া দিলেন। কারণ এই যে, শুদ্ধ দেশ অর্থাৎ স্থানে শুচি হইয়া সপ্রণবী মন্ত্র জপ কবাই বিধেয়। প্রণবযুক্ত মন্ত্র শুচি অশুচি সর্ব সময়ে জপ করার শাস্ত্র নাই। অথচ তাঁহার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প সর্বসময়ে ও সর্বস্থানে জপ করা। তাই তিনি প্রণব বর্জিত নমো নারায়ণায় মন্ত্র জপিবার সঙ্কল্প করিলেন। সে জপ মানস জপ। সঙ্কল্পের পর-ক্ষণেই তাঁহার জপারম্ভ এবং জপারম্ভ মাত্রেই তাঁহার সর্বত্র হরি দর্শন আত্ম-অভেদে আবিস্কৃত হইয়াছিল।

† বিষ্ণুময় শব্দের অর্থ—ভাবনাবলে বিষ্ণুপ্রায় বিষ্ণু সৃষ্ট হওয়া। যে নিরন্তর যাহা ভাবে সে যোগাকালে তাহাই বা তৎপ্রায় হয়। অর্থাৎ তাহার অন্তরে তৎসম্যাক প্রতিফলিত হইতে থাকে। কোন কোন সময়ে কোন কোন . কাক্কক

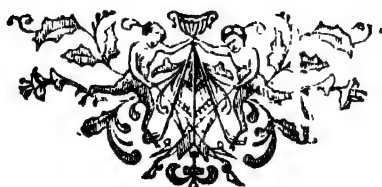
এই স্থানে বলা আবশ্যক—“প্রহ্লাদ” যে সেব্যসেবক ভাব ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুদৈবত জ্ঞানে আপনাকেও বিষ্ণুতে আরোপিত করিলেন, ইহা অশা-
 জীয় নহে। শাস্ত্রের আদেশ—“দেবতা হইয়া দেবতার পূজা করিবেক”
 “বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণুপূজা করিবেক” “শিব হইয়া শিবপূজা করিবেক”
 ইত্যাদি। * অবিষ্ণু অর্থাৎ বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণুপূজা করিলে বিষ্ণু
 পূজার প্রধান ফল মোক্ষ, তদুভাগী হওয়া যায় না। সুতরাং বিষ্ণু
 হইয়া বিষ্ণুপূজা করা বিধেয়। তাই প্রহ্লাদ আপনিও বিষ্ণুভাবে
 ভাবিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই আমি বিষ্ণু^{১০}। যে প্রহ্লাদ
 সেই হরি। সুতরাং আমি হরি; আমা হইতে পৃথক হরি নাই।
 আমি সর্বত্র সর্ব পদার্থে অবস্থিত^{১১}। প্রহ্লাদ অন্তরে এইরূপ নিশ্চয়
 করিয়া আপনাতে হরির বাহন ও আয়ুধ প্রভৃতির কল্পনা করিতে লাগি-
 লেন। স্তবর্ণ বর্ণ প্রকড় আমার আসন। আমার ভূজপল্লবে শঙ্খ চক্র
 গদা প্রভৃতি আয়ুধ, আমার ভূজচতুষ্টয় কেশুরাদি অলঙ্কারে সুশোভিত,
 ক্ষীরোদসমুদ্রা লক্ষ্মী আমার পার্শ্বদেশে চারু চামর হস্তে অবস্থান করি-
 তেছেন^{১২}। আমার অপর পার্শ্বে কীৰ্ত্তি, জগন্নিষ্কাশকারী মায়া,
 ও লক্ষ্মীসখী জয়া বিরাজ করিতেছে^{১৩}। শশী ও ভ্রাস্কর আমার
 চক্ষুঃ। আমার দেহকাস্তি উৎপলের ত্রায় বা নবজলধরের সদৃশ^{১৪}।
 আমার হস্তে পাঞ্চজন্ত শঙ্খ^{১৫}। আমার নাভি কুহরে ও হস্তে পদ্ম,
 নাভিকুহররূপ পদ্মে ব্রহ্মা অবস্থিত^{১৬}। এই আমার দৈত্যদানবদলনী

মন বুদ্ধি অভিলষিত সৌমুর্তিতে সর্বদা ভাসমান হইতে থাকে। যেমন কাম জনিত
 ভাবনার লোকে তন্ময় হয় তেমনি ভয়াদি জনিত ভাবনাতেও হয়। কাচপোকা কীটের
 মূর্শে ঠেলপায়িকা পতঙ্গের ভয় জনিত ভাবনার তন্ময়তা ঘটনা হইতে দেখা যায়।
 প্রহ্লাদের পূর্ব সাধন ছিল, তাই তাহাব মন অতি অল্পকালের চিন্তায় হরিময়
 হইয়াছিল।

* “দেবোত্ত্বা যজেদেবং” “নাহবিষ্ণুঃ পূজয়েৎ বিষ্ণুং নাহশিবঃ পূজয়েচ্ছিবম্”
 পাঠকগণ অবশ্য দেখিয়াছেন, পূজা কালে পূজকগণ প্রথমে স্ব মস্তকে ফুল দেন, পরে
 পূজা দেবতাকে ফুল দেন। তাহার মর্ম্ম—প্রথমে আপনাতে মানসী পূজা, গৈরী বর্গহরে
 বাক্য পূজা। প্রথমে আত্মায় দেবতার আরোপ ও পূজা, পরে প্রতিমায় তাহার আরোপ
 ও পূজা। এ প্রণালী প্রত্যেক পূজায় বিহিত বা প্রত্যেক পূজা উপরোক্ত বিধানের
 অনুগামী।

শাঙ্গ' ধনুঃ, আমি এই জঠরাস্তরে অনন্ত জগৎ ধারণ করিতেছি^{৩৭}।
 এই আমার সুদর্শন চক্র, এই আমার কুঠারাস্ত্র, এই আমার গদা।
 পৃথিবী আমার চরণ, গগন আমার শির, জগত্ত্রয় আমার শরীর, দিক্-
 সকল আমার কুক্ষি^{৩৮}, আমি শস্মচক্রগদাধর গরুড়বাহন নীল মেঘহ্রাতি
 বিষ্ণু^{৩৯}। হৃষ্টচেতাগণ আমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিতেছে।
 আমি পিতাম্বর গদাপাণি অচ্যুত^{৪০}। আমি লোকত্রয় বিনাশে
 সক্ষম; অতঃপর কে আমার বিদ্বেষ্টা হইতে পারে^{৪১}? আমার সম্মুখস্থ
 এই সকল সুর ও অসুর আমারই তেজে সৃষ্ট^{৪২}। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি,
 হর প্রভৃতি সুরগণ আমার স্তুতি করিতেছেন। আমি পরম মহিমাদ্বারা
 সর্বদ্বন্দ্বপদাতীত, ত্রিভুবনমুষ্টি ও সকল ভয়ের অপহারক, অতএব আমাকে
 আমার নমস্কার^{৪৩}।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ সর্গ ।

—○()○—

বশিষ্ট বলিলেন, প্রহ্লাদ উরুগ্রকার চিত্তার বা ভাবনারদ্বারা আপ-
নার শরীরকে নারায়ণশরীররূপে কল্পনা করিয়া পুনর্বার পূজার্থ চিন্তা
করিতে লাগিলেন* । * আমি যে বৈষ্ণবী মূর্তি চিন্তা করিতেছি ইহার
অন্তথা করা হইবে না । কিন্তু আমার হৃদয়বাসিত মজুপ বিষ্ণু যতক্ষণ
প্রাণপ্রবাহ (স্বাসপ্রশ্বাস) রূপ পুষ্পাঞ্জলির দ্বারা শরীর বহির্ভাগে আরোহিত
হইয়া পূজিত হইবেন ততক্ষণ আমি ভিন্ন ব্যক্তির জ্ঞান থাকিব । অর্থাৎ
“আমি যেন অন্ত এক বিষ্ণু” এই ভাবে থাকিব । তাহা হইলে বিষ্ণু
আমার বহির্ভাগেও বৈনতেয়সমাক্রুত, শক্তিচতুষ্টয়সম্পন্ন, শঙ্কচক্রগদাপাণি,
শ্রীমলাশ্র, চতুর্ভূজ, চক্রাক্ষনেত্র, শ্রীমান, পদ্মপাণি, বিশালাক্ষ, ও মহা-
দ্রাতি দেহধারী হইয়া অবস্থিত থাকিবেন, তাহা হইলে আমি প্রথমে
মনোময় সর্বসংরক্ষিত রম্য সপরিবার দ্বারা সপরিবার বিষ্ণু পূজা করিতে
পারিব । পিচাৎ নানাবিধ বাহ্য বস্ত্রদ্বারা পূজা করিতে পারিব* ।

প্রহ্লাদ মনে মনে ঐরূপ স্থির করিয়া পূজার জন্য সমুদায় কল্পনা
করিয়া লক্ষ্যপতি মাধবকে মনোদ্বারা পূজা করিলেন । রত্নপাত্রের চন্দ্র-
নাদি বিলেপন, ধূপ, দীপ, বিচিত্র রত্নভূষণ মন্দিরমালা, হেমাক্ষরাজি,
উৎপলনিকর, কল্পবৃক্ষলতাগুচ্ছ, রত্নস্তবকসমূহ, দিব্যবৃক্ষপল্লবসমূহ, নানা-

* অর্থেত দৃষ্টিতে পূজা পূজক ভেদ না থাকায় পূজা অসম্ভব হয় । অতএব সমাধি
বাতীত অন্ত অবস্থাতেও অর্থেত দৃষ্টি বজায় রাখা আবশ্যক । তাহা রাখিতে হইলে
পূজা, ধ্যান, জপ, এ সকল অবশ্য অবলম্বনীয় । অর্থাৎ অর্থেত বিজ্ঞান হ্রপক না হওয়া
পৰ্য্যন্ত ঐ সকল ক্রিয়া আবশ্যক । তাই প্রহ্লাদ পূজাদি প্রক্রিয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ।
সমাধি কালে অর্থেত, তাই সে সময়ে প্রসিক্ত পূজা থাকে না । তত্ত্বের কালে ভূমি
আমি তিনি ইত্যাদি ভেদ বুদ্ধি থাকে, কায়েই আমি পূজক, তিনি পূজা, ইত্যাদি
ভাব থাকায় পূজাদির ব্যবস্থা হ্রসম্পন্ন হয় । তদ্বিধ দৈতজ্ঞান কালেও সোহং
জ্ঞানের অভ্যাস জস্ত পূজাদি করা বিধেয় । তৎ প্রভাবে অর্থাৎ পূজাদির প্রভাবে
ভেদ বুদ্ধি ক্রমে বিনূরিত হইতে থাকে এবং অর্থেত বুদ্ধি ঘনীভূত হইতে থাকে ।

প্রকার কুসুম, আভ্রপল্লব, কিংশুক, বিষ্ণপত্র, * তুলসী, গুণ্ণুল, হর্ষা, কুঙ্কুম, নৈবেদ্য, তাষ্মল, দর্পণ, ছত্র, চামর, নীরাজনা, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণ, নমস্কার প্রভৃতি ও সম্মানোপচার করানার দ্বারা লক্ষ্মীকান্ত জনাৰ্দ্দনকে পুনঃপুনঃ পূজা করিয়া সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। এবং উৎসাহ সহকারে নানাবিধ বাহ্য উপচার দ্বারা ভক্তিসহকারে প্রত্যহ হরি পূজা করিতে লাগিলেন^{১১০}।

প্রহ্লাদ হরি পূজায় প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় পুরস্ক দৈত্যগণ ক্রমে পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিল। কারণ এই যে, রাজাই আচার ব্যবহার প্রচারের হেতু। অর্থাৎ রাজা যদাচারী, প্রজাদিগকেও প্রায় তদাচারী হইতে দেখা যায়^{১১}। 'হে অরিসুদন! এই বৃত্তান্ত কালক্রমে দেবলোকে গমন করিল। দেবতাগণ শ্রবণ করিলেন, যে অসুরগণ বিষ্ণুদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্বক পরম বৈষ্ণব হইয়াছে। শক্রাদি দেবগণ উক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, এ কি আশ্চর্য! যাহারা বিষ্ণুর চিরবিদেষী, তাহারা অকস্মাৎ বৈষ্ণবী ভক্তি প্রাপ্ত হইল? কি আশ্চর্য!

দেবগণ ঐরূপে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্বক ক্ষীরোদোদরে অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুসমীপে গমন করিয়া সেই অপূর্ব বিস্ময়কর দৈত্যবৃত্তান্ত তাঁহার নিকট কীর্তন করিলেন^{১১১}। কহিলেন, হে ভগবন্! একি! যাহারা সর্বদা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিত, এক্ষণে সেই সমস্ত দৈত্য ভয় হইয়াছে। বোধ হয় ঐ ব্যাপার মায়া (কোন এক প্রকার ছল)। কেননা অতিদুর্ভূত দানবেরাই বা কোথায়? আর পশ্চাত্যজন্মভ্য (পশ্চাত্যজন্ম=চরম বা মোক্ষের উপযুক্ত জন্ম) জনাৰ্দ্দন-ভক্তিই বা কোথায়? দৈত্যদিগের তদ্রূপ বিষ্ণুপরায়ণতা কোনও ক্রমে সম্ভব হইতে পারে না^{১১২}। প্রথিত আছে, প্রাকৃত ব্যক্তি গুণশালী হইলে অকালপুষ্পের স্থায় হুঃখ ও উদ्वেগ উভয়কেই উৎপাদন করে। তাই আমরা উদ্বিগ্ন হইয়াছি^{১১৩}। কাচের মধ্যস্থলে মহামূল্য মণি শোভা পায় না। জন্তু সকল যাদৃশ গুণযুক্ত, তাদৃশ গুণসম্পন্ন বস্তুতেই সংস্থিতি লাভ করাই উচিত এবং তাহাই হইয়া থাকে। অজগণ সদৃশ হইলেও কুকুরগণ তাহাদিগের মধ্যে সন্তোষ ভাবে থাকিতে পারে না^{১১৪}।

* এই বাশিষ্ঠ শাস্ত্রের মতে এবং অশ্বাশ্ব শ্রুতিশাস্ত্রের মতে বিষ্ণুকে বিষ্ণপত্র দেওয়া যায়। কিন্তু শাখুনিক বিষ্ণু সেবকেরা বিষ্ণপত্রের নাম পর্যাস্ত যুগে আনেন না।

বজ্রহুটী অঙ্গমধ্যে নিমগ্ন তাদৃশ ছঃখপ্রদ হয় না অসদৃশ ঘটনা যজ্ঞপ
 ছঃখপ্রদ^{৩০}। যাহা যে স্থলের উপযুক্ত, তাহাই সেই স্থলে শোভমান
 হয়। পদ্ম জলেই উৎপন্ন হয়, স্থলে নহে। অধম, হীনকর্ম্মরত, প্রাকৃ-
 তারম্ভ, তুচ্ছ দানবগণই বা কোথায়? আর শাস্ত্রী বৈষ্ণবী ভক্তিই বা
 কোথায়? হে দেবেশ! “কমলিনী উতপ্ত উবরভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে”
 এই নীচজনোক্তি যেকূপ কর্ণের সুখার্থ নহে, তজ্জপ “দিতিসুতগণ মাধবে
 ভক্তিমান্ হইয়াছে,” এই বাক্যও আমাদিগের সুখদায়ক নহে^{৩১}।^{৩২}

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ ।

—(×(*×)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, দেবগণ দৈত্যগণের হরিভক্তিতে ছরভিসন্ধি থাক। বিবেচনায় শঙ্কিত ও প্রকুপিত হইয়া মাধবকে প্রাপ্তকৃত্য বাক্য সকল কহিলে, ভগবান্ জনার্দন আশ্বাস প্রদান পূর্বক বলিলেন, হে বিবুধগণ! তোমরা বিষম হইও না। প্রহ্লাদ সত্য সত্যই আমাতে ভক্তিমান্। প্রহ্লাদের এই শেষ জন্ম, সুতরাং সে মোক্ষলাভের উপযুক্ত^{১২}। যেমন দগ্ধ বীজে অঙ্কুর জন্মে না, তেমনি, প্রহ্লাদও আর গর্ভগামী হইবে না^{১৩}। ক্রান্তদর্শী (ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞানী) পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে, গুণবান্ যদি নিগুণ হয় তবে তাহাই অনর্থের হেতু। কিন্তু নিগুণের গুণবান্ হওয়া অনর্থের কারণ নহে। বুদ্ধিতে হইবে যে, তাহা সিদ্ধিপ্রদ কশ্মের ক্রম। • হে অমরোত্তমগণ! তোমরা স্ব স্ব বিচিত্র ভবনে গমন কর। প্রহ্লাদের ঐ গুণ তোমাদিগের অসুখের কারণ হইবে না^{১৪}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান্ ঐরূপ কহিয়া সেই ক্ষীরোদ লহরীমালায় অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণও বিষ্ময় পূজা করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন^{১৫}। অতঃপর দেবতাগণ প্রহ্লাদের প্রতি প্রীত হইলেন। কারণ এই যে, মহদ্ব্যক্তির বাহা হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত না হন, তাঁহাদের মন^{১৬} তৎপ্রতি বিশ্বাসবান্ হইয়া থাকে^{১৭}। এ দিকে ভক্তিমান্ প্রহ্লাদ প্রত্যহ কায়, মন ও বাক্য দ্বারা দেবদেব-জনার্দনের পূজা করিতে লাগিলেন^{১৮}। উক্তপ্রকারে পূজারত থাকায় প্রহ্লাদের বিবেক আনন্দ ও বৈরাগ্য প্রভৃতি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল^{১৯}। তদীয় চিত্ত ক্রমে ভোগানন্দ বা বিষয়ানন্দ পরিত্যাগ করিল। এখন তাঁহার মন আর জনাকীর্ণ স্থান ভাল বাসে না এবং কমলীয়া কান্তা প্রভৃতিতে সঁপুঁহ হয় না^{২০}। শাস্ত্রকথা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার মন প্রধাবিত হয় না। তিনি অশাস্ত্রীয় লোকব্যবহারে ও সভা সমিতি উৎসবে ও কোতুক দর্শনাদি বিষয়ে বিরত হইলেন^{২১}। এত দূর অগ্রসর হইয়াও তাঁহার চিত্ত ভোগকল্পনা রূপ রোগ হইতে বিমুক্ত না

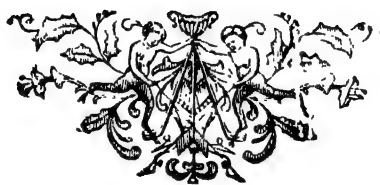
হওয়ায় সময়ে সময়ে দোলায়মান হইতে লাগিল। ক্ষীরোদমন্দিরস্থ অন্তর্যামী সকলের আনন্দকারী ভগবান্ বিষ্মু প্রহ্লাদের সেইরূপ চিত্ত-স্থিতি অবগত হইয়া তদীয় পাতাল কুহরস্থ পূজাগৃহে প্রবেশ করতঃ প্রহ্লাদের সম্মুখীন হইলেন^{১৩৬}।

দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদ পুণ্ডরীকাক্ষের আবির্ভাব জ্ঞাত হইয়া পরম সমা-দরে ও দ্বিগুণ উপচারে তাঁহার পূজা করিলেন^{১৩৭}। বাঞ্ছাসিদ্ধিকারী হরি ইষ্টদেব পূজাগৃহে ও প্রত্যক্ষে অবস্থিত, ইহা দেখিয়া প্রহ্লাদের হর্ষের আর সীমা রহিল না। তিনি যথাযোগ্য প্রীতিকর বাক্যে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন^{১৩৮}। প্রহ্লাদ বলিতে লাগিলেন, যিনি আপনিই আপ-নার অন্তরস্থ ভুবনত্রয়কে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, যিনি বাহিরের ও অন্তরের কলঙ্ক বা তমঃ বিনাশ করেন, যিনি সূর্য্যাদি অপেক্ষাও অধিক প্রকাশশীল অর্থাৎ স্বয়ম্প্রকাশরূপী, যিনি অনন্তশরণ জীবের রক্ষাকর্তা বা ত্রাণ কর্তা, সেই অজ ঈশ ঈশ্বর অচ্যুত হরিকে শরণাগত আমি প্রণাম করি^{১৩৯}। ঐহ্যার কান্তি ইন্দীবরের ও নীল মণির সহিত তুলিত ও নির্মল শারদ আকাশের সহিত উপমিত হয়, বদীয়, দেহের আভা ভ্রমরাদির দেহের আভা অপেক্ষা অনেক গুণ উৎকৃষ্ট, আমি সেই পদ্ম-হস্ত চক্রপাণি গদাধরের শরণাগত^{১৪০}। ঐহ্যার অঙ্গসকল নিত্যান্ত কোমল, ঐহ্যার শঙ্খ শ্বেত শতদলপদ্মের কোরক সদৃশ, ঐহ্যার নাভিপদ্মে বিরিকিরূপ ভ্রমর বেদরূপ গুণ্ গুণ্ ধ্বনি করেন, যিনি ভক্তহৃদয়পদ্মে বাস করেন, আমি তাঁহার শরণাগত^{১৪১}। ঐহ্যার শুক্লবর্ণনখররাজি তারকাগণের গ্রায় সমুজ্জল, ঐহ্যার বদন-চন্দ্র সর্বদা হাতপ্রভায় প্রদীপ্ত, কৌন্তভমণির উজ্জলকান্তি ঐহ্যার হৃদয়ে মন্দাকিনীর গ্রায় বিরাজ করিতেছে, আমি সেই শরদাকাশতুল্য কান্তিমান্ বিষ্মুর, শরণাগত^{১৪২}। যিনি অজাত ও অবর্দ্ধনশীল, ঐহাতে সৃষ্টিপরম্পরা সন্নিবিষ্ট, যিনি সৎবাদি মায়াগুণদ্বারা অনন্ত কল্যাণগুণবিশিষ্ট দেহ প্রকাশ করেন, যিনি অতি-বিরূপ (রূপ রহিত) হইলেও বালকস্বরূপী; যে বালক প্রলয়কালে বটপত্রশায়ী, আমি সেই বালকরূপী বিষ্মুর শরণাগত^{১৪৩}। যিনি বিকশিত পদ্মরেণুর গ্রায় গোরবর্ণ, ঐহ্যার অঙ্কে কমলাদেবী বিরাজিতা, ঐহ্যার বসন সায়ংকালীন দিবাকরের গ্রায় অরুণবর্ণ, আমি সেই কনককটি ভাস্বর ও সুন্দর বিষ্মুর শরণাগত^{১৪৪}। যিনি দানবরূপ নলি-

নীর তুষার, সুররূপ নলিনীর সূর্য্য, পদ্মজরূপ নলিনীর মহান্ জলাশয়,
হৃদয়রূপ নলিনীর হৃদয়, ত্রিভুবনরূপ নলিনীর স্বেতারবিন্দু ও যিনি
মোহাক্ষকার বিনাশের উৎকৃষ্ট প্রদীপ, যিনি স্বয়ং অজড় হইয়াও জড়-
রূপে ভাগমান ও অজড় চিদাত্মতত্ত্ব, আমি সেই জগদার্ত্তিহর হরির
শরণাগতঃ। ২৭। ২৮।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রহ্লাদ অমরনাশন ত্রিনিষদ্বাঙ্গ কুবলয়দলখাম হরিকে
এই প্রকার বাক্যসমূহ দ্বারা স্তব ও অভ্যর্থনা করিলে, ভগবান্ তাঁহার
প্রতি সান্তিশয় পরিতুষ্ট হইলেন এবং জলদং যেমন গম্ভীরনিঃস্বনে ময়ুরকে
আশ্বাসিত করে, তদ্রূপ, তাঁহাকে গম্ভীরনিঃস্বনে বক্ষ্যমাণ বাক্যে আশ্বা-
সিত করিলেনঃ ২৭।

ত্রয়ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ ।

—○()*(○)—

ভগবান্ বলিলেন, হে গুণনিধে ! হে দৈত্যকুলের অম্লারহ !
এক্ষণে তুমি স্বীয় জন্মস্থানান্তর নির্মিত্ত অভিলষিত বর গ্রহণ কর* ।
প্রহ্লাদ কহিলেন, হে সঙ্কল্পফলপ্রদ ! হে ভগবন্ ! হে সর্বাস্তর্যামিন্ !
হে বিভো ! আপনি বাহা উত্তম বিবেচনা করেন তাহাই আমার প্রতি
আদেশ করুন । অর্থাৎ আপনিই বিচার করিয়া আমার উপযুক্ত বর
প্রদান করুন* । ভগবান্ বিষ্ণু প্রহ্লাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভাবি-
লেন, আত্মতত্ত্ব বিচারোৎপন্ন ব্রহ্মাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার (আমার আত্ম ব্রহ্ম,
এরূপ অসন্দ্বিগ্ন বোধ) ব্যতীত অত্র কোন উপায়ে আত্মাস্তিক কার্পণ্য
নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই । * অতএব, প্রহ্লাদকে তদনুরূপ বর দেওয়াই
কর্তব্য । পরে বলিলেন, হে অনঘ ! তোমার আত্মাস্তিক অনর্থনিবর্তক
ও নিরতিশয় আনন্দ লাভের কারণীভূত বিচার—যে বিচারে তোমার
ব্রহ্মে বিশ্রাম হয়—সেই বিচার উপস্থিত হউক* ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন পয়োনিধির লহরী নির্ঘোষ করণান্তে বিলীন
হইয়া যায় তাহার ঠায় ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যোদ্ভকে ঐরূপ কহিয়া অন্ত-
হিত হইলেন* । দেবদেব বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে প্রহ্লাদ মণিরত্নপুরস্কৃত
শেষ কুণ্ডমাঞ্জলি তহুদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন* । পরে সেই উৎকৃষ্ট

* আমি ছাড়া সমস্তই ব্রহ্ম, এ বোধ হইলেও “ আমি ব্রহ্ম নহি, ব্রহ্ম বহি-
ভূত ” এ বোধ থাকিতে “ সর্বং ব্রহ্ম ” ইত্যাদি বাক্যের ও তজ্জনিত বোধের বাধ
হয় সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান অপূর্ণ থাকে । পূর্ণতা ব্যতীত অভয় পদ লব্ধ হয় না এবং
পূর্ণতা অর্জিত ব্যতীত দৈতে সিদ্ধ হয় না । দৈতে সেব্য সেবক, পতি পত্নী প্রভৃতি
ভাব বিরাজ করে । তাদৃশ ভাবে ও উপাসনায় বাহা লব্ধ হয় তাহা পরিশুদ্ধতা
কারণে স্বর্গবিশেষ, মোক্ষ নহে । কাবণ এই যে, তল্লব পদ অভয় নহে । ভগ-
বানের নিত্য পাশ্চদ জয় বিজয় প্রভৃতিরও শাপ গন্ত হইয়া দানবাদি জন্ম ভোগ
কবিতো হইয়াছে । অতএব, অর্জিত ব্যতীত দৈতে অভয়পদপ্রাপ্তিকপ মোক্ষ নাই,
ইহা বর্ণনেষ্টের অভিপ্রেত ।

আসনে পদ্মাসন নিবদ্ধ করিয়া কিয়ৎকাল স্তোত্র পাঠ করতঃ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, সংসারক্লেণবিনাশন দেবদেব আমাকে আশ্রয়-বিচারপরায়ণ হইতে আদেশ করিলেন, অতএব এক্ষণে আমি আশ্রয়-বিচারই করিব। আমি এই যে ভুবনাড়ম্বরে আছি ও কথা কহিতেছি, গমন করিতেছি, অবস্থান করিতেছি, যত্নসহকারে দ্রব্যাদি আহরণ করিতেছি, এ আমি কে বা কি? তৃণপাক্ষভগ্নুগল জগৎ আমি নহি; কেননা ইহা আমার বাহিরে প্রতিভাত হইতেছে। এই যে দেহ, ইহাও আমি নহি। কারণ ইহা ছিল না, অভিনব বা উৎপন্ন পদার্থ, অচেতন, এবং বায়ু প্রবহনে ক্ষণকাল মাত্র প্রস্ফুরিত হয়, আবার নাশ প্রাপ্ত হয়। কর্ণদ্বারা গৃহীত যে শব্দ, তাহাও আমি নহি। কারণ উহা কর্ণ শুক্লি উপলক্ষে কল্পিত, শূন্য আকাশ সঞ্জাত, আকাশাকৃতিও অচেতন। বৃগিন্দ্রিয়প্রাপ্য স্পর্শ, তাহাও আমি নহি। কারণ তাহা, উহা ক্ষণবিনাশী, ব্রহ্মাএগ্রাহ ও অচেতন। বাহ্যব অস্তিতা তুচ্ছ ও লোল, অল্পপ্রসর ও জিহবার অধীন, সেই তুচ্ছ, লোল, ক্ষণধ্বংসী ও অচেতন নর কি প্রকারে অহমাম্পদ হইবে? বাহার সিদ্ধি অর্থাৎ অস্তিতা অনিত্য দৃশ্য দ্রব্যের ও চক্ষুর অধীন, বাহ্য কেবল মাত্র দর্শকের উপভোগ জন্মাইয়া উপক্ষীণ হয়, অর্থাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহা অহমাম্পদ নহে। অর্থাৎ রূপও আমি নহি। অন্ধ জড় ক্ষয়শীল নাসিকার দ্বারা পরিকল্পিত অনিয়তাকার গন্ধও আমি নহি। এইরূপ, কণ্ঠেন্দ্রিয়গণ ও অহঙ্কার মন বুদ্ধি চিত্তাদি শব্দবাচ্য অন্তঃকরণও আমি নহি। যখন ঐ সকলের কিছুই আমি নহি তখন অবশ্যই পরিশেষে জ্ঞানে যে মমতাবিহীন, শাস্ত, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত ও কল্পনাবর্জিত শুদ্ধ চেতন নিত্য প্রাপ্ত আছে, সেই নিত্য প্রাপ্ত চেতনা নামক পদার্থই আমি। আমি চেতাতীত, চিন্মাত্রবাহ্যাস্তরব্যাপী, কল্পনাবিহীন, সং ও সমস্ত বস্তুর প্রকাশক। যেমন উত্তমালোক প্রদীপ বস্তু প্রকাশ করে তাহার জ্ঞান আমি চেতনার দ্বারা এই সমস্ত লোক ও সূর্য্যাদি বস্তু প্রকাশ করিতেছি। অহো! এত কাল পরে আজ আমি সত্য অবগত হইলাম। এ সমস্তই চিদাভাস মাত্র। অর্থাৎ চিদ্রূপ আত্মাতে ভ্রমবিশেষের বিষয় কল্পনাবিশেষ। যেমন সচ্ছিন্ন অপবরকের অন্তর্গত আলোক ছিঁড় পথে নিঃসৃত হইয়া ঘটাদি

বস্তু প্রকাশ করে তাহার গ্রাম দেহান্তঃ প্রবিষ্ট চেতনা বহিরাগত ইন্দ্রিয় বৃত্তির দ্বারা বাহ্য জগৎ প্রকাশ করিতেছে^{১০}। যেমন প্রদীপ্তিশালী বস্তুর দ্বারা বস্তুর গুণাদি বর্ণ প্রকাশ পায়, তাহার গ্রাম চেতনার দ্বারাই সমস্ত বস্তু প্রতিভাত হয় এবং নানা প্রকার ইন্দ্রিয় বৃত্তিও উক্ত চেতনার দ্বারা প্রকাশ প্রাপ্ত হয়^{১১, ১২}। মুকুর যেমন বস্তুপ্রতিবিশ্বের আধার, তাহার গ্রাম এই চেতনাই দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধাদি সমস্ত অনুভবযোগ্য বস্তুর ও ভূতবর্গের আধার^{১৩}। সেই বিকল্পবর্জিত (অর্থাৎ একরূপ, এক বা অদ্বয়) চিত্রপের প্রসাদেই সূর্য্য উষা, চন্দ্র নীতল, অদ্রি স্থল ও নিবিড় ও সলিল তরলভাব প্রাপ্ত হইয়াছে^{১৪}। জগৎস্থিতির ও ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদিরও আদি কারণ চেতনা, কিন্তু চেতনার কারণ নাই। যেমন গ্রীষ্মার্কতাপে সমুদায় বস্তুই প্রতপ্ত হয় তাহার গ্রাম এক নিত্য চেতন দ্বারাই পদার্থের পদার্থতা সিদ্ধ হয়^{১৫-১৭}। আমি চিং, চেতা, দৃশ্য, ও দ্রষ্টা প্রভৃতি কল্পনার অতীত (অর্থাৎ সর্বত্রাহ্মহৃত্য এক অর্থাৎ সর্বব্যাপী অথও পদার্থ) স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা; অতএব আমাকেই আমার নমস্কার^{১৮, ১৯}। এক নির্জিকল্প ভূতেশ মৎস্বরূপ চিদায়া এই সমস্ত প্রবেশ ও অবস্থান করিতেছে^{২০}। এই অন্তরাশ্রমভাবে অবস্থিত চৈতন্য বাহ্য করে তাহাই কৃত হয়; বাহ্য না করে তাহা কৃত হয় না। সূত্রাং অন্তঃস্থ চেতনা বাহ্য কল্পনা করে, বাহ্যতে আপনার অস্তিতা অর্পণ করে, তাহাই আছে বলিয়া গণ্য হয়^{২১, ২২}। ঘটপটাদি আকারে অবস্থিত এই সকল পদার্থ সুবৃহৎ দর্পণ স্থানীয় উক্ত চিদাকাশে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। (অর্থাৎ প্রতিবিশ্বের গ্রাম মিথ্যা ভাবে দৃষ্ট হইতেছে)^{২৩}। এই চিদায়াই বুদ্ধের বুদ্ধতা ও ক্ষয়িষ্ণুর ক্ষয়শীলতা, সতে সত্তা ও অসত্তে অসত্তা সম্পাদন করিতেছে^{২৪}। এই চেতনা সকল ভূতের অদৃশ্য অথচ বিগলিতমনাদিগের ইহা প্রাপ্য। বিগলিতচিত্ত আশ্রয়বিদগ্গ ইহাকে নির্মল ব্যোমের সমান সন্দর্শন করেন^{২৫}। এই এক চিদায়াই নানাপ্রকার চঞ্চরীক (ভ্রমর) যুক্ত অসজ্জা দৃশ্যমঞ্জরীর মহান বৃক্ষ^{২৬}। ইহা হইতেই পরিবর্তনশীল সংসারের রচনা নিপ্পন্ন হইয়াছে^{২৭}। এই ত্রৈলোক্যোদরে বাহ্য বাহ্য আছে, কি ব্রহ্মা কি তৃণ, ইনিই সে সমুদায়ে এক বা অভিন্ন ও সে সকলেরই আত্মা ও প্রকাশক^{২৮}। সূত্রাং আমাতেও অভিন্ন ও আমার (অহং

এই মূল মনোবৃত্তির) বা ব্যবহারিক আশ্রয় প্রকাশক। অতএব, আমি আদিরহিত অন্তর্ভুক্ত সর্বগামী ও সর্বাকৃতি এবং স্বাবর ও জন্ম সমুদায় পদার্থের অন্তরে স্বানুভূতিক্রমে (আমি আমি ইত্যাকারে) অবস্থান করিতেছি^{১০}। সর্বব্যাপী সর্বময় আমারই এই সমস্ত (অসংখ্য) স্বাবরজন্মাত্মক দেহ^{১১}। আমি যখন এক, স্বপ্রকাশ ও স্বানুভূতি স্বরূপ, তখন আমিই আধারভেদে বিবিধান্ন ও সেই সেই অনুভূতিক্রমে রাজমান। অর্থাৎ সে সকল অনুভূতিও আমি। অতএব, আমিই সর্বদ্রষ্টা ও সহস্রকরলোচন^{১২}। আমি সুন্দর সূর্য্যদেহ দ্বারা নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতেছি ও বায়ুদেহদ্বারা সকল স্থানে অবস্থান করিতেছি^{১৩}। এই যে সোভাগ্যের প্রসিদ্ধ বিশ্রাম স্থান ও শঅচক্রগদাধর নীলকান্তকান্তি বঁপুঃ, এ বপু আমারই বপু^{১৪}। আমিই এই বপুতে উৎপন্ন অর্থাৎ আবির্ভূত হইয়া পদ্মাসনগামী হইয়া থাকি^{১৫}। আমিই গৌরীর বদনপদ্মের বটপদস্বরূপ ত্রিনেত্রমুগ্ধি পরিগ্রহ পূর্বক সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাকি^{১৬}। আমি স্ত্রী, পুরুষ, কুমার, কুমারী, জীর্ণ, যুবা, বালক ও স্নাত এবং অস্নাত এবং আমিই ইন্দ্ররূপে এই ত্রৈলোক্য পালন করিতেছি^{১৭}। আমি তৃণ শুষ্ক তরু ও লতা প্রভৃতিতে রসরূপে অবস্থান করি এবং আমিই বালকের ক্রীড়াপুত্তলিকা নির্মাণের আয় এই জগদা-
 ডম্বর পুনঃ পুনঃ কল্পনা করিয়া থাকি^{১৮}। এই সমস্ত আমার এবং এ সকল আমা হইতে উৎপন্ন হইয়া আমাতেই অবস্থান পূর্বক আমা-
 তেই আমা কতক বিলীন হয়। অতিবিস্তৃত ও বৎপরোনাস্তি স্বচ্ছ আদর্শস্থানীয় চিত্ররূপ আমাতে যখন যাহা প্রতিকলিত হয়, তখন তাহা আমাতেই উপস্থিত থাকে, অতথা তাহা থাকে না^{১৯}। আমিই পুষ্পে স্নগন্ধ, পত্র পুষ্পে ছবি, ছবিতে রূপ, রূপে অনুভব^{২০}। যে কিছু স্বাবর বা জন্ম দৃশ্য, সমস্তই আমি অর্থাৎ সমস্তই পরম চিৎ-
 ত্ব^{২১}। যেমন আদ্যা রসায়িকা শক্তি প্রমত্তা হইয়া সমস্ত তৃণ শুষ্কাদিতে অবস্থান করে তাহার আয় আমিই সমস্ত বস্তুতে অবস্থান করিতেছি^{২২}। আমিই স্বেচ্ছামত সর্বপদার্থের অন্তরে প্রাপ্ত শক্তি অবলম্বনে সশ্চিৎ বৈচিত্র্য বিস্তার করিতেছি। (ইহা কটু, ইহা কষায়, ইহা তিক্ত, ইত্যাদিবিধ জ্ঞানবৈচিত্র্য)^{২৩}। ছক্কে শ্রুতের আয়, জলে রসশক্তির আয় ও সর্বভূতে চিৎশক্তির আয় আমিই সকলের অন্তরে

অবস্থান করিতেছি^{৫৬}। যেমন অবনীতে তৃণ কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি, তেমনি, চিক্রপ আমাতে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, এই ত্রিকালস্থ জগৎ^{৫৭}। আমি অপ্রার্থিত অশেষ জগৎ প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গদ্বারা অশেষ দিক্‌কুক্ষি পরিব্যাপ্ত করতঃ সর্বসঙ্কোচবিভ্রম পরিত্যাগ পূর্বক বিরাট, সম্রাট্ ও একমাত্র কর্তা স্বরূপে অবস্থান করিতেছি^{৫৮}। আমার এই বিস্তৃত জগৎ রাজ্য অপূর্ণ ও অপ্রার্থিতরূপে প্রাপ্ত। ইহা অঙ্গশাস্ত্রাদির দ্বারা-বিদলিত হয় না, বিনষ্ট হয় না, এবং ইহাতে ইন্দ্রেরও আধিপত্য নাই^{৫৯}। কল্লাস্ত-কালীন অর্ণবের একাণ্ববত্ত প্রাপ্তির ভ্রায় আমিই স্বয়ং আমাতে একাত্ম-ভাব প্রাপ্ত হইয়া বিততাত্মা হইয়াছি^{৬০}। আমি আপনাই আপনার নিরতিশয়ানন্দরূপতার অষ্ট পাইতেছি না। সর্প যেমন ক্ষীর সমুদ্র জলে সন্তরণ করিয়া তাহার অন্ত পায় না তাহার ভ্রায়^{৬১}। এই ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রুদ্ধ ও সঙ্কুচিত। যেমন বিবক্ষণে হস্তীর সমাবেশ হয় না তাহার ভ্রায় ইহাতে আমার সমাবেশ হইতেছে না^{৬২}। বিরিক্তিবনের (ব্রহ্ম-লোকের) পারে ও স্যাংখ্যাদি পরিকল্পিত তত্ত্বের উপরেও আমার স্বরূপ বিরাজ করিতেছে^{৬৩}। আমি অসীম। তথাপি আমি ইচ্ছাপূর্বে কেন যে “এই আমি” এইরূপ ভাবিতাম তাহা এখন অবর্ত্তব্য। সেই ভাবনা বা কল্পনা নিরবলম্বনা। অর্থাৎ বস্তৃশূণ্য বিকল্পজ্ঞানতুল্য মিথ্যা। অপিচ ঐ অহং কল্পনাই আমাকে এত কাল পবিচ্ছিন্ন বা ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়া ছিল^{৬৪}। “অহং, অয়ং, ভবান্” ইত্যাদি কল্পনা অগ্ৰাণ্ড কল্প-নার ভ্রায় অলৌক। বস্তুতঃ কি দেহ অদেহ মৃত ও জীবিত, সমস্তই অলৌক^{৬৫}। আমার পিতৃপিতামহাদি পূর্বপুরুষগণ নিতাস্ত মলিনবুদ্ধি ছিলেন, কেননা তাঁহারা এই উৎকৃষ্ট সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভব-ভূমিতে রত ছিলেন^{৬৬}। এই ব্রহ্মবুহিত অর্থাৎ পরিপূর্ণ মহাদৃষ্টিই বা কোথায়? আর অনর্থশতসঙ্কুল মিথ্যা রাজত্বই বা কোথায়^{৬৭}? যত প্রকাব দৃষ্টি (অনুভব বা বোধ) থাকুক, তন্মধ্যে শুদ্ধা চিন্ময়ী দৃষ্টি অনন্তানন্দসম্ভোগিনী পরোপশমশালিনী ও জয়যুক্ত। অতএব সৃষ্টাস্তঃস্থ, চেত্যবজ্জিত, চিদাত্মা ও প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপ আমাকে আমার নমস্কার^{৬৮}। আমি অজ্ঞাত, সংসারভ্রমশূণ্য ও মহান্ আত্মা, আমার জয় হউক। আমিই একমাত্র জীবিত ও জয়যুক্ত। আমি এই উত্তম রমণীয় শাশ্বত বোধরূপ সাম্রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক কদাচ অরণ্যরাজ্যে

হুংখাদি বিভূতি সমুদয়ে রতি প্রাপ্ত হইব না^{১০১}। যাহারা কেবল তুচ্ছতম কাষ্ঠ, জল, মৃত্তিকা ও প্রস্তরের জন্ত ধরাতলে লুষ্ঠিত হইতেছে সেই সকল অনাশ্রুজ ক্ষুদ্র দানবকৌট দিগকে ধিক^{১০২}। দ্রব্যও অবিদ্যা-
 য়ক, দেহও অবিদ্যাময়। অজ্ঞান পিতা অবিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার তর্পণ করিয়া কি করিলেন^{১০৩}। হিরণ্যকশিপু কিছু দিন এই ত্রৈলোক্য বিভব প্রাপ্ত হইয়া কশপকুলোচিত পরম পুরুষার্থ ভোগ করিলেন না, ইহা কি আক্ষেপস্থানীয় নহে^{১০৪}? একমাত্র আত্মাই আনন্দ। শত শত জগৎ-
 রাজ্য সে আনন্দ উদ্বোধে সমর্থ নহে। যে ব্যক্তি এ আনন্দের স্বাদ না পাইয়াছে সে শত শত রাজ্য ভোগ করিলেও বলিতে পারি, সে অল্প-
 মাত্রও আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করে নাই^{১০৫}। যে বাহিরে কিছুই পায় নাই অথচ অন্তরে এই পরমামৃত পানে পূর্ণাস্তঃকরণ হইয়াছে, আমি বলিতে পারি, সে অখণ্ডিত সমস্ত স্নেহই প্রাপ্ত হইয়াছে^{১০৬}। মুচুবুদ্ধিরাই উক্ত পরম পদ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র স্নেহের আশায় প্রধাবিত হয়, পণ্ডিতগণ নহে। উদ্ব্রগণ ভিন্ন অথ কোনও জন্ত স্নলতা পরিত্যাগ করিয়া কণ্টক বনে গমন করে না^{১০৭}। কোন্ প্রাজ্ঞ এই পরমা দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া দুঃখদাঁকু রাজ্যের কামনা করে? কোন্ অভিজ্ঞ ইক্ষু রস পরি-
 ত্যাগ করিয়া কটু বা নিষ রস পান করে^{১০৮}? আমার পিতৃপিতামহগণ নিতান্ত মূর্থ ছিলেন, তাই তাঁহারা আত্মদৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্বক রাজ্য-
 সঙ্কটে তৎ তাবৎ কাল বিলুপ্ত হইয়াছিলেন^{১০৯}। কোথায় প্রফুল্ল নন্দন-
 বনস্থলী, আর কোথায় দক্ষ মরুভূমি! কোথায় বোধ দৃষ্টি! অঁর কোথায় ভোগ বুদ্ধি^{১১০}! ত্রৈলোক্যে এমন রাজ্যই নাই যাহা তত্ত্বজ্ঞের বাঞ্ছিত হইতে পারে। কারণ—একমাত্র চিন্তাশ্বে সমুদয় রাজ্যই বিদ্যমান রহিয়াছে^{১১১}। সর্বব্যাপিনী নির্বিকারস্বভাবা নিম্নলা চিতিশক্তিতে সর্বদা সর্বত্র সমস্তই অনায়াস লভ্য^{১১২}। তেজের প্রকাশকারিণী শক্তি তৈজসী শক্তি, চন্দের অমৃতদায়িনী ঐন্দবী শক্তি, ব্রহ্মার মহতী ব্রাহ্মী শক্তি, ইন্দের ত্রিলোকরাজতা শক্তি, শক্তির পূর্ণতাপ্রদায়িনী শৈবী শক্তি, জয়-
 লক্ষ্মীর বর্দ্ধিনী বৈষ্ণবী শক্তি, মনের শীঘ্রগতিরূপা মানসী শক্তি, বলবতী বায়বী শক্তি, দাহকারিণী আগ্নেয়ী শক্তি, রসনির্কৃতিরূপিনী পাথসী (পাথস্=জল) শক্তি, মহাতপঃসিদ্ধিপ্রদা মোনী (মুনিসম্বন্ধীয়া) শক্তি, বিদ্যারূপিনী বাহ্মপতী শক্তি, ব্যোমগাতরূপা বৈমানিকী শক্তি, স্থিরতা-

রূপিণী পার্শ্বতী (পর্বতসম্বন্ধীয়া) শক্তি, গভীরতারূপিণী সামুদ্রী শক্তি, মহোন্নতিরূপা মৈরবী (মেরুসম্বন্ধীয়া) শক্তি, শান্তিরূপিণী সৌগতী শক্তি, (সুগতিসম্বন্ধীয়া) পুষ্পময়ী মাধবী (মাধব-বসন্ত) শক্তি, মদলোচনা মাদিনী (উন্নতাকারিণী) শক্তি, ঘননির্মানীকূপা বার্ষিকী (বর্ষাসম্বন্ধীয়া) শক্তি, মায়াপ্রচুরা মায়ী (ময়=এক দানব) শক্তি, নিকলঙ্কা নাভসী (নভস্=আকাশ) শক্তি, সূশীতলা ভৌষাবী (ভুসার=ববক) শক্তি, আতপঃপ্ৰতা নৈদাগী (নিদাঘ=গ্রীষ্মকাল) শক্তি, এবং দেশকালক্রিয়া-স্থিতিকা ত্রিকালোদবসিতা বিবিধা বিচিত্রা শক্তি স্বভাবতঃই পরম নিম্নল নির্বিকার কলনাত্মক (স্ফুটাত্মক) মায়ার উদ্বেক বৃত্ত) চিদ্রূপ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে^{১১০}। অতএব, সেই চিদ্রূপাই চিত্তপারিকল্পিত শত শত বিভিন্ন পদার্থে প্রভাকরের প্রভার শ্রায় অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া বিভিন্ন রূপে আকারে ও নামে ব্যবহৃত হন^{১১১}। যেমন প্রভাকরের প্রভা যে যে বস্তু স্পর্শ করে সেই সেই বস্তু তৎক্ষণাৎ প্রকাশমান হয়, সেইরূপ, উক্ত চিৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই কালত্রয়ে চিত্তপারিকল্পিত সমুদায় পদার্থের প্রকাশক হন। এবং এই নানা অবস্থান্বিতা জগৎশ্রীও তদ্বাবা চেষ্টিত হয়^{১১২}। প্রকাশ্য পদার্থেরই কলনাত্মকতার ভেদ আছে, পরন্তু সে ভেদে চিত্তের (চেতনার) অভিন্নতা বা একত্ব অথবা অপরিচ্ছিন্নত্ব বিনষ্ট হয় না। কারণ, কলনা অভাবে তাহার পূর্ণতা ও শুদ্ধতা স্পষ্ট-তঃই প্রকাশমান হয়^{১১৩}। যত বার হউক, মধুর রস কিম্বা তিক্ত রস আন্বাদন করিবে তত বারই মধুর রস অথবা তিক্ত রস একই (চৈতন্ত্যের) অনুভূতির গম্য হইবেক। সে সকল যুগপৎ আন্বাদন করিলেও সেই একই অনুভূতির (চৈতন্ত্যের) গম্য বা বিষয় হয়। ইহাতে কি বুঝা যায়? বুঝা যায় যে, মধুর বা তিক্ত এই দুই বিষয় এক নহে; কিন্তু বিভিন্ন; পরন্তু যাহা অনুভূতি অর্থাৎ গ্রাহক চৈতন্ত্য, তাহা অভিন্ন। অশিচ, সঙ্কল্প বা কলনা দ্বারা বিরচিত পদার্থ রাশি সংখ্যাগণনার অতীত; কিন্তু তৎসমুদায় পদার্থে অবগাহিত বা তৎ সমুদায়ের প্রকাশক চিৎ পদার্থের সত্তা ও রূপ এক বা একই প্রকার। যে হেতু প্রকাশ্য পদার্থরাশি অসংখ্য প্রকার; সেই হেতু পদার্থ রাশির ভেদ উপলক্ষ্যে মূঢ় দিগের দর্শনে একাধ্বয় চিত্তের ভেদ (উপাধিক ভেদ) লাভ অন্ততবে সমাক্রূঢ় হইয়া থাকে। অতএব, যদি কল্পিত

ভেদ পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে আর হৃৎ শোক কি? সে সকল কোথায় থাকে^{১৩৮}? চিত্ত যদি বিচার দ্বারা দৃশ্য বস্তুর অভাব গ্রহণ করে, তাহা হইলে অবশ্যই চিত্ত শোক মোহাদি পরিণাম হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। বিচার পরিস্কৃত চিত্ত বখন দৃশ্য জগতের অভাব অবধারণ করে, তখন সে পরমার্থ সং অদ্বৈত পরমানন্দ স্বরূপ আত্মার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়; সুতরাং তাহার ভবিষ্যৎ হৃৎপ্রদ বাসনাও প্রলুপ্ত হইয়া যায়^{১৩৯}। কালক্রমে ভেদ দর্শন করে না, একরূপ চেতাবন্ধনশূন্য চিত্ত বস্তু এক সুতরাং সমান অর্থাৎ বৈষম্যবর্জিত। এই চিত্ত বাক্যের অগম্য অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা উহার স্বরূপ বুঝান যায় না। যে হেতু কথায় বুঝান যায় না, সেই হেতু, যেন তাহা কোনও কালে নাই, এইরূপ মূঢ় প্রত্যয়ে (জ্ঞানে) সমাক্রান্ত হওয়ায় কখন কখন নাস্তিক সিদ্ধান্ত উদিত হইয়া থাকে^{১৪০}। উক্ত চিত্ত আত্মা নামে ও ব্রহ্ম নামে পরিভাষিত। এবং কোন কোন শাস্ত্রে মোক্ষ নামেও অভিহিত হয়^{১৪১}। সর্ব দৃশ্যের উপশমে মোক্ষ এবং সঙ্কল্প কল্পনায় জগৎ ও বন্ধন। বন্ধন কালে উক্ত সম্যক দর্শন অর্থাৎ পারমার্থিক দৃষ্টি বা বিশুদ্ধ প্রকাশ প্রতিকল্প থাকে^{১৪২}। ফলতঃ ইষ্টানিষ্টসঙ্কল্পময় মালিন্যের দ্বারাই উক্ত চিত্তের বন্ধন দশা ঘটয়াছে। যেমন পাশবদ্ধা পক্ষিণী নভোমণ্ডলে উড়য়ন করিতে পারে না, তেমনি, এই চিত্ত উক্ত দশায় আপনার সর্বব্যাপিতা প্রথিত করিতে সমর্থ হয় না। আমার মূঢ়াশয় পিতামহগণ ভোগসুখার্থী ও হতাশয় হইয়াই ভাবাভাবরূপ অন্ধকূপে নিপতিত হইয়াছিলেন। হায়! হায়! ইচ্ছা দেখ ও সুখ হৃৎপ্রাদি মোহ দ্বারা জীবগণ ধরাবিবরমগ্ন কীটের দশা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অমার পূর্বপুরুষগণ এবং এই সকল জীবগণ যদি উক্ত তত্ত্ব জানিতেন ও জানিত তাহা হইলে কদাচ তাঁহারা ভোগসুখ নামক হৃৎপ্রের প্রার্থী হইয়া ভাবাভাবময় অন্ধকূপে নিপতিত হইতেন না^{১৪৩}। এই ভ্রমণ্ডলে তাহারই জীবন সার্থক বা সেই ব্যক্তিই জীবিত, যাহার অন্তরে সত্য আত্মার অববোধ (জ্ঞান) রূপ মেঘ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান রূপ মেঘ উদিত হইয়া কল্পনারূপ মৃগতৃষ্ণিকা উপশম করিয়াছে^{১৪৪}। সেই বিশুদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন চিত্তের নৈর্দোষ্যের কথা কি বলিব! তাহার তুলনায় চন্দের কিরণ মলিন^{১৪৫}। আমি অবিচ্ছিন্ন চিত্ত ও আত্মা। অতএব, হে

শোকাক্রান্তমণে! হে দেব! হে আয়ন! তোমাকেই আমি নমস্কার করি। আমি বহু কাল পরে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি ও জানিয়াছি^{১১২}। তুমি বিচারে পরিজ্ঞাত, লব্ধ, ও চির কালের নিমিত্ত উদিত ও বিকল্প জাল হইতে উদ্ধৃত বা মুক্ত হইয়াছ। তুমি বাহ্য তাহাই আছ। স্তবরাং তোমাকে নমস্কার^{১১৩}। তুমিই আমি; এক ও অনন্ত। আমি তুমি অভিন্ন ও শিবময়। আমি তুমি অধিদেব ও পরমাত্মা, আমাকে তোমাকে নমস্কার^{১১৪}। নিম্নেঘ আকাশে নিম্নল বস্ত্রের ভ্রায় এই যে দেহাকাশে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত আনন্দময় ও নিরাধার পরমাত্মা আমি আপনারই স্বরূপে বিরাজ করিতেছি। অতএব, আমিই আমাকে নমস্কার করি^{১১৫}।

চতুস্তিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ।

—(×(*×)—

প্রহ্লাদ বলিলেন, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ঔই ব্রহ্ম এবং ঔই বিকার সমূহের অতীত নিত্য ও নির্বিকার বস্তু। * জগতে বাহ্য কিছু, সে সমস্তই ঔ বা আত্মা^১। ঔ'কারের বাচ্য আত্মা মেদ, অস্থি, মাংস ও রুধিরাদিময় শরীরের অতীত অথচ অন্তরস্থ। দীপ যেমন গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া আপনাকে ও গৃহস্থিত বস্তু সকলকে প্রকাশ করে তাহার ত্রায় চৈতন্য আত্মাও এই শরীরকে, শরীরস্থ রক্ত মাংসাদিকে এবং শরীরবহির্ভাগে ঘটপটাদি ও সূর্য্যচন্দ্র প্রভৃতিকে প্রকাশ করিতেছেন^২। অগ্নিকে উষ্ণ ও জলকে শীতল করিতেছেন এবং অগ্ন্যাগ্ন ইন্দ্রিয়ের অনুভাব্য পদার্থ নিচয়কে সেই সেই স্বভাবে (যেমন পৃথিবীর স্বভাব কঠিনস্পর্শ ও বিচিত্র রূপ প্রভৃতি) সম্পন্ন করিয়া রাজার ত্রায় উপভোগ করিতেছেন^৩। ইনি অবস্থিতি করিতেছেন অথচ উপবিষ্ট নহেন। (অবস্থিতি = নিশ্চল অবস্থায় থাকা)। গমন করিতেছেন আবার গমন করিতেছেন না। (বায়ু প্রভৃতিরূপে সদাগতি এবং মহাকাল রূপে গতিরহিত)। শাস্ত্র স্বভাব অথচ ব্যবহারস্থ। তিনি কার্য্য করেন অথচ সে সকলে অলিপ্ত। ইনি পূর্বে যেক্রপ, এক্ষণেও সেইক্রপ, পরেও সেইক্রপ। ইহকালে যেক্রপ, পরকালেও সেইক্রপ, ইহ পর উভয় কালের সন্ধি স্থানেও সেই রূপ। (ইহ-পর উভয় কালের সন্ধি—মরণের পর জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত। এবং জাগ্রৎ স্নপ্নাদি অবস্থার সন্ধিস্থল বলিলেও বলা যায়) তথা বিহিতও ইনি, নিষিদ্ধও ইনি। ইনি সমুদায় পরিবৃত্তিতে সমান^৪। (পরিবৃত্তি = পরিবর্তন)। আমি দেখিতেছি, ইনি সর্ব্বদা অভয়, এবং

* ব্রহ্মের নাম ঔ। অর্থাৎ ব্রহ্মকে সম্বোধন করিতে, ডাকিতে ও ভাবিতে (ধান করিতে) হইলে ঔ এই নাম অবলম্বন করিতে হয়। ঔ এটি নাম, ব্রহ্ম তাহার নামী। নাম ও নামী যখন অভেদ উপাসনায় এক হইয়া যায়, ভেদ জ্ঞান থাকে না, তখন ব্রহ্মের নাম হইলেও ঔ'কারকে সর্ব্বময় ও সর্ব্বব্যাপী বলা যায়। প্রহ্লাদের তাহাই হইয়াছিল, তাই তিনি ঔ'কারকেও সর্ব্বময় বলিলেন।

ইনিই অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়রূপে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত জগতের বিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন* । এই আত্মা বায়ুদেব অপেক্ষা অধিক স্পন্দনকারী, স্থাণু অপেক্ষা নিশ্চল এবং আকাশ অপেক্ষা নিশ্চল* । সারথি যেমন অশ্ব পরিচালন করে তাহার ত্রায় এই দেব সর্বদা ইন্দ্রিয়গণকে ও তদধিপতি দেবতাদিগকে (যেমন চক্ষুরিন্দ্రిয়ের অধিপতি দেবতা সূর্য্য) পরিচালিত করিতেছেন* । যেমন কোন সম্রাট স্বপ্নাবস্থায় আপনাকে দুর্দশাপন্ন অনুভব করে তাহার ত্রায় এই বিভূ আত্মা সদা স্বাত্মতৃপ্ত ও স্বস্থ স্বভাব হইলেও অজ্ঞানপ্রবল অতিদুর্দশাগ্রস্ত দেহরূপ গৃহে কন্মরত হওয়ায় আপনাকে কন্ম কপ্তা বলিয়া ভাবিতেছেন এবং সে সকলের কপ্তিত ফল ভোগও করিতেছেন* । অতএব, আমি দেখিতেছি, উক্ত দেবই আমাদের অশ্বেষ্য, স্তূত্য ও ধ্যাতব্য । কেননা উহারই প্রসাদে আমরা জন্ম মরণ সন্মম (সংসার ভ্রান্তি) হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারি* । ইনি আমাদের অত্যন্ত স্থলভ, স্নেহের ও আশ্রয় বান্ধবের ত্রায় সুপ্রিয় । ইনিই সমুদায় জীবের দেহ পশ্চের মধ্যগত ভ্রমর; স্তূতরাং স্থলভ* । ইহাকে উচ্চৈঃ শ্রবে ডাকিতে হয় না বা আহ্বান করিতে হয় না । কেননা ইহাকে আপনার দেহ-মধ্যেই পাওয়া যায় । প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক স্মরণ করিবা মাত্র ইনি অভিমুখীন হন* । সর্বসম্পত্তিশালী এই বিভূব সেবকেরা ধনেশ্বর দিগের সেবকের ত্রায় গর্ভিত ও বিস্মিত হন না* । যেমন পুষ্পে মৌগন্ধ, তিলে তৈল এবং রক্তমান পদার্থে রস বা স্বাদ থাকে, সেইরূপে, এই দেব এই দেহে বিরাজ করিতেছেন* । যেমন পূর্ব্ব পরিচিতি ব্যক্তি কালবাবধানের দোষে অর্থাৎ বহুকালের পর সম্মুখে সমাগত হইলে, তদীয় পুত্রাদি তাহাকে চিনিতে পারে না, সেইরূপ, এই আত্মদেব সর্বদা আমাদের হৃদয়ে থাকিলেও আমরা তাঁহাকে দীর্ঘকালব্যাপী অজ্ঞান অন্ধকারের দোষে চিনিতে পারি না* । এই ঈশ্বর বিচার-পরিজ্ঞাত হইলে প্রিয়জনপ্রাপ্তি অপেক্ষা অধিক আনন্দিত হওয়া যায়* । এই আনন্দপ্রদ পরম বহুর দর্শনে একরূপ জ্ঞান লাভ করা যায় যে, যে জ্ঞান জন্মমরণাদির অপহার করিতে সমর্থ* । তখন কামক্রোধাদি শত্রুগণ স্বয়ং ক্ষয়প্রাপ্ত ও আশাপাশ সকল সর্বতোভাবে ছিন্ন হইয়া যায়* ।

ইনি দৃষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ দৃষ্ট হয়, শ্রুত হইলে সমুদায় শ্রোতব্য শ্রুত হয়, স্পৃষ্ট হইলে স্পৃষ্ট হয় এবং ইনি আছেন বলিয়াই এই জগৎ আছে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়^{১০}। ইনি স্পৃষ্ট দিগকে জাগরিত করেন, অবিবেকী দিগকে বিবেক দান করেন, আর্দ্র দিগকে ত্রাণ করেন এবং দেবো-
 পাসক দিগকে বর প্রদান করেন^{১১}। ইনিই চৈতন্যরূপে সমস্ত পদার্থের
 বাহ্যে ও অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। অপিচ, ইনিই জীব হইয়া
 জগতের স্থিতি বিধান করিতেছেন। ইহপরলোকে বিচরণ করিতেছেন,
 ভোগ বিলাসে বিরাজ করিতেছেন এবং উৎসবাদিতে শোভা পাইতে-
 ছেন^{১২}। যেমন মরিচে তীক্ষ্ণতা অবস্থিত, তেমনি, ইনি সমুদায় দেহে
 আপনিই আপনার শান্তিতে অবস্থিত। ইনিই জীবের চেতনা এবং ইনিই
 জীবের কলনা। (ভূত ও ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান যদ্বারা নিষ্পন্ন হয় তাহার
 নাম চেতনা এবং বর্তমান জ্ঞান যদ্বারা সম্পন্ন হয় তাহার নাম
 কলনা।) উক্ত উভয় রূপে তিনি অন্তরে ও বাহিরে রহিয়াছেন এবং
 বিশেষ সত্তার পরিনিষ্ঠায় (সঙ্কলনে) যে সামান্য সত্তা, তদ্রূপেও তিনি
 জগৎ আড়ম্বরের মূলে রহিয়াছেন^{১৩}। আকাশের শূন্যতা, বায়ুর গতি,
 তেজের প্রকাশ, জলের রস, মৃত্তিকার কাঠিন্য, অগ্নির উষ্ণতা, চন্দ্রের
 নীতলতা, জগতের অস্তিতা, এ সমস্তই আত্মা। যেমন অঙ্গনে কৃষ্ণতা,
 হিমপিণ্ডে শৈত্য, গুপ্পে গন্ধ, তেমনি, এই দেহে দেহপতি আত্মা^{১৪}।
 যেমন সর্বগত কাল ও সত্তা নিত্য প্রকাশিত, তদ্রূপ, আত্মাও নিত্য
 প্রকাশিত। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপারে তথা মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই
 অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের ব্যাপারে বাহিরে ও অভ্যন্তরে যে কিছু প্রকাশিত,
 সে সমস্তই আত্মা অথবা আত্মার দ্বারা প্রকাশিত। আত্মাই প্রকাশস্বভাব।
 সেই এই আত্মাই মহাদেব এবং সর্বদেবের প্রকাশক। অতএব,
 একমাত্র আমি—আত্মাই আছি, অপর কিছু নাই। আর সব আমার
 কলনা মাত্র। আমি এই সমুদয় কলনা করিলেও আমি পদ্মপত্র জলের
 ত্রায় নির্লিপ্ত রহিয়াছি^{১৫}। যেমন প্রস্তরের ভয় কম্পাদি নাই
 তেমনি আমারও ভয় কম্পাদি নাই। আমি অভয়। স্নেহ হিংসা সমু-
 দায় দেহে আপতিত হউক বা না হউক, আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি
 নাই^{১৬}। জল অলাবুপাত্রাকাশের কি ক্ষতি করিবে? (অলাবুপাত্রাকাশ
 অর্থাৎ তন্মধ্যস্থ ফাঁক) তৈলাদি অতিক্রমকারী দীপের আবার বদ্ধতা

কোথায়^{৩১} ? সৰ্ব পদার্থের অতীত আমি কিসে আবদ্ধ হইব ? কামের সহিত, ইন্দ্রিয়ের সহিত ও ভাব অভাবের সহিত আমার সম্পর্ক কি ? ব্যোম কি কখন কোন কিছুর দ্বারা বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয় ? মনঃও ব্যোমের দ্বারা আবদ্ধ স্বভাব। অতএব, শরীর শত খণ্ড হইলে তাহাতে অশরীরী আত্মার ক্ষতি কি ? কেশ কি^{৩২} ? কুন্ত ভগ্ন হইলে কুন্তা-কাশের কি ক্ষতি হয় ? মন পিশাচের দ্বারা অদৃশ্য ও মিথ্যা সমুদিত ; তাহার বিনাশে আমার ক্ষতি কি ? যাহার সুখদুঃখময়ী বাসনা আছে তাহাই মন। তাহা অজ্ঞানকালেই ছিল, এখন আর তাহা নাই। আমি পূর্বে যাহা ছিলাম এখন তাহাই হইয়াছি। এখন এক হইয়াছি এবং সুখ দুঃখাদির বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছি। কি আশ্চর্য্য ! অপরে করে, অস্ত্রে গ্রহণ করে, এবং অপরে সঙ্কটদশা অনুভব করে, অথচ আমি তজ্জন্ত সুখ দুঃখ ভাগী হই^{৩৩}। অহো ! ইহা কোন্ কুচক্রীর চক্র (পরিবর্তনচাতুরী) ? বুঝিয়াছি, উহা মূর্থতা ব্যতীত অল্প কিছু নহে। প্রকৃতির দোষে দূষিত হইয়া আমরা ঐরূপ মিথ্যা সঙ্কটদশা দর্শন করিতেছি। কারণ, আমার ভোগ বাঞ্ছা নাই ও ভোগ বর্জনের ইচ্ছাও নাই^{৩৪}। এখন যাহা আসিবার আশুক, যাইবার যাউক, হইবার হউক, সুখের স্পৃহাও নাই, দুঃখের উদ্বেগও নাই^{৩৫}। সুখ ও দুঃখ উপস্থিত হউক বা না হউক, আমার তাহাতে ইষ্টানিষ্ট কি ? দেহ থাকিলে বাসনার উদয়ও হয়, অন্তও হয়, আমি তাহাতে লিপ্ত নহি। এবং আমাতেও সে সকল লিপ্ত নহে। আমি এ যাবৎ অজ্ঞান রিপু কর্তৃক অভিভূত ছিলাম^{৩৬}। ঐ সকল রিপু আমার বিবেকরূপ ধন অপহরণ করিয়া আমাকে প্রতারিত করিয়া ছিল। এখন স্বয়ং সমুখিত বিষ্ণুর প্রসাদে আমি ঐ সকল কু চক্র বুঝিয়াছি। এখন আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছি, আমার বিবেক ধন চোরিত হইয়াছিল। এক্ষণে এক মাত্র বিবেক দ্বারা আমার দেহতরুকেটার হইতে অহঙ্কার পিশাচ দূরীকৃত হইয়াছে। আমার এই দেহদ্রুম হইতে অহঙ্কার যক্ষ পলায়ন করিয়াছে। দরিদ্রতা দোষ ক্ষয় হইয়াছে, বিবেক ধনে ধনী হইয়াছি। যে কিছু জ্ঞাতব্য সমস্তই পরিজ্ঞাত হইয়াছি, যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়াছি, প্রাপ্তব্য সকল পাইয়াছি। এখন আমিই পরমেশ্বর। ভাগ্য বশতঃই আজ আমার নিকট হইতে বিষয়রূপ সর্প দূরে পলায়ন করি-

যাচ্ছে^{৩৭।৩৭}। যে স্থানে মোহরূপ মিহিকা প্রশান্ত, আশারূপ যুগতৃফিকা
 অপ্রবাহিত, দিক্ সকল নির্যল, উপশম ক্রমাবলী শীতলছায়াযুক্ত, আমি
 সেই উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। স্তুতি, নমস্কার, বিজ্ঞান, শম, দম ও
 নিয়ম দ্বারা আজ্ আমি ভগবান্ আত্মার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ
 হইয়াছি। এখন আমার স্মরণ হইতেছে, আমি অহঙ্কারের অতীত<sup>৩৮-
 ৩৩</sup>। এত কাল আমি সেই অহঙ্কার শত্রু কর্তৃক ইন্দ্রিয় সর্পের গর্তে,
 মরণ স্থানের কুহরে, তৃষ্ণাকরঞ্জের কুঞ্জে, কামের কোলাহলে, বাসনার
 অরণ্যে, জন্মকূপের উদরে, দুঃখদাবাগ্নির দাহ মধ্যে নিক্ষিপ্ত ছিলাম।
 পতন উৎপতন প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ দুর্দশা ভোগ করিয়াছি। বার বার
 মথ ও উন্মথ হইয়াছি। আবির্ভাব ও তিরোভাব ভোগ করিয়াছি।
 অহো! এত কাল আমি আশা রজ্জুতে বৃথা বদ্ধ হইয়া ছিলাম^{৩৯।৩৩}।
 অহঙ্কার পিশাচ আমাকে এত কাল বোর জঙ্গলে হতবীর্য্য করিয়া
 রাখিয়াছিল। এখন আমি নিজ ক্রিয়াশক্তির ও জ্ঞানশক্তির সাহায্যে
 সুপ্রসন্ন ভগবান্ বিষ্ণুর রূপায় প্রবোধিত হইয়াছি। আমার অন্তরাত্মা
 প্রবুদ্ধ হইয়াছে। ভগবান্ ঈশান বোধগম্য হওয়াতে আমার অন্তরস্থ
 অহঙ্কার রাক্ষস পলায়ন করিয়াছে। এখন আর তাহাকে দেখিতে পাই
 না। যেমন সূর্য্যের উদয়ে তিমিরের পলায়ন, তেমনি, ভগবানের দর্শনে
 অহঙ্কারের পলায়ন। যেমন নির্দীপিত দীপের গতি জানা যায় না,
 কোথায় যায় কি হয় তাহা বুঝা যায় না, সেইরূপ মনোবুদ্ধস্থ অহঙ্কার
 যক্ষ এখন কোথায় গিয়াছে কি হইয়াছে তাহা জানিতেছি না। যেমন
 সূর্য্যোদয়ে চোরের পলায়ন, সেইরূপ ঈশানের দর্শনে অহঙ্কার যক্ষের
 পলায়ন। পিশাচ (ভূত) নাই; তথাপি তাহা ভ্রান্তির দ্বারা উদ্ভিত
 হয়। সেইরূপ নিঃস্বরূপ বা মিথ্যা অহঙ্কারও ভ্রান্তির কল্পনায় উদ্ভিত
 হইয়াছিল^{৪০।৪৩}। সে এখন গিয়াছে, এখন আমি সর্পপরিত্যক্ত (সাপ
 ছিল, এখন সে বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে) বৃক্ষের শ্রায় নিক্রপজব।
 অহঙ্কার তত্ত্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এখন আমি স্থখী ও
 নির্বিক্লেপ। যেমন জলবর্ষণে দাবাগ্নি নির্দীপিত হয়, তাহার শ্রায় আমার
 অন্তঃস্থ আশাযুগতৃফিকা এখন নির্দীপিত। এখন আমার মোহই বা
 কি? অমোহই বা কি? দুঃখ, আশা, আদি, নরক, স্বর্গ ও মোক্ষ
 ও বন্ধ প্রভৃতি ভ্রম এখন কোথায়? ঐ সকল কেবল অহঙ্কার দ্বারা

প্রবর্তিত হইয়া থাকে। চিত্রক্ৰিয়া ভিত্তিতেই হয়, আকাশে নহে। অহংকাররূপ পিতৃজ উন্মান দশাতেই ঐ সকল চমৎকার সংঘটিত হয়, স্বস্থ দশায় নহে। মলিন বস্ত্রে কুঙ্কুম রাগের অনুরঞ্জন হয় না^{৩৩}। আমার চিত্তরূপ শরদাকাশ অহংকারমেঘ ও তৃষ্ণারূপ আসার (অবিশ্রান্ত জলবর্ষণ) বিবর্জিত হইয়াছে, এখন আমি নির্মল প্রকাশে শোভা পাই-তেছি^{৩৪}। হে আত্মন! হে অহংকারপক্ষপরিশৃঙ্খ, স্ত্রপ্রসন্নাস্তর, আনন্দরস-ভরিত! পরমাত্মরূপ তোমাকে আজ্ নমস্কার^{৩৫}। হে আত্মন! হে ইন্দ্রিয়-রূপ ঘোর জলদজাল রহিত, চিত্তরূপ বাড়বানল বর্জিত ও আনন্দাক্তিতুল্য তোমাকে আজ্ নমস্কার^{৩৬}। আমার অহংকার মেঘ বিগলিত ও আশা-রূপ দাবানল নির্বাপিত হইয়াছে। এখন আমি আনন্দে পরিপূর্ণ ও পরম বিশ্রান্ত^{৩৭}। আজ্ আমার আনন্দপদ্ম প্রফুল্ল হইয়াছে ও চিত্তারূপ উর্মী (তরঙ্গ) প্রশান্ত হইয়াছে। আজ্ আমার অন্তর দেব সরোবরের সমান^{৩৮}। হে হৃদপদ্মবাসিন্, সন্নিদাভাসপক্ষসম্পন্ন (অহং মম এই দুই মিথ্যা জ্ঞান রূপ পাখা) ও প্রাণিগণের মানসহংস! হে প্রত্যগাত্মন! তোমাকে নমস্কার করি^{৩৯}। হে কল্পনাকলঙ্করহিত, পীযুষময় ও সদা উদিতস্বভাব পরমাত্মরূপ পূর্ণ বস্তু! তোমার প্রতি আমাঃ নমস্কার^{৪০}। হে নিত্যোদিত গতিবর্জিত মহাঙ্ককারনাশিন্ সর্বব্যাপিন্ অদৃশ্য চিংহুর্ঘ্য! তোমার প্রতি আমার নমস্কার^{৪১}। হে অতৈল চিংপ্রদীপ! তুমি পরম প্রেমের উদ্দীপক, বুদ্ধির প্রকাশক ও সর্বপ্রকার স্বভাবের আধার বা আশ্রয়, আমি তোমাকে নমস্কার করি^{৪২}। কৃষ্ণারস (ইম্পাত) সমুপ্ত লোহকে ভগ্ন করে, পরন্তু আমি আজ্ শীতল (শমদমাদিপুত্রিশাধিত) মনের দ্বারা কামক্রোধাদি সমুপ্ত মনকে ভগ্ন করিয়াছি^{৪৩}। আমি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে অর্থাৎ শুদ্ধতার দ্বারা উহাদের অনুদ্ধতাকে, মনের দ্বারা মনকে ও অহংকার দ্বারা অহংকারকে ছেদন করিয়া জয়যুক্ত হইয়াছি^{৪৪}। শ্রদ্ধার দ্বারা অশ্রদ্ধাকে, অতৃষ্ণার দ্বারা তৃষ্ণাকে ও প্রজ্ঞার দ্বারা অপ্রজ্ঞাকে ছেদন ও নিষ্পেষণ করিয়া জ্ঞপ্তিস্বরূপ ও সত্যস্বরূপ হইয়াছি, এ নিমিত্ত আমাকে আমার নমস্কার। মনের দ্বারা মম ছিন্ন ও নিরহংকার হওয়ায় এবং ব্রহ্মাহংভাবের দ্বারা দেহাহং ভাব বিগলিত হওয়ায় আমি আজ্ কেবল, স্বচ্ছ ও স্বস্থ সত্তাবে হিতি করিতেছি^{৪৫}। আজ্ আমার এই বপুঃ ভাবনাশূন্য নিরহংকার নির্মলক কেবল ও বিশুদ্ধ

পরমাত্মায় পদ্মপত্রে জলের ত্রায় অবস্থিতি করিতেছে^{১৮}। ভক্তগণ যাহাদের অমুকম্পায় হেলাক্রমে (বিনা ক্লেশে) ঐশ্বর্য লাভ করে, আজ আমার তাঁহাদের অপেক্ষা অতিশয়িত নিবৃত্তি (নিরতিশয় সুখ বা বিশ্রান্তি) জন্মিয়াছে^{১৯}। মোহবেতাল প্রশান্ত, অহঙ্কার-রাক্ষস পলায়িত ও কু-আশা-পিশাচী পরিত্যক্ত হইয়াছে, এখন আমি বিজ্ঞ^{২০}। আমার এই দেহপিঞ্জরে ছরহঙ্কার পক্ষী ছিল, সে পক্ষী আজ তৃষ্ণারজ্জু ছিন্ন হওয়ায় কোথায় উড়িয়া গিয়াছে তাহা আর জানা যায় না^{২১}। এই দেহ বৃক্ষে যে অহস্তাবরূপ বিহঙ্গ ছিল, অজ্ঞান কুলায় ভগ্ন হওয়ায় সে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে তাহা আর জানা যায় না^{২২}। কি সৌভাগ্য! ভয়রূপ সর্পের সহায় ও দুর্কাসনা নিচয় যে আমার সমাধিতে ভস্মীভূত হইয়াছে ইহা আমার সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে^{২৩}? কি আশ্চর্য্য! এত কাল আমি কি হইয়া ছিলাম! কেন যে এত সূদৃঢ় অহঙ্কারে বদ্ধ ছিলাম তাহা আমি জানি না^{২৪}। আজ আমি তৃষ্ণারূপ ও অহঙ্কাররূপ মহামোহের আবরণ হইতে মুক্ত হইয়াছি, স্নতরাং আজ আমি মহামত্তি^{২৫}। আজ আমি ভগবান্ আত্মাকে দর্শন করিতেছি স্নতরাং প্রাপ্ত^{২৬} হইয়াছি। কেননা, তিনি আমার স্বীয় অমুভূতিতে নিয়োজিত রহিয়াছেন^{২৭}। আমার মন পরমাম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। মনন, ঐষণ, (অর্থাৎ নানা প্রকার ইচ্ছা) অহঙ্কৃতি, ভ্রম ও রাগরঞ্জন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম সমতার অবস্থান করিতেছে। আমি সর্ব্বপ্রকার বিষয়রূপ মহাপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমার অন্তরস্থ সমাধিগত মহেশ্বর অক্ষয় এবং অদ্বয় চিৎ আমার অন্তরে স্থিরভাবে বিরাজ করিতেছেন। অহো ভাগ্য^{২৮,২৯}!

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ।

—(×(*)(×)—

প্রহ্লাদ বলিলেন, এত কালের পর ভাণ্ড্য বশতঃই সর্সপদাতীত
আত্মা আজ্‌ আমার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইয়াছেন । হে ভগবন্‌ !
তোমাকে আমি পাইয়াছি । সে নিমিত্ত তোমাকে নমস্কার* । আমি
তোমাকে আজ্‌ সম্যক্‌ দর্শন, অভিবন্দন ও সমাধিতে তোমার আনন্দ-
রূপের আলিঙ্গন (অমুভব) করিতে সমর্থ হইয়াছি । হে ভগবন্‌ ! এই
ত্রিভুবনে তোমার শ্রায় প্রিয় বন্ধু আর কে আছে* ? হে মিত্র !
যাবৎ তুমি সম্যক্‌ পরিজ্ঞাত ও প্রাপ্ত না হও তাবৎ বিনাশ, গমন,
প্রদান ও বিলাস প্রভৃতি করিয়া থাক । তুমি পরিজ্ঞাত হইয়াছ, এখন
তুমি কি বিনাশ করিবে ? কোথায় গমন করিবে ? এবং কি কাৰ্য্যই
বা করিবে* ? তুমি স্বসত্তায় অশেষ জগৎ পরিপূর্ণ করতঃ বিরাজিত ও
সর্সত্র দৃষ্ট হইতেছ, এখন তুমি কোথাও পলায়ন করিতে পার না ।
অহে প্রিয় ! এখন তোমার গমনের স্থান কোথায় ? হে বন্ধো ! আমি
ভাগ্য বলে তোমার দর্শন লাভ করিয়াছি । অজ্ঞান থাকায় এত দিন
তুমি দূরে ছিলে, আজ্‌ অজ্ঞানের অভাবে সমীপস্থ হইয়াছ । (আত্ম-
স্তিক অভেদ রূপ সামীপ্য প্রাপ্ত)* । তুমি নিত্যকৃতার্থ, অথচ তুমিই
একমাত্র কর্তা ও ভোক্তা এবং তুমিই সংসারের বৃন্ত (বোট) । তুমি
নিত্য ও বিশুদ্ধস্বভাব । তোমাকে নমস্কার* । বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র,
এ সমস্তই তুমি, তোমাকে নমস্কার* । ব্যবহার চক্ষে দেখিতে গেলে
তোমায় আমার ভেদ, পরন্তু পারমার্থিক দর্শনে ভেদ নাই । ব্যবহার
দৃষ্টি কল্পনামূলক স্মরণাৎ জলতরঙ্গবৎ অসত্য* । তুমি অনন্ত ; অথচ
তুমি অনন্ত নভোমণ্ডলে অনন্ত বস্তুবৈচিত্র্য ও ভাবাভাব বিলাসাদির
দ্বারা নিয়তির সহিত বিজৃম্বিত হইতেছ । তুমিই দ্রষ্টা, তুমিই শ্রষ্টা,
তুমিই অসম্ব্য স্বভাবে অবস্থিত ও সর্সগ । অতএব, হে সর্সভাবান্ন !
তোমাকে নমস্কার* । এত কাল আমি জীবিতাপন্ন হইয়া জন্ম জন্ম
হঃখভোগ করিয়াছি, তোমারই নিয়মে (অর্থাৎ নিজের নিয়তির দ্বারা)

অসং পথে পতিত হইয়া দক্ষপ্রায় হইয়াছি, এবং ঈশ্বরভাব হারাইয়া বহু কষ্ট পাইয়াছি। অপিচ, এই লোকত্রয়েকে তোমা হইতে ভিন্ন ভাবে দেখিয়াছি। অথচ এ যাবৎ তাহাতে কিছুমাত্র প্রাপ্ত হই নাই^{১১১}।

হে দেব! এই মুগ্ধ, বারিময়, কাষ্ঠময় ও পাষণময় জগতে তোমা ব্যতীত কিছুই নাই। এমন কিছু নাই যে তোমা ব্যতীত সেই পদার্থের প্রাপ্তিতে পুরুষেচ্ছা পূর্ণ হয়। হে দেব! বহু কালের পর আজ তোমাকে লাভ করিয়াছি, দর্শন করিয়াছি, প্রাপ্ত হইয়াছি, গ্রহণ করিয়াছি। (ধরিয়াছি)^{১১২}। অহো! কি মূর্থতা, যিনি দর্শনরূপে চক্ষুর কনীনিকাস্থ (কনীনিকা=চক্ষুর মণি বা তারা) রশ্মিজালে আবৃত হইয়া আছেন, অথচ তিনি দৃষ্ট হন না^{১১৩}। যিনি ত্বক্ ও স্পর্শ শক্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন তিনি কি না অমুভূতির গম্য হন না, ইহা সামান্য বিস্ময়াবহ নহে! যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ে থাকিয়া শব্দশক্তি ও শব্দ গ্রহণ করিতেছেন, অঙ্গে পুলক উৎপাদন করিতেছেন, তিনি কেন দূরস্থের স্থায় থাকেন^{১১৪}? যিনি জিহ্বাগ্রে আছেন, জিহ্বালয় জ্বয়ের স্বাদ গ্রহণ করেন, তিনি যে অজ্ঞাত থাকেন ইহা সম্বিক আশ্চর্য্য^{১১৫}! 'যিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপ হস্তের দ্বারা পুষ্প গন্ধ গ্রহণ করতঃ স্বাশ্রয়ীভূত দেহ দেখিতেছেন তিনি ত করহুই আছেন, তথাপি অবিজ্ঞাত।' কেমন যে তিনি অপ্রত্যক্ষ থাকেন তাহা জানি না^{১১৬}? যিনি বেদবেদান্তসিদ্ধান্তে, পুরাণে ও গীতিমালায় নিরন্তর গীত ও বিজ্ঞাত হইতেছেন, তিনি কেন জনগণের স্মৃতিপথাতিত হন? আমি আজ মোভাগ্যবলেই সেই দেহপদ্মের ভ্রমর স্বরূপ ভগবানকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। হে বিশ্বভূং! তুমি আমার অন্তরে আবির্ভূত হও-রায় আমার 'অন্তর আজ ভোগান্বাদে বিরত হইয়াছে। হে লোকনাথ! তুমি ঐ ভাসুদেবেরও প্রকাশক বিমল দীপ এবং শীতকিরণ চন্দ্রও তোমার প্রভাবে শীতল^{১১৭}। তোমারই দ্বারা শৈল সকল গুরুভার, খেচর সকল বিধ্বত, পৃথিবী স্থিরা এবং আকাশ অবকাশময়^{১১৮}। ভাগ্যক্রমেই তুমি মস্তাবাপন্ন এবং আমি তন্তাবাপন্ন হইয়াছেন ও হইয়াছি। হে দেব! এক্ষণে আমিই তুমি এবং তুমিই আমি, আমাদের মধ্যে আর এখন প্রভেদ নাই^{১১৯}। "ত্বং ও অহং" তুমি ও আমি, এই দুইটি এখন পর্যায়শব্দ এবং তোমার অথবা আমার একপ্রকার রূপ মাত্র। অত-

এব, তৎসংযুক্ত তোমাকে আমাকে নমস্কার^{১৫}। আমি অসীম ও অহং-
 পরিচ্ছেদ পরিশূন্য। আমি রূপাদিবিহীন আত্মা। সেই জন্ত আমিই
 আমাকে নমস্কার করি^{১৬}। তুমি যে আমাতে আছ, এ কথাই অর্থ—
 আপনিই আপনাতে আছ। তুমি সমরস, স্নেহ, সর্বব্যাপী ও দিক্-
 কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন^{১৭}। মন তোমা কর্তৃকই স্বকার্য্যে প্রেরিত
 হয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বৃত্তমান হয়, জীবনী শক্তি প্রকটিত হয় এবং
 প্রাণ ও অপান বায়ু বহমান হয়^{১৮}। আশাপাশ চর্মমাংসাস্থিময় দেহযন্ত্র
 বহন করে, এবং মন তাহার সারথ্য করে^{১৯}। তুমি আমি চিৎস্বয়।
 আমরা কোন আশ্রয়ে নহি, অধিকন্তু সমস্তই আমাদের আশ্রিত।
 দেহ হউক বা না হউক, থাকুক বা যাউক, তাহাতে আমাদের যাওয়া
 আশা বা থাকা না থাকা হয় না বা নাই^{২০}। দীর্ঘকাল জন্ম গ্রহণ
 করিয়াছি, বহুকাল পরে আত্মলাভ করিয়াছি, ও দীর্ঘকাল পরে আবার
 উপশম প্রাপ্ত হইয়াছি^{২১}। দীর্ঘকাল সংসার ভ্রমণ করিয়া শান্ত ছিলাম,
 এক্ষণে বিশ্রাম লাভ করিয়াছি^{২২}। সর্বাভীত অথচ সর্বময় তোমাকে
 আমাকে নমস্কার। যাহারা তোমাকে এক বলিয়া উপদেশ করে সেই
 সকল গুরুদিগকে নমস্কার। পরমাত্মার সাক্ষিত্যকেও নমস্কার—যে হেতু
 নিখিল ভোগেও তাঁহাতে তৎসংক্রান্ত দোষ অদোষ কিছুই স্পষ্ট হয় না
 এবং এত আড়ম্বরেও তাঁহাতে কর্তৃত্বক্রিয়া জন্মে না^{২৩}। তুমি পুষ্পে
 সৌগন্ধের ত্রায়, ভস্মায় অনিলের ত্রায়, এবং তিলে তৈলের ত্রায় অব-
 স্থিতি করিতেছ। হে দেব! তুমিই হনন করিতেছ, তুমিই গমন করি-
 তেছ, তুমিই দান ও হোম করিতেছ, তুমিই প্রকাশ পাইতেছ, তুমিই
 গ্রাস করিতেছ। তোমার মায়া অতীব বিচিত্র^{২৪}। হে ঈশ! আমিই
 সৃষ্টি কালে তোমা কর্তৃক উজ্জলিত হইয়া জগৎ প্রকাশ করিয়া ও
 প্রলয় কালে তোমা কর্তৃক অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছি^{২৫}। হে দেব!
 তুমি পরমাণুর ত্রায় স্বপ্ন (দুর্লভ্য) অথচ তোমারই অন্তরে এই বৃহৎ
 সংসার মণ্ডল অবস্থিত। এ সকল তোমারই অন্তরে ছিল, এখনও
 আছে, এবং পরেও থাকিবে। যেমন বট বীজে বট থাকে, তাহার ত্রায়
 তোমাতেই জগৎ থাকে। আকাশস্থ মেঘ যেমন অশ্ব, হস্তী ও রথ-
 দির আকারে পরিদৃশ্যমান হয়, তাহার ত্রায় তুমিও শত শত পদার্থের
 আকারে দৃষ্ট হইতেছ^{২৬}। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি বহুবিধ

মিথ্যা বিকার বাধিত কর (অর্থাৎ ঐ সকল ভ্রম দূর কর), প্রচুর আনন্দ রসে পরিভাবিত হও, ভাবাভাব হইতে বিমুক্ত হও, আর বন্ধ থাকিও না^{১০}। অভিমান, কোপ ও ক্রুরতা প্রভৃতি কালুষ্য পরিত্যাগ কর। মহাত্মারা কদাচ প্রাকৃতিক গুণে (বিষয়সঙ্কটে) নিমজ্জিত হন না^{১১}। প্রাক্তন দীর্ঘ দোরাআদশা স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ আমি কে, কি ছিলাম, এই দুই বিষয়ের বিচার কর^{১২}। সে সকল দক্ষ দিন গিয়াছে, সে সকল আড়ম্বর লুপ্ত হইয়াছে, যাহাতে তুমি চিন্তাজালে পরিবেষ্টিত ছিলে^{১৩}। এখন তুমি এই দেহনগরের সুবিচারজ্ঞ রাজা; তুমি এখন বিস্তৃত মনোরথে অবস্থান করিতেছ; এখন আর সুখহুঃখাদি তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে^{১৪}। তুমি ভোগরূপ শত্রুকে, মনোরূপ মাতঙ্গকে ও ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বকে জয় করিয়া, যার পর নাই বিশাল সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছ^{১৫}। তুমি অনন্ত ব্যোম মণ্ডলের পার প্রাপ্ত ও বাহ্যভাস্ত্বের স্বর্ঘ্য^{১৬}। তুমি সর্বদা সুশুশ্রূষ্য; পরন্তু আবার আপন শক্তিতে প্রবুদ্ধ হও^{১৭}। ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ মক্ষিকাগণ যে সকল মধু আহরণ করে, সে সকল মধুর স্বাদ তুমি ইন্দ্রিয়রূপ বাতায়নে থাকিয়া গ্রহণ কর^{১৮}। তুমিই নিরোধাভ্যাঙ্গী যোগী দিগকে সুসুমা পথ (ব্রহ্মরন্ধ্র=যে স্থান দিয়া যোগীরা শরীর ছাড়িয়া বহির্গত হয়) জ্ঞাত করাও^{১৯}। তুমিই দেহপুষ্পের সৌগন্ধ, দেহচন্দ্রের অমৃত, দেহবৃক্ষের রস ও দেহহিমগিণ্ডের শৈত্য^{২০}। যেমন দুধে ঘৃত, ঘৃতে স্নেহ; তেমনি তুমি শরীররূপ দুধে ঘৃত এবং তোমাতে চিগ্নরূপ স্নেহ বিরাজ করিতেছে। কাষ্ঠে বহির অবস্থান যজ্ঞপ, এই শরীরে তোমার অবস্থান তজ্ঞপ^{২১}। তুমিই অত্যন্তম স্বাদ, তেজের প্রকাশক, পদার্থের অবগস্তা (বোধক) ও প্রভার অবভাসক^{২২}। তুমি বহুর স্পন্দন, মনোরূপ মাতঙ্গের মদ, প্রজ্ঞা-বহির তীক্ষ্ণতা, উষ্ণতা ও প্রকাশক। তোমারই উপসংহারে (অর্থাৎ চৈতন্য সংযোগের অভাবে) তোমারই নাম নাস্তি হয় ও লয় প্রাপ্ত হয়। তথা মরণমূর্ত্ত্যায় ও সুশুপ্তিতে অহস্তা লুপ্ত থাকে। অপিচ, তোমারই উদয়ে দীপের ত্রায় সে সকল পুনরুদিত হয়। (ভাবার্থ—দেহান্তরে পুনরুদ্ভব অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়)। যেমন সূর্যে কটক, কেয়ুর, অঙ্গদ ও বল্লভ প্রভৃতির অবস্থিতি, তাহার ত্রায় তোমাতে সংসারস্থ অন্তঃপদার্থের ও বর্হিঃপদার্থের স্থিতি^{২৩}। তুমি লীলাশ্রয়িত আপনার দ্বারা আপনাকে

তুমি, আমি, তিনি, অমুক, প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ কর ও সেই সেই ভাবে স্থিতি কর^{১৩}। বায়ু মেঘ মণ্ডলকে ছোট বড় নানা আকারে খণ্ড খণ্ড করে; পশ্চাৎ সে সকলের কেহ হস্তীর আকারে, কেহ অশ্বের আকারে ও কেহ বা মনুষ্যাদির আকারে দৃষ্ট হয়। 'সেইরূপ, এক অখণ্ড তুমি স্থায় অজ্ঞানের পরিচ্ছেদে ভূমির আকারে, জলের আকারে ও অগ্ন্যস্ত্র ভূত ভৌতিকের আকারে দৃষ্ট হইতেছে। বহুির শিখাও হস্তাশ্বাদির আকারে দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ তুমিও বিবিধ সৃষ্টির আকারে দৃষ্ট হও^{১৪}। তুমি অগ্ন্যা ব্রহ্মাণ্ডরূপ মুক্তামালার অচ্ছিন্ন ভস্তু এবং প্রাণিরূপ শস্ত্রের ক্ষেত্র^{১৫}। যেমন মাংসস্থ বিবিধ অনভিব্যক্ত স্বাদ পাকদ্বারা অভিব্যক্ত হয় তেমনি তোমারই দ্বারা অবিদ্যাবীজস্থ বিবিধ সৃজ্য পদার্থ সৃষ্টির আকারে অভিব্যক্ত হয়^{১৬}। তুমি না থাকিলে—পদার্থশোভা থাকিলেও না থাকার স্থায় হয়। বনিতার রূপ লাভণ্য কি অন্ধের নিকট আছে বলিয়া অবধারিত হয়^{১৭}? যেমন মূকুরপ্রতিবিম্বিত মুখসৌন্দর্য্য কার্য্যকারী হয় না, অর্থাৎ কামশাস্তির কারণ হয় না, তেমনি, বস্তু সমুদয় প্রতীয়মান হইলেও তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত কার্য্য সাধনে সক্ষম হয় না। এই দেহ তোমার ব্যতিরেকে কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির স্থায় ক্ষিতিতলে বিলুপ্তি হয়। বৃক্ষের ঔন্নত্য থাকিলেও রবি ব্যতীত অন্ধকারে তাহা আছে এ কথা কে বলিতে পারে? সূর্য্য হুঃখের যে ক্রম তাহা গোমাকে পাইয়া বিনষ্ট হয়। আলোক পাইলে কি অন্ধকারের প্রভাব থাকে? না তেজ প্রাপ্তে হিমের প্রভাব থাকে^{১৮}? যেমন সূর্য্যের আলোকে শুক্রাদি বর্ণসমুদায় প্রবর্তিত হয়, তদ্রূপ, তোমারই আলোকে সূর্য্যহুঃখাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে^{১৯}। কিন্তু তোমাতে উৎপন্ন হইলেও সে সকলের স্থিতি তোমার সম্বন্ধ ক্ষণকালের নিমিত্ত। যেমন দীপদর্শন ক্ষণেই অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তেমনি, সূর্য্য-হুঃখাদিও তোমা হইতে জন্ম গ্রহণ করে ও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ তোমাতে অবস্থান করিতে পারে না^{২০}। তুমি উহাদিগকে অপ্রজ্ঞার দ্বারা দেখ বলিয়া আবির্ভূত হয়, আবার তুমিই উহাদিগকে প্রজ্ঞাচক্ষুর দ্বারা দেখ বলিয়া বিলীন হইয়া যায়^{২১}। আময় (বিকার) বর্জিত তোমাকে লক্ষ্য করিয়া সূর্য্য হুঃখাদি জন্মে বটে; পরন্তু জন্মের পরেই আবার সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সকলের স্বভাব ভঙ্গুর,

সেই কারণে তাহারা উৎপত্তি ক্ষণ ব্যতীত অল্প ক্ষণে থাকিতে পারে না। যেমন কলায়ক কালের (নিমেষের লক্ষ ভাগের এক ভাগকে কলা বলে) স্থিতি নাই, সেইরূপ^{৩৭.৩৯}। সুখঃখাদিভাবের যে ক্ষুরণ তাহা গন্ধর্ষনগরের অমুরূপ। সে সকলের ক্ষুধিও তোমারই প্রসাদাৎ, এবং সে সকলের বিলয়ও তোমার নিজ তত্ত্ব সাক্ষাৎকার মূলক^{৪০}। বস্তু সকল তোমারই অবলোকনক্ষেণে উদ্ভূত, আবার তোমারই অনবলোকন ক্ষণে মৃত হয়। সুতরাং সুখঃখাদিব গতি মৃত জাতের ও জাত মৃতের অমুরূপ^{৪১}। যাহা ক্ষণভঙ্গুর বা অস্থির, কিরূপে তাহা কার্য্যকারী হইবে? কল্পিত উৎপলে কি কখন মালা গ্রথিত হয়? জাতনষ্ট বস্তু যদি কার্য্যকারী হইত তাহা হইলে এই সকল লোক বিছাত্তের মালা গাঁথিয়া উপভোগ করিতে পারিত^{৪২.৪৩}। এই যে সুখাদি, এ সকল তুমি বিবেকী জনের চিত্তে থাকিয়াও গ্রহণ করিতেছ অথচ নিজের সামান্যস্থিতি ত্যাগ করিতেছ না। অর্থাৎ তুমি বিবেকী অবিবেকী উভয়েই চিত্তে আছ পরন্তু বিবেকীর চিত্তে এক ভাবে আছ, এবং অবিবেকীর চিত্তে অল্প ভাবে আছ। বিবেকচিত্তস্থ ভাব অবর্ণনীয়^{৪৪.৪৫}।

হে দেব! তুমি নিশ্চেষ্ট, নিরবয়ব, ও অনহঙ্কৃত। এক ভাবে তুমি সৎ এবং অল্প ভাবে তুমি অসৎ। (স্থূল দেহে সৎ এবং সূক্ষ্ম দেহে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিধায় অসৎ বা অসৎকর)। এরূপ হইয়াও তুমি কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছ। হে অতিবিস্তৃতাকার ও শাস্তিপরাগণ! তোমার জয় হউক। হে সর্ব্বশাস্ত্রাতীত ও সর্ব্বশাস্ত্রের আশ্রয়! তোমার জয় হউক। হে জাত এবং হে অজাত! হে ক্ষয়শীল! এবং হে অক্ষয়! তোমার জয় হউক। হে ভাবজয়িন্! হে অভাবজয়িন্! হে জয়স্বরূপ! হে দুর্জয়স্বরূপ! তোমার জয় হউক^{৪৬.৪৭}। তোমারই অবস্থানে আমি উপশম ও উল্লাস প্রাপ্ত এবং তোমারই অবস্থানে আমি স্থিত ও অধিগত। আজ আমি জয়ী, সুতরাং মংস্বরূপ তোমাকে নমস্কার^{৪৮}। আমি আজ বিগতজর হইয়া পরম আশ্রয়রূপে অবস্থান করিতেছি, অতএব আমাতে জন্মমরণাদি ও ভাবাভাব সমুদয় এবং বিপদ, সম্পদ, বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি কিছুই নাই। সুতরাং আমি এখন বিগতরাগরজন হইয়া পরম শান্ত উপশম প্রাপ্ত হইরাছি^{৪৯}।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তত্রিংশ সর্গ ।

—○†○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রহ্লাদ ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে আনন্দরসে মগ্ন ও নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইলেন^১। তাহার দেহ প্রস্তুত খোদিত অথবা চিত্রলিখিত পুত্তলিকার ত্রায় নিম্পন্দ হইল^২। মেরুর ত্রায় নিম্পন্দ অবস্থানে বহুবৎসর অতীত হইল^৩। যেমন অকালের জলসেকে বীজ অকুরিত হয় না তাহার ত্রায় অমুচরবর্ণের শত চেষ্টাতেও প্রক্লা-
দের প্রবোধ জন্মিল না^৪। একাবলম্বী প্রহ্লাদ সেই অমুর পুরে ঐরূপে অনধিক সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন^৫। ব্রহ্মানন্দমগ্ন প্রহ্লাদ তখন পরিজনবর্ণের দৃষ্টিতে নিরানন্দ মরণদশা প্রাপ্তের ত্রায় প্রতীয়মান হই-
লেন^৬। ক্রমে সেই পাতাললোক অরাজকতায় পরিপূর্ণ হইল। বলবা-
নেরা দুর্বল দিগকে নিম্পিড়িত করতঃ ধন লুণ্ঠনাদি অকার্য্য করিতে লাগিল^৭। অমুরেস্ত্র হিরণ্যকশিপু লোকান্তর প্রাপ্ত, তদীয় পুত্র প্রহ্লাদ সমাধিগত, অত্র কোন দানবও শাসন কর্তা রাজা হয় নাই; কায়েই অরাজকতা উপস্থিত^৮। অত্রাশ্র অমুরগণ যৎপরোনাস্তি প্রয়াস স্বীকার করিয়াও প্রক্লাদের সমাধিভঙ্গ করিতে পারিল না^৯। সুতরাং তাহারা নিষ্কংসাহ ও উদ্বিগ্ন হইয়া স্ব স্ব অভিমত স্থানে গমন করিল। এ
দিকে দম্ভাগণ পরমানন্দে সেই অরাজক দৈত্যপুরে স্ব স্ব কদাচার-
পরম্পরার অশুষ্ঠান করিতে লাগিল। তাহারা বলপূর্ব্বক অমুরপুরকৌ-
গণের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া রত্নাদি অপহরণ ও লোকমর্যাদা অতি-
ক্রম করিতে লাগিল। অবলাগণ কদাচারিগণ কর্তৃক বিবিধ প্রকারে উৎপীড়িত হইতে লাগিল। আর্জুনাদ ও ক্রন্দন প্রভৃতির মহাশব্দ সমু-
খিত হইয়া পাতালকুহর পরিপূর্ণ করিল। অন্ত্যজ দম্ভাগণ কর্তৃক সেই
দৈত্যপুর লক্ষ্মীহীন ও উচ্ছিন্ন প্রায় হইল। দম্ভাগণ এইরূপে পরস্বাপ-
হরণ ও জনবিনাশ প্রভৃতি বিবিধ পাপাশুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে পুরবাসি-
গণের আর্জুনাদ, ক্রন্দনধ্বনি ও শোকধ্বনি সমুখিত হইয়া সেই অমুরপুরে
যুগান্ত কালের ত্রায় তুমুল ব্যপার উপস্থাপিত করিল। দেখিলে বোধ
হয়, যেন সাক্ষাৎ কালযুগ শেষদশায় আসিয়াছে^{১০}।^{১১}

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

অষ্টত্রিংশ সর্গ ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর একদা ত্রিলোকপালক ক্ষীরোদশায়ী মধুসূদন শেবশয্যায় প্রাবৃত্ত নিদ্রা * হইতে সমুথিত হইয়া দেবগণের মঙ্গলার্থ অন্তরে জাগতী গতি পরিদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন^১। প্রথমতঃ স্বর্গের, তদনন্তর পৃথিবীর আচার ব্যবহার মানস অনুসন্ধানের গোচর করিলেন, পরে পাতালের ব্যবহার দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন^২। দেখিলেন, দেবারি প্রহ্লাদ সমাধিগত ও ইন্দ্রপুরে সম্পদ প্রৌঢ়িতা (স্বর্গের আধিপত্য বৃদ্ধি) প্রাপ্ত হইয়াছে^৩। ক্ষীরোদার্ণববাসী শেবশয্যাশায়ী শঅচক্রগদাপাণি বিষ্ণু ঐ প্রকার বিদিত হইয়া মনে-মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই দৈত্যোক্ত প্রহ্লাদ পরম পদে বিশ্রান্ত হওয়াতে পাতাল লোক নায়কবিহীন হইয়া মহাকষ্টে দশায় নিপতিত হইয়াছে। ঐ দশা নিরাকৃত না হইলে আমার সৃষ্টি নির্দৈত্য হইবার সম্ভাবনা। যদি দৈত্য জীবের অভাব হয় তাহা হইলে দেবগণ দৈত্যাভাবে জিগীষাশূন্য হইয়া দেবাব্যাহারে সাবিকৃত হেতু শমতা প্রাপ্ত ও ক্রমে মোক্ষার্থ নির্বন্দ পরম পদে বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইবে। দেবগণ মুক্ত হইলে দৈববিঘ্নাদির অভাব প্রযুক্ত ভূতলেও যজ্ঞক্রিয়াদি উৎপন্ন হইবে না। তপোবজ্রাদি ক্রিয়ার উপশমে বা বিনাশে ভুলোকেও উপশম অর্থাৎ বিনাশ হইবে। ভুলোকেও উপশমে বা বিনাশে সংসারের বিরাম অবশ্যস্বাবী। তাহাও আমার ইষ্ট নহে^৪। আমি “কল্প-পর্যন্ত স্থায়ী হউক” এবম্বিধ কামনায় যাহা স্বজন করিয়াছি, দেখিতেছি, তাহা অসময়ে অর্থাৎ কল্প পর্যন্ত স্থায়ী না হইয়া মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে^৫। যদি একরূপ অসময়ে ব্রহ্মাণ্ড ক্ষয় প্রাপ্ত হয় আর আমি এই অপারপর্যন্ত নভোমণ্ডলে

* প্রাবৃত্তনিদ্রা অর্থাৎ বয়াকালীন শয়ন। হরিশয়ন আষাঢ় মাসে আরম্ভ হইয়া কার্তিক মাসে সমাপ্ত হয়। আষাঢ়ের শয়ন একাদশী ও কার্তিক মাসের উষান একাদশী, মধ্যগত ৪ মাস চাতুর্দশী ব্রতের অন্তর্গত কাল। এই ব্রত বিষ্ণুর প্রীতিার্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রশান্তবপু হইয়া স্বপদে স্থিতি প্রাপ্ত হই তাহা হইলে অবশ্যই আমি আমারই লীলার বিনাশকারী হইলাম। এবশ্বকারে আপনিই আপনার লীলার ক্ষয়কারী হওয়া উচিত নহে। অথবা অসময়ে এক্ষণে জগতের উপশান্তি হওয়া শুভকরী নহে; কেননা, ইহাতে কিছুই শ্রেয়ো নাই। বরং যাহাতে দানবগণ জীবিত থাকে, তাহা করাই এক্ষণে শ্রেয়ঃ^{১৩০}। 'দৈত্যগণ জীবিত থাকিলে দেবগণও সোঃসাহী থাকিবেন, তাহাতে পৃথিবীতে তপোবজ্রাদি ক্রিয়া প্রবর্তিত থাকিবেক। তদ্বারা সংসারও যথাস্থানে বিদ্যমান থাকিবে। নচেৎ সাংসারিক ক্রম (নিয়মাদি) নিশ্চিতই বিনষ্ট হইবেক^{১১}। অতএব, অদ্যই আমাকে পাতালপুরে গমন করিয়া দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে প্রবোধিত ও দানবরাজ্যে পূর্ববৎ সংস্থাপিত করিতে হইবেক^{১২}। যদি প্রহ্লাদ ব্যতীত অত্র কোন দানবকে দানবাধীশ করি, তাহা হইলে, প্রহ্লাদের অনুরূপে দে হয় ত দেবকার্য্য সমুদয় সাধন করিবে না। যাহাই হউক, প্রহ্লাদকেই রাজ্য করা বিধেয় হইয়াছে^{১৩}। প্রহ্লাদের ইহ জন্মের দেহ অতিপবিত্র ও পার্শ্চাত্য (অর্থাৎ শেষ দেহ)। অতএব, তদীয় দেহ অক্ষয় বিদ্যমান থাকুক^{১৪}। আমি আজ এই মুহূর্ত্তেই সমাধিস্থ প্রহ্লাদের সমীপবর্তী হইয়া গভীর গর্জনে তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিব। আমার গভীর ধ্বনিতে প্রহ্লাদ প্রবুদ্ধ হইয়া অবশ্যই অম্বররাজ্য প্রতিপালন করিবে। প্রহ্লাদ রাজকার্য্যে প্রবর্তিত হইলে পূর্ববৎ দেবাসুর দ্বন্দ্ব সমুখিত হইবে এবং তাহা হইলে আমার ক্রীড়া প্রচার বিচ্ছিন্ন হইবে না। এবং ব্রহ্মাওও বিনষ্ট হইবে না। যদিও এই সৃষ্টির ক্ষয় ও উদয় উভয়ই আমার পক্ষে সমান, তথাপি, যদি ইহা অত্র দ্বারা (অত্র = প্রহ্লাদ) যথাবৎ থাকে, অর্থাৎ আমার লীলার ও নিয়মের সাকল্য অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকে বা স্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাও আমার পক্ষে ভাল বৈ মন্দ নহে। যখন ইহা থাকিবে না (আমারই নিয়ম অনুসারে) তখন সেই না থাকাও আমার পক্ষে ভাল। যাহাই হউক, আমি এখনই পাতালতলে গমন পূর্বক দম্বাসমাক্রান্ত ও ভীষণাচারসম্পন্ন অম্বরকুল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্য়াকর্ষক কমলবিকাশের ত্রায় পরিম্লান অম্বর দিগকে প্রবোধিত করিয়া এই জগতের স্থিরতা সম্পাদন করিব^{১৫}।

একোনচত্বারিংশ সর্গ ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ বলিলেন, সৰ্ব্বাখ্যা নারায়ণ ঐক্লপ চিন্তা করিয়া সেই স্বকীয় ক্ষীরোদপুরী হইতে সপরিবারে সেই ক্ষীরোদের তলস্থ ছিদ্র পথে পাতাল যাত্রা করিলেন^১। বিধাতার সঙ্কল্পে বিধিত বলিয়া ক্ষীরোদের জল রক্ত দিয়া প্রহ্লাদের পাতালস্থ পুৰী প্লাবিত করে না। জল সকল যথাস্থানেই স্তম্ভিত থাকে। ভগবান্ নারায়ণ সেই ছিদ্র পথে গমন করতঃ দ্বিতীয় শক্রলোকের আয় রমণীয় পাতালস্থ প্রহ্লাদনগর প্রাপ্ত হইলেন^২। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য হেমমন্দিরকোশস্থ অম্বররাজ প্রহ্লাদকে স্নমেকুণ্ডহালীন সমাধিস্থ প্রকারে আয় অবস্থান করিতে দেখিলেন। প্রভু নারায়ণেব দিব্য দেহের তেজে তত্রত্য বৈভাগ্য বিকম্পিত ও দূরে পলায়মান হইত। অনন্তর আকাশে নক্ষত্রসহায় শশীর আয় হুই তিন মুখ্য মহাসুরের^৩ সহিত অম্বরগৃহে প্রবেশ করিলেন^৪। গরুড়াসন, লক্ষ্মীকর্তৃক বিধৃতচামর, স্বীয় আয়ুধ ও পরিবার যুক্ত, এবং দেব, ঋষি ও মুনিগণ কর্তৃক বন্দিত, ভগবান্ বিষ্ণু প্রহ্লাদের সমীপস্থ হইয়া “হে মহাত্মন! প্রবুদ্ধ হও” এই বলিয়া দিব্যগুল প্রতিধ্বনিত করতঃ পাক-জহ্ন পঞ্চ নিনাদিত করিলেন^৫। কল্লাস্তকালীন মেঘগর্জনের ও পরি-
ক্লুগমুদ্রগর্জনের আয় পাকজহ্নের মহাশব্দে অম্বরগণ ভয় এবং মূৰ্ছা-
দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। কিন্তু তাহার বৈষ্ণব তাহার জলদাগমে প্রফুল্ল কুটজাবলীর আয় মহা আনন্দিত হইলেন। অনন্তর দানবরাজ প্রহ্লাদ অল্পে অল্পে মেঘাপগমে কাননে উৎফুল্ল কদম্বের আয় প্রবুদ্ধ হইতে লাগিলেন^৬। ক্রমে গঙ্গার সমুদ্র আক্রমণের আয় প্রহ্লাদের প্রক্ষরক্লমুখিত প্রাণশক্তি তাহার সর্ব শরীর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল^৭। যেমন উদয় মাত্র সূর্য্যকিরণ ভুবনান্তর আক্রমণ করে, তাহার আয়, তদীয় প্রাণশক্তি ক্ষণমধ্যেই প্রহ্লাদকে সর্বতোভাবে আক্রমণ করিল। নবরক্তস্থ ইন্দ্রিয়ে প্রাণের সঞ্চার হইলে তাহার চেত্যাশুখী হইল। চিৎ তখন তদীয় লিঙ্গদেহরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত

হইল^{১৩১}। হে রাঘব! উক্ত প্রকারে প্রহ্লাদের চিত্ত অঙ্কুরিত হইলে তদীয় নেত্রদ্বয় প্রাতঃকালীন উৎপলের আয় ক্রমে বিকাশোন্মুখ হইল^{১৩২}। যেমন বায়ুর সঞ্চারে পদ্মের পত্র স্পন্দায়মান হয় তাহার আয় প্রহ্লাদের শরীর প্রাণ অপানের সঞ্চারে স্পন্দায়মান হইল। অর্থাৎ তিনি চলিতাজ হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনঃও পরিপুষ্ট হইল^{১৩৩}। এত ক্ষণ পরে তিনি বিকসিতনেত্র ও মনঃপ্রাণসম্পন্ন স্বস্থশরীরীয় আয় হইলেন^{১৩৪}।

যখন প্রভু নারায়ণ প্রহ্লাদকে “প্রবুদ্ধ হও” এই কথা কহিয়াছিলেন তখনই তিনি মেঘরথে ময়ূরেব আয় প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরন্তু তখনও তিনি উপদেশের অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই। এতক্ষণ পরে প্রভু দেখিলেন, প্রহ্লাদের নয়ন প্রফুল্ল, মনঃ পরিপুষ্ট ও স্মৃতি প্রভৃতি অবস্থা সকল পূর্বের আয় উপচিত হইয়াছে। ত্রিলোকেশ ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার সেই উপদেশ যোগ্য অবস্থা দেখিয়া কহিতে লাগিলেন^{১৩৫}, হে সাধো! তুমি আপনার মহান্ ঐশ্বর্য ও আকৃতি স্মরণ কর। বৃথা কেন অকালে আপনার দেহের অবসান করিতেছ^{১৩৬}। তুমি যখন ইহা হেয়, তাহা উপদেশ, একরূপ সঙ্কল্প বর্জিত হইয়াছে, তখন তুমি শরীরগত প্রিয়াপ্রিয় বিষয়ে প্রয়োজন বিহীন হইয়াছ। এখন তুমি উঠ^{১৩৭}। আমরা অনিন্দিত নিয়তি তত্ত্ব বিদিত আছি; সেইজন্ত বলিতেছি, তুমি কল্পকাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ দেহে অবস্থান করিবে^{১৩৮}। অতএব, জীবন্মুক্ত ও গতোদ্বৈগ হইয়া দেহকে ব্যবহারে নিযুক্ত কর এবং যাবৎ না কল্প শেষ হয় তাবৎ এই রাজ্যে অবস্থিতি কর^{১৩৯}। হে অনঘ! যেমন কুন্ত ভগ্ন হইলে কুন্তাকাশ মহাকাশে অবস্থিতি করে, তজ্জপ, কল্লাস্তে তোমার এই দেহ বিগীর্ণ হইলে তুমিও মহাকাশে (পরব্রহ্মে) অবস্থিতি করিবে^{১৪০}। তোমার এই বিশুদ্ধ, দৃষ্টলোকপরাবর ও জীবন্মুক্তবিলাসী শরীর কল্প পর্য্যন্ত স্থায়ী^{১৪১}। হে সাধো! এখনও দ্বাদশ আদিত্য উদিত হয় নাই, পর্ব্বত সকল বিগীর্ণ হয় নাই, জগৎও প্রজ্জলিত হয় নাই। তবে কেন বৃথা শরীর পরিত্যাগ করিতেছ^{১৪২}? এখনও বায়ু লোকত্রয়ের ভাষে ধূসরবর্ণ ও উন্মত্ত প্রায় হইয়া দেবগণের গুরু মন্তক বহন করে নাই, তবে কেন বৃথা শরীর পরিত্যাগ করিতেছ^{১৪৩}? এখনও পুষ্কর ও আবর্ত প্রভৃতি প্রণয়

মেঘ বিহ্যৎ মালায় বিজড়িত হইয়া জগৎকোশে পুষ্ণিত অশোক
বৃক্ষের স্তায় প্রতীয়মান হয় নাই, অর্থাৎ বহুবিহ্যৎ বিজড়িত কল্পমেঘ
উদিত হয় নাই, তবে কেন বৃথা শরীর পরিত্যাগ করিতেছ^{০০} ?
এখনও পৃথিবী কল্যাণিতে দহমানা ও কলবাতে বিদীর্ণ্যমানা হয় নাই,
পর্বত সকল শব্দ সহকারে ক্ষুটিত হয় নাই, দিগ্‌গুণ প্রজ্জলিত হয়
নাই, তবে কেন মোহ প্রযুক্ত শরীর পরিত্যাগে উদ্যোগী হইয়াছ^{০১} ?
এখনও জগৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, এই দেবত্রয়ে পর্য্যবসিত হয় নাই,
তবে কেন বৃথা শরীর পরিত্যাগ করিতেছ^{০২} ? এখনও দিক্‌ সকল
জর্জরিত হয় নাই, দ্বাদশাদিত্যের কিরণরাশি আকাশে পরিভ্রমণ করে
নাই, কল্লাভ গর্জ্জন করে নাই, তবে তুমি কি জ্ঞাত শরীর পরি-
ত্যাগের সঙ্কল্প করিতেছ^{০৩} ? হে অশ্রুতের! আমি এখনও চতু-
র্বিধ প্রাণীর মধ্যে ও দিক্‌ সমুদায়ে বিহরণ করিতেছি, স্মৃতাং এখনও
তোমার দেহ পরিত্যাগের সময় হয় নাই^{০৪}। এই শৈলরাজি, এই
ভূত সমুদয়, এই তুমি, এই জগৎ, এই ব্যোমমণ্ডল, এই আমরা,
সমস্তই বিদ্যমান আছে ও আছি, স্মৃতাং এখন তুমি দেহের প্রতি
অবহেলা করিও না^{০৫}। যাহার মন অতিনিবিড় অজ্ঞানে পর্য্যাকুল
থাকে, হুঃখরাশি যাহাকে নিরন্তর মর্শ্বেদন করিতে থাকে, তাহারই পক্ষে
মরণ শোভা পায়^{০৬}। আমি ক্লশ, আমি হুঃখী, আমি মূঢ়, এই প্রকার
ও অগ্ন্যস্ত্র প্রকার ভাবনার দ্বারা যাহার মতিবিলোপ হয়, তাহারই
পক্ষে মরণ শোভা পায়^{০৭}। যে ব্যক্তি আশারজ্জুর বন্ধনে ইতস্তত;
নীয়মান হইতে থাকে, যাহার চিত্ত বৃত্তি স্থায়িক্রমে নিতান্ত অস্থির হয়,
তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়^{০৮}। যাহার হৃদয় দুর্ভাদনাভরিত এবং
তৃষ্ণা (লালসা) যাহার হৃদয় আলোড়িত করিতে থাকে, তাহারই পক্ষে
মরণ শোভা পায়^{০৯}। যাহার সম্বন্ধে রাগাদিবোগে তাল বৃক্ষ অপেক্ষা উচ্চ
মনোরূপ বনস্থ চিত্তবৃত্তিরূপ লতায় স্নেহ ও হুঃখ এই দ্বিবিধ ফল ফলে,
তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়^{১০}। যাহার কামাদি অনর্থপরম্পরারূপ
মারুতঋষীহ দেহরূপ বিষবৃক্ষের রোমরাজিরূপ শাখা প্রশাখা আলোড়িত
করে, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়^{১১}। আধিব্যাধিরূপ দাবান্নি
যাহার দেহরূপ বিপিনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপ চঞ্চলা লতা দগ্ধ করিতে থাকে,
তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়^{১২}। যাহার শরীরमध्ये ক্রমকোটরস্থ

অজগরতুল্য কামক্রোধাদি নিরন্তর গর্জন করিতে থাকে, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়^{১১} । লোক সকল দেহের অবিদ্যমানতাকেই মৃত্যু বলে, পরন্তু বস্তু দৃষ্টিতে দেহের বিদ্যমানতা বা অবিদ্যমানতা দ্বারা মৃত্যু সম্পাদিত হইতে পারে না । কারণ, দেহজ্ঞানরাহিত্যই দেহের অবিদ্যমানতার কারণ । শাস্ত্রকারেরা বলেন, যাহার মতি আশ্রিতত্ব অবলোকন হইতে উৎক্রান্ত না হয়, সেই আত্মদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির জীবনই জীবন এবং সেই জীবনই শোভমান^{১২} । যাহার অহং নাই, যাহার বুদ্ধি প্রিয় বা অপ্রিয় প্রার্থী নহে, তহুতয়ে লিপ্ত না হয়, যে সর্বত্র সম-দর্শী, তাহার জীবনই জীবন এবং সেই জীবনই শোভমান^{১৩} । যে ব্যক্তি রাগদেহবিমুক্ত সুশীতল বুদ্ধির দ্বারা এই জগৎকে সাক্ষিবৎ অবলোকন করে, তাহারই জীবন শোভমান^{১৪} । যে ব্যক্তি জ্ঞান পূর্বক হেয়োগাদেয় পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তির চিত্তের অভ্যন্তরে পরমাত্মা কেবল সাক্ষী রূপে বিদ্যমান, কিম্বা যাহার চিত্ত পরমাত্মায় নিয়োজিত, অথবা যে ব্যক্তি পরমাত্মায় চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে, তাহারই জীবন শোভমান^{১৫} । যে ব্যক্তি শুক্লরজতাদিতুল্য মিথ্যা পদার্থে চিত্তকে সমাসক্ত না করিয়া কল্পনারহিত পরমাত্মায় বিলীন করিয়াছে, তাহারই জীবন শোভমান^{১৬} । যে ব্যক্তি সত্যদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া ব্যবহাররূপ লীলায় অধুসরক্ত হয়, তাহারই জীবন শোভমান^{১৭} । যে ব্যক্তি দুঃখজনক হেয় বস্তু প্রাপ্তে উদ্বিগ্ন হয় না এবং সুখসাধন উপাদেয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট হয় না, ঈদৃশ ব্যক্তির বেঁচে থাকাই শোভা^{১৮} । যে স্বয়ং শুদ্ধ, এবং শুদ্ধস্বভাব তত্ত্বজ্ঞান যাহার পক্ষাবলম্বী, এবং যাহা হইতে শান্তি ক্ষমা ওদার্য্য প্রভৃতি সদগুণরাশি আবির্ভূত হয়, তাহারই বেঁচে থাকা শোভা, মরণ তাঁহাদের শোভা নহে^{১৯} । জীব সকল যাহাকে দেখিলে, যাহার নাম শুনিলে, এবং যাহাকে স্মৃতিপথাক্রম করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হয়, তাঁহার মরণ কি শোভা পায়? কদাচ নহে । তাঁহার জীবনই শোভা প্রাপ্ত হয়^{২০} ।

হে দমুজেশ্বর ! যাহার উদয়ে জীবরূপ ভ্রমরবিশিষ্ট জনতারূপ কুমুদ-বন্দ আনন্দিত হয়, সেই পূর্ণচন্দ্রসদৃশ তত্ত্ববিদগণের জীবনই শোভমান, অন্তের নহে^{২১} ।

চত্বারিংশ সর্গ ।

ভগবান বলিলেন, এই দৃষ্ট দেহ যে কিঞ্চিৎকাল স্থির ভাবে থাকে, লোক সকল সেই স্থিরভাবেকে জীবন (বঁচে থাকা) বলিয়া উল্লেখ করে এবং দেহান্তর গ্রহণার্থ এতদ্ দেহের যে পরিত্যাগ বা বিচ্ছেদ ঘটনা হয়, তাহাকেই লোকে মরণ বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু তুমি ঐ লোক প্রসিদ্ধ জীবন ও মরণ উভয় পক্ষ হইতে বিমুক্ত। হে মহামতে! সত্য সত্যই কি তোমার মরণ আছে? না জীবন আছে? (অর্থাৎ তোমাতে ছ'এর কিছুই নাই)। হে অগ্নিমর্দন! আমি যে তোমার নিকট জীবন মরণের লোক প্রসিদ্ধ লক্ষণ বলিলাম তাহা কেবল উদাহরণ প্রদর্শন মাত্র! নচেৎ তুমি স্বভাবতঃ জীবন মরণের অতীত বস্তু। তুমি কস্মিন্ কালেও জীবিত নহ, মৃতও নহ*। বায়ু যেমন ব্যোমসংস্থ হইয়াও ব্যোমে অনাসক্ত, তদ্রূপ, তুমিও দেহসংস্থ হইয়াও স্বরূপতঃ অদেহ*। হে সূর্য! যেমন আকাশ বৃক্ষাদির ঔন্নত্যের প্রতিরোধ করে না বলিয়াই লোকে আকাশকে উচ্ছ্রাদির কারণ বলে, সেইরূপ, দেহে শীতোষ্ণাদি স্পর্শ জ্ঞানের নিমিত্তভাব আছে বলিয়াই লোকে বলে, দেহ আছে। পরন্তু বিচার দৃষ্টিতে তাহাও নাই। যাহারা বস্তু তত্ত্ব জানিয়াছে তাদৃশ প্রবুদ্ধ দিগের দ্বৈত বোধ উপশান্ত হওয়ায়* দেহ দেহী বোধ থাকে না। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে দেহ কোথায়? তুমিও জ্ঞেয় বস্তু পরিজ্ঞাত প্রযুক্ত প্রবুদ্ধ, তোমারও দ্বৈতজ্ঞান উপশম প্রাপ্ত, সুতরাং তোমার সম্বন্ধে দেহ কোথায়? দেহ উক্ত প্রকারে অসম্ভব বা অসত্য হইলেও অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অবস্থিতি করে অর্থাৎ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়*। কিন্তু তুমি কেবল চিত্তপ্রকাশ হইয়া সর্বদা সর্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ; সুতরাং এমন কোন কিছু নাই, যাহাকে তুমি অহংবুদ্ধির দ্বারা দেহভাবে গ্রহণ ও অনহং বুদ্ধির দ্বারা অদেহরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পার*।

হে দানবপতে! বসন্তই উদিত হউক, আর প্রলয় বায়ুই প্রবাহিত হউক, ভাব অভাব অতীত আশ্রয় তাহাতে কি আইসে ও কি যায়? শৈলরাজি বিলুপ্তি হউক, কল্লাগ্নি দাহ আরক হউক, প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হউক, কিছুই আত্মাকে স্পর্শ করিবে না^১। ভূত সকল অবস্থিতি করুক, গমন করুক, বিনষ্ট হউক, বর্দ্ধিত হউক, কিছুই আত্মায় অবস্থিতি করিবে না^২। যিনি এই দেহের ঐশ্বর্য, তিনি দেহের ক্ষয়ে ক্ষীণ, বৃদ্ধিতে বর্দ্ধিত ও স্পন্দনে স্পন্দিত হন না^৩। দেহের আমি, অথবা আমি দেহী বা দেহবিশিষ্ট, এতদ্বিধ চিন্তাপরিকল্পনা যখন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তখন আর ত্যাজ্য অত্যাজ্য কল্পনার অবসর (উদয়) থাকে না^৪। হে তাত! ইহা করি, তাহা পরিত্যাগ করি, একরূপ সঙ্কল্প তত্ত্ববিদগণের নাই। অর্থাৎ ঐ সকল সঙ্কল্প ক্ষয় প্রাপ্ত^৫। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির কৰ্ত্তা হইয়াও কৰ্ত্তা নহেন। তাঁহার কার্যের অকরণে সর্বদাই অকৰ্ত্তা হইয়া অবস্থিতি করেন। আবার অকৰ্ত্ত্ব্য হেতু অভোক্ত্ব্য স্বয়ং সমাগত হয়। সুতরাং কৰ্ত্ত্ব্য ভোক্ত্ব্য উভয়ের উপশমে কেবল শাস্তিই অবশিষ্ট থাকে। সেই শাস্তি যদি প্রোঢ়িতা প্রাপ্ত হয়, (ক্ষণিক না হইয়া স্থায়ী হয়), তাহা হইলে তাহাকেই শাস্ত্রকারগণ মুক্তি বলেন^৬। প্রবুদ্ধ শুদ্ধ চিন্ময় ব্যক্তির সর্ব বস্তু আক্রমণ করিয়া অবস্থিতি করেন বটে; অর্থাৎ ব্যবহারস্থ হন বটে; পরন্তু সে আক্রমণে ত্যাগ, বা গ্রহণ, উভয়ের সম্পর্ক থাকে না^৭। তত্ত্বজ্ঞানেব প্রভাবে অজ্ঞান ও তৎকার্য্য গ্রাহগ্রাহকভাব ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে শাস্তির উদয় হয়, সেই শাস্তি স্থিতি প্রাপ্ত হইলেই মোক্ষ নামে অভিহিত হয়^৮। পুরুষোত্তমগণ তাদৃশ মোক্ষে অবস্থিত হইয়া সুষুপ্তের ত্রায় আত্মসন্নিধানমাত্র দ্বারা বিচরণ করিয়া থাকেন^৯। পরম বোধপ্রাপ্ত বাসনাবর্জিত ব্যক্তির ইহ জগতে অর্দ্ধসুপ্তের ত্রায় অর্থাৎ সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ এই উভয়ের সন্ধিস্থলের ত্রায় অবস্থিতি করেন^{১০}। যাহারা কেবল আত্মনিষ্ঠ ও যাহাদিগের আশ্রয় সমস্ত আত্মাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাঁহারারমণীয় বস্তুতে অনুরক্ত ও দুঃখদ বস্তুতে উদ্বিগ্ন হন না^{১১}। মুকুর এমন ভাবেনা যে আমাতে প্রতিবিম্ব পড়ুক, অথচ তাহাতে বিম্ব পড়ে। মুকুর যেমন অবাক্ষা পূর্বক প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে সেইরূপ নিত্য প্রবুদ্ধ ব্যক্তিরও কার্য্য সমুদয় অবাক্ষা পূর্বক করিয়া থাকেন^{১২}।

তাহারা জাগ্রতে স্বপ্ন ও সংসারস্থিতিতে স্নপ্ত হইয়া বালকের ত্রাস ব্যবহার পরায়ণ হন^{২০} ।

হে মহাশয়ন! তাই আমার অনুরোধ—তুমি পরাংপর ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া এক কল্প পর্য্যন্ত এই পাতালভলে গুণিগণ-প্রতিষ্ঠিত রাজলক্ষ্মী ভোগ পূর্ব্বক তদন্তে সেই অচ্যুত পরম পদ প্রাপ্ত হও^{২১} ।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

একচত্বারিংশ সর্গ ।

—(*)○(*)—

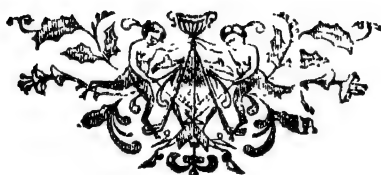
বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! ভগবান্ পদ্মনাভ প্রহ্লাদকে ঐরূপ স্তম্ভী-
তল বাক্যে উপদেশ প্রদান করিলে প্রহ্লাদ বিকসিতমনন ও নিগৃহীত-
মননক্রম হইয়া হর্ষসহকারে কহিতে লাগিলেন^১। হে দেব! আমি
হিতাহিত বিচার ও শত শত রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিয়া পরিশ্রান্ত
হইয়াছিলাম, তাই ক্ষণকাল বিশ্রান্তিমুখ অনুভব করিতেছিলাম^২। আমি
আপনার প্রসাদে স্বরূপস্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি কি সমাধি
কি অসমাধি, সর্বদাই সমভাবে অবস্থিত^৩। হে মহেশ্বর! আপনি
আমার নির্মল জ্ঞানচকুর দ্বারা অন্তরে অনেক দিন দৃষ্ট হইয়াছেন,
পরন্তু আজ বাহিরেও দৃষ্ট হইলেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের
বিষয়^৪। যেমন ব্যোমে ব্যোমের অবস্থান, সেইরূপ, আমি সঙ্কল্পবিকল্প-
রহিত অনন্ত দৃষ্টিতে (জ্ঞানে) অবস্থান করিতেছিলাম^৫। শোক, মোহ,
বৈরাগ্যচিন্তা, দেহপরিত্যাগ, অথবা সংসারভয়, অথবা অজ্ঞ কোন কারণে
আমি তদবস্থ হই নাই^৬। যখন আমি একই বিদ্যমান, তখন আর
আমার শোক, ক্রটি, দেহ, সংসার, ভয় ও অভয় প্রভৃতির সম্ভাবনা
কি^৭? আমি ইচ্ছানুসারে স্বয়ং সমুদিত অমল বিতত পরম পদে অব-
স্থান করিতেছিলাম^৮। হে ঈশ্বর! “সংসার হুঃখময়, তৎ কারণে
আমি সংসারে বিরক্ত, সেজন্য সংসার পরিত্যাগ করিব”। এরূপ
চিন্তা অপ্রবুদ্ধ দিগেরই হইয়া থাকে^৯। দেহ গেলেই হুঃখ যায়, দেহ
থাকিলে হুঃখ থাকিবেই, অতএব দেহ ত্যাগই শ্রেয়স্কর, এ চিন্তা মূর্খ-
দিগকে আক্রমণ করে^{১০}। ইহা স্মৃথ, ইহা হুঃখ, ইহা নাই, ইহা
আছে, এবেষ্টকারে যে চিন্তের দোলায়মানতা তাহা মূঢ়গণ দিগকেই
গ্রাস করে, পণ্ডিতদিগকে নহে^{১১}। ইহা গ্রাহ্য, ইহা ত্যজ্য, এরূপ
ভাবনাও মনের ভ্রম। আমি এক ব্যক্তি, এ অজ্ঞ ব্যক্তি, এ কুসংস্কার
অজ্ঞ ব্যতীত জ্ঞানীতে থাকেনা। ঐ সকল ভ্রম অজ্ঞকেই পাগল করে,
জ্ঞানীকে নহে^{১২}। হে পদ্মপলাশলোচন! যখন তুমিই সত্য, এবং

তোমাতেই সব্, তখন আর তাজ্যাত্যাজ্য বিষয়ক বৈতের সত্যতা কোথায়? এই নির্মল জগৎ বিজ্ঞানের মালিন্য বিশেষ অর্থাৎ ভ্রান্তি মাত্র স্মৃত্যং ইহা সত্য মিথ্যার মিশ্রণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহার মধ্যে হেয়ই বা কি? উপাদেয়ই বা কি? যখন হেয়ও নাই, উপাদেয়ও নাই, তখন আর আমি কি ত্যাগ করিব ও কি গ্রহণ করিব? আমি পূর্বেও হেয় উপাদেয় বর্জিত ও ভাবাভাব বিমুক্ত ছিলাম, সম্প্রতিও তৎস্বরূপে অবস্থান করিতেছি^{১১৮}। এখন আমি আমার যথোক্ত প্রকার স্বরূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। হে মহাদেব! এখন আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব, সে বিষয়ে সংশয় নাই^{১১৯}। আপনি ত্রিজগতের পূজ্য, সেজন্ত আপনি আমার প্রদত্ত আমারই নিয়তির অনুরূপ পূজা গ্রহণ করিবার পাত্র^{১২০}। দানবাদীশ প্রহ্লাদ ঐরূপ উক্তি করিয়া ভগবানের সম্মুখে পূজোপচার পরিপূর্ণ অর্ঘ্যপাত্র আহরণ করিলেন^{১২১}। পরে আয়ুধ, অঙ্গরোগণ, দেবগণ, খগপতি গরুড়, অধিক কি বলিব, লোকত্রয়ের সহিত ভগবান্ ভুবনেশ্বর কমলাপতির পূজা সমাপ্ত করিলেন। অতঃপর ভগবান্ তাঁহাকে নিম্ন লিখিত বচনাবলি বলিতে লাগিলেন^{১২২}। হে দানবাদীশ! উথিত হও, সিংহাসন আশ্রয় কর। আমি স্বয়ং তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। আমার পাঞ্চজন্ত্য রব শ্রবণ করিয়া যে সকল সিদ্ধ ও সাধ্যগণ সমাগত হইয়াছেন, ইহারা তোমার মঙ্গল বিধান করুন^{১২৩}।

ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ হরি ঐ কথা কহিয়া দানবরাজ প্রহ্লাদকে সিংহাসনে আরোহণ করাইলেন। পরে গঙ্গাদি নদী সমুদায়কে ও ক্ষীরোদাদি সমুদ্র নিচয়কে আহ্বান করিলেন। পরে সেই সমুদায়ের ও অন্যান্য তীর্থ-নিচয়ের জল দ্বারা বিপ্রগণ, ঋষিগণ ও লোকপাল সমন্বিত হইয়া মহাসুর প্রহ্লাদকে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময়ে মরুদগণ স্তুতি পাঠ করিলেন। মরুদগণ ও সুরাসুরগণ কর্তৃক স্তুত ও অভিষিক্ত মহামতি প্রহ্লাদকে ভগবান্ মধুসূদন কহিলেন, হে দানবরাজ! যাবৎ 'স্বমেরু, ধরা, চন্দ্র ও সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ তুমি অখণ্ডগুণশালী রাজা হইয়া অবস্থিতি করিবে^{১২৪}। তুমি ইষ্টানিষ্ট ফল পরিত্যাগী থাকিয়া সমদর্শিনী বুদ্ধি অবলম্বন করিবে। রাগ ভয় ও ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক রাজ্য পালন করিবে। এই রাজ্যে স্বর্গে,

ভুলোকে, লক্ষ্যই তুমি নিরুদ্ধেগে কাল যাপন করিবে^{৩২}। তুমি
 রাগ, ঘেব ও বৈষম্য পরিত্যাগ পূর্বক ছুট দমন ও শিষ্ট পালন বিষয়ে
 দেশ, কাল ও ক্রিয়া অনুসারে বধনভাদি প্রয়োগ করিবে^{৩৩}। আত্ম-
 নিষ্ঠ ও মমতাপরিত্যাগী হইয়া লাভালাভে সমজ্ঞান করিবে। এইরূপ
 কার্য্য তোমাতে কালুষ্য আনয়ন করিতে পারিবে না^{৩৪}। হে প্রহ্লাদ!
 তুমি পরমার্থ কি ব্যবহার কি তাহা বিদিত হইয়াছ। সুতরাং তোমাকে
 আর আমি কি উপদেশ প্রদান করিব^{৩৫}? তুমি ভয়, ক্রোধ ও
 রাগ শূন্য রাজা হইলে সুতরাং এখন হইতে আর হিংসাদিরিত্রাদি দোষ
 অস্ত্র দিগকে আক্রমণ করিবে না^{৩৬}। আজ্ হইতে আশ্রয়ী দিগের
 বাস্পবারি প্রতিকর হইল^{৩৭}। আজ্ হইতে দেবাসুর সংগ্রাম বিনিবৃত্ত
 হউক এবং জগৎও স্বস্থ হউক। আজ্ হইতে দেবাসুরকুটম্বিনীগণ
 পরস্পর ভর্তৃগণ কর্তৃক অবন্দীকৃত হইয়া স্ব স্ব অন্তঃপুরে স্ব স্ব ভর্ত্তাতে
 বিশ্বাস স্থাপন করুক^{৩৮}।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ।

—(×(*×)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র ! ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ ঐ সকল কথা কহিয়া নর, অমর ও কিন্নর গণের সহিত অম্বরমন্দির হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন প্রহ্লাদ তাঁহার পশ্চাৎ রাশি রাশি পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন^{১৭}।

অনন্তর কীরোদমাগরে বিষ্ণু, স্বর্গে অমরগণ সহ ইন্দ্র ও পাতালে দানবাবীশ প্রহ্লাদ পদ্মে ষট্পদের ভ্রায় অনন্তভোগ আসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে রামচন্দ্র ! আমি তোমার নিকট প্রহ্লাদের চন্দ্রকিরণাপেক্ষা অধিক সুশীতল পাপনাশন উত্তম বোধ প্রাপ্তির বিষয় কীর্তন করিলাম^{১৮}। যাহারা শ্রদ্ধা পূর্বক প্রহ্লাদের এই পবিত্র উপাখ্যান বিচার করিবেন, তাঁহারা বহুদুষ্কৃতসম্পন্ন হইলেও পরম পদ লাভ করিতে পারিবেন। যখন সামান্যবিচারে দুষ্কৃতক্ষয় হয়, তখন যোগবাক্যবিচারে কেননা পরম পদের প্রাপ্তি হইবে? পণ্ডিতগণ অজ্ঞানতাকেই পাপ বলিয়া থাকেন। সেই অজ্ঞানতা একমাত্র যোগ বিচার দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব, পাপের মূল অজ্ঞানকে ছেদন করিবার মহাত্ম স্বরূপ বিচারকে পরিত্যাগ করা জনগণের কদাচ কর্তব্য নহে^{১৯}। হে সমস্ত নরগণ প্রহ্লাদের এই সিদ্ধিবিষয়ক বিচার অশুশীলন করিবেন, তাঁহাদিগের সপ্তজন্মকৃত পাপ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে^{২০}।

রামচন্দ্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! মহাত্মা প্রহ্লাদের মন পরম পদে প্রবিষ্ট বা পরিণত হইয়াছিল। সে মন পাঞ্চজন্ম শাখের নিঃস্বনে কেন অথবা কিরূপে আবদ্ধ হইল^{২১}? মুক্ত মন কি পুনর্ব্বার বাহ্য বিষয়ে আইসে? বশিষ্ঠ বলিলেন, হে পবিত্রমুণ্ডি রাম ! মুক্তি হই প্রকারে বিভক্ত। সন্দেহমুক্তি ও বিদেহমুক্তি। উক্ত উভয় মুক্তির মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা বর্ণন করি, শ্রবণ কর^{২২}। যাহার মতি অসংস্কৃত অর্থাৎ কোন

কিছুতে ব্যাসক্ত হয় না, তাদৃশ ব্যক্তির যে ইষ্ট বিষয়ে রাগ ও অনিষ্ট বিষয়ে দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্বক স্থিতি, তুমি সেই স্থিতিকে জীবমুক্তি অথবা সদেহমুক্তি বলিয়া জানিবে^{১২}। এই সদেহমুক্তিই দেহ নাশের পর বিদেহমুক্তিতে পর্য্যবসন্ন হয়। এই মুক্তিকে তুমি পুনর্জন্ম বর্জিত বলিয়া জানিবে। বাহারা বিদেহমুক্ত তাহারা আর দৃশ্যপথে আইসে না^{১৩}। জীবমুক্ত মহাশয়গণের যে বাসনা (পূর্বসঞ্চিত কর্মসংস্কার) তাহা ভূষ্টবীজের অরূপ। ভূষ্টবীজে অঙ্কুর জন্মে না, জীবমুক্তের কর্মশায়ও দেহাদি জন্মায় না। তাঁহাদের বাসনানিচয় অতীব বিশুদ্ধা, অতীব পবিত্রা, অত্যন্ত উদার, প্রবলতম সত্ত্বগুণের অমুগামী ও আশ্রয়ানময়ী। তাঁহাদের তাদৃশ বাসনাপুঞ্জ সুষুপ্তের ত্রায় তুষ্টিভাবে থাকে, পরে দেহ পাতের সঙ্গে বিলয় প্রাপ্ত হয়। অতএব, হে রঘুনাত! যেমন সুষুপ্তি কখন কখন ভজ্যমান হয় (ভাগিয়া যায়), হইয়া জাগ্রদশায় আইসে, তাহার ত্রায় যত দিন দেহ থাকে তত দিন জীবমুক্তেরা সুষুপ্তি ভঙ্গের পর জাগ্রতের ত্রায় মধ্যে মধ্যে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এমন কি সহস্র সহস্র বৎসরের পরেও তাঁহাদের ব্যুত্থান হইতে পারে। (ব্যুত্থান=সমাধি হইতে বিচ্যুতি)^{১৪}।

প্রহ্লাদ জীবমুক্ত; সেই কারণে তিনি শঙ্কশব্দ শ্রবণে স্বীয় অন্তরস্থ বিশুদ্ধসত্ত্বানুপাতিনী বাসনার দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া ছিলেন^{১৫}। আরও কথা এই যে, হরি সর্বভূতের আত্মা ও সত্যসঙ্কর। তিনি যখন যাহা সঙ্কল্প করেন তখনই তাহা সুসম্পন্ন হয়^{১৬}। “প্রহ্লাদ প্রবুদ্ধ হউক” হরি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সুতরাং তৎপ্রভাবেও প্রহ্লাদ প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন^{১৭}। ঋতি স্মৃতি পুরাণ সর্বত্রই প্রসিদ্ধি আছে যে, সৃষ্টির পূর্বে নিজে কারণহীন অগচ ভূতনিচয়ের কারণ বিশুদ্ধ আত্মা আপনাতে জগৎ সৃজন করিবার জন্ত বাসুদেবাখ্য শরীর পরিগ্রহ করেন^{১৮}। যখন বাসুদেব হরিই জীবের অন্তরাত্মা, তখন অবশ্যই জীবের আত্মদর্শনে মাধবদর্শন সম্পন্ন হয় এবং মাধবের আরাধনায় আত্মার আরাধনা সুসম্পন্ন হয়^{১৯}। হে রাঘব! তুমি আমার এই উপদেশ অবলম্বনে আত্মাবলোকনে যত্নবান্ হও। আত্মদর্শন হইলে শাস্ত পদ প্রাপ্ত হইবে^{২০}। এই সংসাররূপ প্রায়ট্ (বর্ষা ঋতু) বিচাররূপ স্বর্ঘ্যকে প্রচ্ছন্ন করিয়া নিয়তই হুঃখরূপ বারিধারা বর্ষণ পূর্বক জনগণের মূর্ত্তা-

রূপ বিষম ব্যাধি উৎপাদন করিতেছে। পিশাচ যেমন মত্তজ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ, উক্ত বিষ্ণুমায়া ধীরব্যক্তিদিগকে কদাচ আক্রমণ করিতে পারে না। সংসারজালরচনাকারিণী বৈষ্ণবী মায়া বিষ্ণুরই অপ্রসাদে ঘনতা ও তৎ প্রসাদে তনুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ২৩, ২৪।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ।

—○()*(○)—

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ধর্মগুহ্য! হে ভগবন্! যেমন ওষধি সকল শশাঙ্কের কিরণে পরম আপ্যায়িত হয় সেইরূপ আমরাও আজ শশাঙ্ক-তুল্য আপনার বচনরূপ কিরণে পরম আপ্যায়িত হইতেছি* । হে মনে! সেই কারণে আমাদের শ্রবণেচ্ছা বিরাম প্রাপ্ত হইতেছে না। পুনর্বার আমাদের জিজ্ঞাস্তার প্রত্যুত্তর বলুন। প্রোক্ত কারণে আমরা পুনঃ প্রশ্ন করিতেছি, প্রতিবচন প্রদানে আমাদের শ্রবণেচ্ছা সফল করুন। পুরুষ স্ব পুরুষকারের অর্থাৎ স্বকীয় প্রযত্নের দ্বারা সমুদয় স্ত্র-সম্পন্ন বা লাভ করিতে পারেন, ইহাই যদি নিয়মিত হয়, তাহা হইলে প্রহ্লাদ কিজন্ত বিনা মাধবের বরে প্রবুদ্ধ হইতে পারিলেন না? (প্রবুদ্ধ=তত্ত্বজ্ঞানী)*।*

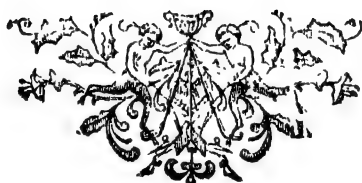
বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! প্রহ্লাদ যাহা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সমস্তই পৌরুষদ্বারা, অন্য উপায়ে নহে* । যেমন তিল ও তৈল, বস্ত্র ও বস্ত্রের শৌর্য, অথবা পুষ্প ও গন্ধ অত্যন্ত প্রভিন্ন নহে, তাহার জ্ঞান আত্মা ও নারায়ণ অত্যন্ত প্রভিন্ন নহেন* । যিনি বিষ্ণু তিনিই আত্মা এবং যিনি আত্মা তিনিই জনার্দন। আত্মা ও বিষ্ণু এই দুইই শব্দ বিটপী ও পাদপ এই দুই শব্দের জ্ঞান একই অর্থের প্রতিপাদক* । অতএব প্রোক্ত বিষয়ে এইরূপ বুঝা উচিত যে, প্রহ্লাদ নামক আত্মা আপনিই আপনাকর্তৃক উদ্ভাবিত উৎকৃষ্ট যুক্তির দ্বারা (যোগের) অথবা আপনারই পরা শক্তির দ্বারা বিষ্ণুভক্তিতে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। অথবা প্রহ্লাদ স্বয়ংই আপন আত্মার দ্বারা উক্ত বর উপার্জন এবং স্বয়ংই মনকে বিচারগামী করিয়া আপনাকে বিদিত হইয়াছিলেন* । এরূপ দেখা যায় যে, আত্মা কখন কখন আপনারই শক্তির সাহায্যে প্রবুদ্ধ হন এবং কখন কখন ভক্তিলভ্য বিষ্ণুদেহের দ্বারা প্রবুদ্ধ হন* । মাধব চিরকাল অরূপিত হইলেও এবং আরাধকের প্রতি পরিতুষ্ট হইলেও বিচারবিহীন ব্যক্তিকে জ্ঞান প্রদান করিতে পারেন না* । যে জ্ঞানে

আত্মদর্শন হয় সে জ্ঞানের প্রতি অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি পুরুষ-
প্রযত্নসমুখিত বিচারই মুখ্য কারণ, আর সব অর্থাৎ বরাদি গৌণ কারণ।
অতএব, যাহা মুখ্য কারণ তুমি তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। অভ্যাস-
সহকারে বলদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে আক্রমণ ও ধ্যানদ্বারা চিত্তকে বিচারপরায়ণ
কর^{১১২}। যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তি যে কোন বস্তু প্রাপ্ত
হউক না কেন, সমস্তই স্বশক্তিপ্রবর্তন দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে অল্প
দ্বারা নহে। তাই আমি বলিতেছি, তুমিও পৌরুষপ্রযত্ন অবলম্বন পূর্বক
ইন্দ্রিয় পর্তত উল্লঙ্ঘন কর ও সংসারজলধি উত্তীর্ণ হও, হইয়া সংসা-
রের পরপারে পরম পদে গমন কর^{১১৩}। জনার্দন যদি বিনা পুরুষ-
কারে দৃশ্য হইতেন, অথবা উদ্ধার করিতেন, তাহা হইলে তিনি কি
জন্ত মৃগপক্ষিগণকে উদ্ধার করেন না^{১১৪}? শিশোর ভক্তিরূপ পৌরুষ
ব্যতিরেকে গুরুও উদ্ধার করিতে পারেন না। যদি তাহা পারিতেন,
তাহা হইলে উষ্ট্র, রাসব ও বলীবর্দ প্রভৃতিরও উদ্ধার লাভ করিত^{১১৫}।
হে রাঘব! হরি হইতে, গুরু হইতে, ধন হইতে, লাভ করা যায়—যদি
মনের উদ্যম থাকে। মনের আক্রমণ না থাকিলে হরি, গুরু, ধন,
কেহই কিছু করিতে অথবা কেহ কিছু দিতে পারেন না। অভ্যাস,
বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয়দমনাদি, এতদ্বিত্ত যুক্ত আত্মা হইতে যাহা প্রাপ্ত না
হওয়া যায়, তাহা ত্রৈলোক্য হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না^{১১৬}। অতএব,
বৎস! তুমি পৌরুষ (শাস্ত্রীয় পুরুষকার বা প্রযত্ন) অবলম্বন করিয়া
আত্মার দ্বারা আত্মার আরাধনা কর এবং আত্মার দ্বারা আত্মাকে দর্শন
করতঃ আত্মাতেই অবস্থান কর^{১১৭}। যদ্যপি বিচারই জ্ঞান লাভের কারণ
হয় তবে শাস্ত্রে বিষ্ণুভক্তির বিধান কেন? একরূপ চিন্তা করিও না।
মুঢ়েরা বিষয়াসক্তির প্রাবল্যে অধ্যাত্মশাস্ত্রের চর্চা, ইন্দ্রিয় জয়, আত্মা-
নান্নবিচার, এই তিন্ গুণ বিষয়ে অবস্থান করিতে পারে না। তাদৃশ
মুঢ় দিগকে উক্ত গুণ পথে আকৃষ্ট করাইবার জন্তই শাস্ত্রে বিষ্ণুভক্তির
উপদেশ। নচেৎ বিষ্ণুভক্তি যে জ্ঞান লাভের সাক্ষাৎ উপায় তাহা নহে^{১১৮}।
অতএব, অভ্যাস ও যত্ন, এই উভয় গুণ স্থিতি লাভের মুখ্য উপায়।
পূজ্যপূজক ক্রম (নিয়মাদি) তদ্বিষয়ে গৌণ উপায়^{১১৯}। যদি উপযুক্ত
নিয়মে ইন্দ্রিয় জয়ী হওয়া যায় তাহা হইলে হরি পূজার প্রয়োজন
কি? যদি ইন্দ্রিয় জয়ী না হওয়া যায় তাহা হইলেই বা হরি পূজার

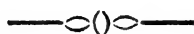
ফল কি^{২২} ? বিচার ও রাগাদির উপশম ব্যতীত হরিকে পাওয়া যায় না । পরন্তু যাহারা বিচার ও উপশম দ্বারা মুক্ত হইয়াছে হরি তাহাদিগকে অতঃপর আর কি প্রদান করিবেন^{২৩} ? অতএব হে সাধো ! তুমি বিচার ও উপশম এই দুইর আশ্রয় লও, এবং তদ্বারা চিত্তকে প্রশম কর । যদি তুমি তাহাতে সিদ্ধ হইতে পার ত স্বস্থ হইবে, নচেৎ বনগর্দভেস্ত্রায় থাকিবে^{২৪} । তুমি যেমন মাধবাদির প্রশমতা কামনা করিতেছ, তেমনি তুমি স্বচিন্তের প্রশমতা কামনা না কর কেন^{২৫} ? বিষ্ণু সকল প্রাণীরই অন্তরে অবস্থিত । যাহারা হৃদয়স্থ বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে বিষ্ণুর অন্বেষণ করে তাহারা অপকৃষ্ট নর^{২৬} । হৃদগুহাবাসী চিত্তই বিষ্ণুর মুখ্য দেহ, আর শব্দচক্রগদাপদ্যধারী তাঁহার (আত্মার) গোণ শরীর^{২৭} । যে মুখ্য পরিত্যাগ করিয়া গোণের অহুগামী হয়, সে সিদ্ধ রসায়ন পরিত্যাগ করিয়া সাধ্য (যাহা সাধন করিতে হইবে) সাধনে প্রবৃত্ত হয় । অথবা অনায়াস লব্ধ অমৃত পরিত্যাগ করিয়া আয়াসসাধ্য কার্যাদি দ্বারা অন্ন উপার্জনে প্রবৃত্ত হয়^{২৮} । যিনি আত্মজ্ঞানে স্থিতি প্রাপ্ত, তাঁহার মনঃসংযমনকারী পূজাদিতে কি প্রয়োজন^{২৯} ? যাহারা আত্মবিবেক প্রাপ্ত হয় নাই, যাহাদিগের চিত্ত অজ্ঞতায় সমাচ্ছন্ন, তাহারা সতত শব্দচক্রগদাপাণি পরমেশ্বরের আরাধনা করুক^{৩০} । বৈরাগ্য বুদ্ধি অবলম্বনে ক্রেশসাধ্য হরিপূজা ও হরির উদ্দেশে ব্রতাদি ও তপশ্বাদি করিতে করিতে কালে চিত্তনৈশ্চল্য উপস্থিত হয় । নিত্য নিত্য অভ্যাস ও বিবেক অহুণীলন করিলে চিত্ত শীঘ্রই প্রশম হয়^{৩১} । হরিপূজার রীতি ও নিয়মাদি উপলক্ষ্যে আমি যে সকল কথা বলিলাম, বুঝিতে হইবে, জীব আপনিই আপনার দ্বারা ঐ সকল ক্রম ও সে সকলের ফল লাভ করে^{৩২} । অর্থাৎ আত্মা স্বয়ংই আত্মার দ্বারা আত্মপূজা বা হরিপূজা জনিত ফল প্রাপ্ত হয় । লোক যে হরিপূজা দ্বারা হরির নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হয়, তাহা তাহার নিজের অভ্যাস বৃক্ষের ফল ব্যতীত অল্প কিছু নহে^{৩৩} । একমাত্র মনোনিগ্রহই সর্বসম্পত্তির মূল । সগরস্তুতগণ যে পৃথিবী খনন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং দেবাস্তুরগণ যে অভ্রাচ্ছ পর্বত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, মনের উদ্যমই তাহার একমাত্র কারণ । ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মনের একাগ্রতা ব্যতীত কোনও প্রকার মহৎ কার্য স্ফুস্পন্ন হইতে পারে না । যত-

কাল মনোরূপ উন্নত সমুদ্র উদ্বেলিত থাকিবে, উপশান্ত না হইবে, জনগণ তাবৎ জন্মমরণতরঙ্গে উছমান হইবে^{৩৭১}। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবগণ চিরপূজিত হইয়া দয়াবান্ হইলেও মনোব্যাধির উপশ্রব হইতে পরিভ্রাণ করিতে পারেন না। অতএব হে অঙ্গ! তুমি বাহ্য-দ্রিয়গম্য ও অন্তঃকরণগম্য বিষয় সমুদয় পরিত্যাগ পূর্বক জন্মবিক্রিয়াদি-পরিশূত্র একমাত্র ও অথও সম্বিদ পরমাত্মার চিন্তা কর। তুমি বাহ্য-ভ্যস্তুরবিষয়ে নিশ্চিন্ত নিরাময় অনন্তরূপ সর্বসার সন্মাত্র একাদয় সম্বিগ্নর আশ্বাদ আশ্বাদন কর, তাহা হইলে অনায়াসেই জন্মনদীর পরপার (জন্ম-বর্জিত মোক্ষ) প্রাপ্ত হইবে^{৩৭২}।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এই যে সংসার নামিকা মায়া, ইহার ইয়ত্তা নাই। ইহা কেবল আশ্চর্য্যজনকদ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অন্য কিছুতে নহে। এই জগন্মায়াপ্রপঞ্চের বৈচিত্র্য প্রবোধনার্থ একটী ইতিহাস বলি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

এই বনুধাপৃষ্ঠে কোশল নামে এক মণ্ডল (গ্রামবিশেষ) আছে। তাহাতে গাধি নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। গাধি ধীমান্, শ্রোত্রিয় (বেদবেদাঙ্গপারগ), এবং একরূপ ধার্মিক যে, যেন মূর্ত্তিমান্ ধৰ্ম্মাঃ। বাল্যকাল হইতেই ইনি ভোগবিরক্ত ও তপোজপাদিতে রত থাকিতেন। একদা তিনি কোন অভিমত কার্য্য সাধনের মানসে বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক তপস্তার্থ বনগমন করিলেন।

অনন্তর সেই বিপ্র গহন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কোন এক অভিমত স্থানে তারারাজিবিরাজিত নিম্নল নভোমণ্ডলের স্থায় এক প্রফুল্ল কমল মণ্ডিত বিমল সরোবর প্রাপ্ত হইলেন। যত দিন না বিষ্ণুর দর্শন লাভ হইবে তত দিন তিনি তপশ্চরণ করিবেন, এই কামনায় সেই সরোবরসলিলে প্রাবৃত্ পদ্মের স্থায় আকর্ষণ নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐরূপে অষ্ট সাস অতিক্রান্ত হইল। একদা হরি তাঁহার তপস্তায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবিভূত হইলেন এবং বলিলেন, বিপ্র! সলিল হইতে উত্থিত হও, অভিমত বর গ্রহণ কর। তোমার নিয়মরূপ বৃক্ষ অভীষিত ফলে উপেত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ স্বকীয় ইষ্টদেবকে বরদানোদ্যত দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে স্তুতি সহকারে কহিলেন, হে জগদ্রয়েকনলিনীর সরোবর! হে অসংখ্য ভূত-হৃদ্পদ্মকুহরের ভ্রমর! হে বিষ্ণো! তোমাকে আমি নমস্কার করি। হে ভগবন্! আমি এই অশেষভ্রমদায়িনী সংসারনাগ্নী কুহক বা মায়া সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ধীমান্ গাধি ঐক্লপ বর প্রার্থনা করিলে, ভগবান জনার্দন তাঁহাকে “ তুমি অগ্রে মায়া সন্দর্শন কর, পরে তাহা পরিত্যাগ করিতে গমর্থ হইবে ” * এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন^{১০}। তখন সেই ব্রাহ্মণ চন্দ্রদর্শনে কৈরবের ভ্রায় জগৎপতি দর্শনে প্রক্লম্বমণা হইয়া জলাশয় হইতে সমুখিত হইলেন এবং হরিসন্দর্শনে আনন্দিত চিত্তে কিয়দ্বিবস সেই অরণ্যে তপস্তা, স্বাধ্যায় ও অধিতিপূজাদি শ্রোত্রিয়কর্ম সমুদয় সম্পাদন করিলেন^{১১}।

একদা তিনি মনে মনে বিষ্ণুর সেই বর প্রদান বাক্য চিন্তা করিতে করিতে তদ্রূপ বিকশিতকমল সরোনীরে স্নানার্থ গমন করিলেন^{১২}। অনন্তর স্নান বিধি অনুসারে জলময় হইয়া সকুশ হস্ত দ্বারা সেই সরো-বরাগ্নগত জলে অঘর্ষণ মন্ত্র পাঠ পূর্বক আবর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর যেমন তিনি অঘর্ষণ মন্ত্র পাঠার্থ প্রণব উচ্চারণ করিলেন, অমনি বিপর্যাস্তমতি হইয়া সমুদায় স্নান মন্ত্র ও অন্তরস্থ ধ্যান বিস্মৃত হইলেন। তখন তিনি মোহগ্রস্ত হইয়া স্বপ্নদর্শনের ভ্রায় সেই জলমধ্যে দেখিলেন, তাহার দেহ যেন অকস্মাৎ বাতবেগনিপাতিত ক্রমের ভ্রায় নিপতিত ও শবীভূত হইয়াছে। তদীয় আত্মীয়গণ তাঁহার মৃত্যুতে শোক করিতেছে^{১৩}। তাঁহার দেহ প্রাণাপানপ্রবাহরহিত, অস্ত্রকাল প্রাপ্ত, নিস্পন্দ এবং বাতাহত কদলীর ভ্রায় ভূতলে নিপ-তিত^{১৪}। সেই শবীভূত দেহে তদীয় বদনপঙ্কজ ছিন্ননাল অশ্রুজের ভ্রায় বার পর নাই স্নান ও পাণ্ডুরবর্ণ হইয়াছে। বিপর্যাস্ত নয়নের তারকা-দ্বয় প্রাতঃকালীন তারকামালার ভ্রায় অদৃশ্য হইয়াছে এবং গ্রীষ্মকালীন বৃক্ষপত্রের ভ্রায় শুষ্ক হইয়াছে। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনাবৃষ্টিবর্ষিত গ্রামের ভ্রায় ধূলিধূসরিত হইয়াছে^{১৫}। তাঁহার বন্ধুগণ বাস্পবিগলিতনেত্রে সেই মৃতদেহের চতুর্দিকে কুরুর পক্ষীর ভ্রায় রোদনপরায়ণ হইয়া রহি-য়াছে^{১৬}। তাঁহার ভাৰ্য্যা তাঁহার পদতলাশ্রিতা হইয়া অবিরলধারে অশ্রু-বিসর্জন করিতেছে^{১৭}। তাঁহার জননী অতি উচৈঃ রবে তাঁহার চিবুক

* জীব মায়াক্রান্ত হইলে বিনা সাধনে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। ভক্ততম গাধির সে দশা যেন না ঘটে, সেই ভাবে ভগবান তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করার ক্ষমতা বরপ্রদান দ্বারা অর্পণ করিলেন। সেই জন্তই গাধি যুহ-র্তাস্তরে প্রবেশ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

ধারণ পূর্বক অসংখ্য বিলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছে^{১১}। এবং অল্পাশ্র
 স্বজনগণ অশ্রু বিসর্জন সহকারে অতি দীন ভাবে অবস্থান করিতেছে^{১২}।
 সেই শবীভূত দেহের হস্তপদাদি শ্রুত, ওষ্ঠদ্বয় অসংলগ্ন, দন্ত বহিরাগত
 ও ঋতবর্ণ। এই শবীভূত দেহ ভূপতিত কদম পুত্তলিকার সহিত
 উপমিত হইতে পারে। এই দেহ যেন এখন আপন প্রাক্তনী জীবিত
 দশার্কে উপহাস্য করিতেছে, ধ্যানী মৌনীর ত্রায় তুষ্টিভাবে রহিয়াছে,
 জীবন-ভার বহনে যেন শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ স্তম্ভ হইয়াছে, অথবা
 বন্ধুগণের মধ্যে কাহার কিরূপ স্নেহ, পরীক্ষা করিবার মানসে অতি-
 সাবধানে বন্ধুগণের আর্জুনাদ শ্রবণ করিতেছে^{১৩}। অনতি বিলম্বে
 তদীয় স্বজনগণ শোকাকুলিতচিত্তে বাষ্পবিগলিতনয়নে তাৎকালিক ব্যব-
 হারে প্রবৃত্ত হইল। তারম্বরে রোদন করিতে করিতে সেই মৃত দেহ
 গৃহ হইতে নিক্ষেপিত করিল। অনন্তর বন্ধনোপযোগী দ্রব্যাদি আহরণ
 পূর্বক সেই দেহ দৃঢ়রূপে বন্ধন কবিতা, যেখানে অসংখ্য গৃধ্রমণ্ডলী
 মেঘের ত্রায় সূর্য্যামণ্ডলের আচ্ছাদক হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ মাংসাশী
 পক্ষী যে স্থানে সর্ব্বদা উড়ীন, যেখানে শিবাগণের অশিব, বদন হইতে
 নিরন্তর অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে, যেখানে চিতানল ঘোর ঘর্ষর শব্দে
 কল্লাস্ত হতাশনের ত্রায় অসংখ্য দেহ দহনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, যেখানে
 বায়সগণ ঘোর ধ্বনিদ্বারা ভীকৃজনের ভয়বর্জন করিতেছে, সেই মেদো-
 মাংসাস্থিসঙ্কুল-কঙ্কালবহুল শ্মশান ভূমিতে আনয়ন করিল এবং যত্ন
 সহকারে কাষ্ঠাদি দ্রব্য আহরণ পূর্বক চিত্রা নিৰ্ম্মাণ করতঃ প্রজ্জলিত
 করিল। পরে আত্মীয় হইয়াও অনাত্মীয়ের ত্রায় অসঙ্কুচিতচিত্তে তাহাতে
 সেই মৃত দেহ বিনিষ্কিপ্ত করিল। চিতানল সহস্রশিখা হইয়া চট চট
 ধ্বনি সহকারে সেই শব দহনে প্রবৃত্ত হইল এবং হস্তীর বেণুবন বিদ-
 লিত করণের ত্রায় অনতিবিলম্বে স্বীয় জটালশিখারূপ বহু দণ্ডদ্বারা কট
 কট শব্দে সেই কঙ্কাল বিদলিত করতঃ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল^{১৪}।

চতুঃষষ্টিং সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ।

—○()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর গাধি ব্রাহ্মণ সেই জলমধ্যে থাকিয়া তৎপরে
যাহা দেখিলেন তাহাও বলি শ্রবণ কর। তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইলে
তিনি ভূতমণ্ডল নামক কোন দেশের প্রান্তরবর্তী কোন গ্রামে এক চণ্ডা-
লিনীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন^{১২}। তথায় তিনি গর্ভবাসজনিত নিদা-
রুণ ক্রেশে নিপীড়িত ও ক্ষুদ্রদেহ হইয়া স্বপচীহ্নদয়ে তদীয় বিষ্ঠার উপরে
ব্যাকুলিত ও স্তম্ভপ্রায় হইয়া রহিলেন^{১৩}। ক্রমে সেই চণ্ডালিনীর গর্ভ
পরিপক হইলে তিনি সেই চণ্ডালিনী কর্তৃক প্রসূত অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হই-
লেন। অতঃপর চণ্ডালের নিতান্ত প্রিয় শিশু হইয়া কৃষ্ণবর্ণতা হেতু
যমুনাপ্রবাহের ত্রায় ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া বেড়াইতে প্রবৃত্ত হই-
লেন^{১৪}। ক্রমে তথায় তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়স হইল, পরে তিনি কটঙ্কক
নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ক্রমে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তিনি জল-
ধরসদৃশ পীবরতরু হইয়া কুকুরগণ সমাভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ বন হইতে
বনান্তর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ মৃগ বিনাশ করতঃ
ব্যাধোচিত মর্গ্যাদা প্রাপ্ত হইলেন^{১৫}। অনন্তর এক কৃষ্ণবর্ণা চণ্ডাল
কন্তার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। অদ্য হইতে তিনি সেই বাহুরূপ
পল্লবসম্পন্ন স্তনস্তবকশালিনী শ্রামা চণ্ডালিনীর সহিত পুষ্পবনে বিহার
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণবর্ণা অলিনীর সহিত শ্রামল অলির ত্রায়
তিনি সেই নব ভার্গ্যার সহিত কখন বনকুঞ্জে, কখন গিরিনদীর তীরে
ও কখন পদ্মকুঞ্জে বিহরণ, শয়ন ও অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে
তিনি কানন ভ্রমণে ও মৃগ মারণে প্রবৃত্ত হইলে তিনি উপযুক্ত কালে
মৃগয়া ব্যাপারে অসাধারণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন^{১৬}। যদিও বৃক্ষ
যেমন কণ্টক প্রসব করে, তাহার ত্রায় তাঁহার কতকগুলি স্বকুলের
অক্ষুরস্বরূপ পুত্র প্রসূত (উৎপন্ন) হইল। এই সকল পুত্র অতিশয়
বিষম, কৃষ্ণবর্ণ ও ক্রুর চরিত্র^{১৭}। এত কাল পরে এখন তিনি
বহুকলত্রসম্পন্ন হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে ক্ষীণযৌবন ও জরাজর্জরিত

কলেবর হইয়া বৃষ্টিহীন স্থলীর (ভূমির) জায় শুকতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন^{১০} । যেমন মুনীজ্ঞগণ বনে পর্ণকুটীর রচনা করিয়া বাস করেন তাহার জায় তিনিও এত কাল পরে আপনার জন্মভূমি ভূতমণ্ডলের অনতিদূরে পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া সপরিবারে তথায় অবস্থান, করিতে লাগিলেন^{১১} । এই স্থানে তাঁহার পুত্রাদিও ক্রমে জীর্ণপ্রায় পত্রাদিহীন তমাল তরুর জায় জরাক্রান্ত হইল । এইরূপে তাঁহার বহুবাক্তবসম্পন্ন চাণ্ডালগার্হস্থ্য বদ্ধমূল হওয়ার পর বৃদ্ধতা তাঁহার সেই শেষ দশায় বিলক্ষণ কষ্টপ্রদ হইয়া উঠিল এবং নানাবিধ ক্লেশ তাঁহার অশুভব গোচরে আসিতে লাগিল^{১২} ।

অনন্তর ভ্রমভ্রান্ত গাধি দেখিলেন যে, তাঁহার জরাজর্জরিত চণ্ডাল-দেহের সম্মুখে তদীয় পুত্রকলত্রগণ একে একে কালগাসে নিপতিত হইল^{১৩} । তখন তিনি পুত্রকলত্রবিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়া যুথভ্রষ্ট সারঙ্গের জায় একাকী সেই অটবীমধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন^{১৪} । এবং অনবরত অশ্রুবারি বিসর্জনদ্বারা তিনি অনতিবিলম্বে অন্ধপ্রায় হইলেন । এইরূপে তিনি শোকপর্যন্ত হইয়া তথায় কিছু দিন অবস্থান করিলেন, পরে হংসগণ যেমন শুষ্ক সরোবর পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তিনিও সেই জনশূণ্য অটবী পরিত্যাগ করিলেন এবং আত্মশূণ্য ও চিন্তানিমগ্নচিত্ত হইয়া যেন অগ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়াই বাতর্কিত অশ্রুদের জায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন^{১৫} ।

• একদা তিনি উক্তপ্রকারে উন্নতের জায় ভ্রমণ করিতে করিতে কীরনামক এক মনোহর নগরে পাদপপংক্তি পরিশোভিত প্রশস্ত রাজপথে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটা ঐরাবতসদৃশ বৃহৎকায় মাতঙ্গ রাজ-বিয়োগবিধুর ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সমুদ্রকল্লোলের জায় তাঁহার অভিমুখে প্রচণ্ডবেগে আগমন করিতেছে । তখন তিনি সেই মাতঙ্গভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়নপর হইলেও সেই গজরাজ তাঁহারই 'প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করতঃ অবিলম্বে তদীয় সমীপে সমাগত হইল এবং তাঁহাকেই রাজা জ্ঞান করিয়া স্বীয় গণ্ডস্থলে আরোপিত করতঃ রত্নরচিত রাজভবন-ভিমুখে প্রস্থান করিল^{১৬} ।

অনন্তর করিরাজ রাজভবনে সমাগত হইলে জয়দ্বন্দ্বি নিনাদিত হইতে লাগিল । চতুর্দিকে “মহারাজের জয় হউক ” এইরূপ ধ্বনি

উৎপন্ন হইয়া দিগ্ভাঙল পরিপূরিত করিল। বরাদ্ধনাগণ আগ্রহ সহকারে এই নূতন রাজাকে বরণ করিতে প্রবৃত্তা হইল। বান্ধবগণ আদর সহকারে তাঁহার বন্দনা করিতে লাগিল। মন্ত্রিগণ হর্ষোৎফুল্লনেত্রে গদগদ বাক্যে তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করতঃ সিংহাসনে সমাবেশিত করিল। বিলাসিনী সুন্দরীগণ চামর আন্দোলন ও পরিচারকগণ স্ব স্ব সমুচিত ব্যবহার দ্বারা তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধনে যত্নশীল হইল। ভৃত্যগণ হার কেয়ুর প্রভৃতি অভরণে তাঁহার অঙ্গশোভা বর্দ্ধনার্থ চেষ্টাষিত হইল। নানাপ্রকার সৌগন্ধ, নানাবিধ আলেপন, অশেষবিধ বসন ও ভূষণ তদীয় তৃপ্তার্থ অর্পিত হইল^{১১০}। তিনি সেই সকল বসন ভূষণে বিভূষিত হইলে প্রকৃতিগণ (অমাত্য ও প্রজাগণ) তাঁহার সমীপবর্তী হইয়া আত্মা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এবং তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রোক্ত রাজহন্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া ভ্রমণান্তে পুনর্বার সিংহাসনোপরি উপবেশন করাইল^{১১১}। এখন তাঁহার চরণ কীর রমণী-গণের করপদ্যে পরিমার্জিত ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুষ্পোপশোভায় সুশোভিত হইতে লাগিল। সিংহ যেমন কুসুমিত অরণ্যে সিংহীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হয় তাহার ত্রায় এই স্বপচ কীর নগরে নাগরীগণে বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল^{১১২}।

রাম! উক্ত স্বপচ (চণ্ডাল) বর্ণিত প্রকারে কীর নগরের রাজা হইলেন। পরে যেমন কোন ক্ষুধাতুর বায়স অকস্মাৎ এঁকটি ছটপুট কলেবর মৃত হরিণ প্রাপ্ত হইলে তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না, তদ্রূপ সেই চণ্ডাল হঠাৎ তাদৃশ বিভবসম্পন্ন বিশাল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে সেই অমুপম রাজভোগ ভোগে প্রবৃত্ত হইল। এখন তাঁহার দেহ মণিমুক্তামালায় খচিত। চিন্তা ও বিবাদ দূরীভূত। প্রাক্তন চাণ্ডালোচিত চিন্তাদি সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ত্রায় তিরোহিত। পৌরগণ বিশাল রাজ্যভার তদীয় হস্তে সমর্পণ করিলে, তিনি তথায় গুবল নামে প্রসিদ্ধ হইয়া স্বয়ং রাজ্যপালনে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন মন্ত্রিগণের দ্বারা রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন^{১১৩}।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ ।

—(২(*))—

বশিষ্ঠ বলিলেন, গবলাভিধান গাধি রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে রাজকার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। বিলাসিনীগণের সেবা, মজ্জিবর্গের পূজা, সামন্তগণের বন্দনা, ছত্রচামরাদি রাজচিহ্নের শোভা, অশুশাসনের অর্থাৎ রাজ আজ্ঞার প্রভাব, এবং নিরন্তর অধীনস্থ জনগণের স্তব স্তুতি শ্রবণ প্রভৃতির দ্বারা স্বীয় চণ্ডালস্বভাব বিস্মৃত হইলেন। এখন তিনি শোক ভয় আয়াস বজ্জিত, সুখের অবস্থা প্রাপ্ত। আসবপানে উন্নতের ত্রায় নিরন্তর আনন্দ বৃত্তিতে অবস্থিত। তাঁহার শাসন প্রভাবে প্রজাবর্গও শোক ভয় ভয় প্রভৃতি বিস্মৃত হইল।^{১০}। এইরূপে তিনি সেই কীরপুরে অষ্টবর্ষ যাবৎ রাজ্যপালন করিলেন এবং ঐ কাল তিনি দয়া দাক্ষিণ্য ও শোচ প্রভৃতি সদ্বৃত্তিতে অতিবাহিত করিলেন।

একদা সেই কীরপুরাধিপতি গাধির চিত্তে ভুক্ত বৈরাগ্যের কোন কোন লক্ষণ আবির্ভূত হইল। হার কেয়ূব ও বলয় প্রভৃতি আভরণ নিচয়কে তিনি আর বহু বলিয়া মনে করেন না, আহাৰ্য্য শোভায় তাহার চিত্ত আর আনন্দ অহুভব করে না। এক দিন তিনি যদৃচ্ছাক্রমে রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহিরঙ্গনে গমন করিলেন।^{১১}। তৎকালে সেই অঙ্গনভূমিতে কৃষ্ণবর্ণ পীবরকায় কতকগুলি চণ্ডাল বীণাযন্ত্র লইয়া গান করিতে ছিল।^{১২}। কীবরাজ তথায় গমন করিবামাত্র সেই চণ্ডালবৃহৎ হইতে একটা রক্তলোচন স্থবির অকস্মাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক “কি হে কটঙ্কক!” বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিল। (কটঙ্কক তাঁহার পূর্ব্বের নাম) এবং হাত্ত সহকারে কহিল, অহে কটঙ্কক! তুমি কত দিন এখানে একরূপ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ? এখানকার রাজা কি তোমার স্নমধুর কণ্ঠে (গানে) সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে সমাদর করেন? এবং তোমাকে কি তিনি গৃহ, আভরণ ও বস্ত্রাদি অর্পণ করিয়াছেন? বহুকাল পরে আমি আজ তোমাকে ফলপুষ্পপরিপূর্ণ রসাল বৃক্ষের ত্রায় সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম।^{১৩}। যেমন

হৃষ্যোদয়ে পদ্মের আনন্দ ও চন্দ্রোদয়ে ওষধির তৃপ্তি, তেমনি, তোমার দর্শনে আজ আমার আনন্দ ও তৃপ্তি হইয়াছে। যত প্রকার লাভ আছে, তন্মধ্যে বন্ধু লাভই শ্রেষ্ঠ। বন্ধু দর্শনই বিশ্রান্তি স্রুতের অবধি।

চণ্ডাল কীরপতিকৈ ঐরূপ ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কীরপতি তৎ-কালোচিত বাক্যে ও ভাবভঙ্গীতে (অর্থাৎ সঙ্কেত ক্রমে) প্রত্যুত্তর দিয়া উক্ত চণ্ডালকে আরগোপনের উপায় সারবান্ কথা সকল বলিলেও রাজপুরুষীগণ ও অন্ত্যাত্ম প্রকৃষ্টিয়া পলায়নার দিয়া সেই চণ্ডালের ও রাজার কণোপকণন স্থান হইল। তখন তাঁহাকে তাঁহারা চণ্ডাল বলিয়া অবগত হইল। “রাজা চণ্ডাল!” ইহা ভাবিয়া তাহারা সকলেই অস্তব্ধ হইল। “রাজা চণ্ডাল” এই বাক্য ক্রমে সকলেবই কণগোচর হইল। তখন সেই তৃতীয় বর্ষে পদ্মের শ্রায়, দুর্ভিক্ষে গ্রামোপগমনের শ্রায় ও দানার্থে নগরগমনের শ্রায় দুর্দিশ্যিত হইল। ক্রমে তিনিও আনন্দে পতিত হইল। তাঁহাকে স্বপচ বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। শতাব্দীর পক্ষে ইতিয়া দেখিলেন, পুরস্কীর্ণ বর্ষাকালীন পান্ননীর্ণের শ্রায় সঙ্কট হইতে অবতান করিতেছেন। তিনি নিকটে অবস্থান করিলেও পান্ননীর্ণের শ্রায় তাঁহাকে ঘৃণা চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং যেমন তাঁহাকে মৃত দেহ স্পর্শ করে না তাহার শ্রায় ময়ি পতুতি কেহই তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন না। ভূতাগণ তাঁহার সংকর কথা দূরে দৃষ্টি, তাঁহাকে দর্শন করিয়াই দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। বন্যগণের শ্রায়ও অন্ত্যাত্ম হুংখিত হইয়া মৃতের শ্রায় তাঁহাকে পারিত্যাগ করিতে লাগিল। রাজা এই সমুদয় ব্যবহার দর্শন করিয়া মাতিশয় নিকংমা হইলেন। তদীয় রক্ষকগণও একে একে সকলেই তাঁহাকে পারিত্যাগ করিল। তখন তাঁহান আজ্ঞাদ্বারা জনগণকে বশীভূত করিবারও উপায় বহিল না। যেমন ক্রুরকর্মী রাক্ষস দেখিলে লোকে পলায়ন করে, তাহার শ্রায় তিনি জনতাগ্ধো গমন করিলে জনগণ তাঁহাকে দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অতঃপর কেহই আর তাঁহার দানাদি গ্রহণ করিল না। তখন তিনি পুনর্বার যে চণ্ডাল সেই চণ্ডাল হইলেন এবং অস্পৃশ্য আর্ধ্যবৃষ্টিবর্জিত ও ত্যক্তধনত্ৰী হইয়া পরম মানি প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর নগরবালিগণ হির করিলেন যে, আমরা যেক্রপ দীর্ঘকাল

চণ্ডালের সহিত সংসর্গ করিয়াছি, তাহাতে আমরা সামান্য প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হইতে পারিব না। অতএব, চিতাপ্রবেশরূপ মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করাই আমাদের পক্ষে কর্তব্য। নগরবাসিগণ ও মন্ত্রি প্রভৃতি অমাত্যগণ ঐরূপ স্থির করিয়া সকলেই শুককাষ্ঠাদি আহরণ পূর্বক স্ব স্ব চিতা প্রস্তুত করিল^{৩৭.৩৮}। যখন শত শত সহস্র সহস্র চিতা প্রজ্জ্বলিত হইল তখন বালক, বালিকা ও রমণীগণের ক্রন্দনধ্বনিতে দিগ্ভাঙল পরিপূর্ণ হইল^{৩৯}। রমণীগণের বিলাপে স্রুমেরু পর্য্যন্তও বিগলিত হইতে লাগিল। চিতা সকল প্রজ্জ্বলিত হইলে সে সকলের ফুলিঙ্গ নভোমণ্ডলে তারকা মালার ভায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অসংখ্য চিতার ধূমাত্রপটল সমুখিত হইয়া নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। সেই সকল চিতা সমূহ যেন চট চট শব্দে প্রবেশেচ্ছু জনগণকে আহ্বান করিতে লাগিল। জনগণও বাষ্পধারি বিসর্জন করিতে করিতে চিতাকেই পরমাশ্রয় জ্ঞান করিয়া চিরকালের নিমিত্ত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। চিতাসমূহ যেন সেই সমুদয় সজ্জনসংসর্গ লাভে আনন্দিত হইয়াই ঘোর রবে নভোমণ্ডল অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইল। চিতার চট চট ধ্বনি, মেদ বসাদির দুর্গন্ধ, প্রস্ফুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও মৃতধূমাত্রপটল যেন কল্পান্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে চৌরগণ অস্বামিক গৃহে স্ব স্ব মনোরথ পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। নাগরগণ পুত্র কলত্র পরিত্যাগ পূর্বক সকলেই মরণের নিমিত্ত ব্যগ্র হইল। তখন “আমি অগ্রে প্রবেশ করি,” “আমি অগ্রে প্রবেশ করি” এই শব্দই অবশিষ্ট জনগণের ঋতিগোচর হইতে লাগিল^{৪০.৪১}।

এ দিকে সাধুসঙ্গপরিশোধিতবুদ্ধি কীরপতি গবল মনে মনে চিন্তা করিলেন, হায়! আমারই নিমিত্ত অকালে এই মহাপ্রলয়দশা সমুপস্থিত। আমারই কারণে সমস্ত রাজ্য মরুপ্রায় হইল! অতএব, আমারই বা আর এই কুৎসিত জীবনে প্রয়োজন কি? এক্ষণে আমার পক্ষে মরণই মহোৎসব। নিন্দাভাজন হইয়া লোকমধ্যে জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুকে আশ্রয় করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। অতএব আমিও চিতাপ্রবেশদ্বারা এই সর্বনাশ জন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। কীরপতি গাধি এইরূপ স্থির করিয়া চিতা প্রজ্জ্বলিত করিয়া অমুর্ষেজিত চিত্তে পতঙ্গের স্থায় তাহাতে স্বদেহ আহুতি প্রদান করিলেন। তিনি চিতা-

প্রবিষ্ট হইয়াছেন, হতাশন তাঁহাকে দণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত অবস্থা অনুভব করিয়া হটাৎ অঘমর্ষণকারী গাধি-ব্রাহ্মণ স্তম্ভ প্রবুদ্ধের জ্ঞায় প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন^{১০১০}।

বাঈকি কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐরূপ কহিতছেন ইত্যবসরে দিনমণি অন্তাচলে গমন করিলেন। তখন সভাগণ সায়ন্তন কার্য্য সাধনের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের অভিবাদন পূর্ব্বক স্ব স্ব ভবনে গমন করিল। পরদিন আবার সকলেই সূর্য্যাকিরণের সহিত সেই সভায় সমাগত হইলেন^{১০২}। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর পুনর্বার সকলে সমবেত হইলেন।

সদৃচ দারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ।

—()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অঘমর্ষণ মন্ত্র জপার্থ জলমধ্যে প্রবিষ্ট গাধিব্রাহ্মণ মুহূর্ত্ত দ্বিতয়ের পর প্রাপ্ত মানস ভ্রম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন পরন্তু তখনও তাহার ব্যাকুলতা নিঃশেষে বিদূরিত হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি পূর্ণ বোধ প্রাপ্ত ও নিরাকুল হইলেন। যেমন কল্প শেষ হইলে জগৎ রচনাকারী ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হন, তাহার ঞ্চায়, গাধিও এক্ষণে প্রাপ্ত মানস রচনার সম্মোহ হইতে বিরাম প্রাপ্ত হইলেন। অর্থাৎ সম্যক প্রবুদ্ধ হইলেন^{১৭}। জনগণ যেমন নিজান্তে স্বায় বোধ প্রাপ্ত হয়, যেমন মদ্যপান জনিত উন্মত্ততার শাস্তিতে চিন্তবৃত্তি স্থিতির হয়, তাহার ঞ্চায় তিনি অল্পে অল্পে স্বায়বার্থ্য বোধ প্রাপ্ত হইলেন^{১৮}। যেমন রাজের তমঃপট বিদূরিত হইলে লোক সকল স্ব স্ব কর্তব্যাকর্তব্যের চিন্তা করে, তাহার ঞ্চায় গাধিও এক্ষণে কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, যে আমি গাধি, মানার্থ জলে অবতরণ করিয়া ছিলাম, সেই আমিই এক্ষণে তর্পণাদি স্নান শেষ নির্দাহ করব। ‘আমি চণ্ডালও হই নাই এবং রাজত্বও করি নাই। গাধি এইরূপ চিন্তা করিয়া জল মর্ধ্য হইতে উথিত হইলেন এবং চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন, সেই জল, সেই দিক, সেই পৃথিবী, সেই ব্যোম। ভ্রম কালে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার কিছুই নাই। এই অদ্ভুত ব্যাপারে তিনি যার পর নাই বিস্মৃত হইলেন এবং পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, আমি ভ্রম সন্দর্শনই করিয়াছি। জল হইতে তট ভূমে উঠিলে পুনর্ব্বার তাহার চিন্তে চিন্তার আবেগ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি যে মাতার ও প্রিয়ার সমক্ষে মরিয়া ছিলাম, সে মাতাই বা কে? প্রিয়াই বা কোথায়^{১৯}? অতি শৈশবেই আমার পিতা মাতার মৃত্যু হয় এবং আমার বিবাহও হয় নাই। স্ত্রী কাহাকে বলে তাহাও আমি বিজ্ঞাত নহি। আমার জন্মস্থানস্থ বন্ধুগণও অতিদূরে রহিয়াছে। তবে আমি যাহাদের সম্মুখে মরিয়া ছিলাম তাহারা কে^{২০}^{২১}? কি

অদ্ভুত! আমি এ কি দৃশ্য দর্শন করিলাম? অহো! আমার সেই জন্মমরণাদি গন্ধর্ষনগরের স্নায় অলীক হইলেও ক্ষণেকের জন্তে সত্যরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যেমন শাদ্দুলগণ যদৃচ্ছাক্রমে অরণ্যে পরিভ্রমণ করে, দেহিগণের চিত্তও তদ্রূপ স্বেচ্ছাক্রমে বিবিধ ভ্রমে বিচরণ করে^{১১০}। গাধি এইরূপ চিন্তা সহকারে কিছু কাল সেই আশ্রমে কাল যাপন করিলেন^{১১১}।

একদা এক মহাত্মা অতিথি গাধির আশ্রমে সমাগত হইল। গাধি পরম সমাদরে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন^{১১২}। ক্রমে সায়ং-কাল সমাগত হইলে উভয়েই সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া যুগ্ম-পল্লবশয্যায়া শয়ন করিলেন। তখন গাধি কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আপনাকে অতিশয় কুশাগ ও পরিশ্রান্ত দেখিতেছি কেন? আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোথায় বা গমন করিবেন^{১১৩}?

অতিথি কহিলেন, ভগবন্! আমার কুশতার ও শ্রান্তির কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করন। যাহা বলিব, সমস্তই সত্য, আমরা অসত্য-বাদী নহি^{১১৪}। এই বসুন্ধরামণ্ডলের উত্তর দিকে কীর নামে এক বিখ্যাত জনপদ আছে^{১১৫}। আমি সেই কীর নগরে জনগণের বহুসন্মান ভাজন হইয়া এক মাস যাবৎ অবস্থান করিয়াছিলাম^{১১৬}। একদা তথায় আমাকে কোন এক ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে কহিল, এই দেশ এক চণ্ডাল অষ্ট বর্ষ যাবৎ রাষ্ট্র করিতেছিল, ক্রমে সে কথা সকলেরই কর্ণগোচর হওয়ার সকলেই চণ্ডাল সংসর্গজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণ মানসে অগ্নি প্রবেশের সঙ্কল্প করে, অনন্তর তদুপলক্ষ্যে এই দেশের শত শত ব্রাহ্মণ জলন্ত হতাশনে স্বদেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। অবশেষে সেই চণ্ডালরাজও হতাশনপ্রবিষ্ট হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে^{১১৭}। আমি সেই কথা শুনিয়াই সেই কীরনগর পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াগে গমন পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তের তিন দিবস অস্তে অদ্য পার্ণ করতঃ ভবদাশ্রমে সমাগত হইয়াছি। উপবাস ও পথ-শ্রান্তি উভয়বিধ কারণে আমি সাতিশয় স্লিষ্ট ও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি^{১১৮}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, গাধি সেই অতিথির মুখে নিজ অদ্ভুত বিষয়

শ্রবণ করিয়া বিশ্বয়াপন্ন হইলেন। সন্দেহক্রমে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলে অতিথি ব্রাহ্মণ পূর্ববৎ কথাই বলিল। আরও বলিল, যাহা বলিলাম তাহা অসত্য বা গল্প কথা নহে^{৩০}। গাধি বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া বারম্বার কেবল সেই কীরনগর সম্বন্ধীয় কথারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ক্রমে সেই রজনী প্রভাতা হইল। তখন তাঁহার উভয়ে গাত্রোথান পূর্বক প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলেন। অতিথি যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলে গাধি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন^{৩১}৩২, কি আশ্চর্য্য! আমি ভ্রমপ্রযুক্ত যাহা যাহা দর্শন করিয়াছি, ব্রাহ্মণ তাহা সত্য বলিয়া স্বর্ণনা করিল। এ যে কি কাণ্ড তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি জ্ঞান করিতে করিতে আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে মরণ প্রভৃতি দর্শন করিয়া ছিলাম। পরন্তু ভ্রমাবসানে যখন আপনাকে পূর্ববৎ দর্শন করিয়াছি, তখন যে উহা আমার ভ্রম তাহাতে আর সন্দেহ কি? কি অদ্ভুত মায়া? যাহাই হউক, আমাকে উহার তথ্য অবগত হইতে হইবে, শেষ দেখিতে হইবে^{৩৩}৩৪। আমার যে চণ্ডাল হওয়া প্রভৃতি শেষ বৃথাস্ত, তাহার তথ্য জানিবার জন্ত আমি সেই ভূতমণ্ডল পর্য্যন্ত গমন করিব^{৩৫}।

গাধি মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া ভূতমণ্ডল গ্রাম দেখিবার জন্ত উখিত হইলেন^{৩৬}। হে রানব! যাহারা প্রাজ্ঞ ও অধ্যবসায়শীল তাহারা মনের চিন্তা সফল করিতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত—গাধি ব্রাহ্মণ স্বপ্নবৎ দৃষ্ট দর্শন করিয়া পশ্চাৎ তাহা স্ব উদ্যোগে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন^{৩৭}। যাহা দৃষ্টাপ্য বলিয়া বিদিত, তাহাও অধ্যবসায় বা উদ্যোগ বলে পাওয়া যায়। তাহার উদাহরণ—গাধি ব্রাহ্মণ জগৎ সম্বন্ধীয় মায়া অনুভব করিয়া সে সকল প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন। রঘুনাথ! অনন্তর ব্রাহ্মণোক্তম গাধি আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নানা জনপদ অতিক্রম করতঃ ভূতমণ্ডল নামক স্থান প্রাপ্ত হইলেন। দেখিলেন, এই গ্রামই তাঁহার ভ্রম দৃষ্ট। অনন্তর তিনি সেই ভূতমণ্ডলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া তত্রত্য কোন এক ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া চণ্ডালপুরী অবলোকন করিলেন^{৩৮}৩৯। তথায় দেখিলেন, পাতালে নরকমণ্ডলীর ত্রায় সেই চণ্ডালগৃহমণ্ডলীর মধ্যে তদীয় সেই ভ্রমদৃষ্ট মূর্ত্তিমান দোৰ্ভাগ্যস্বরূপ গো মেঘ মহিষাদি জন্তুগণের কঙ্কণ সমূহে ধবলীকৃত গৃহ সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে^{৪০}।

গাধি ব্রাহ্মণ মনোমধ্যে যেরূপ চণ্ডালত্ব, যেরূপ বিস্তারের ও গঠনের চণ্ডালপুরী, ইতিপূর্বে দেখিয়া ছিলেন, ভূতগ্রামে আসিয়া অবিকল তাহাই প্রত্যক্ষ করিলেন^{১৩১}। তাঁহার পূর্বদৃষ্ট গৃহসকল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, ভিত্তি সকল বর্ষা জলে গলিয়া খসিয়া পড়িয়াছে, তদুপরি প্রভূত ভূগ উৎপন্ন হইয়াছে। এক খণ্ড কট (মাত্র) জীর্ণপ্রায় পতিত রহিয়াছে দেখিলেন। দেখিয়া স্মরণ হইতে লাগিল, যেন তিনি সেই কটে শয়ন করিতেন^{১৩২}। তাঁহার পূর্বদৃষ্ট গৃহের ভিত্তি চিহ্নমাত্রে পর্যাবশেষিত হইয়া রহিয়াছে, আর কিছু নাই। তাঁহার পান ভোজনের খর্পরও সেই স্থানে পতিত আছে দেখিলেন। গাধি ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত ঐ সকল দৃষ্ট করিয়া অতীব বিস্ময়াকুলিত চিত্তে সেই চণ্ডাল পুরীর পার্শ্বে কোন এক ভূতগ্রামে অতি দ্রুতবেগে গমন করতঃ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সাধো! এই স্থানের পার্শ্ববর্তী ঐ চণ্ডালপুরীর পূর্ববৃত্তান্ত কি আপনার স্মরণ হয়^{১৩৩}? আমি সজ্জনমুখে শ্রবণ করিয়াছি, বুদ্ধিমান ব্যক্তির পূর্ববৃত্তান্ত সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্টের ত্রায় স্পষ্টরূপে অবগত থাকেন। হে সাধো! ঐ স্থানে এক বৃদ্ধ চণ্ডাল বাস করিত তাহার বিষয় যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহা হইলে তাহা আমার নিকট সবিশেষ কীৰ্ত্তন করুন। হে প্রাজ্ঞ! আমি শুনিয়াছি, পান্থ ব্যক্তির সংশয় ছেদন করিলে মহৎ পুণ্য লব্ধ হইয়া থাকে^{১৩৪}।

যেমন রথ ব্যক্তি চিকিৎসককে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে তাহার ত্রায় গাধি ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ গ্রামবাসীকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন^{১৩৫}। গ্রাম্য ব্যক্তি গাধিকর্তৃক ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিল, হে ব্রাহ্মণ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহাই বটে। ঐ স্থানে কটজ্ঞক নামে এক চণ্ডাল বাস করিত। সেই দারুণাক্রান্তি চণ্ডাল বৃদ্ধ হইলে তাহার পুত্র কলজাদি তাহার সম্মুখে একে একে কালগ্রাসে নিপতিত হওয়াতে সে শোকে অধীর হইয়া স্বগৃহ পরিত্যাগ পূর্বক কীরনগরে গমন করে। তথায় সে দৈবাৎ রাজা হইয়া অষ্টবর্ষ যাবৎ নিরুদ্ধেগে আৰ্য্যজনের ত্রায় রাজত্ব করে^{১৩৬}। তৎপরে কীরবাসিগণ তাকে চণ্ডাল জানিয়া অনর্থরাশির ত্রায় ও বিধ বৃক্ষের ত্রায় পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব দেহ হতাশনে নিক্ষিপ্ত করিয়া দীর্ঘকাল চণ্ডালসংসর্গজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। এবং সেই চণ্ডাল রাজাও আৰ্য্য সংসর্গের প্রভাবে

আর্য্যভাব প্রাপ্ত হওয়ায় সেও কৰ্ত্তব্য বোধে হতাশনে প্রবেশ করিয়া-
ছিল^{৩১.৩২}। অহে ব্রাহ্মণ! আপনি এত যত্ন সহকারে তাহার বিষয়
জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? সে কি আপনার কোন বন্ধু? অথবা
আপনি স্বভাবতঃই তাহার প্রতি স্নেহাসক্ত^{৩৩}?

গাধি ব্রাহ্মণ একে একে গ্রামের সমুদায় ব্যক্তিকে কটঙ্ককের কথা
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার এক মাস অতিবাহিত
হইল। গ্রাম বাসীরাও গাধির পূর্ব্বানুভূত চণ্ডালত্বের বিষয়পরস্পরা
যথা যথা বর্ণন করিল। তৎশ্রবণে গাধি ব্রাহ্মণ নিজের অনুভূত চণ্ডাল-
ক্রমের সহিত গ্রামবাসীদিগের বর্ণিত চণ্ডালের ও চণ্ডালক্রমের ঐক্য
বিদিত হইয়া বার পর নাই বিস্মিত হইলেন^{৩৪.৩৫}।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ।

—○()*(○)○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, গাধির মন সেই চণ্ডাল গৃহে পুনঃ পুনঃ লুপ্তি হইতে লাগিল। সেই অদ্ভুত ব্যাপারে তৃপ্তির বিশ্রাম না হওয়ায় তিনি তত্রস্থ স্থান, সদন ও গৃহদ্বাদি পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন^{১৭}। এবং সেই ভয় গৃহে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—এই সেই সকল হস্তিদন্ত—যে সকল দন্ত প্রাচীরোপরি জালবৎ প্রোথিত করতঃ বৃতি নিষ্কাশন করা হইয়াছিল। সে সকল অদ্যাপি যথাবথ রহিয়াছে^{১৮}। পূর্বে এই স্থানে আমি মদ্যপানোন্মত্ত চণ্ডাল বন্ধুগণের সহিত বংশাস্কুর-যুক্ত বানরীমাংস পাক করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলাম^{১৯}। হস্তিদন্ত মিশ্রিত স্নতরাং তিক্তাস্বাদ মৈরেয় পান করিয়া কৃষ্ণবর্ণা চণ্ডালিনীর সহিত সিংহ চর্ম্মে শয়ন করিয়া ছিলাম। এই স্থানে প্রোথিত হস্তিদন্তে চর্ম্ম-দ্বারা কুক্কুরগণকে বাধিয়া রাখিতাম^{২০}। এই স্থানে তিনটি উখা প্রমাণ গজদন্ত নিষ্কৃত পাত্র ছিল, তাহা গজমুক্তায় খচিত ও কৃষ্ণবর্ণ মহিষ চর্ম্মে পিনদ্ধ ছিল^{২১}। এই সকল স্থানে চণ্ডাল বালক দিগের সঙ্গে পত্র পুঞ্জে কোকিলের ছায় লুক্কায়িত হইয়া থাকিতাম। এই স্থানে গান ও বাদ্য করিয়াছি ও কুক্কুটের রক্ত পান করিয়াছি^{২২}। এই স্থানে বিবাহোৎসবে কুটুম্বগণের সহিত নৃত্য গীত ও উল্লাস কোলাহল করিয়াছি^{২৩}। এই স্থানে উড্ডয়ন লোল কাক ও ভাস পক্ষী সকল ধৃত করিয়া পরদিবসীয় ভক্ষণ কার্য্যের জন্ত বাঁশের পিঞ্জরে বদ্ধ রাখিতাম^{২৪}। হে রামচন্দ্র! গাধি পুনঃ পুনঃ এইরূপ এইরূপ প্রাক্তনী চণ্ডালক্রিয়া স্মরণ ও লোকমুখে তৎসমুদয় প্রত্যক্ষীকরণ করিয়া অত্যধিক বিষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ভূতমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া কীরনগর উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নদ, নদী, শৈল, অরণ্য, গ্রাম, নগর, জনপদ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া কীরনামক জনপদে সমুপস্থিত হইলেন^{২৫}। দেখিলেন, সেই কীর নগরের মধ্য-ভাগে কীরাদিপতির নগরসমিভ মহানগর এবং তথায় প্রাক্তনামুভূত

সমুদয় বস্তু রহিয়াছে^{১৩.১৭}। সে সকল নিরীক্ষণ করিয়া তিনি আগ্রহ সহকারে তত্রস্থ জটনৈক কোন অধিবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সাধো! এই স্থানে চণ্ডাল রাজা ছিল তাহার বিষয় কি আপনি বিদিত আছেন? যদি বিদিত থাকেন, তবে উহা আমার নিকট^{১৪} শীঘ্র বর্ণন করুন, করিয়া আমার মহাসংগম নিরাকরণ করুন^{১৫}।

তৎশ্রবণে নগরবাসিগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন! এই স্থানে এক জন চণ্ডাল অষ্টবর্ষ যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিল। এখানকার রাজাসন শূন্য হইলে মঙ্গল হস্তী তাহাকে রাজত্ব অর্পণ করে^{১৬}। অষ্ট বর্ষের পর তত্রস্থ অধিবাসিগণ তাহাকে ঋণচ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া প্রায় সকলেই প্রায়শ্চিত্ত করণ মানসে হতাশনে দেহ ত্যাগ করেন। তদদর্শনে সেই চণ্ডাল রাজাও অগ্নিপ্রবেশদ্বারা অদ্য দ্বাদশ বর্ষ হইল দেহপরি-ত্যাগ করিয়াছে^{১৭}।

গাধি কৌতুকাক্রান্ত হইয়া বাহাকে বাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা সকলেই ঐ একই কথা বলে, গাধি তাহা শুনিয়া অদ্ভুত রসের আশ্বাদনে মুগ্ধপ্রায় হন^{১৮}। এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইলে একদা চক্রধর বিষ্ণু সৈন্ত সানন্তাদি রাজচিহ্ন সহ রাজবেশে তন্নগরস্থ মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। গাধি তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও আপনার প্রাক্তন রাজত্ব স্মরণ করিয়া বিস্ময়াকুলিত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। * “অহো! যাহাদের শরীরকাস্তি পদ্মগর্ভের সহিত উপমিত হয় সেই সকল কীর রমণী এই। ইহাদের বর্ণ গলিত স্নবর্ণের ও নেত্র নীলোৎপলের সদৃশ^{১৯.২০}। যে সকল চামর সংপিণ্ডিত জ্যোৎস্না কিরণের, স্থির নির্বরের ও কাসকুসুমের^{২১} অনুকরণ করে, সেই সকল চামরও ঐ। যে সকল ললনা ঐ সকল চামর বীজিত করিত সে সকল ললনাও ঐ। এই সকল ঐরাবৎ সদৃশ মাতঙ্গ পূর্বে আমাকেও বহন করিয়াছিল^{২২.২৩}। এই সকল যম বরুণ কুবের সদৃশ সামন্ত রাজারাও আমার পূর্বদৃষ্ট^{২৪}। এই সকল সুলক্ষী রমণী ও এই সকল

* নিজকৃত পুণ্য পুঞ্জের ফলে ও ভগবানের অনুগ্রহে গাধির রাজকুণী ভগবানের দর্শন লাভ হইল। কিন্তু গাধি ভগবৎ মূর্ত্তি দেখিলেও তাঁহাতে ভাবুক হইতে অথবা বিচার পরায়ণ হইতে পারিলেন না। তাহার চিত্ত পূর্বানুভূত রাজচিহ্ন স্মরণ করিয়া কৌতুকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

সুসজ্জিত গৃহ পংক্তিও আমার 'পূর্বাহ্নভূত'। জাতিস্বয় যোগীরা যেমন পূর্বজন্মপরম্পরা স্বরণ করেন, তাহার জায় আজ আমি আমার পূর্বভূক্ত এই কীর রাজ্য প্রত্যক্ষগম্য করিতেছি'। নিশ্চয়ই আমি ইতি পূর্বে যাহা স্বপ্নে সন্দর্শন করিয়াছি, অধুনা তাহাই আমার সম্মুখে জাগ্রৎ হইয়া অবস্থান করিতেছে। এ যে কাহার মায়া, এ মায়ার উদ্যোগী কে, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি'। অহো! শকুন্ত যেমন জালবদ্ধ হয় তাহার জায় আমার মন আজ দীর্ঘ সন্মোহের পরবশ হইয়াছে'। ধিক্ আমাকে! আমার মনকেও ধিক্! যে হেতু আমি বা আমার অবোধ মন বাসনায় বিনষ্ট হইয়া শত শত ভ্রান্তি জালে আবদ্ধ হইয়াছি ও হইয়াছে'। আমার বোধ হয় এই মহতী মায়া চক্রধর বিষ্ণু কর্তৃকই প্রদর্শিত হইয়াছে। কেননা, এখন আমার সে কথা স্মৃতি পথে উদ্ভিত হইতেছে'। অতএব আমি এক্ষণে গিরিকন্দরে গমন করিয়া একরূপ যত্র করিব যাহাতে এই সন্ত্রমের উৎপত্তির ও স্থিতির স্বরূপ অবগত হইতে পারি'। ”

গাধি এইরূপ স্থির করিয়া কীর নগর পরিত্যাগ পূর্বক গিরিকন্দরে সমাগত হইলেন এবং জলমাত্র পান করতঃ ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রীতীর্থ হুশ্চর তপশ্চা করিতে লাগিলেন'।

মহাতেজস্বী গাধি সেই গিরিকন্দরে এক বৎসর ছয় মাস তদ্রূপ কঠোর তপশ্চায় অতিবাহিত করিলে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ নারায়ণ পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার পুরোভাগে প্রসন্নমুখিতে আবির্ভূত হইলেন; এবং কহিলেন, বিপ্র! তুমি আমার গরীয়সী মায়া দর্শন করিয়াছ। তুমি আমার মায়াপ্রভাবে বিরচিত জগজ্জালের চেষ্টিত সমুদায়ও পরিজ্ঞাত হইয়াছ'। তবে আবার কোন্ কামনায় তপশ্চা করিতেছ'।

বশিষ্ঠ বলিলেন, দ্বিজসন্তম গাধি শার্ঙ্গপাণি হরিকে (বিষ্ণুর ধনুকের নাম শার্ঙ্গ।) দর্শন করিয়া এবং তাঁহার অভিহিত বচনাবলি শ্রবণ করিয়া সসম্মুখে গাত্রোথান পূর্বক পরমা ভক্তি সহকারে তদীয় পাদপঙ্কজদ্বয়ে কুসুমাজলি নিক্ষেপ করিলেন। এবং প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, হে দেব! আপনি আমাকে যে অতি তমোময়ী মায়া দর্শন করাইয়াছেন, এক্ষণে তাহা দূরীভূত করিয়া আমার হৃদপদ্ম বিকশিত করুন'। অস্ত্র প্রার্থনা এই যে, বাসনামলিন মন যে সকল

ভ্রম স্বপ্নদর্শনের জায় সন্দর্শন করে, সেই সকল জাগ্রতের জায় প্রত্যক্ষ হয় কেন ? অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ স্বপ্নাবসানে থাকে না বা দেখা যায় না ; সেইরূপ, ভ্রমদৃষ্ট পদার্থও ভ্রম বিনাশের পর থাকে না বা দেখা যায় না, পরন্তু আমি কি প্রকারে ভ্রমদৃষ্ট পদার্থ ভ্রমবিনাশের পরেও দেখিলাম ? হে অমলপদপ্রদ ! আমি মলিনমধ্যে মুহূর্ত্তব্যস মধ্যে যে দীর্ঘ ভ্রম সন্দর্শন করিয়াছি ; সে সমুদায় আমার অস্মৃৎস্ব। অথচ আমি সে সমুদায়কেই আমার বাহিরেও দেখিলাম। কালের সেকরূপ দীর্ঘতা, দেহের সেকরূপ জন্মবণ, এ সকল কিকপে প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃষ্ট হইল ? (অর্থাৎ আমি মুহূর্ত্ত মাত্র ভ্রান্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, আট বৎসর রাজত্ব, বহু বৎসর চণ্ডাল), আমার উক্তবিধ দর্শন কেবল অস্মৃতে অবস্থিত নহে, বাহিরেও তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহার কারণ কি তাহা বলিয়া আমাকে কৃতার্থ ককনঃ^{১৭১} ।

ভগবান কহিলেন, হে গাধে ! তুমি যে মহত্ত্বম সন্দর্শন করিয়াছ, উহা তোমার অদৃষ্টের ও বাসনারোগাভিভূত চিত্তের রূপান্তর বাতীত অগ্র কিছুর নহে। আকাশ বল, পক্ষত বল, পৃথিবী ও দিক্, এ সমস্তই অস্মৃতে, অঙ্কুরে পত্রপুঞ্জের জায় চিত্ত মনোই অবস্থিত, বাহিরে নহে^{১৭২} । ফলাদি যেমন পশ্চাৎ অঙ্কুর হইতে বহিঃপ্রকটিত হয় তাহার জায় পৃথিব্যাদিও চিত্ত হইতে বহিঃপ্রকটিত হয়^{১৭৩} । পৃথিব্যাদি চিরকালই চিত্তস্থ, কোনও কালে বহিঃস্থ নহে^{১৭৪} । চক্ষুরাদির দ্বারা বর্তমান বিষয়ের দর্শন, মনের দ্বারা ভবিষ্যৎ বিষয়ের সমর্থন, অতীত বিষয়ের স্মরণ, ঐ সমুদায়ের নিরূপক কাল, কালের বাজক সূর্যাদির ক্রিয়া বা গতি, এ সমস্তই চিত্ত আপনাতে নিশ্চয় করে ও আবার আপনাতে উপসংহার করে^{১৭৫} । এই রহস্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকল লোকেই স্বপ্ন, ভ্রম, মদ্যপান, অত্যাশ্রাসক্তি, বিশেষ বিশেষ রোগ, অর্থাৎ দোষাবিষ্ট বোগীর দৃষ্টি উদাত্তবণ স্বরূপে গ্রহণ পূর্বক বিচার করিলে বুঝিতে সমর্থ হয়^{১৭৬} । বৃক্ষে যেমন ফলপুষ্পাদি অদৃশ্য আকারে অবস্থিত থাকে, তাহাব জায়, লক্ষ লক্ষ বৃত্তান্ত বাসনাপরিপূরিত চিত্তে অনন্তভূতরূপে বিদ্যমান থাকে^{১৭৭} । বৃক্ষ মৃত্তিকা ত্যাগ করিলে তখন আর ফল পুষ্প প্রসব করে না। তাহার জায় চিত্ত বাসনা বর্জিত হইলে তখন আর জন্ম মরণাদি দর্শন করে না। যাহাতে অনন্ত জগজ্জাল স্বাক্ষ্যকারে

রহিয়াছে, যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছে, সে যে চণ্ডালস্ব
 প্রকাশ করিবে তাহাতে তোমার বিশ্বয় কি ১৭.১১? তুমি প্রীতিভাস
 অর্থাৎ ভ্রান্তি দ্বারা রচিত সেই সেই চণ্ডাল ভাবাদি অবলোকন করি-
 যাছ। হে গাধে! তোমার নিকট অতিথি সমাগত হইল, ভোজন
 করিল, শয়ন করিল, গমন করিল, কথাবার্তা করিল; তুমি ভূতমণ্ডলে
 গমন করিলে, স্বপচালয় দর্শন করিলে, জনমুখে কটঙ্কের বিষয়
 বিদিত হইলে, কীর নগর দর্শন ও কীরাদিপতির বিষয় শ্রবণ করিলে,
 এ সমুদায়ই তোমার চিত্তের বিভ্রম মাত্র। ঐ সমস্ত তোমার চিত্তই
 দর্শন করিয়াছে এবং ঐ সকল তোমার চিত্তমধ্যেই অবস্থিত ছিল। (হ্রলক্ষ্য
 বাসনারূপে) ১৭.১২। হে দ্বিজোত্তম! তুমি মোহজালই সন্দর্শন করি-
 যাছ। এখন তুমি প্রবুদ্ধ হইয়া কি সত্য কি অসত্য তাহাও অবগত
 হইয়াছ। বাসনাক্রান্ত চিত্ত কি না দেখে? লোক সকল স্বপ্নে নিমেষ
 কাল মধ্যে শত শত বৎসর অনুভব করিয়া থাকে। হে মহাবুদ্ধিধর!
 সেই অতিথি, সেই ভূতমণ্ডল, সেই সকল কীরবাসী, সেই কীর নগর,
 সমস্তই তুমি চিত্তব্যামোহ প্রযুক্ত সন্দর্শন করিয়াছ ১৭.১৩। সম্প্রতিও
 তুমি ভূতমণ্ডলে ও কীর নগরে আইস নাই। তুমি অতিথি বাক্য
 শ্রবণের পর ভূতমণ্ডল দেখিতে প্রবৃত্ত হইয়া পথিমধ্যে গিরিকন্দরে
 বধন বিশ্রাম করিতে ছিলে তখনই তুমি শ্রম বিমুক্তে স্বপ্ন সন্দর্শ-
 নের আয় এই ভূতমণ্ডল, এই চণ্ডালনগর, এইরূপ এইরূপ দেখিয়াছ।
 তুমি যে অধর্মঘণ মন্ত্র জপ কালে জল মধ্যে আত্মমরণাদি দেখিয়াছিলে
 তাহাও এইরূপ জানিবে। এক্ষণে উঠিও হও; প্রশান্তবুদ্ধি হইয়া স্বীয়
 কার্যে প্রবৃত্ত হও; মানবগণ কদাচ স্বকল্প ব্যতীত শ্রেয়ো লাভে সমর্থ
 হয় না। বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান পদ্মনাভ এইরূপ কহিয়া অন্তহিত
 হইলেন ১৭.১৪।

অষ্টচত্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ সর্গ ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে গাধি ভগবদ্বচন সত্য কি না অথবা দৃষ্ট ভূতমণ্ডলাদি মায়াময় কি না পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে পুনর্বার ভূতমণ্ডলাদি স্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং পুনর্বার জনগণের মুখে আপনার সেই সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সন্দেহাকুলিত চিত্ত হইলেন। তখন তিনি পুনর্বার গিরিশুভা প্রবেশ পূর্ব্বক পুনর্বার বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু এবার স্বল্পকাল মধ্যেই প্রসন্ন হইলেন। তাহার কারণ এই যে, মাধব তাহার পূর্ব্বের আরাধনায় বদ্ধতুল্য হইয়াছিলেন। গাধিকে সন্তোষন পূর্ব্বক ঘনগন্তীরনিঃস্বনে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আবার কি প্রার্থনা, শীঘ্র বল?।

গাধি বলিলেন, হে দেব! পুনর্বার আমি ছয় মাস যাবৎ ভূতমণ্ডল ও কীরনগর পরিভ্রমণ করিয়াছি; পরন্তু সেই সেই স্থানের লোক যাহা বলে সে সমস্তই আমার ঘটনা, অর্থাৎ আমি ভ্রমে যেক্রপ যেক্রপ দেখিয়াছি, উক্ত জনগণের মুখে অবিকল সেইরূপ ঘটনাই শ্রবণ করিলাম। অন্তএব আপনি যে বলিলেন, তুমি যে ভূতগ্রাম প্রভৃতি দেখিয়াছ, সে সমস্তই তোমার ভ্রমদৃষ্ট। তাই আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনার ঐ উক্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? হে প্রভো! আবার অসম্ভবও মনে করিতে পারি না। কেননা, আমি বিশ্বাস করি, মহদ্ব্যক্তিগণের বাক্য অশ্রুদাদির মোহের নাশক বৈ বর্ধক নহে।।

ভগবান্ বলিলেন, হে গাধে! যেমন তোমার চিত্তে বর্ণিত প্রকার চণ্ডাল লোক অবাস্তব ছিল, (বাসনা রূপে) তেমনি প্রসিদ্ধ ভূতমণ্ডলবাসী ও কীরবাসী দিগের চিত্তেও ঐ প্রকার স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রসুপ্ত ছিল। কাকতালীয় ভায়ে তাহাদেরও চিত্তে তৎকালে সেই প্রসুপ্ত বৃত্তান্ত প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল। তাই

তাহারা তোমার নিকট ঐ বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিয়াছে। হে অজ্ঞ! প্রতিভাসের (ভ্রমের) প্রভাব এই যে, যাবৎ বাধ জ্ঞান উপস্থিত না হয় তাবৎ কিছুতেই তাহার অপলাপ হয় না। অর্থাৎ সে সকল সত্যের জ্ঞায় হইয়া থাকে^{১৮}। তুমি গ্রাম প্রান্তে কোন স্থপচের ভগ্ন গৃহ দেখিয়া অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলে অর্থাৎ এই আমার বিরচিত গৃহ রহিয়াছে মনে করিয়াছিলে^{১৯}। কখন কখন বহুলোকের একাকার প্রতিভাস (ভ্রান্তিরূপ প্রতিভাস) সমুপস্থিত হয়। কারণ এই যে, মনের গতি অতীব বিচিহ্ন^{২০}। কখন বহু মানব একই সময়ে একই প্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করে। পিতৃদোষাক্রান্ত, ভ্রমাক্রান্ত ও মদদোষাক্রান্ত বহুলোকে একই সময়ে একই প্রকার দিক্ সকলকে ঘূর্ণমানা হইতে দেখে। তোমার ও ভূতমণ্ডলবাসী দিগের দর্শন তাহারই অধুৰূপ^{২১}। একই ক্রীড়ায় (খেলনায়) বহু বালক রমমান হয়, একই শাদল ভূমে বহু হরিণ বিচরণ করে^{২২}। সেইরূপ, সেই একই চণ্ডাল বৃত্তান্তের ভ্রম বহু লোকের চিত্তে সমাক্রান্ত হইতে পারে। অতএব, তোমার চিত্তে যেরূপ স্বপচ-প্রতিভাস সেরূপ প্রতিভাস অনেক ব্যক্তির চিত্তে উদ্ভিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? বধ, বন্ধন, জয়, পরাজয়, পলায়ন, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা আকারের ফল আপন আপন প্রারন্ধ পরিণাম দ্বারা লভ্য। তথাপি বহুলোক অর্থাৎ শত শত সৈনিক পুরুষেরা ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া একই সময়ে একই প্রকার জয়লাভাদি ভোগ জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ লোভ প্রযুক্ত যুদ্ধাদি কার্য্য করিতে সমুদ্যত হয়^{২৩}। হে বিপ্র! দেশ কাল ক্রিয়া, সমস্তই যখন মানসকল্পনা ও তখন অবশ্যই সেই সমস্ত সকলের দৃষ্টিতে সমান। * লোক সকল যে কালকে উৎপত্তাদি হওয়ার কারণ বলে, সে কালও মনঃকল্পিত। অর্থাৎ মনঃই সৃষ্টিাদির অবস্থা দেখিয়া বৎসরাদি কালের কল্পনা করিয়াছে। পরন্তু যাহা অকল্পিত কাল তাহা পরমাত্মস্বরূপের অনতিরিক্ত। পরমাত্মরূপী কাল তিনি আপনাতে আপনি অবস্থিত এবং তিনি কিছু করেন না^{২৪}। সেই ভগবান্ অমূর্ত্ত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন বা অখণ্ড কাল ব্রহ্মেরই রূপ। তাঁহাকে তুমি জন্মাদি রহিত বলিয়া জানিবে।

* দিক্ বিশেষ ঘটত সৃষ্টিগতি দেখিয়া মাস ঋতু অয়ন ও বৎসরাদি কল্পনা করা য়হ এবং সে কল্পনা একের নহে, সকলেরই সমান, সেইরূপ।

তিনি কাহার কিছু করেন না, কাহাকে কিছু দেন না । যাহা লৌকিক (লোক কল্পিত) কাল, যাহাকে বৎসর যুগ ও কল্প প্রভৃতি পরিচ্ছেদে (নামে) ব্যবহার করা হয়, তাহা স্থা ও চন্দ্র পিণ্ড প্রভৃতি উপাধি অবলম্বনে কল্পিত এবং তাহা ক্রিয়াময়, কালের ব্যবস্থা কারক মাংস^{১৭১৩} । হে বিজ্ঞ ! প্রাসঙ্গিক কথা ত্যাগ করিয়া এক্ষণে প্রকৃত কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি, ভূতদেশবাসী ও কিবদেশবাসী, তোমরা সকলেই সমান ভ্রমসমুখিত প্রতিভাস দর্শন করিয়াছ । অতএব, বিস্মিত হইও না, সংশয় দূর কর, ব্রাহ্মণোচিত আচারে অবস্থিত হইয়া আত্মবিচার-পরায়ণ হও । ব্যামোহ পবিত্যাগ করিয়া এই স্থানেই অবস্থান কর, আমি যথাগত স্থানে গমন করি^{১৭১৪} । ষড়ৈশ্বর্যশালী জগদীশ্বর বিষ্ণু ঐরূপ কহিয়া অস্থির হইলেন । গাধি ভগবদাক্তান সেই স্থানে থাকিলেন, পরন্তু আরও অধিক চিন্তাবিহীন হইলেন^{১৭১৫} ।

অনন্তর গাধি সেই পক্ষতে কতিপয় মাস অর্থাৎ করিয়া পুনর্বার বিষ্ণু আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন^{১৭১৬} । ভগবান্ এবাব আরও শীঘ্র তাহার দর্শন পথে অবতীর্ণ হইলেন । গাধি তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কার-মনোবাক্যে পূজা করিয়া কহিলেন, হে নাথ ! আমি স্বীয় স্বপচর্চিত ও সেই বিচিত্রা সংসারমায়া শ্রবণ করিয়া সান্ত্বনয় খেদ প্রাপ্ত হইয়াছি । অতএব হে বিভো ! যাহাতে শীঘ্র আমার ঐ মহামোহ উপশম প্রাপ্ত হয় তাহার উপায় উপদেশ করুন এবং আমাকে কোন বিমল কার্যো নিযুক্ত করুন^{১৭১৭} ।

ভগবান্ কহিলেন, বিপ্র ! এই জগৎই মহতী মায়া । এ মায়ার নিকট অসম্ভব কিছুই নাই^{১৭১৮} । তুমি যে ভূত পুত্রী ও কীর পুত্রী প্রভৃতি দেখিয়াছ সেই সমস্তই মোহের অর্থাৎ অজ্ঞান বিশেষের প্রভাবে দেখিয়াছ । যাহা অজ্ঞান বিশেষে দৃষ্ট হয় তাহার আবার অসম্ভাব্যতা কি ? লোক মাঝেই নিদ্রাদি অজ্ঞানগ্রস্ততা কালে অত্যন্ত অসম্ভাবিত দর্শন করিয়া থাকে^{১৭১৯} । তুমি যেমন ভ্রম দর্শন করিয়াছ, এইরূপ, ভূতমণ্ডলবাসীরা ও কীরবাসীরাও ভ্রম দর্শন করিয়াছে । উভয় 'পক্ষীয়' দর্শন ভ্রমমূলক হইলেও, মিথ্যা হইলেও, কালাদির সমানতায় সত্যের আয় প্রতিভাসিত হইয়াছে । অর্থাৎ এক সময়ে ঐরূপ হওয়ায় তোমরা সকলেই ঐ ঘটনাকে সত্য মনে করিতেছ^{১৭২০} । যাহাই হউক, তোমার

ভ্রম যাহাতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে তাহা কীৰ্ত্তন করি, শ্রবণ কর^{২৭} ।

তুমি বৈকুণ্ঠ দেখিয়াছ, ঠিক তদনুরূপ আকৃতি, গৃহ, গ্রাম, জী, পুত্র, ও চবিত্রযুক্ত কটঙ্কক নামা স্বপচ পূর্বকালে ছিল^{২৮} । সেও পুত্র-দাদাদি বিহীন হইয়া দেশান্তরে যায় .ও কীরনগরে গিয়া রাজা হয়, পরে হতাশনে প্রবেশ করিয়া দেহ ত্যাগ করে^{২৯} । তুমি যখন জলা-স্তূৰ্ণী তখন আমারই ইচ্ছায় বা সঙ্কল্পে তোমার চিত্তে সেই কটঙ্ককের সমুদায় অবস্থা ভ্রমরূপে প্রতিভাত হইয়াছে^{৩০} । চিত্ত কখন কখন অনুভূত পদার্থও বিস্তৃত হয় এবং কখন কখন অননুভূত পদার্থও প্রত্যক্ষ করে । যেমন সপ্নে, যেমন মনোরাজ্যে, এবং যেমন সান্নিপাতিক রোগ কালে নানা প্রকার অনুভূত ও অননুভূত উভয়বিধ ভ্রম দর্শন করে, তেমনি, জাগ্রৎ অবস্থাতেও লোকে বিবিধ ভ্রম দেখিয়া থাকে^{৩১} ।^{৩২} হে অঙ্গ ! যেমন শিকাগদর্শী যোগীদিগের চিত্তে অতীত বিষয় ও ভবিষ্যৎ বিষয় সকল আকৃষ্ট হয় তাহার আশ্রয় তোমার চিত্তেও প্রাচীন কটঙ্ককচরিত প্রতীতিপ্রাপ্ত হইয়াছে^{৩৩} । পরন্তু তোমার জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই ; সেই কারণে তুমি সম্যক্ যত্নবান্ হইয়াও উক্ত মনোভ্রম নিবারণ করিতে পারিতেছ না । যাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ইহা আমার, সেই আমি, এই সে, এ সকল ভ্রমে মগ্ন হন না । যাহারা অনাত্মজ্ঞ তাহারাই ঐ সকল ভ্রমে মগ্ন হয়^{৩৪} । তত্ত্বজ্ঞেবা “ সমস্তই আমি ” মনোমধ্যে এইরূপ অবধারণ থাকায় অবসন্ন হন না^{৩৫} । ভ্রম জাত সূত্র হুঃখে তাঁহারা নিমগ্ন হন না । ভ্রমও এখন পর্য্যন্তও বাসনাগ্রস্ত আছ, সেইজন্ত তোমার চেতনা সম্যক্ স্কৃতিযুক্ত নহে । এবং ব্যাধি শেষের আশ্রয় এখনও তুমি অস্বস্থ আছ^{৩৬} ।^{৩৭} সেই কারণে সহসা তোমার চিত্তে যাহা ভাসমান হয় বিচার না করিয়া তুমি তাহাতেই অভিহত হইতেছ^{৩৮} । মায়াচক্রের নাভি অর্থাৎ মধ্যস্থল চিন্তা । যদি তুমি তাহা আক্রমণ (অবরুদ্ধ) করিয়া থাকিতে পার তাহা হইলে আর বাধা বা পীড়া (মায়াবড়ের কষ্ট) ^{৩৯}পাইবে না^{৪০} । অতএব, তুমি উঠ, খেদ পরিত্যাগ কর, এই গিরিকুঞ্জে থাকিয়া দশ বর্ষ তপস্বী কর, পরে যাহা অনন্ত বিজ্ঞান তাহা প্রাপ্ত হইবে^{৪১} । ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ এই সকল বলিয়া সেই স্থানেই অস্থিরিত হইলেন^{৪২} । অনন্তর গাধি ভগবদ্‌পদাভিষ্টকালে বিবেক-

জনিত পরম বৈরাগ্য পদ লাভ করিলেন । তখন তিনি অদৃষ্ট চক্রের
অসমঞ্জস কার্যকলাপকে অর্থাৎ চণ্ডালভাবগ্রাণ্থ্যাদি বিচিত্র চেষ্টিত'কে,
নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং সে স্থান পরিত্যাগ পূর্বক নিয়মা-
ভ্যাসের নিমিত্ত স্বামুক পর্বতে গমন করিলেন^{৩৩} । তথায় তিনি
দশ বর্ষ কাল তপত্রা করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিলেন এবং তখন
তিনি শঙ্কভয়রহিত জীবমূর্ত্তরূপ প্রশান্ত ও পূর্ণচেতা হইয়া পূর্ণচক্রে
ত্রায় অবস্থান করিতে লাগিলেন^{৩৪} ।

গাধি ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ।

পঞ্চাশ সর্গ

—(×(*×)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনন্দন! মোহময়ী মায়াকে তুমি ঐরূপ বিস্তৃত ও দুর্কিসংগ্ৰহ বলিয়া জানিবে^১। কোথায় মুহূর্ত্তব্য ব্যাপক ভ্রম বা স্বপ্ন, এবং কোথায় বহুবর্ষভুক্ত চণ্ডাল রাজত্বাদি^২। কোথায় ভ্রমলব্ধ রাজতা এবং কোথায় প্রত্যক্ষ দর্শন। কোথায় অসন্দ্বিগ্ধতা ও অসত্যতা এবং কোথায় সত্যপরিণামিতা^৩। হে মহাবাহো! তাই আমি বলিতেছি, এই সংসার মায়া যৎপরোনাস্তি বিষম। এ বিষয়ে যাহারা সর্বদা অসাবধান, সংসার মায়া তাহাদিগকে সঙ্কটে নিপাতিত করে^৪।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! অতিবেগে বহমান এই মায়া চক্রকে কি প্রকারে রোধ করা যাইতে পারে^৫? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! চিত্তই ভ্রমদায়ী মায়া চক্রের নাভি, (যাহাকে হাঁড়ি বলে), পুরুষকার ও বুদ্ধিকৌশল এই উভয় দ্বারা উক্ত নাভি অবষ্টক হইলে তখন আর মায়া চক্রের বহমানতা থাকে না। নাভির ঘূর্ণন স্থগিত হইলেই চক্রের ঘূর্ণন স্থগিত হইয়া থাকে^৬। হে রাঘব! তুমি চক্রযুদ্ধে বিশারদ। নাভি অবরুদ্ধ হইলে, চক্র পরিবর্তিত হয় না, ইহা কি তুমি জান না? তুমি জান বলিয়াই বলিতেছি, তুমি যত্নসহকারে মায়াচক্রের চিত্তরূপ নাভি অবরুদ্ধ করিয়া আত্মাকে সংসারচক্রভ্রমণ হইতে পরিত্যাগ কর^৭। এ উপায় ব্যতীত আত্মার অনন্ত দুঃখ নিবারণের অন্য উপায় নাই। চিত্ত নিগ্রহই পরম ঔষধ; তদ্ব্যতীত সংসার মহারোগের উপশম হয় না^৮। হে রামচন্দ্র! তাই আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি তীখাটন, দান, তপস্তা ও অস্ত্রাস্ত্র ক্রিয়াদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ো লাভের উদ্দেশে চিত্তকেই বশীভূত কর^৯। যেমন কুন্তমধ্যে কুন্তাকাশ তাহার গায় চিত্তমধ্যেই সংসার। যেমন কুন্তনাশে কুন্তাকাশের বিনাশ, তেমনি চিত্ত নাশে সংসার বিনাশ সিদ্ধ হয়^{১০}। যেমন কুন্তমধ্যে নিরুদ্ধ মশকাদি তন্মাত্র আকাশে বদ্ধ থাকিয়া দুঃখে সঞ্চরণ করে, পরে দৈবাৎ কুন্ত ভগ্নে তাহারা অদৌম আকাশ প্রাপ্তে সুখসংকারী হয়, তদ্বৎ তুমিও চিত্তকুন্ত

ভয় করিয়া আপনার তুলনা রহিত স্বরূপাকাশ প্রাপ্ত হও^{১৭}। চিত্তকুন্ত
নাশের উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার
পরে যাহা হইবে তাহার অনুসন্ধান করিও না। কেবল ক্ষণকালের
নিমিত্ত বাহ্য বুদ্ধিতে বর্তমান বিষয়েরই (উপস্থিত বিষয়েরই) চিন্তা
করিবে। ঐরূপ করিতে করিতে তোমার চিত্ত ক্রমেই অচিন্ত হইবে।
অর্থাৎ কল্পনা বিহীন হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে^{১৮}। তুমি নিশ্চয়ই
জানিবে যে যাবৎ কল্পনা তাবৎ চিত্তসংরম্ভ ও যাবৎ চিত্ত তাবৎ কল্পনা।
যদি তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে চিত্তের সঙ্কল্প অংশ বর্জন করিতে পার তাহা
হইলে তুমি জানিবে যে অচিন্ত হইয়াছ। যখন চিত্তবিহীন হওয়ায়
সংসার থাকিবে না, সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন সেই চেতন
পরমাত্ম চেতন নামে অভিহিত হইবে। সেই পরমাত্ম চেতন বস্তুতঃ
নিষ্কল স্বভাব; সূতরাং কল্পনামগ্ন বর্জিত। অপিচ, তাহা সত্য, তাহাই
শিব, তাহাই পারমার্থিকী অবস্থা ও তাহারই নাম বিমল জ্ঞানদৃষ্টি^{১৯,২০}।
হে রামভদ্র! যত্র মন তত্র আশা, যত্র আশা তত্র সুখ দুঃখ। যদি
এমন ভাব যে, তত্ত্বজ্ঞদিগের মন থাকে, তাহা হইলে সেজন্ত বলা
আবশ্যক হইতেছে যে, তাঁহাদের মন থাকে সত্য; থাকিলেও তাঁহা-
দের আশা প্রভৃতি না থাকায় সংসার লতায় তাঁহাদের বাসনাময় বীজ
জন্মে না, তত্ত্বজ্ঞানে দণ্ডকল্প হইয়া যায়^{২১,২২}। হে রঘুপতে! শাস্ত্র,
সাধুসঙ্গ ও অভ্যাস দ্বারা জগজ্জীবের অবস্তুতা বোধগম্য করা যায়।
অতএব, শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া দৃঢ় উদ্যম সহকারে
চিত্তকে বল পূর্বক শাস্ত্রে ও সাধুসঙ্গে যোজিত করিবেক^{২৩,২৪}।
পরমাত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি আপন আত্মাই মুখ্য কারণ। অর্থাৎ আপ-
নার অন্তঃস্থ স্বপ্রকাশ আত্মজ্যোতিই দৃশ্য দেখার হেতু বলিয়া বলা
যায়—আত্মাই আত্মাবলোকনের হেতু। যেমন অগাধজলপতিত রত্ন নিজ
জ্যোতিতে প্রস্ফুরিত হয় বলিয়া রত্নাবেষণকারীরা তাহাকে প্রাপ্ত হয়
ও বলে রত্নই রত্ন প্রাপ্তির মুখ্য উপায়; তেমনি আমরাও বলি, আপন
আত্মাই আত্মপ্রাপ্তির প্রধান উপায়। অপিচ, আত্মাই স্বানুভূত শৌক
দুঃখাদি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই নিমিত্ত আত্মবিদগণ আত্মা-
কেই আত্মবিবেকের হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন^{২৫,২৬}।

হে অনঘ! তুমি অবিরেক্ত হইতে চিত্তকে যত্নপূর্বক আহরণ কর,

বলপূরক সংশাস্ত্রে ও সাধুসঙ্গে নিয়োজিত কর। আদান, প্রদান, গমন, নিমেষণ, উন্মেষণ, সকল অবস্থাতেই তুমি মনন রহিত ও সন্নিদ-
মাত্র (সন্নিদমাত্র অর্থাৎ নিশ্চিন্ত চেতনমাত্র) হও^{১১}। আমি, আমার, প্রভৃতি ভাব পরিত্যাগ পূরক একনিষ্ঠ ও সন্নিদমাত্রপরায়ণ হও^{১২}।
বর্তমান অবস্থায় ও ভবিষ্যতে যে অবস্থা আসিবে তাহাতেও একা-
বলদ্বী হইবে এবং স্বসম্বিং অনুসন্ধানার্থ সমাধি তৎপর হইবে^{১৩}।
বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, সুখ, দুঃখ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সকল সময়ে
আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকা উচিত^{১৪}। মলিন বেদ্য অর্থাৎ বিষয়
পরিত্যাগ পূরক মনকে নিম্নল করতঃ আশাপাশ ছেদন করিয়া চিন্মাত্র-
পরায়ণ হওয়া কর্তব্য^{১৫}। শুভাশুভ পরিত্যাগ পূরক আশাবিযুক্তিকা
রহিত ও ইষ্টানিষ্ট দৃষ্টিবিবর্জিত হইয়া চিন্মাত্রপরায়ণ হওয়া আব-
শ্যক^{১৬}। যেমন কোন মণি নিকটস্থ বস্তু স্পর্শ করে না অথচ প্রতি-
বিম্ব গ্রহণ করে তাহার ত্রায় তুমিও অহঙ্কার প্রভৃতিকে, ইন্দ্রিয়
প্রভৃতিকে ও বহিঃস্থ বিষয় প্রভৃতিকে স্পর্শ না করিয়া কেবল মাত্র
প্রতিবিম্ব গ্রাহীর ত্রায় থাকিয়া আত্মসম্বিং অনুসন্ধানে সমাহিত থাকিবে
ও নির্বিকল্প নিরালস্য হইবার ইচ্ছা করিবে^{১৭}। জাগ্রৎ কালেও তুমি
সুষুপ্তের ত্রায় থাকিবে। অর্থাৎ বিষয় সশ্বেদনে নিরস্ত থাকিবে। অপিচ,
আমিই সব, এই ভাবে মগ্ন থাকিয়া একাত্মবপুঃ হইবে^{১৮}। (একাত্ম-
বপুঃ অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানী) তোমাতে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অথবা সৃষ্টি স্থিতি
লয় কোনও অবস্থা নাই এক মাত্র তুমিই অসংখ্য দৃশ্য দর্শনের দীপ।
সেই কারণে বলিতেছি, তুমি কেবল ও চিন্মাত্রপরায়ণ হও^{১৯}। তুমি
আত্মতা পরতা প্রভৃতি দ্বৈতভাব পরিত্যাগ পূরক কেবল মাত্র আত্মা-
বলদ্বী হও^{২০}। ধৈর্য্যধর্ম্মিণী উদার বুদ্ধির দ্বারা আশারূপ মানস রজ্জু
ছিন্ন করতঃ ধর্ম্মাধর্ম্মের পরপারে গমন কর^{২১}। যাহারা তত্ত্বের আনন্দ
পাইয়াছে তাহাদের নিকট হলাহলও অমৃত^{২২}। সংসার ভ্রমের কারণ
মহামোহ সেই পর্য্যস্ত উদ্ভিত থাকে যে পর্য্যস্ত মনোবর্জিত ও বিভাগ-
রহিত আত্মসম্বিং বোধের বহির্ভূত থাকে^{২৩} অর্থাৎ অদ্বৈত জ্ঞানে বঞ্চিত
থাকে। আশাপাশরূপ মহার্হব হইতে সমুত্তীর্ণ স্বরূপপ্রাপ্ত ব্যক্তির সন্নিদ,
স্বর্ধ্যাঃস্তর ত্রায় সর্বত্র প্রসারিত হয়^{২৪}।

রাম! যে সকল পুরুষ স্বতস্বদর্শী, অদ্বয় আনন্দে স্থিতি প্রাপ্ত, সেই

সকল পুরুষ অতিশুন্নাহু রসায়নক্ষেপে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । (পাছে আত্মানন্দ ভোগের বিচ্ছেদ হয় সেই ভয়ে) ১৫ । যে সকল পুরুষ প্রত্যগাত্মতত্ত্ব বিদিত সেই সকল পুরুষই ভজনীয়, অত্র সকল নাম মাত্রে পুরুষ, কিন্তু ফলে গর্দভ ১৬ । যেমন স্নমের প্রভৃতি পর্বত প্রত্যন্ত পর্বত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার ত্রায় যোগী বল, ঋষি বল, ও উপাসক বল, তত্ত্ববিৎ সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ইয়ত্তা বা সীমা নাই, এমন সন্নিং যাহার চক্ষুঃ; সূর্য্যাদির তেজঃ বা আলোক তাহার কি উপকার করিবে ১৭ ১৮ ? দীপ যেমন মধ্যান্দিবত্তি (মধ্যান্দি = দিবসের মধ্য ভাগ) সূর্য্যের নিকট তুচ্ছ ও পরাভূত হয় তাহার ত্রায় সূর্য্যাদি তেজঃও তত্ত্বজ্ঞানের নিকট তুচ্ছ ও পরাভূত হইয়া থাকে ১৯ । তেজে, বলে, প্রভাবে, ঐশ্বর্য্যে, মহত্ত্বায়, গিনি যতই উচ্চ হউন, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সর্কাপেক্ষা অধিক উন্নত ২০ । যেমন ঈশ্বরীয় প্রকাশে সূর্য্যাদি পদার্থের প্রকাশ সম্পন্ন হয়, তেমনি, রাশি রাশি জ্ঞেয় পদার্থ তত্ত্বজ্ঞের জ্ঞানে প্রকাশিত হয় । সেই কারণে নরশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞগণ ইহ জগতে ঈশ্বরের ত্রায় সর্কাবাসক (সর্বজ্ঞ) হইয়া বিরাজ করেন ২১ । অহে রামচন্দ্র ! ধরাবিবরণাত কীট, ধবাপৃষ্ঠ জাত গর্দভাদি ও তির্ঘ্যাক্ জাতি মূঢ় বলিয়া প্রসিদ্ধ, পরন্তু অতত্ত্বজ্ঞগণ তাহাদের অপেক্ষা অধিক মূঢ় ২২ । দেহিগণ যাবৎ অনাত্মজ্ঞ থাকে, তাবৎ তাহাদের সম্মুখে মোহবেতাল নৃত্য করিতে থাকে । যাহারা আত্মজ্ঞ তাহারাই সচেতন, আর সকলে অচেতন, ইহা তত্ত্ববিৎ দিগের উক্তি ২৩ । তত্ত্বজ্ঞগণ যে আত্মজ্ঞদিগকেই সচেতন ও অত্মকে অচেতন বলেন তৎপ্রতি হেতু এই যে, অনাত্মজ্ঞগণের চেষ্টা হুঃখজনক । এবং আত্মজ্ঞগণের চেষ্টা হুঃখনাশক । সুতরাং অনাত্মজ্ঞগণ প্রক্ষুরণ (অঙ্গসঞ্চালন) করিলেও তাহারা শব তুল্য বা অচেতন ২৪ ।

অহে রামচন্দ্র ! ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, চিত্ত পীড়িত প্রাপ্ত হইলেই আত্মজ্ঞতা দূরে পলায়ন করে । তখন জগন্ময়ী মহামেঘের ত্রায় চিত্তাকাশে সমুদিত হইয়া সন্নিদ্ররূপে সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে ২৫ । সেই জন্ত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি ও বলিতেছি, বিষয় ভোগ তিরস্কার করিয়া চিত্তকে সর্বথা ক্লেশ করাই শ্রেয়ঃ পথ । দেহকে আত্মভাবে ভাবিত করিলে ও পুত্র দারা প্রভৃতি কুটুম্বগণে স্নেহাসক্ত হইলে চিত্তের পীড়িততা প্রকট প্রাপ্ত হয় ২৬ ২৭ । অহঙ্কার, মত্ততা, পরমাত্মহেলন ও দ্বৈত

বিকার, এই সকলের দ্বারা চিত্ত পীবরতা প্রাপ্ত হয়^{৫৮}। এই আমি, ইহা আমার, এ ভাবনাও চিত্ত পীবরতার কারণ। জরামরণাদি দুঃখের ক্রোড় গত থাকিয়া ও দোষসর্পের বিবরণত থাকিয়া, মিথ্যার উন্নতি কল্পে অবস্থান করিলে চিত্তপীবরতা দিন দিন বাড়িতেই থাকিবে^{৫৯}। সংসারের প্রতি আস্থা, আধিব্যাধির আত্মকূল্য, ত্যাগ্যাত্যাগ্য প্রযত্ন, এই সমুদয়েব দ্বারাও চিত্ত পীবর হয়। স্নেহ, ধনলাভ, রত্নাদির ও স্ত্রী প্রভৃতির লাভ, এই সকল আপাত রম্য বিষয়ের দ্বারাও চিত্তের পীবরতা বৃদ্ধি পায়^{৬০}। দুরাশা রূপ ক্ষীরপান, বিষয়বনে সঞ্চরণ ও ভোগগর্তে অবস্থান, এ সকল দ্বারা চিত্তসর্প পীনতা প্রাপ্ত হয়^{৬১}। উৎপত্তি-বিনাশ-স্বভাব ও মূর্ছাদি বিষমপথবর্তী ভোগাভোগ দ্বারাও চিত্ত পীনতা প্রাপ্ত হয়^{৬২}। অতএব হে বীর! তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া শীঘ্র শরীর-রূপ ভীষণ গর্তে অবস্থিত চিন্তাপ্রভৃতিমঞ্জরীযুক্ত জরা মৃত্যু ব্যাধিপ্রভৃতি ফলের ভারে অবনত, কামোপভোগপ্রভৃতি বিকশিত কুসুমের স্তূপশোভিত, আশারূপ প্রকাণ্ডকাণ্ডসম্পন্ন বিকল্পপত্রবহুল অদ্ভুত অদ্রিতুল্য চিত্তরূপ বিষবৃক্ষকে তত্ত্ববিচার দ্বারা ছেদন কর^{৬৩}। হে রামচন্দ্র! চিত্ত এক প্রকার মত্ত হস্তী। সে শাস্ত্র ও অনুমান এই দুই চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে সত্য; পরন্তু তাহার ঐ দুই চক্ষু সর্বদা মদঘূর্ণিত থাকে, সেজগৎ সে তদ্বারা প্রায়ই বিবিধ দর্শনে অপারক। সে বহিঃস্থ সংসার অঙ্গির তটে উপবেশন করিতে সর্বদা ভাল বাসে। স্তবরাং অন্তঃস্থ বিশ্রাম স্থল অনুভবে অসমর্থ। ঘেঘ, হিংসা, অহুয়াদি থাকায় সে অতীব উগ্র এবং সজ্জনানুষ্ঠেয় শম দম তিত্তিকাদিরূপ পদ্মবন বিষণ্ণ অতীব প্রচণ্ড (অর্থাৎ ঐ পদ্মবন মর্দন করিতে পটু, রক্ষা করিতে পটু নহে)। সুখ ও দুঃখ এই দুইটা তাহার দুই গণ্ড। ঐ দুই গণ্ড হইতে অল্প-ক্ষণ শীতোষ্ণ বাষ্প মদ প্রবিত হয়। হে রাজেন্দ্র রাম! তুমি দেহ-রূপ কাননে অবস্থানকারী এতাদৃশ চিত্ত হস্তীকে শীঘ্র প্রভারূপ তীক্ষ্ণ করণদ্বারা (করণদ্বারা করাত) বিদীর্ণ কর^{৬৪}। চিত্তকে কাক রূপকৈও বর্ণনা করা যায়। তাহার দোসাদৃশ্য বলি, শ্রবণ কর। কাক কুৎসিত প্রদেশে ব্যাসক্ত, চিত্তও কুৎসিত স্ত্রীচিহ্ন প্রভৃতিতে আসক্ত। কাক মাংস ভক্ষণে পুষ্ট হয়, চিত্তও শরীররূপ মাংসখণ্ডকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া পরিভুষ্ট ও পুষ্ট হয়। কাক চক্ষুর দ্বারা কর্কশ কার্য

করে, চিত্তও কু বৃত্তির দ্বারা পরমশ্রদ্ধেনাদি হুঙ্কিত করে। কাকের দৃষ্টি স্বার্থের দিকে, চিত্তের দৃষ্টিও স্বার্থের অর্থাৎ লোভা পদার্থের দিকে। কাক মগ্ন, চিত্তও তামস বৃত্তিতে মগ্ন। কাক বৃক্ষ দিগের বৃথা বহনায়, চিত্তও আত্মার বৃথা বহনায়। কাক কর্কশ শব্দ করে, চিত্তও কঠোর শব্দ জিহ্বাদির দ্বারা বহিঃ প্রকটিত করে। কাক ভক্ষার ঘ্রাণ পাইলেই উদ্যত ও উখিত হয়, চিত্তও ছুঁয়াসনারূপ গন্ধে উদ্যত ও উখিত হয়। কাক কুলায়ে বাস করে, চিত্তও দেহ বিবরে বাস করে। এতাদৃশ চিত্তরূপ কাক যাহাতে তোমার দেহ কুলায় হইতে উৎসারিত হয় তুমি অচিরে তাহা কর৩৮৩৩। যাহাকে কাক রূপকে বর্ণনা করিলাম, তাহাকে পিশাচ রূপকেও বর্ণনা করা যায়। যাবৎ না তুমি বিবেক, বৈরাগ্য, সাধুসঙ্গ ও প্রণতরূপ মন্ত্রদ্বারা সেই চিত্তপিশাচকে উৎসাদিত করিতে পারিবে, তাবৎ তোমার আত্মসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। হে রাজসিংহ! চিত্তকে সর্পরূপকেও বর্ণনা করা যায়। শুভ ও অশুভ, এই দুইটা উহার দন্ত, চিন্তা উহার বিষ, মানবগণ উহার দ্বারা মৃত্যুমুখে নিপতিত, এই শরীর উহার কণ্ডুক অর্থাৎ নিশ্চোক (খোলোস), প্রাণবায়ু উহার ভক্ষ্য, হৃদয়রূপ শিমূল বৃক্ষের কোটর উহার বাসস্থান। হে রামচন্দ্র! তুমি বর্ণিত প্রকার চিত্তরূপ মহাসর্পকে অমোঘ চিৎগুরুড় মস্তকের দ্বারা উৎসাদিত করিয়া নির্ভয় হও। * চিত্ত সর্পের জায় গৃধ্র রূপেও বর্ণিত হয়। যদি তুমি পৌরুষ দ্বারা দেহবৃক্ষ হইতে অমঙ্গলরূপী অধীর চিত্তগৃধ্রকে উৎসারিত করিতে পার, তাহা হইলে তুমি উৎকৃষ্ট জয় লাভে সমর্থ হইবে৩৯১০। হে রঘুকুলপাবন রাম! চিত্তকে মর্কট বলিলেও বলা যায়। কেননা, চিত্তও বানরের জায় চঞ্চল স্বভাব, চঞ্চলাঙ্গ, ফলাকাঙ্ক্ষায় বনে বনে ও দিগ্দিগন্তে পরিভ্রমণ করে, এক জন্মস্থান হইতে অত্র জন্মরূপ স্থানে যায়, বন্ধন প্রাপ্ত হয়, জনসমূহের হস্তাস্পদ হয়, দেহরূপ বৃক্ষে ক্রীড়া করে। হে অজ! যদি তুমি সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর তবে ঐ চিত্তরূপ মর্কটকে অচিরে বিনাশ কর। যে চিত্তকে নানা রূপকে বর্ণনা করিলাম,

* চিৎগুরুড় = চৈতন্য চিত্তের ব্রহ্মরূপ গুরুড় পক্ষী। তদ্বোধক মন্ত্র = ওঁ সত্যং জ্ঞান অনন্তং ব্রহ্ম।

সেই চিত্ত আবার মেঘেরও অমুরূপ । অর্থাৎ মেঘের সহিতও তাহার তুলনা হইতে পারে । মেঘ বাহ্যাকাশে অকালে উদিত হইয়া পক্ষ শস্ত্রের বিনাশ করে, চিত্তও অন্তরাকাশে পীবরতা প্রাপ্ত হইয়া পরমার্থ সুখ বিনষ্ট করে । মেঘ বিহ্বাৎ প্রকাশে প্রকাশিত হয়, চিত্তও বহিঃস্বর্গীয় বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের প্রকাশে প্রকাশিত হয় । মেঘ জল বর্ষণ করে, চিত্তও অনর্থ দ্বারা বর্ষণ করে । মেঘ বাতায় আলোলিত অর্থাৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, চিত্তও বাসনাবায়ুর দ্বারা আলোলিত ও বিক্ষিপ্ত হয় । তুমি এতাদৃশ চিত্ত মেঘকে সঙ্কলবর্জনরূপ উগ্র মস্ত্রের দ্বারা অন্তরাকাশ হইতে দূরীভূত কর, তাহা হইলে তুমি পূর্বসিদ্ধ মুক্তাস্বভাবে স্থিতি লাভ করিবে^{১৩১২} । চিত্তই জীবের মহাপাশ অর্থাৎ বন্ধন রজ্জু । ঐ রজ্জু আশ্রয়, নানা সূক্ষ্মত হৃদয় কন্ঠের দ্বারা কৃতগ্রস্থি, অস্ত্রের অচ্ছেদ্য, অগ্নির অদাহ্য ও পরমাত্মার পীড়া দায়ক^{১৩} । ঐ রজ্জুতে অসংখ্য শরীর মালাবৎ গ্রথিত রহিয়াছে, তুমি ঐ রজ্জুকে সঙ্কলভ্যাগরূপ অস্ত্রে ছিন্ন কর, করিয়া পুনর্জন্মশঙ্কাসূত্র হইয়া সুখে বিহরণ কর^{১৪} । সঙ্কল এক ঘোর বিষধর, ইহার ফুৎকারে (সবিষ নিশ্বাসে) দেবযান পিতৃবান গণের পথিকেরা দগ্ধ ও চতুর্দশ মহাত্মবন সমস্তই সম্তপ্ত । এই বিষধর বিষয় ভোগের লোভে তৃষ্ণারূপ মুখ ব্যাদন করিয়া রহিয়াছে । তাহাতে স্বাবর জঙ্গম সমুদায় জীব কম্পিত^{১৫} । তুমি ঐ অজগরকে কামনাবর্জন অর্থাৎ পরবৈরাগ্যরূপ মহা অনলে দগ্ধ কর, করিয়া পূর্ণানন্দ হও । অস্ত্র ঘোদ্ধারা যেমন অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্র বিনাশ করে তাহার ত্রায় তুমিও চিত্তের দ্বারা চিত্তের বিনাশ করিবে । চিত্তের শোধন হইলেই চিত্তের দ্বারা চিত্ত বিনাশ সিদ্ধ হয় । বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের সংযম, সঙ্কলের অহুদয়ে চিত্তে সংশোধন, তৎপরে সমাধি, এবংক্রমে চিত্তের বিনাশ করিতে হয় । তুমি অভিহিত প্রকারে চিত্তকে বিশুদ্ধ ও নিস্তরঙ্গ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত পদার্থকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ এই ঘোর সংসারের পর পারে গমন কর এবং প্রারম্ভ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবমুক্ত সুখে বিহরণ কর^{১৬} ।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ।

একপঞ্চাশ সর্গ ।

—○()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তুমি ক্ষুরধার তুলা তীক্ষ্ণ চিত্তবৃত্তিতে অবস্থান করিও না* । হে নীতিকোবিদ (পণ্ডিত)! অনেক কষ্টের পর ও অতি দীর্ঘ কালে এই শরীররূপ ক্ষেত্রে বুদ্ধিলতা জন্মিয়াছে । এক্ষণে তুমি উহাকে বিবেক বাণির পরিসেকে বর্দ্ধিত কর । কাল যাবৎ না তোমার ঐ দেহলতিকাকে স্নান ও ভূমিনিপাতিত করে তাবৎ তুমি ইহাকে উদ্ধার বা পরিপালন করবা* । হে তত্ত্বজ্ঞ! ময়ূর যেমন মেঘ-গর্জনে ভাবনাদ্বারা সুখ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, তুমিও মদীয়বাক্যার্থ ভাবনাদ্বারা পরম সুখ প্রাপ্ত হইবে* । এক্ষণে উদ্ধালক মূনির স্থায় ভূতপঞ্চককে বিশীর্ণ করিয়া দীর্ঘতমা বুদ্ধির অবলম্বনে বিচার পরায়ণ হও* । *

রামচন্দ্র কহিলেন, হে ভগবন্! মহামুনি উদ্ধালক কিরূপে ভূত-পঞ্চক বিশীর্ণ করিয়া অন্তরে তত্ত্ববিচার করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন । বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! মহাত্মা উদ্ধালক যে প্রকারে পঞ্চভূত-বিচার দ্বারা পরমা দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলি, শ্রবণ করবা* ।

এই অতি পুরাতন জগদগৃহের কোন এক কোণে ভূধরব্যাপ্ত কুম্ভম-পরিশোভিত কর্পূরবৃক্ষসঙ্কুল গন্ধমাদন নামে এক শৈলেন্দ্র আছে* । সেই রত্নসঙ্কুল বিবিধবস্ত্রাবিলাসী শৈলেন্দ্রের সান্নিধ্যে এক বৃহত্তম চ্ছায়াশ্রিত বৃক্ষ* আছে । সেই বৃক্ষে উদ্ধালক নামে কোন এক মহামতি মুনি যৌবনের প্রারম্ভাবধি বাস করিতেন* । তিনি প্রথমাধিহী অল্প প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বিচারপরায়ণ ও শুভাশয় ছিলেন, পরন্তু তৎকালে পরম পদ বিদিত ছিলেন না । পরে ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা ও শাস্ত্রার্থবিচার দ্বারা অল্পে অল্পে বিবেক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন* ।*

* দেহের ও বাহ্য প্রপঞ্চের উৎপাদক পঞ্চ মহাভূত । বিশীর্ণ করা অর্থাৎ ঐ সকল মূল কারণ অবিদ্যার অনতিরিক্ত, ঐরূপ স্থিৎ করা । তাহার ফল বা উদ্দেশ্য — অবিদ্যার বিষয় ও আশ্রয় পর ব্রহ্মের দর্শন । অর্থাৎ মায়ার আবরণ ভঙ্গ করিয়া ব্রহ্ম দর্শন করা ।

একদা তিনি সংসার ভয়ে ভীত হইয়া নিভৃত প্রদেশে ব্যাকুল চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি সেই প্রধান প্রাণ্য কবে পাইব, বাহা পাইলে শোকের বিরাম ও আশ্রয় বিশ্রাম লাভ হয়। অপিচ, পুনঃ পুনঃ একপং জন্মমরণ ভোগ করিতে না হয়^{১৩১}। কবে আমি স্নমেক শূন্য মেঘের জ্বায় পরম পাবন পদে বিশ্রাম লাভ করিব^{১৩২}। আর কবেই বা আমার অন্তরস্থ ভোগসম্বন্ধ উপশম প্রাপ্ত হইবে^{১৩৩}। কবেই বা আমার চিত্তে পদ্মপত্রনিপতিত বারিরা জ্বায় ভোগকল্পনা সকল অলিপ্ত বা চিত্ত হইতে বিগলিত হইবে? কবেই বা আমি বিশ্রান্ত পদ বিদিত হইয়া “ইহা করিলাম, তাহা করিব” ইত্যাদি প্রকারে উদ্ভিত কল্পনা-জালের প্রতি উপহাস্য করিতে পারক হইব^{১৩৪}। কবেই বা আমি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিরূপা নৌকার দ্বারা বহু কল্লোলসঙ্কুল তৃষ্ণাতরঙ্গিণী উত্তীর্ণ হইব? বৃদ্ধেরা যেমন বালকগণের খেলা দেখিয়া কৌতুক ও হাস্য করে, সেইরূপ, কবে আমি জগজ্জীবগণের সাংসারিকী গতি ও কার্য দেখিয়া কৌতুক ও হাস্য করিব^{১৩৫}। মন যে দোলা যন্ত্রের জ্বায় অবিশ্রান্ত ছলিতোছে, সে দোলন কত দিনে উপশম প্রাপ্ত হইবে? উন্মাদ-বায়ু-রোগীকৃত চিত্ত সতত বিভ্রান্ত থাকে, পরন্তু বায়ুর উপশমে তাহা আবার প্রকৃতিস্থ হয়। আমি আর কত দিনে সেইরূপ প্রকৃতিস্থতা প্রাপ্ত হইব^{১৩৬}। কবেই বা আমার পরিপূর্ণ স্বপ্রকাশতা প্রকটিত হইবে এবং কবেই বা এই সকল বিভ্রমময় জগদগতি দেখিয়া উপহাস্য করিতে শিখিব? এবং কবেই আমার অন্তর অবিকৃত সন্তোষে পরিপূরিত হইবে^{১৩৭}। কবে আমার অন্তর একরস ও একাকার ধারণ করিবে এবং কবেই বা সকল বিষয়ে স্পৃহা শূন্য হইয়া উপশম প্রাপ্ত হইবে? কত দিনে আমার চিত্ত সৌম্য ও মন্থনবিমুক্ত, কীরার্ণবের জ্বায় স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে^{১৩৮}। কবে আমি এই আশাশতাব্দিকা অনন্তদৃশ্যত্রীকে স্বপ্রতুল্য দর্শন করিয়া বিততাত্মা হইব^{১৩৯}। কবে আমি কি অন্তঃস্থ কি বহিঃস্থ সমুদায় পদার্থ চিন্ময়, এই ভাবে দর্শন করিয়া কল্পনাহীন হইব^{১৪০}। যেমন টকান জন্মাক্ষ দৈবাৎ চক্ষুশূন্য হইয়া আলোক দেখিয়া স্মৃতি হয় তাহার জ্বায় কবে আমি শাস্তচিত্ত ও কেবল চিত্ত হইয়া পরম আলোক লাভ করিব? কত দিনে আমি অভ্যাস ও যত্নলভ্য চিত্তপ্রকাশ লাভ করিয়া দূর হইতে আমার অবশিষ্ট অপকৃষ্ট বুদ্ধিকে তুচ্ছ করিতে সমর্থ হইব^{১৪১}।

কবে আমি হেরোপাদেয়বর্জিত স্বপ্রকাশপদে স্থিতি লাভ করিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইব^{৩১} ? কেবল কু-আশারূপ পেচক সঞ্চরণ করে, হৃদপদ্ম পরিমলান হয়, এরূপ অন্ধকারময়ী দোষধামিনী যে কবে প্রভাতা হইবে তাহা জানিতেছি না। কবে যে আমি ধরণীধরকন্দরে শিলাতুল্য নিরন্তরমনন হইয়া নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইব ? তাহাও বুঝিতেছি না। কবে যে আমার অভ্যমানমদাকুল অহঙ্কার মাতঙ্গ বোধরূপ সিংহ কর্তৃক বিনষ্ট হইবে তাহা বিদিত হইতেছি না ? কবে যে ব্রহ্মধ্যানৈক-পরায়ণ (ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ) ও মুকবৎ অবস্থিত (মুক = বোবা) সমাধির দ্বারা ততুল্য অবস্থা প্রাপ্ত) হইব ? এবং কবে যে মায়ার মন্তকে বৈরাগ্যাদিরূপ বিহগগণ নিঃশঙ্কচিত্তে কুলায় নিষ্ঠা করিবে ? তাহাও আমার হ্রিঃ নিশ্চয় হইতেছে না। কবে যে আমি তৃষ্ণারূপ লক্ষণ্ডে সঙ্কুল জগ্নমরণাদিরূপ কণ্টকে আকীর্ণা সংসার তরঙ্গিণী উত্তীর্ণ হইয়া শান্তিভবনে গমন করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না^{৩২} ?

দ্বিজবর উদালক সেই বনে উক্ত প্রকার চিন্তার বশীভূত হইয়া অবশেষে উপবেশন করতঃ ধ্যানাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন^{৩৩} । কিন্তু তাঁহার মর্কট-তুলা চঞ্চল-স্বভাব চিন্তা নানা বিষয়ে নীলমান হওয়াতে তিনি স্রীতিদায়িনী সমাধিতে স্থিতি লাভ করিতে পারিলেন না^{৩৪} । কদাচিৎ অর্থাৎ এক এক বার তাঁহার বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ ও সঙ্ক-শুণপ্রধান সমাধি হইবার উপক্রম হইতে লাগিল বটে ; পরন্তু তন্মুহূর্ত্তে আবার রঞ্জনগুণের প্রেরণায় তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল । অর্থাৎ ভয়, অরতি ও আলস্য প্রভৃতি উদ্বেগ আদিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল^{৩৫} । দুই এক বার এমন হইতে লাগিল যে, তন্মুহূর্ত্তে তাঁহার চিন্তামর্কট সমাধিগত হইল, তন্মুহূর্ত্তে সমাধি স্তব্ধের আশ্বাদে ক্ষীত হইয়া পুনর্বার বিষয়াভিমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিল^{৩৬} । হে রাজীবলোচন রাম ! উদালকের মন এক এক বার আপন অন্তরে বালার্কসম্মিত তেজঃ সন্দর্শন করে, * আবার বিষয়োগ্রুততা প্রাপ্ত হয়^{৩৭} । কখন কখন এরূপ

* অতি বলিয়াছেন, যোগীরা বোগ কালে নীহার, ধূম, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, এই সকলের অনুরূপ কোন কোন বস্তু দেখিতে পান। সে সকল দর্শন ব্রহ্মেরই অভিভাব্যক্তি বিশেষ, পদার্থান্তর নহে। ঐ সকল যোগ সিক্তির

হইতে লাগিল যে, ব্রহ্ম তাঁহার ধ্যানে এক এক বার অন্ন অভিব্যক্ত হইতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তঃস্থ অজ্ঞানাককার যেন অন্ন পরিমাণে দূরীভূত স্তূতরাং অন্ন পরিমাণে প্রকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল । আবার তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিষয়লম্পট চিত্ত সে অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান্তর গমনে উদ্ভয়ন করিতে লাগিল^{১০} । কখন একরূপ হইতে লাগিল যে, তাঁহার চিত্ত বাহ্যজ্ঞান ও আন্তরজ্ঞান উভয় পরিত্যাগী হইয়া অন্ধকারের ও আলোকের অর্থাৎ অজ্ঞানের ও আত্মজ্যোতির অন্তরালে (উভয়ের সন্ধিস্থলে) গিয়া নিদ্রিতপ্রায় বা বিলীনপ্রায় হইয়া বৃথা কালাতিপাত করিতে লাগিল^{১১} । হে রাঘব ! যেমন কোন নদীতীরস্থ বৃক্ষ বাত্যা বেগে নদীজলে নিপতিত হইয়া জলের বেগে এক এক বার জলমগ্ন, এক এক বার জলোপরি ভাসমান, এক এক বার কম্পিতকলেবর হইতে থাকে, সেইরূপ, ধ্যানপ্রবৃত্ত উদ্ভালক মূনিও উক্ত গিরিশুভ্রামধ্যে উক্তরূপ অবস্থায় নিপতিত হইয়া উক্তরূপ সঙ্কট দশা অহুভব করিতে লাগিলেন । অর্থাৎ তাঁহার মনঃ কোনও ক্রমে ধ্যানে স্থিতি বা বিশ্রাস্তি লাভ করিতে পারিল না^{১২} । অনন্তর তিনি দিবসপতি সূর্য্যদেব যেমন মহামেধতে বিচরণ করেন, তাহার জ্বায় পর্য্যাকুলচিত্তে উক্ত শৈলের সান্নিধ্যদেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন । একদা গন্ধমাদনশৈলেক্ষে মোক্ষদশাতুল্য হ্রস্বভ, প্রাণিসঞ্চারশূন্য, বাতহারা অপৰ্য্যাকুলিত, দেবগন্ধর্ভগণেরও অদৃষ্টপূর্ব্ব, রত্নরূপ দীপসমূহে উদ্ভাসিত, স্নিগ্ধছায়, বনদেবীগণের অন্তঃপুংস্বরূপ, ব্রহ্মার বিশ্রামোপযুক্ত, পদ্মকোটরের জ্বায় সুকোমল ও উপশমপদবীর জ্বায় আচ্ছাদপ্রদ একটী পরম রমণীয় কন্দর দেখিতে পাইলেন^{১৩} ।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ।

পূর্ব্বরূপ । বথা—

“ নীহারধূমার্কানলানিলানাং পদ্মোতবিদ্যুৎকটিকশণীনাম্ ।

এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মাভিব্যক্তীকবাণি যোগে ॥ ”

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ।

—○(০*০)○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন কোন ভ্রমণকারী শ্রান্ত ভ্রমর পদ্মরূপ কুটির লাভে পরিতুষ্ট হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে তাহার স্তায় মহামুনি উদ্দালক বর্ণিত প্রকার গন্ধমাদন শৈলের কন্দর প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূর্বে ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মা যেমন সৃষ্টিধ্যানপরায়ণ হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যূতিপদ্মে বিরাজ করিয়াছিলেন, সমাধিসাধনে সমুৎসুক উদ্দালক এই কন্দর প্রাপ্তে তন্মধ্যে সেই প্রকারে বিরাজিত হইলেন ৩৭। অনন্তর তিনি সমাধি উন্মুখ হইয়া বৃক্ষপত্র সমূহ বিস্তার করতঃ তদুপরি স্তন্দর মৃগচর্চ প্রসারিত করিয়া আসন প্রস্তুত করিলে ঐ আসন স্তম্ভেরূপকর্তের নীলরত্নবিরাজিত তটে তারানিকরশোভিত নভো-মণ্ডলের স্তায় শোভা বিস্তার করিল ৩৮। তখন তিনি সেই আসনোপরি কপিলদেবের স্তায় বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং চিত্তকে বৃত্তি-সমূহ হইতে আহারণ করতঃ নির্বিকল্পসমাধির নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ প্রকার বিচার করিতে লাগিলেন ৩৯। *

অরে মূৰ্খ মন! তোমার এই ছঃখদায়িনী সংসারবৃত্তিতে প্রয়োজন কি? ষাঁহারা ধীমান্ কদাচ তাঁহারা ছঃখপ্রদ ক্রিয়ার অহুষ্ঠান করেন না। যে ব্যক্তি শমরূপ রসায়ন পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ের অহুসন্ধান করে বা ভোগবাসনার অহুগামী হয়, সে সুরম্য কল্পবৃক্ষের কানন পরিত্যাগ করিয়া বিষজঙ্গলে গমন করিয়া বিনষ্ট হয় ৪০। তুমি পাতালেই যাও, আর ব্রহ্মলোকেই যাও, ভোগোপশমরূপ অমৃত ব্যতীত ছঃখাশ্বি নির্বাণ লাভে সমর্থ হইবে না ৪১। তুমি চিরকাল শত শত ও

* নিরাকার ব্রহ্ম ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হইতে গেলে কোন প্রকার রূপ, চিন্তা না করিয়া প্রথমে বেদান্ত ও বাশিষ্ঠ শাস্ত্রের উপদেশ অহুসারে নিত্যানিত্য বিবেক প্রভৃতি বিচার এক মন এক চিন্তে নির্বাহ করা ব্রহ্ম লাভের বা ব্রহ্ম দর্শনের সূচক পথ বা উপায়। অস্তান্ত বৃত্তি অবরোধ করিয়া মনকে বিচার প্রবৃত্ত করিতে পারিলে নীত্রই সমাধি সমুৎপন্ন ও ব্রহ্ম দর্শন হইয়া থাকে।

লক্ষ লক্ষ ভোগাশা পরিপূরণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, পরন্তু সে সমস্তই তোমার হৃৎপ্রাণ হইতেছে। তুমি যতই আশা বৃদ্ধি করিবে ততই তোমার হৃৎপ্রাণ বৃদ্ধি হইবে। অতএব, অতঃপর তুমি ভোগাশা পরিত্যাগ করিয়া যাহা যৎপরোনাস্তি মনোজ্ঞ ও পরম শ্রেয়ঃ, তুমি তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত শীঘ্র অগ্রসর হও^{১১}। এই সকল ভাবাভাবময়ী বিচিত্রকল্পনা তোমাকে হৃৎপ্রাণই প্রদান করিবে, কদাচ তুমি ইহাতে সুখের লেশও প্রাপ্ত হইবে না^{১২}। অরে মূর্খ! কেন তুমি মেঘের মণ্ডুকিকার জায় বুধা পরিভ্রমণ করিতেছ? * তুমি কোন্ অনাদি অনির্দিষ্ট কাল হইতে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছ তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাতে তুমি কি প্রাপ্ত হইয়াছ^{১৩}? যাহাতে তুমি কিছু পাইবে, যাহাতে বিশ্রান্ত হইবে, তাহাতে তুমি অনুরক্ত হইতেছ না কেন^{১৪}? অরে মূর্খ! তুমি শ্রোত্রোস্ত্রয়ের সহিত একীভূত হইয়া শব্দানুসারিণী বুদ্ধির দ্বারা মৃগের জায় বুধা বিনষ্ট হইও না (মৃগেরা গীত ও বাদ্য বিশেষ শ্রবণে মুগ্ধ হয়, তদুপায় ব্যাধেরা তাহাদিগকে সহজে বিনষ্ট করে) তুমি স্বগিস্ত্রয়ের সহিত একলোল হইয়া স্পর্শস্থানুভব করিবার নিমিত্ত গজীলুৰ্গ গর্জেষ্ট্রের জায় বুধা বদ্ধ হইও না (শিকারীরা হস্তিনীর দ্বারা বস্ত্র হস্তী ধরিয়া থাকে, ইহা সর্বজন বিদিত)^{১৫}। তুমি রসনার আবিষ্ট হইয়া স্বাদ ভোগের লোভে মৎস্তের জায় বিনাশ প্রাপ্ত হইও না। (মৎস্তেরা রসনার দোষে বড়িশ গিলিয়া মরে)^{১৬}। তুমি চক্ষুঃসমাবিষ্ট হইয়া রূপ দর্শনের লোভে পতঙ্গের জায় দগ্ধ হইও না।

* মণ্ডুকিকা—নিরর্থক শব্দ। অথবা অর্থশূন্য অমুকরণ শব্দ। যেখ কথ্য উপলক্ষ মাত্র, সমুদায় জড়ের শব্দ মণ্ডুকিকা। যেমন মেঘের বা জড়পদার্থের ধ্বনির কোনও অর্থ নাই, সেইরূপ, মনুষ্যকণ্ঠাভিব্যক্ত ধ্বনিরও বাস্তবতঃ কোন অর্থ নাই। ঘট একটা মনুষ্য কণ্ঠাভিব্যক্ত ধ্বনি বা শব্দ। তাহারও কোন অর্থ নাই। আমরা যে জলাধারকে ঘট বলি, বিচার চক্ষে দেখিতে গেলে তাহা মৃত্তিকা ব্যতীত অঙ্ক কিছু নহে। সেইরূপ মৃত্তিকাও গন্ধতত্ত্বাত্মক অব্যতিরিক্ত, গন্ধতত্ত্বাত্মক প্রকৃতির অনতিরিক্ত এবং প্রকৃতিও মায়ায় নামাস্তর মাত্র। অতএব, জগৎ এই নাম ও তাহার নানী এই মৃত্তিকাস্তর সমস্তই মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা কল্পনা প্রসূত। সুতরাং বুধা উচিত যে, ঘট, পট, গৃহ, ক্ষেত্র, নদ, নদী, পর্বত, ইত্যাদি সমস্তই মণ্ডুকিকার ন্যায় শব্দ মাত্র, সুতরাং মিথ্যা।

(পতঙ্গেরা রক্তবর্ণ দীপ প্রভায় মুগ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জন দেয়)^{১৯}।
 ভূমি ভ্রাণেশ্বরের দ্বারা প্রতারিত হইয়া ভূঙ্গের ছায় বিনাশ প্রাপ্ত
 হইও না। (ভূঙ্গেরা গন্ধে মুগ্ধ হইয়া পদমধ্যে নিলীন হয়। তাহাতে
 তাহারা অনেক সময়ে বস্ত্র হস্তীর পদে বিদলিত হয়)^{২০}। 'অরে অস্ত্র!
 যখন কুরঙ্গ, ভূঙ্গ, পতঙ্গ, মাতঙ্গ, ও মীন, ইহারা এক এক ইন্দ্রিয়ের
 দ্বারা হত হয় তখন যে সর্কেশ্বরের বশ জীবেরা হত হইবে, তাহাতে
 আর সংশয় কি^{২১}? অরে চিত্ত! আমি তোমাকে অমুনয় সহকারে
 বলিতেছি, তুমি আপনিই আপনার কল্পনা জালে বদ্ধ হইও না। যদি
 ভূমি শরশ্বেষের ছায় রূপবিহীন ও নিশ্চল হইয়া প্রশান্ত ভাব ধারণ
 করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার অনন্ত জয়লাভ হইবে^{২২}।^{২৩}।
 এই জগৎ, সৃষ্টি উৎপত্তি ও বিনাশ দোষে ছুটী ও পরিণামে তাপপ্রদা,
 ইহা জানিয়াও যদি পরিত্যাগ না কর তাহা হইলে তোমার বিনাশ
 বা চিরপতন অবশ্যস্তাবী^{২৪}।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! হে রামচন্দ্র! উদ্দালক প্রোক্ত প্রকারে
 চিন্তামুশাসন করিয়া বিচারের আশ্রয় গ্রহণ কর্তব্য মনে করিলেন।
 মনে মনে বলিতে লাগিলেন, অরে চিত্ত! আমি আর বৃথা তোমার
 অনুশাসন করিব না। পুরুষ বিচারবান হইলে তাহার চিত্ত স্বয়ংই
 প্রশান্ত হয়^{২৫}। অতএব তোমাকে অনুশাসন করা বৃথা। যাবৎ অজ্ঞান-
 তিমির ঘনীভূত থাকে, তাবৎ চিত্তবেতাল নৃত্য করে। কিন্তু যখন
 বিচার দ্বারা হৃদয়াকাশ নিশ্চল হয়, অজ্ঞানতিমির বিদূরিত হয়, তখন
 চিত্তরূপ মেঘ তাহার অজ্ঞাতসারে পঙ্গায়ন করে। বর্ষার মেঘ থাকিতে
 নীহারের নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু বর্ষার মেঘ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তখন
 নীহারও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, অজ্ঞান ক্ষয়
 প্রাপ্ত হইলে চিত্তও ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে^{২৬}।^{২৭}। আমি বেশ বুঝিয়াছি,
 চিত্ত যেমন যেমন বিচারে পরিমার্জিত হইবে, তেমনি তেমনি শরশ্বেষের
 ছায় তমুতা প্রাপ্ত হইবে। এ বিষয়ে অপর বিচার এই যে, অবি-
 বেকী দিগের চিত্ত নিতান্ত হৃদম্য স্মরণাৎ অনুশাসনের 'অপেক্ষ্য'।
 বিবেকী দিগের চিত্তও অনুশাস্ত নহে। কারণ এই যে, বিবেকীর
 চিত্ত বিবেক অনুসারে হয় বিনষ্ট না হয় বিনাশোন্মুখ। স্মরণাৎ তাদৃশ
 চিত্তের আবার অনুশাসন কি? অতএব, আমি আমার বিনষ্টপ্রায়

মিথ্যাত্ব চিন্তের অনুশাসন চেষ্টা পরিত্যাগ করিলাম। পরন্তু তাহার যে মূৰ্খতা আছে তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া কৃতকৃত্য হইব^{১০০}।

উদালক ঐরূপ বিচার করিয়া চিন্তের মূৰ্খতা নাশক প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। হে চিত্ত! আমি চিংপ্রদীপ; আমাতে অহং নাই, বাসনা নাই, সেজন্ত আমি নির্বিকল্প। তুমিই আমাতে অহং আরোপ করিয়াছ, তাহা মিথ্যা। অতএব, তোমার সহিত আমার “আমি” এ ভাব বা এ সম্বন্ধ নিতান্ত অসম্মত। অরে মূঢ়! তুমি কেবল আত্ম-বিনাশের নিমিত্তই “এই, সে, আমি, আমার, আমরা” ইত্যাদি প্রকার বৃথা হৃদৃষ্টি অবলম্বন করিয়াছ। তোমার ঐ সকল দৃষ্টি বিষ-বিস্মৃতির অনুরূপ^{১০১}। মন অতি ক্ষুদ্র ও আত্মতত্ত্ব অসীম। তাদৃশ আত্মতত্ত্ব কি তাদৃশ ক্ষুদ্র মনের ক্রোড়ীকৃত হইতে পারে? যেমন বিষমধ্যে হস্তীর অবস্থান অনুপপন্ন, সেইরূপ, অহংস্তাব দ্বারা অপরিণীম আত্মতত্ত্বের পরিচ্ছেদ ঘটনাও অনুপপন্ন। অর্থাৎ অহংএর দ্বারা যে আত্মার মদীয়তা বা দেহাবচ্ছিন্নতা প্রতীত হয় তাহা ভ্রান্তি, বাস্তব নহে^{১০২}। অরে চিত্ত! তুই বহুকালের পুরাতন কুপের অনুরূপা, অতি গভীর (যাহার তল দেখা যায় না তাহাকে গভীর বলা যায়।) ছঃখদায়িনী দুর্ভাসনাকে নিজের বাসস্থান রূপে গ্রহণ করিয়া ছিলে, সেই কারণে আমি তোকে ত্যাগ করিয়াছি। আমি আর তোমার অনুগামী হইব না^{১০৩}। আমার, আমি, এই, সেই, এ সকল ভ্রান্তির বিজ্ঞপ্ত। বালকের জ্ঞান বিচার জ্ঞান শূন্য ব্যক্তির ঐ সকল পক্ষ-কল্পনা করে করুক, তাহাতে আমার কি^{১০৪}? আমি পাদানুষ্ঠাও হইতে মস্তককেশ পর্যন্ত পুঞ্জানুপুঞ্জ রূপে বিচার করিয়া দেখিয়াছি, অহং কোন স্থানে নাই। অতএব, অহং যে কোথায়? ও কিরূপে সমাগত? তাহা বলা যায় না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সর্বত্র সর্বদা একমাত্র স্বেদনই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। আমিও সেই স্বেদনরূপী^{১০৫}। যাহার ইয়ত্তা নাই, যাহার কোন বিকল্প নাই, যাহাতে একত্ব দ্বিত্ব বহুত্বাদি নাই, যাহাতে অণুত্ব মহত্ব নাই, সেই আত্মস্বেদ্য একাবয়ব পরম বস্তুই সর্বত্র বিদ্যমান। তদন্ত যে কিছু সে সমস্তই অসৎ বা অবিদ্যমান। তাই তোরে বলি, অরে রে মূৰ্খ চিত্ত! আমি এখন তোমাকেও স্বেদন ও সাক্ষিরূপে দর্শন করিতেছি। তুমিই আমার

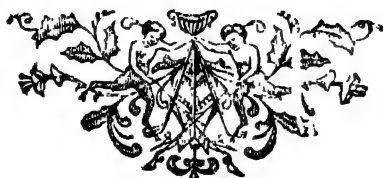
হৃৎধের কারণ, তাই তোমাকে আমি বিবেক জ্ঞাত প্রজ্ঞার দ্বারা বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি^{১৭}। আর তুমি এই দেহের কোন অংশে অহস্তার অবস্থান দেখিতে পাইবে না। খুঁজিতে গেলে ইহা মাংস, ইহা রক্ত, এ সকল অস্থি, তাহা শ্বাস শ্রবাস, এইরূপ এইরূপই^{১৮} পাওয়া যায়, পরন্তু অহং যে কোথায় তাহা পাওয়া যায় না। দেহের স্পন্দন, তাহা অধ্যাত্মবায়ুর শক্তি, এবং দেহে যে বোধের^{১৯} অধিষ্ঠান আছে, তাহা মহাচিদের অর্থাৎ পরমাত্মার প্রভাব। তত্ত্বের জরা মরণ প্রভৃতি দেহেরই ধর্ম, পরন্তু অহং কোন কিছুতে নাই^{২০}। অরে অবোধ চিন্ত! মাংস এক পদার্থ, রক্ত এক পদার্থ, অস্থি অল্প পদার্থ, বোধ ও স্পন্দন অল্প পদার্থ। তবে তোমার অহং কোথায়^{২১}? ঐরূপ ভ্রাণ, জিহ্বা, ত্বক্, শ্রবণ, চক্ষু, ও স্পর্শ, এ সকলেরও কোন কিছুর মধ্যে অহং নাই^{২২}। অতএব যেমন পরমার্থতঃ অহং বলিয়া কোন বস্তু নাই সেইরূপ তুমিও নাই, আমিও নাই এবং বাসনাও নাই। আছে কি? একমাত্র চিদাভাসই আছে, অল্প কিছু নাই^{২৩}। এখানে বল, সেখানে বল, সর্বত্রই সর্বদা একমাত্র আমি-ই আছি, অথবা আমি কুত্রাপি নহি, এইরূপ দৃষ্টিই সন্ময়ী অর্থাৎ সাক্ষী^{২৪}। এত দিন আমি অজ্ঞানরূপ ধূর্ত কর্তৃক অহস্তারূপ বধনার দ্বারা কষ্ট পাইয়াছি; সৌভাগ্য আমার এই যে, আমি আজ স্বরূপাপহারী অজ্ঞান তরুরকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। অতঃপর আমি আর ইহার সঙ্গ গ্রহণ করিব না^{২৫}। আমি নির্দুঃখস্বভাব; সুতরাং হৃৎ আমাতে হয় না, অহস্তাতেই হয়। এ সকল তাহারই, আমার নহে। মেঘ শৈলে থাকে, কিন্তু শৈলের নহে^{২৬}। ব্যবহার কালেও আমি সত্য সত্য অহং হই না, পরন্তু সেই সেই কালে সেই সেই ব্যবহার নির্বাহের জন্ত নটের ভ্রায় অহং সজ্জার সাজিয়া “আমি বলিতেছি” “আমি দেখিতেছি” ইত্যাদি প্রকারের বাক্য বলি, শ্রবণ করি ও অবগত হই, যাই ও আসি। পরন্তু আত্মা-বলোকন দ্বারা এখন আমি নিরহঙ্কার^{২৭}। এই যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এ সকল আমিই। আমার অতিরিক্ত নহে। অথবা যদি অতিমিত্রই হয় তা হউক্ সে সকল আমারই বিপরীত অর্থাৎ জড় বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব, পক্ষদ্বয়ের যে পক্ষই হউক, উহার দোহে থাকুক আর থাকুক, উহাদের থাকা না থাকায় আমার কিছু মাত্র বৃদ্ধি ক্ষতি নাই^{২৮}।

যে অহং আমাকে এত কাল কষ্ট দিয়াছে সে যে কি? ও কোথা হইতে আসিল? তাহা এত কাল বুঝি নাই, ইহা বড়ই কষ্টের কথা। অহংএর আকৃতি বালক কল্পিত বেতালের আকৃতি অপেক্ষাও উত্তাল^{১১}। হায়! হায়! এত কাল আমি হরিণের তৃণশূণ্য কূপে বিলুপ্তিত হওয়ার ভ্রান্ত বৃথা লুপ্তিত হইয়াছি^{১২}। ইতি পূর্বে চক্ষু আপনার বিষয় (রূপ) দেখিবার জন্ত উন্মুখ হইত পরন্তু তৎসঙ্গে আমার মুগ্ধ হওয়ার কি প্রয়োজন ছিল^{১৩}? ত্বক্ স্পর্শ গ্রহণের জন্ত উত্তেজিত হইত, তৎসঙ্গে আমার উদয়ের কি প্রয়োজন ছিল^{১৪}? রসনা রসে ব্যাসক্ত হইত, তাহাতে আমি “আমি মিষ্ট বা তিক্ত ভোগ করিতেছি” এরূপ ভ্রান্ত হইতাম কেন^{১৫}? স্বার্থপর (প্রবণত্বময় কাতর) শ্রোত্র শব্দ গ্রহণ করে, তাহাতে অহংএর প্রসঙ্গ কেন ছিল? ভ্রাণও আত্মস্তরিতা ক্রমে পক্ষ গ্রহণ করিত, তাহাতে “আমি ভ্রাতা” বলিয়া যে বৃথা অভিমান করিত সেই অহং নামক চোরকে আমি বিদিত হইয়াছি^{১৬}। অতীত স্থল সমূহে যে অহস্তার কল্পনা, তাহা মুগ্ধত্বিকার ভ্রান্ত অবস্থার অর্থাৎ মিথ্যা। অতএব, এই দেহ, ইহা আমার, আমি সেই, এ সকল ভ্রান্ত ভাব ব্যতীত অত্র কিছু নহে^{১৭}। যদি বল, বাসনা ব্যতীত শরীর যাত্রা নির্বাহ হয় না, আমি বলি, তাহাও হয়। ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব স্বভাবে বিষয় প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতেই দেহের স্থিতি ও ক্রিয়া নির্বাহ প্রাপ্ত হইবে। ভাবিয়া দেখ, প্রাপ্তকৃত দাম ব্যাল কট প্রভৃতির কল্পনা ছিল না (আত্মার বা অন্তর্যকরণের ক্রিয়া জনিত সংকল্প জনিত না) অথচ তাহার যুদ্ধাদি করিয়াছিল। অরে চিত্ত! বাসনাবর্জিত কর্মের গুণ এই যে, কর্ম করণ কালে কণেকের নিমিত্ত ভোগভাস প্রকটিত হয় মাত্র পশ্চাৎ তদনুযায়ী অহং স্মৃতি অহং হুঃখী এ অভিমান হয় না। তাহা না হওয়ার, তদঘটিত শোক মোহ ভয় বিবাদ চিন্তা ও উদ্বেগ হয় না^{১৮}। অতএব, বাসনা ভাগ সহকৃত কর্মে হুঃখের অমুদয় ও শাস্তি হয়^{১৯}। অরে সুখাদপি সুখতম ইন্দ্রিয়গণ! শিশুরা যেমন পুতুল গড়িতে ক্লেশ স্বীকার করে, পশ্চাৎ তাহার বিনাশেও হুঃখ অমুভব করে, সেইরূপ তোমরাও বিষয়ের অর্জনে ও বিনাশে হুঃখী হইয়া থাক^{২০}। অরে অবোধ ইন্দ্রিয়গণ! বাসনাই বল, আর অত্র যে কিছু বল, (বাসনা=কার্য্যানুসার প্রবৃত্তি),

সমস্তই জ্ঞানীর দৃষ্টিতে আত্মার অনতিরিক্ত। তরঙ্গ যেমন জলের অন-
তিরিক্ত, সেইরূপ**। কিন্তু অজ্ঞগণ জানে, ঐ সকল পৃথক্ বস্তু। অহে
ইন্দ্রিয়বালকগণ! তাই তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা কোষকার
কুমির জায় বুধা বিষয় তৃষ্ণায় বিনষ্ট হইতেছ**। পার্কৃত্য পথিকেরা
যেমন ভ্রান্তি ক্রমে অধঃ পতিত হয়, তোমরাও সেইরূপ, তৃষ্ণার দ্বারা
জরা মরণ সঙ্কটে নিপতিত হইতেছ**। তোমাদের বাসনাই বন্ধনের
কারণ**। ঐ বাসনা বাস্তবী নহে, উহাও কল্পনার দ্বারা সম্পাদিত**।
তাদৃশী বাসনাই তোমাদের ব্যামোহের ও বিনাশের কারণ**।

অরে চিত্ত! তুমিই ইন্দ্রিয়ভারকাগণের একমাত্র আকাশ। সেই
জন্তই বলিতেছি, তুমি ইন্দ্রিয়গণের সহিত একত্রিত হইয়া আপনাকে
অসংস্বরূপে দর্শন কর। তাহা হইলে পরম বোধ প্রাপ্ত হইয়া সকল
বস্তুর আলয় স্বরূপ নির্বাণ লাভে সমর্থ হইবে। তুমি নৈপুণ্য সহকারে
বাসনা বিহুচিকাকে পরিহাররূপ মস্ত্রের দ্বারা পরিত্যাগ পূর্বক সংসার
হীন হইয়া ভগবান্ পূর্ণানন্দায়া হও**।**।

বিপকাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ।

—○●○—

উদালক বলিলেন, তিল প্রভৃতি ক্ষুদ্র বস্তু ও পৃথিবী প্রভৃতি স্থূল বস্তু পুষ্পাদি ও কল্লুরী প্রভৃতির দ্বারা বাসিত হইতে পারে। পরন্তু আত্মচেতনা অসীম, অবয়ব বর্জিত ও সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম। কিরূপে তাহা বাসনাক্রান্ত হইবে? বাসনা কি? আত্মচেতন্ত্বপ্রতিবিশিত বুদ্ধিতে অথবা অহংতন্মে যে ইঞ্জিরানীত বিষয়ের সূক্ষ্মতা প্রতিচ্ছবি অবস্থান করে পণ্ডিতেরা তাহাকে বাসনা নামে উল্লেখ করেন। তাদৃশী বাসনা অসঙ্গপা অর্থাৎ মিথ্যাক্রপিনী। মিথ্যাক্রপিনী হইলেও তাহা বেতালগণের দ্বায় ভয়প্রদ ও মনোমাত্রেয় অমুভাব্য। জাগ্রৎ কালে বিষয়ের নিক্রপণ, বিচারণা ও অমুভব, মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা সম্পন্ন হয়, স্বপ্নকালে মন সে সকলের বাসনা অর্থাৎ সূক্ষ্ম প্রতিচ্ছবি দর্শন বা অমুভব করে। অতএব, বুদ্ধাহঙ্কারাদি যাহা করে ও মন যাহা অমুভব করে, আত্মচিৎ তৎসমুদায়ে অনিষ্ট থাকে*। অতএব, মনের ক্ষেপ্টারচিত দেহাদি ইহ সংসারে স্থিত থাকুক আর না থাকুক, আমি সর্বকাল বিগত চিৎ*। আত্মচিতের জন্মও নাই, মরণও নাই। হেতু এই যে, আত্মচিৎ সর্বদা সর্বগা অর্থাৎ সর্বক্রপিনী বা পরিপূর্ণস্বভাবা। যে হেতু আত্মচিৎ পূর্ণস্বভাবা সেই হেতু সে মরেও না, কাহাকে মারেও না। জন্তই অর্থাৎ জন্মবান্ পরিচ্ছিন্ন পদার্থই মরে ও মারে*। যে চিৎ সর্বদা সর্ব জন্তর জীবন সে চিতের আবার জীবিতাকাজ্ঞা কি? জীবিতাকাজ্ঞা থাকিলেই তৎসঙ্গে মরণ ভয় থাকে, পরন্তু জীবিতাকাজ্ঞা না থাকায় চিতের মরণ ভয়ও নাই*। এই ব্যক্তি জীবিত, এই ব্যক্তি মৃত, ইহা কেবল মনের কর্তব্য সম্ভূত, আত্মসমুৎপন্ন নহে*। যাহা অহস্তাব প্রাপ্ত হয় তাহাই ভাবাভাব দ্বারা পরিগৃহীত, ইহা নিম্নতিরই নিয়ম। পরন্তু অহস্তাব না থাকায় আত্মার ভাবাভাব নাই*। অহঙ্কার, মন, মোহ ও মৃগতৃষ্ণিকা, এ সমস্ত তুল্যানুতুল্য পদার্থ। অর্থাৎ অহঙ্কার ও মন উভয়ই অসৎ। স্মৃতরাং দেহাহস্তাবের বাস্তব আশ্রয়

নাই* । দেহ রক্তমাংসাদিময়, মনও বিচারের নাশ্র, চিত্ত প্রভৃতি আর সকল জড়, স্তূতরাং অহং-বাসনা নিরাশ্রয়* । ইন্দ্রিয়গণ আত্মস্তরি, তাহারা অহঙ্কারের পোষণ করে না । আর আর পদার্থও আপন আপন স্বরূপে অবস্থিত । গুণসকল (সত্ত্বরজস্তম) আপন আপন ব্যাপারে ও প্রকৃতি আপন সাম্য ও বৈষম্য অবস্থায় ও সং সতে অর্থাৎ ব্রহ্মস্ব-ভাবে বিশ্রান্ত রহিয়াছে । তবে অহং এই ভাব কোথায় ও কাহার* ১২ ? অতএব, এই দেহে যে চিদাত্মা, তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বকাল স্থায়ী, পরম মহৎ ও কেবল । তিনিও “পরমাত্মাহং” এই অভিনন্ধি যুক্ত । অর্থাৎ তিনিও বাস্তব প্রকারে অহঙ্কারাস্পদ নহেন* । অতএব, অহং-এর কোনরূপ আকৃতি, জাতি, সংস্থান (গঠন), রূপ, বিকার, নির্দেশ যোগ্যতা, কিছুই নাই । উহা কাহার কৃতও নহে, অকৃতও নহে । স্তূতরাং আমি কেন তত্ত্বাবাপন্ন হইয়া “আমি গ্রহণ করি” “আমি ত্যাগ করি” বলিয়া ব্যাকুল হইব* ? অহং নামের কোন নামী নাই, এবং অনহং রূপে আমার সহিত তাহার সংযোগাদি সম্বন্ধও নাই* । যদি অহঙ্কার না-ই থাকে তবে আর কাহার সহিত কিসের সম্বন্ধ ? যদি সম্বন্ধই না থাকে তবে আর দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি ভেদ কল্পনা কেন* ? এত দিন পরে বুঝিয়াছি, এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক । স্তূতরাং আমি যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই আছি, তবে কেন বৃথা শোক করি* ? মনোবিক্লিত ও সর্বত্রাবস্থিত একাদয় ব্রহ্ম পদে কেন অহঙ্কার কলঙ্কের আরোপ করি* ? এই যে পদার্থ শোভা, এ সকল কিছুই তত্ত্বতঃ নাই । অর্থাৎ সমস্তই মিথ্যা । কেবল এক সর্বগামী আত্মাই আছেন, অন্ত কিছু নাই । যখন পদার্থরাশি নাই, তখন কাহারও সহিত সম্বন্ধও নাই* । এমন কি, মনেরও বাহ্য বিষয় স্পর্শের ক্ষমতা নাই । মন ইন্দ্রিয় দিগকে আপনার বলিয়া কল্পনা করতঃ স্বপ্ন সঞ্চরণের ভ্রায় আপনিই আপনাতঃ আপনার ব্যাপার (কার্য) উপক্ষীণ (সমাপ্ত বা সম্পন্ন) করে । তথা চিত্তও ইন্দ্রিয়গণে ও বহির্কল্পিতে অলিপ্ত থাকে । অতএব, কাহার সহিত কি প্রকারে কাহার সম্বন্ধ থাকা প্রমাণিত হইবে* ? যেমন প্রস্তরের সহিত লৌহের সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ, চিদাত্মার সহিতও দেহের, ইন্দ্রিয়ের ও মনের সম্বন্ধ নাই* । অহং এই মহান্ ভ্রম বৃথা অভ্যাসিত । লোক সকল ইহা আমার, আমার অমুক, এইরূপ বিপর্যাসে

অর্থাৎ মহাব্রমে বিনষ্ট হইতেছে^{২২}। ঐ অহঙ্কার নামক চমৎকার তত্ত্ব-
দৃষ্টির অভাবে সমুখিত, তত্ত্ব দর্শন হইলে উহা তাপসংযোগে হিমকণার
শ্রায় বিলীন হইয়া যায়^{২৩}। কোনও পদার্থ আত্মাতিরিক্ত নহে, সম-
স্তই ব্রহ্মতত্ত্ব, আমিও ব্রহ্মতত্ত্ব^{২৪}। অহং নামক ভ্রম আকাশবর্ণবৎ
উদয় প্রাপ্ত রহিয়াছে। উহার বিস্মরণই শ্রেয়স্কর^{২৫}। সেজন্য আমি ঐ
অহং ভ্রমকে চিরকালের নিমিত্ত সমূলে পরিত্যাগ করিয়া শাস্তাশ্রা
হইব^{২৬}। অহস্তাবের অনুসন্ধানও অনর্থজনক। অহস্তার উদ্বেক ছকৃতি
বিস্তার করে, সন্তাপ জন্মায় ও অত্যাশ্র অনর্থ আনয়ন করে^{২৭}। হৃদয়া-
কাশে অহঙ্কার মেঘ উদিত হইলেই শরীররূপ কদম্বে দোষরূপ মঞ্জরী
উৎপন্ন হয়^{২৮}। এ কি সামান্য কষ্টের বিষয় যে, মরণের অন্তে জন্ম,
আবার জন্মের অন্তে মরণ, এবং ভোগ্য সমূহ নাশের অনুগামী হয়^{২৯} !
আমি ইহা পাইয়াছি, আবার অমুক পাইতে হইবে, ইহা এক প্রকার
রোগ। হর্ষুজ্বিদিগের ঐ দাহদায়িনী রোগের উপশম হয় না^{৩০}। ইহা
নাই, তাহা আছে, এ চিন্তা অহঙ্কারেরই অনুচরী^{৩১}। যদি অহস্তাশ
পরিক্ষীণ হয় তাহা হইলে সংসার পাদপ সমূলে শুষ্ক হইয়া যায়, আশ্র
অকুরোৎপাদন করে না^{৩২}। যদি বিচাররূপ গরুড় উপস্থিত হয় তাহা
হইলে এই দেহদ্রুমবাসী তৃষ্ণারূপ সর্প তন্মূহূর্ত্তে পলায়ন করে, সে
বিষয়ে নিঃসন্দেহ^{৩৩}। যখন সমস্তই রজ্জুসূত্রে শ্রায় মিথ্যা রূপে সমুদ্ভূত
তখন আর এতদ্বধ্যে তুমি আমি ব্যবহার প্রীতি এত আস্থা কেন^{৩৪} ?
এই জগৎ অকারণ ব্রহ্ম হইতে অকস্মাৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে, স্তবরাৎ
ইহাও অকারণ ও আকস্মিক। যাহা আকস্মিক তাহাকে আমরা সত্য
ভাবি কেন^{৩৫} ? যেমন মৃত্তিকায় কুন্ডের আকৃতি উৎপন্ন হইয়া তাহা
দীর্ঘ কাল তদাকৃতিতেই থাকে, তাহার জ্ঞান সেই কোন্ অনাদি কালে
দেহাদি আকৃতি উদিত হইয়া তাহা অদ্যাপি সেই আকৃতিতেই রহি-
রাছে ও থাকিবে^{৩৬}। জলে তরঙ্গ হয়, তরঙ্গের উপশমে আবার জল
হয়। সেইরূপ ব্রহ্মে বিশ্ব (জগৎ নামক প্রতিভাস বা প্রাস্তি) জন্মে,
বিশ্বের উপরমে যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই ব্যবস্থিত থাকে^{৩৭}। যাহারা এই
তরঙ্গ সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর দেহের প্রতি আস্থা স্থাপন করে তাহারা নিতান্ত
হর্ষুজ্বি^{৩৮}। যাহার ক্ষুণ্ণতা ছিল না, পরেও থাকিবে না, তাহার প্রতি
আস্থা করা আত্মবিনাশেরই কারণ^{৩৯}। স্থূল দেহের ত কথাই নাই,

হৃদয় দেহও উৎপত্তির পূর্বে চিন্মাত্র স্বভাবে ছিল। পরে আবার তাহাই হইবে। পূর্বে ও পরে বাহার যে রূপ, মধ্যেও তাহার সেই রূপই অবধারণ করা কর্তব্য^{১০}। স্বপ্নে, ভয়শঙ্কাদিকালে, মত্ততা দশায়, ঘান ভ্রমণ জন্ত প্রাপ্তিকালে, সান্নিপাতিকরোগ কালে, ইন্দ্রিয় বিপ্লব দশায়, হঠাৎ প্রচুর উল্লাস দশায়, কামাবেশ কালে, যে সকল বিষয় বিশেষ প্রতীয়মান হয় সে সকলও দোষ বিশেষের উপশমের পর উপশান্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রতীত হয় না। এই সংসার প্রাপ্তিও ঐ সকল দৃষ্টান্তের তুল্যরূপিনী। বিশেষ এই যে, স্বপ্নাদি পদার্থ অল্পকাল এবং জগৎভ্রম মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্থায়ী। কালের স্থানান্তিরেক ব্যতীত ভ্রম দর্শনের স্থানান্তিরেক নাই^{১১}।^{১২} অরে চিত্ত! তুমিও ঐ ঐ প্রাপ্তিতে প্রমিত হইয়া আসিতেছ এবং তন্নিবন্ধন তুমি শত শত লক্ষ লক্ষ সুখ হুঃখ অনুভব করিতেছ^{১৩}। তুমি যে মিথ্যা বস্তু তাহা আমি না জানিয়া তোমার প্রতি আমি, অহং অর্থাৎ আমি, এই ভাব অভ্যস্ত করিয়া আসিয়াছি, তাই তোমার কৃত কর্ম ও কর্ম ফল আমাতে সম্পন্ন হইতেছে, এইরূপ ভাবিতাম^{১৪}। দৃশ্য মণ্ডল অবস্থ, অর্থাৎ মিথ্যা, এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ় হইলে মন থাকে না, ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়^{১৫}। মন যদি আপমাকে চিত্তস্তর অনতিবিকৃত দেখে, তাহা হইলে মন মনন (নানা প্রকার প্রবৃত্তি) বিহীন, বিষয়ানুরাগ বর্জিত ও স্বস্থ অর্থাৎ পরমাত্মময় হয়^{১৬}। পরমাত্মরূপ বহিতে চিত্তরূপ সুবর্ণ স্নিক্ষিপ্ত হইলে চিত্তের শাখতী শুদ্ধি আগমন করে (উৎপন্ন হয়)^{১৭}। যেমন কোন বীর দেহাদির বিনাশ লক্ষ্য করে না, তুচ্ছতা বোধে তাহা অনায়াসে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ পূর্বক অবশেষে ব্রহ্মলোকগামী হয়, সেইরূপ, মনও দেহাদির প্রতি ত্যাগ বুদ্ধি উৎপাদন পূর্বক ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে^{১৮}। স্পষ্টই দেখা যায়, মন দেহের শত্রু এবং দেহ মনের শত্রু; সুতরাং একের অভাবে উভয়ের অভাব সুসম্ভব। অতএব, পরস্পর বিরোধী উক্ত উভয়ের সমূলে বিনাশ প্রেরণ কর। মরণে দেহ নাশ হয় সত্য, কিন্তু মন থাকে, তৎকারণে অল্প দেহ হয়^{১৯}।^{২০} যে অধমার্শ পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের আদর করে তাহাকে অনলে নিক্ষেপ করা কর্তব্য। কেননা, স্বভাব শত্রু দেহ ও মন একত্রিত হইয়া অনর্থ জন্মায়^{২১}।^{২২} মনই সঙ্কল্প দ্বারা দেহের গুটি সাধন

করতঃ তাহাকে অনন্ত হুঃখ প্রদান করে^{১০}; আবার বহু অপেক্ষা অধিক হুঃসহ সেই সকল হুঃখে উপতপ্ত হইয়া এই দেহই আবার মনের বিনাশ ইচ্ছা করে। পুত্র কি আততায়ী পিতার বিনাশ ইচ্ছা করে না^{১১}? শত্রুতা মিত্রতা প্রাকৃতিক অর্থাৎ স্বাভাবিক নহে। যে সুখ, দাতা, সেই মিত্র এবং হুঃখদাতা সেই শত্রু। অতএব, হুঃখানুভবকারী দেহও যোগ্য সময়ে স্বনিষ্ঠ মনকে শত্রু বিবেচনা করিয়া তাহার বিনাশ ইচ্ছা করে। আবার মনও দেহকে হুঃখায়তন স্থির করিয়া তাহার বিনাশ ও পরিত্যাগ কামনা করে। এক্রপ বিরোধী পদার্থের সংসর্গে সুখ কি? সুখ ত না-ই অধিকন্তু হুঃখই হইয়া থাকে^{১২}। যদি কোন্‌ও ক্রমে মনকে বিনষ্ট করা যায় তাহা হইলে এ দেহ হুঃখ ভাজন হয় না। কাণেই এই দেহ সে অবস্থার বিনাশে চেষ্টার কখন কখন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়^{১৩}। চেষ্টা সফল না হইবার কারণ এই যে, মন অলঙ্কারবিবেক অর্থাৎ আত্মজ্ঞানবিহীন^{১৪}। যেমন মেঘ ও সমুদ্র সেই-রূপ দেহ ও মন পরস্পর পরস্পরের পোষক, এবং উভয়েই হুঃখোৎপত্তির হেতু^{১৫}। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ক্ষয়শীল চিত্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে দেহ নির্মূল হয় এবং বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দেহ বৃক্ষের ছায় শত শাখায় বর্দ্ধিত হয়। (শত শাখায় বর্দ্ধিত হয় কথার তাৎপর্য—নানা যোনিতে নানাকারের দেহ জন্মায়)^{১৬}। মন প্রক্ষীণ হইলে বাসনা ক্ষয় ক্রমে দেহের অভাব ঘটনা হয়, পরন্তু দেহের ক্ষয়ে মনের ক্ষয় হয় না^{১৭}। অতএব, মনোনাশই প্রেরস্বর। মন এক প্রকার অরণ্য। সঙ্কল্প এ অরণ্যের বৃক্ষ, তৃষ্ণা অর্থাৎ ভোগস্পৃহা লতা। আমি তাদৃশ মনোরূপ বন ছেদন করিয়া অতি বিশাল ভূমিতে বিহরণ করিব^{১৮}। যেমন বর্ষার অবসানে মেঘের প্রশমন, সেইরূপ, মনোনিষ্ঠ বাসনার বিনাশে মনের উপশম অবশ্যস্বাবী^{১৯}। অপিচ, এই যে আমার দেহ নামা রিপু (শত্রু), ইহা কেবল অস্থিমাংসাদির সন্নিবেশ (সাজান) মাত্র। আমি যদি আমার মনকে বিনষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে ইহা থাকুক, খাউক, কিছুতেই ক্ষতি নাই^{২০}। বাহার বা যে দেহের জন্ত ভোগেচ্ছা, সে বা সে দেহ আমার নহে এবং আমিও তাহার নহি। যে কারণে আমি দেহ নহি সে কারণও বলিতেছি। স্পষ্টই দেখা যায়, শবীভূত দেহের স্পন্দন এক মাত্র আত্মসম্বন্ধের অভাবে নিবৃত্ত থাকে^{২১}—

১১। স্তবরাং আমি দেহাদির অতীত^{১২}। আমি নিত্য, স্বপ্রকাশ, এবং চেতনাক্রপী। আমাতে দুঃখ নাই, অনর্থ নাই, দুঃখাদির সম্বন্ধও নাই। শরীর যেরূপ হয় হউক, পরন্তু আমি অজর অমর স্বেভাবে অবস্থিত^{১৩}। আমার মন, ইন্দ্রিয়, বাসনা, কিছুই নাই। গামরৈরা কি রাজার নিকটে থাকিতে পারে? আমি আজ্ সেই পদ (আত্মপদ) প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি কেবল, বিজয়ী, নির্বাণপ্রাপ্ত, নিরংশ, নিঃশূণ ও নিরীচ্ছ^{১৪, ১৫}। বাহু বস্তুর কথা দূরে থাকুক,—দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, এ সকলেরও সহিত আমি অসম্বন্ধ। যেমন নিষ্পীড়নের দ্বারা তৈল তিল হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, আমি এখন সেইরূপ পৃথক্ হইয়াছি^{১৬}। যদি কথঞ্চিৎ প্রারদ্ধ বশতঃ আমার মতি এই শ্রেষ্ঠাৎ শ্রেষ্ঠতম আত্মপদ হইতে অল্প বিচলিত হয় তাহা হইলেও এ সকল (দেহেন্দ্রিয়াদি) আমার লীলা স্থান বা পরিবারতুল্য বিনোদের কারণ হইবে^{১৭}। আত্মজ্ঞ হওয়ায় আজ্ আমি মলশূত্র, মহান্, কৃতকৃত্য, সত্য, যথার্থজানী, উপশমপ্রাপ্ত, সুন্দর, বিকল্পরহিত, পূর্ণ, উদার, সন্তা-লাভী, একজ্ঞাতা, সর্বেকতা, নির্ভয়তা, হৃদাতা ও দ্বৈতবিকল্পহীনতা এই ঊনবিংশতি নিত্যোদিতা সুন্দরী স্তবগোদয়া হৃদয়বল্লভা কান্তা লাভ করিয়াছি। অতএব মোহহীন, নিশ্চল ও বিগতকলুষ হইয়া শরদাকাশে মেঘধণ্ডের ত্রায় শীতলাস্রায় বিশ্রাম করিতেছি^{১৮, ১৯}।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ।

—○()*(○)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বুদ্ধি যোগে উদালক ঐ প্রকার নির্গম করিয়া বদ্ধ-
পদ্মাসনে ও অর্দ্ধোন্নীলিত নেত্রে উপবেশন করিলেন। ওঁ এই অক্ষরটী
পরব্রহ্মের প্রধান নাম ও অন্তরঙ্গ প্রতীক (পরব্রহ্ম উপাসনার প্রধান
আলম্বন)। যে উপাসক উহা জানে ও জানিয়া ওঁ উচ্চারণ করে
(ব্রহ্ম অভ্যেদে ওঁকারের ধ্যান বা উপাসনা করে), সে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত
হয়। মুনি উদালক এই রহস্য বিদিত হইয়া তারম্বরে ও যথাযথ
নিয়মে ওঁ শব্দের উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সে ধ্বনি অর্থাৎ সেই
ওঁকার ধ্বনি উর্দ্ধগামী ও ঘণ্টানিনাদভূত হইল।*। উদালক তাবৎ
কাল ওঁকার উচ্চারণ করিয়াছিলেন, যাবৎ না তাঁহার তাদৃশ প্রকারে
উচ্চারিত প্রণব*ধ্বনি মূলাধার হইতে উথিত ও ব্রহ্মরন্ধু পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত
হইয়াছিল। তদীয় সংবিত্ত্ব (সংবিত্ত্ব=ওঁকারাকার বুদ্ধিবৃত্তি)
ও জীবিত্ত্ব (জীবাখ্য চৈতন্ত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন চৈতন্ত্ব) অর্দ্ধ
মাত্রা উচ্চারণের উর্দ্ধে অর্থাৎ উপরমে যে নিরংশ কূটস্থ চৈতন্ত্ব (ব্রহ্ম-
চৈতন্ত্ব) অমুভূতির পদে অভিব্যক্ত হয় সেই ব্রহ্মচৈতন্ত্বের অভিমুখীন
হইয়াছিল। অর্থাৎ ব্রহ্মতবে সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত ওঁ উচ্চারণ করিয়া
ছিলেন। ওঁ এই অক্ষর সর্দি ত্রি অবয়ব যুক্ত (অ, উ, ম, ৮)
তন্মধ্যে প্রথম অবয়ব অ, তাহার উচ্চারণ উদাত্তম্বরে অর্থাৎ অতি তীব্র
বা তারম্বরে করিতে হয়। উদালক প্রাণপণ যত্নে উক্ত প্রথমাংশের
উচ্চারণ করিলে তাঁহার প্রাণবায়ু মূলাধার হইতে ওষ্ঠপুট পর্য্যন্ত প্রেতি-
ষাত করিয়া বহির্গমন করিল। তাহাতে তাঁহার প্রাণাবয়বের রেচক
নামক যোগাংশ নিম্পন্ন হইল। উক্ত রেচক যোগে তিনি ভাবিলেন,
তাঁহার স্থল দেহ অগস্ত্যপীত সমুদ্রের স্রাব রিক্ত অর্থাৎ প্রাণশূন্য ও শুষ্ক
হইয়া গিয়াছে*।*। অনন্তর পক্ষী যেমন নীড় পরিত্যাগ করিয়া আকাশে
যায় তাহার স্রাব তদীয় প্রাণবায়ু তদীয় তদেহ পরিত্যাগ করিয়া চিদা-
কাশ অবলম্বন করিল। অর্থাৎ তৎকালে তাঁহার অস্ত্র জ্ঞান বিলুপ্ত, স্মৃতরাং

কেবল মাত্র আত্মচেতনা অবশেষিত রহিল। পরে তিনি ভাবিলেন, প্রাণ বহির্গমন জনিত সংঘটে অগ্নি জ্বালা উৎপন্ন হইয়া তাঁহার সেই শুষ্ক দেহকে ভস্মসাৎ করিয়াছে। যেমন অরণ্যোৎপন্ন বহ্নি (দাবাগ্নি) অরণ্য দগ্ধ করে তাহার আয় দগ্ধ করিয়াছে^{১৮}।

প্রাণ বহির্গতি, শরীর শোষণ, শরীরে বহ্নির উৎপত্তি, তদ্বারা শরীর দাহ, এ সকল ভাবনার দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়াছিল, হঠের দ্বারা নহে। হঠের দ্বারা প্রাণ বহির্গত করিতে গেলে মরণমূর্ত্তাদি হয়। হঠ যোগ বিশেষ কষ্টপ্রদ^{১৯}। এক্ষণে প্রণবের দ্বিতীয়াংশ (উকার) উচ্চারণ কালে উদ্দালকের যে যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাও কীর্তন করি, শ্রবণ কর।

প্রণবের দ্বিতীয় অংশ উ, উচ্চারণ অনুদাত্ত অর্থাৎ মন্ত্র বা গম্ভীর। সূতরাং ঐ সময়ে অর্থাৎ মন্ত্র ধ্বনি কালে তাঁহার প্রাণায়ামের কুস্তক নামক মধ্যমাংশ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। কারণ এই যে, ঐ সময়ে প্রাণ-বায়ুর গতি না বাহ্যে, না অন্তরে, না উর্দ্ধে না অধোভাগে, অর্থাৎ স্তম্ভিত হইয়া সমস্থিতিতে রহিল। যেমন জলপূর্ণকুম্ভস্থ জলের চলন থাকে না, তাহার আয় রহিল^{২০}। বিদ্যুৎ যেমন ক্ষণকাল বহ্নিজ্বালা প্রদর্শন করিয়া উপশান্ত হয়, তাহার আয় উদ্দালকের সেই হৃদয়বহ্নিও ক্ষণেকের জন্ত উৎপন্ন হইয়া তদীয় স্থূল শরীর দগ্ধ করতঃ উপশান্ত হইল। উদ্দালক এখন অনুভব করিলেন, তাঁহার শরীর শুভ্রবর্ণ ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে^{২১}। পরে অনুভব করিলেন, সেই কপূরধবল ভস্মশয্যায় নিষ্পন্দ নিপতিত শুভ্রবর্ণ অস্থি সমূহ তদীয় উদ্ধবাহী প্রচণ্ড পবন দ্বারা উদ্ধগামী হইয়াছে এবং ক্ষণমধ্যে সেই ভস্মরাশিও গগন-মণ্ডলে শরন্মেষের আয় অদৃশ্য হইয়াছে^{২২}।

উদ্দালক প্রণবের দ্বিতীয়াংশ উচ্চারণ কালে এবম্বিধ অবস্থা অনুভব করিলেন। এস্থলে বুঝিতে হইবে, ঐ সকল অবস্থাও তাঁহার ভাবনাময়^{২৩}।

পরে প্রণবের তৃতীয়াংশ (ম) উচ্চারণ কালে ওষ্ঠপুটাদির সংযুক্তি ও বায়ুর স্তম্ভিতত্ব প্রভৃতি কারণে তাঁহার পুরক নামক প্রাণায়ামের অঙ্গবিশেষ সুসম্পন্ন হইল^{২৪}। তাদৃশ পুরক যোগ কালে তাঁহার প্রাণ-বায়ু চিদমৃতের মধ্যগত হওয়ায় যেন হিমসংস্পর্শে শীতল হইল এবং ক্ষণমধ্যে ধূম ও বাষ্প প্রভৃতি যেমন গগনকোষগামী হইয়া মেঘে পরিণত হয় তাহার আয় চন্দ্রমণ্ডলাকারে পরিণত হইল^{২৫}। উদ্দালকের

প্রাণবায়ু এবংক্রমে বোড়শকলাপূর্ণ অমৃতময় চক্ষুসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া সেই গগনগত ভয়ে অমৃত ধারা বর্ষণ করিল অমৃত নিপতিত হইলে উদালকের সেই ভস্মীভূত দেহ চতুর্দ্বীপসমাম্বিত বিষ্ণু দেহের জ্বায় দেহে পরিণত হইল। তদবসরে তদীয় প্রাণাদি বায়ুগণ সলিলের বৃক্ষকোটরে প্রবেশের জ্বায় সেই আবির্ভূত দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ কুণ্ডলিনী স্থান প্রভৃতি পরিপূরিত ও তদেহকে প্রকৃতিস্থ করিল^{১০১৭}। * (যেমন শরৎ কালের চরম বৃষ্টির দ্বারা বর্ষাদোষশূন্য ভূতল ধৌত ও শীঘ্র শুষ্ক হইয়া চিত্ত প্রশমকর ব্যবহারের উপযুক্ত হয়, সেইরূপ, আজ্জ উদালকেরও সেই কলুষ সংশ্লিষ্ট দেহ দাহন প্লাবনাদি ভাবনার দ্বারা ধৌত অর্থাৎ নিকলুষ হইল, তৎপরে তিনি অভিনব ভাবনা সম্পাদ্য বৈষ্ণব দেহ লাভ করিয়া সমাধি সাধনের উপযুক্ত পাত্র হইলেন। ইহাই অর্দ্ধমাত্রার উচ্চারণ বা অর্দ্ধমাত্রায় স্থিতি।)

অনন্তর পদ্মাসনোপবিষ্ট উদালক সেই ভাবময় দেহে অবস্থান করতঃ যেমন বন্ধন দ্বারা মত্ত হস্তীর চাঞ্চল্য অবরোধ করে তাহার জ্বায় তিনি ইন্দ্রিয়দিগকে নিরুদ্ধ করিলেন এবং নির্বিকল্প সমাধির নিমিত্ত নিয়োক্ত কার্য্যপরম্পরার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন^{১০১৮}। উক্ত প্রকার প্রাণায়াম দ্বারা তাঁহার প্রাণবায়ুগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ প্রশান্ত হইলে তখন আর তাহার আশা তৃষ্ণা লোভ প্রভৃতিতে ধাবমান হইল না। এখন তিনি আপনার মতহস্তিসম মলিন ও বিষয়ারণ্যে ধাবমান মনকেও হৃদয় প্রদেশে স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন^{১০১৯}। মন সর্কদিক্ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ পূর্বাভূত গৃহ ক্ষেত্র পুণ কলত্র ও মিত্রাদির চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রণবার্থ (ব্রহ্ম) ধ্যানে রত হইল। অমনি তাঁহার নেত্রদ্বয়ের প্রশস্ত পত্রদ্বয় সন্ধ্যাকালীন পদ্মের জ্বায় অর্দ্ধমুদ্রিত ও স্থিরতারক হইল^{১০২০}।

অনন্তর সেই মৌনী মুনি নিশ্বাসবায়ুর ও কণ্ঠস্থ বায়ুর অবরোধ দ্বারা

* উদালক প্রণব রূপ প্রসঙ্গে প্রাণায়াম যোগ ও তদ্বারা ভূতশুধির কার্য্য নির্বাহ করিয়া^{১০১৭} শুদ্ধদেহ হইলেন অর্থাৎ সমাধি-সাধনের অধিকারী বা যোগ্য পাত্র হইলেন। অতঃপর তিনি নিজ অভীক্ষিত সমাধির অনুষ্ঠান করিবেন। এইরূপ ভাবনাময় দেহে সমুদায় দেবতার উপাসনা বা পূজা করার বিধান আছে এবং এতদনুযায়ী প্রণাও এতদেশের উপাসক ও পূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

প্রযত্ন সহকারে প্রাণ ও অপান বায়ু জয় করিয়া তিল হইতে তৈল পৃথক্ করণের জ্ঞান ঐশ্বর্য্যক ব্যবসার হইতে ইন্দ্রিয়গণকে পৃথক্ করিলেন এবং ধীরতা সহকারে প্রথমতঃ বায়ু দর্শন স্পর্শনাদি, তৎপরে আস্তর দর্শন স্পর্শনাদি (তৎসমূহের অতুভূতি) পরিত্যাগ করিলেন^{৩৩}। পার্শ্বিক দ্বারা (পায়ের গোড়ালির দ্বারা) মূলাধার (মলদ্বার) রুদ্ধ করার দ্বারাস্তর সঞ্চারী প্রাণবায়ু তদীয় হৃদয় প্রদেশেই অবরুদ্ধ হইল। যেমন রুদ্ধমুখ জলপূর্ণ কুণ্ডকে অধোমুখ করিলে ছিদ্রাস্তর থাকিলেও তাহা হইতে জল নিঃসৃত হয় না, তাহার জ্ঞান তদীয় প্রাণপবন ইন্দ্রিয় পথে গমনাগমন না করিয়া হৃদয় প্রদেশেই স্থগিত হইল। তখন বশীকৃত উন্নত মাতঙ্গের জ্ঞান তদীয় মন হৃদয়াকাশে পরমা প্রশান্তি (স্থৈর্য্য) অবলম্বন করিল। মারুত যেমন মশকগণকে তাড়িত করে, তাহার জ্ঞান তিনি তখন বিকল্প সমুদয়কে বিদ্রাবিত করতঃ নির্বাক্ত অস্তোনিধির জ্ঞান সৌমাতা প্রাপ্ত হইলেন^{৩৪}। তথাপি মধ্যে মধ্যে তদীয় অন্তরে বিকল্প প্রতিভাস (বিষয় প্রলোভনের পূর্ব্ব সংস্কার বা প্রতিচ্ছায়া) উদ্ভিত হইতে লাগিল। পরন্তু তিনিও শূরের খড়্গ দ্বারা রিপুকুল মর্দনের জ্ঞান মনোদ্বারা সমাগত সেই সকল বিকল্পপ্রতিভাস পুনঃ পুনঃ ছেদন করিতে লাগিলেন^{৩৫}। এবংক্রমে সকল বিষয়ের সঙ্কল্প আলীন (নির্ম্মূল) হইলে, তিনি স্বীয় হৃদয়াকাশে বিবেকসূর্য্যের আচ্ছাদক স্বরূপ বিলোল অন্ধকার দর্শন করিলেন^{৩৬}। অর্থাৎ পুনর্বার তমোগুণের উদ্বেগ হইল। তখন তিনি সত্বগুণোদ্ভাসিত মনঃ সূর্য্য দ্বারা সেই অন্ধকার নিরাকৃত করিয়া নৈশিক অন্ধকারের উপশমাস্তে প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যাকালীন আলোকের জ্ঞান ভেজঃ সন্দর্শন করিলেন^{৩৭}। তৎপরে তিনি হস্তীর পদ্যবন মর্দনের জ্ঞান সত্ত্বর সেই তেজোদর্শনকেও নিবারণ করিলেন। সেই অস্বকসম্মিত তেজ অতিক্রম করিলে তদীয় মন কিঞ্চিৎ কাল মদিরামত্ত ব্যক্তির জ্ঞান ঘূর্ণমান ও কিয়ৎক্ষণ পরে নিদ্রা প্রাপ্ত হইল^{৩৮}। তিনি যত্নপূর্ব্বক বায়ুর মেঘমালা ছেদনের জ্ঞান ও তিজ্জাংগুর যামিনী-বিনাশের জ্ঞান সেই নিদ্রাকেও নিরাকৃত করিলেন^{৩৯}। অনন্তর নিদ্রার অবসান হইলে তাঁহার মন বিতত ব্যোম (নানাকার কল্লিত আকাশ) দর্শন করিল। (ইহা এক প্রকার ভ্রান্তি)। অনন্তর প্রযত্ন সহকারে দীপের অন্ধকার উল্লভনের

জ্ঞায় সেই বোমকেও তিনি উল্লঙ্ঘন করিলেন, তাহাতে তাঁহার মন
 বিমূর্ত মোহ প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ এখনও তাঁহার মন অসন্নিধ্বরূপে
 পরমার্থতত্ত্ব বুঝিতে কুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অনন্তর তাদৃশ মনোমোহের
 মার্জন্য করিলে তাঁহার মন তেজ, তম ও মোহাদি বিবর্জিত হইয়া
 কোন এক অনির্কচনীয় অবস্থা লাভ করিল^{১১.১০}। অনন্তর সেই
 উদালকচিত্ত তাদৃশ অবস্থায় কণকাল মাত্র বিশ্রাম করিয়া চিরামুসন্ধান-
 ভ্যাসের প্রভাবে ও উৎকৃষ্ট সম্বিদের আশ্বাদন হেতু বিশ্বকপিণী সম্বিদ্
 প্রাপ্ত হইয়া স্বর্ণের নুপুরতা প্রাপ্তির জ্ঞায় পুনর্বার চিন্তাভ্রমতা প্রাপ্ত
 হইল^{১১.১১}। পুনর্বার তিনি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্ভূত হই-
 লেন, পরে সে ভাবও পরিত্যাগ করিয়া সামান্য চিৎস্বরূপতা প্রাপ্ত
 হইলেন। এই চিৎসামান্যতা প্রাপ্তির পরে তদীয় মন নিরবশেষে সর্ব
 প্রকার বিষয় পরিত্যাগ পূর্বক বিশ্বস্তর বোধ প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ
 চিদাকাশ স্বরূপ হইল। এতক্ষণ পরে তদীয় মন সেই অবস্থায় দৃষ্ট-
 দর্শনবর্জিত হইয়া উত্তম রসধরনের জ্ঞায় অনন্ত উত্তমাস্বাদ স্বপ্নের জ্ঞায়
 হইল। অনন্তর সেই উদালকচিত্ত দেহাদির অতীত হইয়া একরূপ কোন
 ভূমি (অবস্থা) প্রাপ্ত হইল যাহা আনন্দময় সাগর ও সত্তাসামান্য বলিয়া
 উদাহৃত হইতে পারে^{১১.১২}। সেই বিজ্জচিত্ত তখন সরোবরে হংসের
 জ্ঞায় সেই সত্তাসামান্যরূপ আনন্দসাগরে অবস্থান করতঃ নির্বাত দীপের
 অথবা চিত্রপুত্তলিকার জ্ঞায় নিষ্পন্দতা প্রাপ্ত হইল^{১১.১৩}।

হে রামচন্দ্র! উদালক সেই ভূরিপ্রকাশ সামান্যসত্য অবস্থান
 করিলে তদীয় সম্মুখে অমর ও সিদ্ধগণের সমাগম হইতে লাগিল^{১২}।
 যাহারা ইন্দ্রভাদি পদ প্রদানে সমর্থ, তাহারাও সেই উদালকের সম্মুখে
 সমাগত হইলেন^{১৩}। কিন্তু মহাত্মা উদালক তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ও সমা-
 দর করিলেন না। যেমন গম্ভীর ও অক্ষুদ্র ছিলেন, তেমনই থাকি-
 লেন^{১৪}। সূর্য্যদেব যেমন ছয় মাস উত্তরায়ণে অবস্থিতি করেন তাহার
 জ্ঞায় মুনি উদালক তাদৃশ প্রকারে ও তাদৃশ আনন্দ মন্দিরে ছয় মাস
 অবস্থান করিলেন^{১৫}। প্রোক্ত ছয় মাসে তিনি একরূপ জীবমুক্তি পদ
 প্রাপ্ত হইলেন, যে পদে সিদ্ধ, দেব, সাধা, হরি, হর ও ব্রহ্মা প্রভৃতির
 আনন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। হে রাজব! উক্ত পদ আনন্দ নিরানন্দ
 উভয়ের অতীত; কেননা উহা আনন্দস্বরূপ অথবা স্বরূপানন্দ^{১৬.১৭}।

অর্থাৎ বিষয় উপলক্ষ্যে যে আনন্দের প্রাকট্য হয়, যাহা সেই আনন্দের মূল নিত্যানন্দ অর্থাৎ পরব্রহ্ম, এ পদ সেই আনন্দ। হে অনঘ! যাহারা এক বার স্বর্গ দর্শন করিয়াছে তাহারা যেমন আর পৃথিবীবাস মনোনীত করে না, তেমনি, যাহারা একবার মাত্র কণেকের জ্বলি হউক, আর সহস্র বৎসরই বা হউক, উক্ত পদে স্থিতি লাভ করিয়াছে তাহারা আর ভোগরত হইবার বাঞ্ছা করে না^{১৬}। সেই পদই পদ, তাহাই সঙ্গতি, তাহাই পরম শ্রেয়ঃ, তাহাই শাস্ত্র শাস্ত্রত ও শিবত্ব। ব্রহ্ম উক্ত শাস্ত্র শিব পদে বিশ্রামকারীর প্রতি কন্মিন্ কালেও কষ্ট প্রদান করিতে পারে না^{১৭}। সাধুগণ উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াই পুনর্জন্মকারিণী জাগতী হৃদ্বিষ্টি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন^{১৮}। যেমন প্রাপ্তরাজ্য রাজা দীনতাকে হেয় জ্ঞান করে, তাহার জ্ঞায় উক্ত পদ প্রাপ্ত মহাঋগণ এই দৃশ্যমণ্ডলকে হেয় জ্ঞান করিয়া থাকেন^{১৯}। হে অনঘ! যাহার চিত্ত উক্ত পদে বিশ্রান্তি লাভ করে, ও প্রবুদ্ধ হয়, তাহার চিত্ত আন্তর মহৎ প্রয়ত্নেও কদর্থিত হয় না এবং অনর্থও আপত্তিত হয় না। অর্থাৎ সমাধি ভঙ্গ হইলেও তাহারা আর সংসারে অভিভূত হয় না^{২০}।

অনন্তর উদ্দালক ছয় মাস কাল সেই আনন্দমন্দিরে 'বাস করতঃ সিদ্ধদিগকে তাদৃশ প্রকারে হতাদর ও বিদায় করিলে অর্থাৎ সিদ্ধগণ চলিয়া গেলে পর পুনর্বাস দেখিলেন, পরমা সুন্দরী বমণী, অম্বাদি মুনি, এবং বিদ্যাধরী ও বিদ্যাধরপতিগণ তদীয় সকাশে সমাগত হইয়াছে^{২১}। তাহারা বলিতেছে—হে ভগবন্! প্রসন্ন হইয়া আমাদের প্রণাম অবলোকন করুন। হে দেব! এই বিমানে আরোহণ পূর্বক ত্রৈপিঠপ পুরে আগমন করুন। স্বর্গই জগৎসম্ভোগ সম্পদের একমাত্র সীমা। অতএব স্বর্গে আগমন পূর্বক আকল্প ইষ্টভোগ করুন^{২২}। হে বিভো! একমাত্র স্বর্গভোগের জ্বলি অনন্ত তপঃক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে। অতএব স্বর্গই জনগণের নিত্য বাঞ্ছনীয়। দেখুন, এই সমুদয় হারচামরধারিণী বিদ্যাধরবরাদ্ধনা আপনার উপাসনায় প্রস্তুত হইয়াছেন। স্বর্গই ধর্ম্মার্থকামের ফলস্বরূপ, অতএব আপনি তাদৃশ পরম ফল যথাক্রমে ভোগ করুন^{২৩}।

হে রঘুনাথ! সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও মহর্ষিগণ বার বার ঐরূপ কহিলেও উদ্দালক বিচলিতচিত্ত হইলেন না। বরং অতিথি জ্ঞান করিয়া

তাহাদিগের যথোচিত সংকার করতঃ পুনর্বার গতসময় অবস্থায় স্থিত হইলেন^{৮৩}। সিদ্ধগণ তাঁহাকে স্বর্গে আগমন করিতে কহিলে, তিনি সেই বাক্যে অনাদর পূর্বক কহিলেন, হে সিদ্ধগণ! তোমরা স্বস্থানে গমন কর, আমার স্বর্গস্থে প্রয়োজন নাই। ঐরূপ কহিয়া পুনর্বার তিনি সেই স্বানন্দমন্দিরে নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণ কিয়দ্দিবস সেই স্বধর্মনিরত মুনির উপাসনা করিয়া তাঁহাকে ভোগবিষয়ে অতিশয় বিরতিপ্রাপ্ত দর্শন করতঃ অগত্যা স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। সিদ্ধগণ প্রতিগমন করিলে উদ্দালক জীবন্তু হইয়া যথাস্থে কখন অরণ্যে কখন মুনিগণের পবিত্র আশ্রমে বিহার করিতে থাকিলেন। কখন ধানাসক্ত হইয়া মাগাস্তে প্রবুদ্ধ, কখন বর্ষাস্তে ও কখন বা বহুবর্ষাস্তে প্রবুদ্ধ হইতে লাগিলেন। সেই সমাহিত মুনি সেই অবধি ব্যবহারনিরত হইয়াও সমাধি অভ্যাসদ্বারা চিত্তত্বের সহিত একীভূত, তৎপরে চিত্তহাভ্যাসদ্বারা মহাচিক্রপতা, তৎপরে মহাচিদভ্যাসদ্বারা চিৎসামান্ততা ও চিৎসামান্তের অভাগদ্বারা সত্তাসামান্ততা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার সেই সত্তাসামান্তস্বরূপ দেহ শমপদ প্রাপ্ত, সংশাস্তচিত্ত, বিগলিতজনন, ক্ষীণসন্দেহ ও অমলচেতা হইয়া শরদাকাশের ত্রায় নিতান্ত নিম্নল হইয়াছিল^{৮৪}।^{৯৩}।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ।

—(০)*০—

রামচন্দ্র কহিলেন, প্রভো! আপনি আদ্বৈতজ্ঞানরূপ দিবসের সূর্য্য, সংশয়রূপ তুণের অনল, অজ্ঞানদাহের শীতাংশু। হে ঈশ! তাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্তাসামান্ত কি? বিশিষ্ট বলিলেন, রামচন্দ্র! চিত্ত যখন ভাবনার (চিত্তনের) অভাব প্রযুক্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তখন যে চিৎ পদার্থের স্বরূপ প্রকট প্রাপ্ত হয়, সেই সাক্ষ্য প্রাপ্ত চিৎপদার্থকে আমরা সত্তাসামান্ত বলিয়া থাকি। সেই চেত্যাংশরহিত (চেতা = পদার্থাকারতা) চিৎ যখন আত্মায় অবশেষিত হয়, তখন সেই চিৎ অতিশয় নির্মল সামান্তসত্তা বলিয়া অভিহিত হন। (অর্থাৎ সে অবস্থা অবুদ্ধ লোকের দ্রুজের। অবুদ্ধ লোকে বুঝিবে, তাহা না থাকার ত্রায়।) যখন চিত্ত সমুদয় বাহ্যভ্যন্তরস্থ দর্শন স্পর্শনাদি পরিত্যাগ করে, তখনই আমরা তাহাকে চিৎসামান্ত ও সত্তাসামান্ত সংজ্ঞা দিয়া থাকি। যখন অশেষ দৃশ্য বস্তু আত্মার দ্বারা আত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়, যখন চিত্তের কোন প্রকার ভাবনা থাকে না, চিৎ তখন সামান্তসত্তা নামে উদাহৃত হন। হে রামচন্দ্র! যখন সমুদয় দৃশ্য দৃশ্যতা পরিত্যাগ করিয়া সত্তা-সামান্তরূপে পর্য্যবসিত হয় তখন সে ভাবেও আমরা সত্তাসামান্ত বলি^{১০}। এই দৃষ্টি তুর্য্যাতীত পদের সহিত সমান। সূতরাং জীবমুক্ত ও বিদেহমুক্তের সহিত সমান। অগিচ, এই বোধভবা দৃষ্টি অজ্ঞ জনের সম্ভবে না^{১১}। যাহারা জীবমুক্ত ও মহাশয়, তাহারা এই উক্ত দৃষ্টিতে অবস্থান পূর্ব্বক বায়ু যেমন আকাশে নির্লিপ্ত ভাবে ও অব্যাহত গতিতে বহমান হয় তাহার ত্রায় এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন। আমি, নারদ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি উক্ত দৃষ্টি অবলম্বনে অবস্থিত আছি^{১২}। মহাত্মা উদালকও উক্ত ভবভয়নাশিনী দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া বাবৎ ইচ্ছা তাবৎ এই জগতে বাস করিয়াছিলেন^{১৩}।

হে মহাবাহো! বহু কাল পরে উদালকের এইরূপ বুদ্ধি সমুপস্থিত হইল যে, “আমি দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেহমুক্ত হইয়া অবস্থান

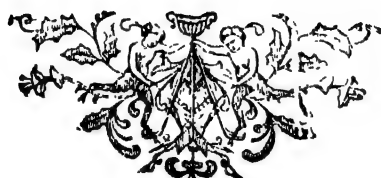
করিব”^{১২}। অনন্তর তিনি এক পর্বত গুহার পল্লবাসনে বহুপদ্মাসন ও নিমীলিতনেত্র হইয়া অবস্থান করতঃ নবহার রোধ ও শব্দাদি বিষয় অবগাহিনী মনোবৃত্তির উপসংহার করিলেন; এবং আপনায় চিন্ময়তা মাত্র চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু অবরুদ্ধ ও নিশ্চল, জীবাদেশ অবক্র, জিহ্বাগ্র তালু মূলে অর্থাৎ কণ্ঠ ছিদ্রে প্রকিষ্ট, দন্ত দন্তান্তরের সহিত অসংলগ্ন হইল। তাঁহার মনের গতি ও নেত্রের দৃষ্টি বাহিরে অন্তরে অধঃ বা উর্দ্ধে এবং রূপ রস প্রভৃতি বিষয়ে অসংযোজিত হইল; তাহাতে তিনি এক অনির্কীচ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন^{১৩}।

প্রাণের নিষ্পন্দতায় তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিষ্পন্দ, এবং আনন্ধ্যবিভাবেক প্রভাবে সুখচ্ছবি স্বচ্ছ ও প্রসন্ন, এবং অঙ্গ সকল পুলকিত হইয়াছিল^{১৪}। যে চিং তদীয় অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, সেই চিং অর্থাৎ সেই ব্রহ্মচৈতন্য এক্ষণে তদীয় অন্তরে শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বৃত্তিরূপ উপাধির বিলয়ে কেবল হইয়া রহিয়াছে। তৎক্রমেই তিনি মহান্ অথও আত্মসত্তামাত্রে স্থিতি লাভ করিলেন^{১৫}। উদ্বালক তাদৃশ সত্তাসামান্তাবস্থানরূপ শাস্তি ভোগ করিয়া যার পর নাই উৎকৃষ্ট বিশ্রাম লাভ করিলেন^{১৬}। এবং অভুলানন্দ প্রাপ্ত হওয়ায় অভুল সুখসৌন্দর্য্যও ধারণ করিলেন^{১৭}। চিরকালের নিমিত্তই তাঁহার মননাদি ও সংসারভাব পরিত্যক্ত হইল^{১৮}। তিনি অভিহিত ক্রমে মহাসত্ত্ব হইয়া চিত্রিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন^{১৯}। ঐক্যে কতিপয় দিবস অতীত হইল। যেমন শরৎকালের অবসানে সূর্য্যতেজে তরুরসের ক্ষয় আরম্ভ হয় তাহার ছায় সেই সুনির বিমলায়্যায় জন্মদশাদি সমুদয় দশা প্রশান্ত হইল^{২০}। তিনি সকল বিকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্বিকল্প হইলেন, বিষয়্যারাম পরিত্যাগে আয়্যারাম হইলেন, মনন রূপ উপাধির বিনাশে নিরূপাধি হইলেন, বাহ্যস্থ বিপ্লবিত হওয়ায় নিফলক মূলীভূত সুখ প্রাপ্ত হইলেন^{২১}। হে রামচন্দ্র! মহাত্মা উদ্বালক উক্ত প্রকারে অপরিমিত, ব্যোমব্যাপী, পূর্ণ, ত্রিভুবনভারণ, তুরিভাব্য, জ্ঞানিজ্ঞানোপসেব্য, বাগিজ্ঞয়াদির অতীত, সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, সুখস্বরূপ, ও আদিস্বরূপ পদ লাভ করতঃ সেই পর্বত শৃঙ্গে ছয় মাস চণ্ডরশ্মির প্রচণ্ড কিরণে উপবিষ্ট থাকায় রবিকর তাপে তদীয় দেহ অগ্নে অগ্নে শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইল^{২২}।

রঘুনাথ! উদালকের সেই শুক দেহ ছয় মাস পর্য্যন্ত সেই পর্ব্বত
শিখরে সেই অবস্থায় ছিল। পরে একদা পার্শ্বতী দেবী মাতৃগণ সম-
ভিষ্যাহারে কোন ভক্তের অভিলাষ পূরণার্থ যদৃচ্ছাক্রমে সেই প্রদেশে
আগমন করিয়া উদালকের সেই শুক কঙ্কাল দেখিতে পাইলেন। সমা-
গত মাতৃগণের মধ্যে চামুণ্ডা দেবী সেই কঙ্কালকে স্বীয় কিরীট শোভা
বর্দ্ধনার্থ গ্রহণ করিলেন। উদালকের শুক কঙ্কাল আজ্ দেবীর শিরোগত
কিরীটের প্রাস্তস্থ হইল^{২৭,২৮}।

হে রঘুপতে! যে ব্যক্তি উদালক ঋষির এবম্বিধ বৃত্তান্ত নিরন্তর
শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে অমুশীলন করে সে ব্যক্তিরও হৃদয় কাননে
বিবেকবদ্রী অঙ্কুরিতা হইয়া উপযুক্ত কালে তাহা নির্ঝাণ ফল প্রসব
করিয়া থাকে^{২৯}।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে পদ্মপত্রাক! উদ্দালক যে প্রকারে আপনাকে আপনি আত্মবিচার করিয়া বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রকারে তুমিও আত্মবিচার করতঃ বৈরাগ্যাভ্যাস ও সমাধি প্রভৃতির দ্বারা বিতত পদে বিশ্রান্ত হও*। যে পর্য্যন্ত না সৰ্ব্বদৃশ্য ক্ষয় ও পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাবৎকাল শাস্ত্রার্থ বিচার, গুরুপদেশ শ্রবণ ও স্ব-চিন্তাসংশোধন করা কর্তব্য*। বুদ্ধি, বিচার দ্বারা প্রবোধবতী ও স্তুতীক্স হইলেই শাস্ত্রত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়*।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে তগবন্! কোন কোন লোক অগ্রে জাত-সমাধিক, পশ্চাৎ সমাধি ত্যাগ করতঃ প্রবোধ প্রাপ্ত, তৎপরে ব্যবহারে রত হন অথচ তাঁহারা সাংসারিক ক্লেশাদিতে বিশ্রান্ত বা বিমুক্ত থাকেন। আবার ইহাও দেখা যায়, কোন কোন লোক একান্তে সমাধিরত হইয়াই থাকেন, ব্যবহার রত হন না। হে ব্রহ্মন্! এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, তাহা আমাকে বলুন*।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই মায়িক বিশ্বের মিথ্যাৎ নিশ্চয় দ্বারা যে অন্তঃ-শীতলতা জন্মে, সেই অন্তঃশীতলতাই উত্তম সমাধি। (তাহাই যোগ-শাস্ত্রোক্ত নিরোধ সমাধির উদ্দেশ্য বা ফল। এবং তাহাই এতৎশাস্ত্রোক্ত জ্ঞানেরও ফল বা উদ্দেশ্য)। কোন কোন মহাত্মা অভিহিত লক্ষণ সমাধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। বাহ্যার “আমার সহিত দৃশ্যের সম্বন্ধ নাই, এ সকল মনেরই কল্পনা, স্মরণ্য মনের সহিতই এ সকলের সম্বন্ধ” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অন্তঃশীতলতায় অবস্থিত থাকেন তাঁহারাও মহা-পুরুষ। তন্মধ্যে কেহ ব্যবহার রত ও কেহ বা ধ্যানরত থাকেন সত্য পরন্তু*যখন উভয়েরই অন্তর শীতল, তখন উভয়েই সমান। * হে

* উভয়েই অন্তঃশীতলতায় অবস্থিত সত্য; পরন্তু তদবস্থা লাভের উপায় ব্যক্তি ভেদে অসমান। কেহ কেহ দৃশ্য মিথ্যাৎ বোধ নিশ্চয় রাখিতে অক্ষম হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধ দ্বারা দৃশ্য সম্বন্ধ বর্জিত হইয়া অন্তঃশীতলতার অবস্থিত হন, কেহ বা কেবল

প্রাজ্ঞ! অন্তঃশীতলতাকেই তুমি অনন্ত তপঃফল বলিয়া জানিবে। সমা-
 পিত্ব ব্যক্তির চিত্ত যদি চঞ্চল থাকে, তাহা হইলে তাহার সেই সমাধান
 উন্নত ব্যক্তির নৃতাভূলা হয়। আর যদি উন্নত ব্যক্তির চিত্ত ক্ষীণ-
 বাসন হয় তাহা হইলে তাহার বাহ্যিক উদ্যাদনৃতাও ব্রহ্মসমাধির তুল্য
 হয়। প্রবুদ্ধ অরণ্যবাসী ও প্রবুদ্ধ সংসারস্থ ইহারা উভয়েই তুল্য; যে
 হেতু উভার উভয়েই অসন্দেহ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন^{১১}। যেমন
 দুর্গগতচিত্ত নিকটস্থ বাক্য শুনিতে পায় না, সেইরূপ, ক্ষীণবাসন ব্যক্তি
 কর্ম করিলেও কর্ম করা হয় না। অর্থাৎ তাহার সেই সেই কর্মের
 কলঙ্কাগী হয় না^{১২}। গভীর গর্তে নিপতিত নহে অথচ স্বপ্নে যেমন
 গর্তপতন অনুভূত হয়, তাহার ত্রায়, তদ্রূপ বাসনাবলিত ব্যক্তি কর্ম না
 করিলেও কর্মকর্তা হয়^{১৩}। চিত্তের যে অকর্তৃত্ব তাহাই উত্তম সমাধি,
 তাহাই অদ্বৈতভাব ও তাহাই পরমা নির্কৃতি (সুখ)^{১৪}। চলাচলস্থ
 প্রযুক্ত চিত্তই সকল পদার্থের কারণ। অতএব, তুমি ধ্যান ও অধ্যান
 প্রভৃতি দৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্বক চিত্তকে অন্তরশূন্য করিবে^{১৫}। বাসনাশূন্য
 ও স্থিরস্থ প্রাপ্ত যে মন, সেই মন পরম ধ্যান ও পরম পদ প্রাপ্তির
 কারণ। অপিচ তাহাই কেবলীভাব, তাহাই শান্তভাব, তাহাই অত্যাচ্চ
 পদবী প্রাপ্তির গোপান এবং তাহা হইতেই অকর্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত হওয়া
 যায়^{১৬}। যে হেতু বাসনাবৃত্ত মন কর্তৃত্ব পদের ভাজন ও সর্বদুঃখ প্রদ,
 সেই হেতু বাসনা ক্ষয়ের জন্য সতত উদযুক্ত থাকিবে^{১৭}। যুনিগণ বলিয়া
 থাকেন, যাহার দ্বারা আত্মা জগতের প্রতি আস্থাশূন্য, শোকভয়াদিরহিত
 ও স্থস্থ হয় তাহাই উত্তম সমাধি^{১৮}। অতএব হে মননশীল রাম!
 তুমি জগৎ সম্বন্ধীয় সমুদয় ভাবাভাব পরিত্যাগ করিয়া শৈলে অথবা
 গৃহে যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই থাকিতে পার^{১৯}। অসমাহিতচিত্ত
 ও অহঙ্কারশূন্য গৃহস্থের গৃহই অরণ্য^{২০}। বাণারী তোমাদের ত্রায়
 সদা সমাহিত তাহাদের নিকট অরণ্য ও গৃহ উভয়েই সমান^{২১}।
 শান্তচিত্ত ব্যক্তির নিকট নগরও জনশূন্য অরণ্য^{২২}। হে শত্রুনাশন
 রাম! যাহাদের চিত্তবৃত্তি সর্বদা জাজল্যমান, অরণ্যও তাহাদের নিকট
 বহুজনসমাকীর্ণ মহানগর^{২৩}। রাগাদির দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত ক্রমেই
 মাত্র জানশাস্ত্রোক্ত বৈরাগ্যাদি অভ্যাস করিয়া দৃশ্যমিথ্যার বোধ দূর করতঃ দৃশ্যাতীত
 হইয়া অন্তঃশীতলতার স্থিতি করেন।

বৈবয়িক ভ্রমে নিমগ্ন হয় এবং বাসনাঙ্ক্ষণী চিত্ত নির্কারণ পদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছা হয় নির্কারণ পদবী অবলম্বন কর, এবং ইচ্ছা হয়, প্রাপ্তি ভ্রমণের পথে অবস্থান কর^{১০}। যে ব্যক্তি আপনাকে সর্বদা সর্বভাবাভীত ও সর্বাঙ্ক দর্শন করে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সমাহিত^{১১}। যে পুরুষের অন্তরে রাগ দ্বেষ নাই এবং সমুদায় ভাব (পদার্থ) বাহার নিকট সমান, সেই পুরুষই প্রকৃত সমাহিত^{১২}। সে পুরুষের মন স্বপ্ন ও জাগ্রৎ উভয় কালে এ সমুদায়কে সদা সৎ পরমাত্মার বিকাশ বলিয়া বিজ্ঞাত, তাহারাতঃ সমাহিত^{১৩}। যেমন হট্টমবেত বহুলোক আপন আপন কার্য্য করে অথচ পরস্পর পরস্পরের প্রতি উদাসীন থাকে তাহার ছায় ঐ সকল মহাপুরুষেরা বাহিরে ব্যবহার পরায়ণ হইলেও অন্তরে উদাসীন থাকেন। যাহারা জ্ঞানী, তাহাদের নিকট গ্রামও অরণ্যের সমান। (অর্থাৎ যে জ্ঞান অরণ্য গমন বিহিত সে উদ্দেশ্য তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ)^{১৪}। যাহাদের মন অন্তর্শূণ অর্থাৎ আত্মদর্শনরত, তাহার নগর, জনপদ, গ্রাম, সর্বত্রই অরণ্যতুল্য দেখেন^{১৫}। যাহারা সর্বদা অন্তর্শূণা স্থিতি লাভ করিয়াছে (আত্মসংস্থ হইয়াছে) তাহাদের দৃষ্টি এই জনসঙ্কুল পৃথিবীকে আকাশ তুল্য দর্শন করে এবং তাহাদের অন্তরেও পরম শীতলতা অবস্থান করে স্তুরাঃ তাহার নিকট সমুদয় জগৎ শূন্যস্বরূপ ও পরম শীতল হয়। কিন্তু যাহাদিগের অন্তর তৃষ্ণাধারা সন্তপ্ত তাহাদিগের নিকট কি বন, কি লংসার, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই দাবায়িত^{১৬}।

অতএব হে রাজপুত্র! তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত, বায়ু, আকাশ, পর্কত, মদী ও দিম্বগুল প্রভৃতি দৃশ্যকে চিত্তের বাহ্য ভাগ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ যেন ঐ সকল, চিত্তের বাহিরে রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয় বটে; পরন্তু সে বোধ অসত্য। ফলতঃ ঐ সকল চিত্তেরই অন্তর্গত, ইহাই মত^{১৭}। পুন্সের অন্তর্গত গন্ধ পুন্সবিকাশে বাহিরে প্রকটিত হয় এবং বটবীজের অন্তঃস্থ বটই বহির্কিভাবে বিস্তৃত হয়। তাহার ছায় স্বীয় অন্তর্গত সৎ বস্তুতঃ আত্মাই এই সকল বহির্কিস্তর আকারে চিত্তের দ্বারা প্রকটিত হইয়াছেন। এ সকল বহিঃস্থ নহে, অন্তঃস্থও নহে, স্বরূপতঃ এ সকলের আন্তিত্য নাই। চিত্তের দ্বারা বা চিত্তের কল্পনায় যাহা বখন যে বেশে উৎপন্ন বলিয়া স্থির হয় তাহার তত্ত্ব তখন সেই রূপেই গৃহীত হয়^{১৮}।

অতএব, আত্মতত্ত্ব নামক অন্তর বস্তুই বাহিরে জগৎরূপে দৃষ্ট হওয়ার বিষয় বেদে বর্ণিত হইয়াছে। সে বর্ণনার মর্থ—আত্মাই অহং ও জগৎ এই দুই প্রকারে ক্ষুরিত হইতেছে। আত্মা স্বসম্মিধানস্থ চিত্তকেই তত্ত্ব বাসনানুসারে চক্ষুরাদি দ্বারা বহির্জগৎ এবং অন্তরে স্বপ্নাদিরূপে অন্তর জগৎ দর্শন করেন^{১৮১}। তাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, বাহ্য ও অন্তর এই দ্বিবিধ জগৎ একই সদাশ্রয় দৃশ্য সূতরাং যদি উক্ত উভয় সদাশ্রয় হইতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্কৃত হয় অর্থাৎ সদাশ্রয় অদৃশ্য হয় তাহা হইলে উক্ত দ্বিবিধ জগতের নাশিতা স্বতঃই প্রকটিত হইবে। অতএব, সংস্করণ আত্মাই চিত্তরূপ আধির (অন্তরস্থ ব্যাধির) দ্বারা অভিহতপ্রভ (স্বপ্রকাশ ভাবের বিপরীতে অপ্রকাশভাব প্রাপ্ত) হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, বায়ু, আকাশ, পর্বত, নদ, নদী, সমুদ্র, ও কল্প প্রভৃতি কাল সুসম্পন্ন করিয়াছে। এই কারণে বেদে উক্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি অন্তর সদা সংস্করণ আত্মায় রত, তিনি লোক দৃষ্টিতে অঙ্গ পরিচালনাদির দ্বারা বাহ্য ক্রিয়া সমুদয় সম্পাদন করিলেও সমাধিস্থ ও হর্ষশোকাদির অবশীভূত^{১৮২}। অপিচ, যিনি, প্রশান্তবুদ্ধি হইয়া অন্তরে সর্বগত আত্মা সন্দর্শন করেন, হর্ষশোকাদির অমুসন্ধান না করেন, তিনি বাহিরে কর্ম করিলেও সমাহিত^{১৮৩}। যিনি এই জগতের পূর্বাগর অবস্থা বুদ্ধিযোগে দর্শন করতঃ জগৎ দৃষ্টির প্রতি উপহাস করেন তিনিও সমাহিত^{১৮৪}। তাহার হৃদয়ের কারণ এই যে, তিনি দেখেন, অহঙ্কা মমতা এবং জগতের উৎপত্তি বিনাশ সমস্তই ভ্রান্তির বিজৃম্বণ। কেননা, ইহার কিছুই পরমাশ্রয় স্থিত নহে^{১৮৫}। স্রষ্টা অর্থাৎ জীব বিভিন্ন, এ বোধ অর্থাৎ তুমি আমি তিনি, এ সকল ভেদ ভ্রান্তির মহিমা বা ফল^{১৮৬}। এতস্ত্রি যিনি আকাশের ন্যায় নিলিপ্ত থাকিয়া শাস্ত্রের অবিরোধী কার্য্যে দেহপরিচালনাদি করেন, এবং কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির ন্যায় হর্ষ শোক অমর্ষের অতীত হন, তিনিই যথার্থ শাস্ত্র পুরুষ^{১৮৭}। যিনি সর্বজীবে স্ব-স্বভাবে আত্মদর্শন ও পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী^{১৮৮}। যাহারা অজ্ঞ তাহাদেরই নিকট হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্য অতল্প অর্থাৎ অতিবিশাল। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞের নিকট তাহা অতিতুচ্ছ^{১৮৯}। তাদৃশ পুরুষ থাকুন, আর যাউন, মরুন আর বাচুন, ভোগ্য পূর্ণ গৃহে বসতি করুন, আর না করুন, জনপূর্ণ

গৃহে অথবা জনশূন্য অরণ্যে অবস্থান করুন, কামচেষ্টায় ও মদ্যাদি পানে নর্তন করুন, বা তদতীত হউন, সঙ্গী থাকুন, অথবা অসঙ্গ হইয়া গিরিগুহায় বাস করুন, চন্দ্রনাди অমুলেপন অথবা ভস্ম গ্রহণ করুন, পাপ কার্য্য অথবা মহাপুণ্য কর্ম্ম করুন, তিনি অদ্যই মৃত হউন, বা কলান্তজীবী হউন, বৃত্তিতে হইবে যে, তাঁহার নিকট সে সকল কিছুই নহে। তিনি কিছুই করেন নাই, করেন না ও করিবেন না। যেমন পঙ্কস্থ কনক মলিন হয় না, সেই প্রকার তিনি কোনও কিছুতে মলিন হন না^{১১৩}। কলক লিঙ্গশরীরকেই দূষিত করে স্তভরাং তাহা লিঙ্গশরীরভিমানী (অহং মম অভিমানধারী) অস্ত্র পুরুষেই প্রকাশ পায়। অতএব, সর্কমিথ্যাস্ব বোধের দৃঢ়তা ও সম্যক্ জ্ঞানের উদয় কলক মার্জনের প্রধান উপায়^{১১৪}। তুমি আমি ইত্যাদি ভেদবাসনা (সংস্কার) অনর্থ সমূহের প্রসূতি। বিচিত্র সুখ দুঃখ ও জন্ম প্রভৃতি ঐ সকল ভেদবুদ্ধি হইতেই উৎপন্ন হয়^{১১৫}। রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয় তাহা নিবৃত্ত হইলে তখন আর সর্প দর্শন হয় না। সেইরূপ, অহং ভাবের শাস্তি হইলে তখন আর ভেদবুদ্ধি থাকে না^{১১৬}। কর্ম্ম করণ, ভোজন, দান, হোম, এ সকল তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে নিষ্কাম। তিনি ঐ সকল করুন বা না করুন, কিছুতেই তাঁহাদের ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না^{১১৭}। কর্ম্মে তাঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই, করিলেও তাহাতে তাঁহাদের কোনও ফলোদয় হয় না^{১১৮}। যেমন উপলথগু পত্রাকুরাদি জন্মে না সেইরূপ তাঁহাতে ইচ্ছার বা বাসনার উদয় হয় না। তিনি আত্মজ্ঞ, বৎপরোনাস্তি পবিত্র, দ্বৈতজ্ঞানহীন, মহাত্মা ও আত্মস্বরূপ হইয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ আত্মাতেই অবস্থান করেন^{১১৯}।

বটপকাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ।

—○()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, মরিচ যেমন স্বতঃই তীক্ষ্ণস্বভাব, তেমন, আত্মাও স্বতঃ চিংস্বভাব। সেই চিংস্বভাব আত্মা আপন জ্ঞাততার অভাবে তুমি আমি ও জগৎ প্রণায় প্রণীত হইতেছেন^১। যে আত্মচেতন্য “মরিচ তীক্ষ্ণ—বড় ঝাল” এইরূপ বোধে বিবর্তিত হইতেছে সেই আত্মচেতনাই তুমি আমি জগৎ এবিধ বিচিত্র বিশ্বাকারে বিবর্তিত হইতেছে। যে চেতনা “ইহা লবণ” এইরূপ জ্ঞানে বিবর্তিত হইতেছে সেই চেতনাই এই তুমি এই আমি এই জগৎ এবিধ বিচিত্র বিশ্বাকারে বিবর্তিত হইতেছেন^২। “ইক্ষু মধুর” এই সংবেদন যে আত্মচেতন্যের বিজ্ঞপ্ত, তুমি আমি জগৎ, এ সকল অনুভবও সেই আত্মচেতন্যের বিজ্ঞপ্ত^৩। যে চেতনা প্রস্তরানুগত হইয়া কাঠিন্য প্রথা বিস্তার করিতেছে, সেই চেতনাই তুমি আমি জগৎ ইত্যাদি ভেদে বিভিন্ন হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছে^৪। যে আত্মচেতন্য “পর্কন্ত গুরুভার” এইরূপ বুদ্ধিতেছে, সেই আত্মচেতনাই তুমি আমি ও জগৎ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করিতেছে^৫। ঐরূপ, যে আত্মা জলভাবান্বিত হইয়া দ্রবত্ব বোধের অধীন হইয়াছেন, সেই আত্মাই তুমি আমি জগৎ ও দেশ কালাদিরূপে প্রণীত হইতেছেন^৬। যে আত্মচেতনা বৃক্ষের আকারে প্রকটিত হইয়া শাখা পল্লবাবি অনুভব করিতেছে, সেই আত্মচেতনাই তুমি আমি ইত্যাদি প্রকারে ভেদজ্ঞানবান্ হইয়া ক্ষুরিত হইতেছেন^৭। বহিরাকাশের শূন্যতা ও দ্রব্যান্তর্গত গগনের হ্রিজতা, ঘটকুণ্ডাদির নিবিড়তা, এ সমস্তই সেই আত্মচেতনার বিবর্তন^৮। যে আত্মসত্তা সমাধ্যাগে কালে একত্রে পর্য্যবসিত হয় সেই আত্মসত্তা আবার সংসার দশায় বহর জায় অথবা বহু জীব হইয়া এই বিশ্বাগারে নৃত্য করেন^৯। অন্তরাত্মার প্রকাশের যে নিকৃষ্টাধিক অবতাসন, তাহাই আজ্ঞা সাংসারিক ভাব অর্থাৎ চিত্ত, অঙ্গ ও জীব প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেছে^{১০}। অন্তরাত্মারূপ চক্রেয় যে চিহ্ন অকৃত, সেই চিহ্ন অমৃতই আজ্ঞা অহস্তাদি রূপে উদিত

হইয়া তদান্বাদনে রত হইয়াছে। মণির দীপ্তি মণিতেই প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় অহস্তাদি সমুদয় পরমাত্মাতেই সমুদিত হয়। পরমাত্মাই আগে অহস্তাবে ভাবিত, পরে তাহাতে তাহার আশ্বাদের উদয় (তাহাও পরমাত্মার উদয়), তৎপরে তাহার গ্রহণ বা অগ্রহণ (তাহাও পরমাত্মার প্রকারান্তরতা প্রাপ্তি)^{১৩১০}। অতএব, চিত্তাদি সমুদায় পরমাত্মারই মায়িক আভাসমাত্র। সূত্রাং বাস্তবতঃ আশ্বাদ ও আশ্বাদক এ সকল ভেদ নাই। স্বাদ্য স্বাদক না থাকায় বাস্তবতঃ কেহই কিছু আশ্বাদন করে না। এইরূপ, বেদোর ও বেদকের (জ্ঞাতব্যের ও জ্ঞাতার) অসম্ভাব প্রযুক্ত কেহ কিছুই বিদিত হয় না। চেতোর অসম্ভাব বশতঃ অর্থাৎ চেতা না থাকায় কেহ কিছুই চিন্তা করে না^{১৩১১}। ফলতঃ একমাএ অসদাভাস উপাধিনির্মুক্ত সর্বব্যাপী আত্মাই অনন্তাকৃতি হইয়া অবস্থান করিতেছেন। হে রমুনাথ! আমি কেবল তোমার বোধ বর্ধনের নিমিত্তই নানাপ্রকার বাক্তজীর দ্বারা তোমার নিকট অহং মম ও দৃষ্টাদির অসম্ভাব বর্ণনা করিলাম। ফলতঃ অহং বল, চিত্ত বল, আর জগদাদি বল, নাম ব্যতীত বস্তু কিছু নাই। জলে দ্রবত্বের ন্যায় ও বায়ুতে স্পন্দতার ন্যায় অহস্তাদি জ্ঞাপ্তিতেই অবস্থান করে। যেমন সেই দ্রবত্ব জলভিন্ন নহে, তদ্রূপ অহস্তাদিও জ্ঞাপ্তিভিন্ন নহে^{১৩১২}। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর নির্মূল ও অনাবরণ জ্ঞানী, সেই নিমিত্ত তিনি জ্ঞানের বিরুদ্ধি বশতঃ সর্বদা অভিহিত তত্ত্ব বিদিত আছেন। অহংমমাভিমানী স্থূল-দেহধারীরা দেহাদির প্রতি অধ্যাস কারণে উক্ত রহস্ত বিদিত নহে^{১৩১৩}। ভ্রান্তিমান জীব যেমন যেমন ভ্রমে নিমগ্ন থাকিয়া ভজনাদি ব্যাপারে লিপ্ত হয়, ঈশ্বরও তাহার নিকট সেই সেই প্রকারে প্রকটিত হন^{১৩১৪}। অতএব, যে হেতু ঈশ্বর ও জীব উভয়ই চিত্রপ, সেই হেতু বুদ্ধিতে হইবে যে, জীব ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। জীবের কথাই বল, আর জীবভোগ্য বিষয়ের ও তদাদারভূত জগতের কথাই বল, চরমে (তত্ত্বজ্ঞান হইলে) সকলেরই চিত্রপতা পরিশেষিত হয়^{১৩১৫}। যেমন জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নাই, তেমনি, বেদান্তোক্ত প্রাজ্ঞ তৈজসাদি বিভাগেরও বস্তুতঃ ভেদ নাই। ভেদ বোধ উত্থাপনকারী অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে এক অখণ্ড পূর্ণানন্দ একরসরূপ সাম্রাজ্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে^{১৩১৬}। অতএব, বুঝা উচিত যে, সমুদায় জগৎ পূর্ণ স্বপ্রকাশ, আনন্দৈকরস, বিষয়রূপ চিত্তবর্জিত, সূত্রাং মহৎ ব্রহ্ম^{১৩১৭}।

নতুপকাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ।

—○()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি এই স্থলে কিরাতাবীশ সুরপুর উৎকৃষ্ট উপা-
খ্যান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উপাখ্যাননী অতিপ্রাচীন ও বিস্ময়-
প্রদ^১ ।

উত্তর দিকে হিমালয়নামক পর্বতের কর্পূরধবল কৈলাস নামে এক
শৃঙ্গ আছে। বিষ্ণুর ক্ষীরসমুদ্রের ত্রায়, শটীপতির স্বর্গের ত্রায় ও ব্রহ্মার
নাভিপদ্মের ত্রায় সেই কৈলাসশিখর শশিমৌলীর গৃহস্বরূপ^২। এই
কৈলাস রুদ্রাক্ষ বৃক্ষে সুশোভিত এবং অম্বরোগণে পরিবৃত। এই স্থান
প্রমথগণের ও তাহাদের নারী গণের বিহবণ ভূমি (প্রমথগণ=শিবপার্শ্বদ-
গণ)^৩। ভগবান্ শঙ্কর ইহার যে বিভাগে সর্কদা সঞ্চরণ (গতিবিধি)
করেন, সেই বিভাগের উচ্চ স্থান হইতে নিরন্তর নির্ঝর বারি নিপ-
তিত হয়^৪। এই কৈলাস ঘাতা বৃক্ষ ও গুহ্য প্রভৃতির দ্বারা, বাপী
হ্রদ নদ ও নদীব দ্বারা এবং বিবিধ মৃগ ও অশ্রাশ্র প্রাণীর দ্বারা সর্কদা
সেবিত হয়^৫। ঈদৃশ কৈলাস শৃঙ্গের পাদ দেশে হেমজটা নামে কতক
গুলি কিরাত বাস করিত^৬। তাহারা ঐ পর্বতের পাদশৈলস্থ অরণ্য
হইতে রুদ্রাক্ষ ও কাষ্ঠ প্রভৃতি আহরণ দ্বারা সুখে জীবন যাত্রা নির্বাহ
করিত^৭। সুরপু নামে এক ব্যক্তি তাহাদিগের নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ
অতিবলশালী রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্য বিত্তবে গুহুকনায়ক কুবের
অপেক্ষাও ধনশালী ও স্বর্গের ত্রায় প্রতাপাশ্রিত। নৃপতি সুরপু স্বীয়
প্রতাপে সুরগণের ঘোর শত্রু অম্বরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।
তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির, কাব্যরসে ও নীতি বিষয়ে শুক্রের সদৃশ
ছিলেন এবং পরাক্রমে মূর্তিমান্ মারুতেব ত্রায় ছিলেন^৮। দিবাকর
যেমন দিন প্রবর্তনে অশ্রাস্ত, তাহার ত্রায় সুরপু রাজকার্য্যে অশ্রাস্ত।
রাজকার্য্য করিতে যে পরনিগ্রহ ও পরানুগ্রহ কবিত হইত তজ্জনিত
দুঃখে ও সুখে সময়ে সময়ে তিনি অভিভূত হইতেন^৯। সুরপু কিছু
দিন ঐরূপে প্রজাপালন করিলে, একদা কোন দুষ্ট ব্যক্তিকে নিগ্রহ

(পীড়ন) করিতে গিয়া সাতিশয় ছঃখিত হইলেন। তাহাতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, অহো! আমি কি নিমিত্ত ইহাকে পীড়ন করিতেছি! আমি যেমন পীড়নে ছঃখানুভব করি, অত্যাচার প্রাণীও পীড়নে সেইরূপ ছঃখানুভব করে^{১৩}। অতএব, পীড়নে প্রয়োজন নাই। পীড়ন না করিয়া ইহাকে কিছু ধন দেওয়া যাউক। কেননা, আমি যেমন ধনে সন্তুষ্ট হই, সেইরূপ, সমস্ত ব্যক্তিই ধনে সন্তুষ্ট হয়। লোককে সন্তুষ্ট করাই কর্তব্য। নিগ্রহ করা কর্তব্য নহে। পরক্ষণেই মনে হইল, তাই করা উচিত? কি ছুট নিগ্রহ করা উচিত? ছুটের নিগ্রহ না করিলে প্রজা পুঞ্জের কষ্টই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সুতরাং ছুট ব্যক্তির নিগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। ছুট দমন করা কর্তব্য কি না, এই বিষয়ে তিনি সন্দেহান হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এখন কি করা যায়? ইহাকে নিগ্রহ করিলেও কষ্ট ও অমুগ্রহ করিলেও কষ্ট। নিগ্রহ দ্বারা ইহার কষ্ট এবং অমুগ্রহদ্বারা প্রজাবর্গের কষ্ট^{১৪}।

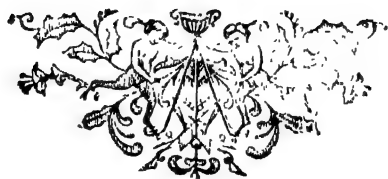
নৃপতির চিত্র উক্ত প্রকারে দোলায়িত হইতে লাগিল। কোন এক পক্ষে স্থির হইল না। ত্র্যম্বতাবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তির চিত্ত যেমন মহা-সলিলাবর্তে ভ্রমণ করে, বিশ্রাম প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ, তদীয় চিত্ত এক বার নিগ্রহ বিষয়ে ও অত্যাচার অমুগ্রহ বিষয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিল^{১৫}। একদা মাণ্ডব্য মুনি নারদমুনির স্থায় যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নৃপতির বাসভবনে সমাগত হইলেন^{১৬}। সুর্য্যু সন্ধ্যামে গাগ্রোথান-পূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত পূজা করিয়া কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদ! হে মহামুনে! আপনিই আমার সর্ব্বসন্দেহবিষয়কের সুশাণিত পরশু। ভবদীয় সমাগমে আজ্ আমি পরমা নির্দ্বিতি প্রাপ্ত হইলাম। যখন ভবাদৃশ মহাত্মা ব্যক্তির সদয় নেত্র আমাকে অবলোকন করিয়াছে, তখন আমি অদ্য অবশ্যই আমাকে পশু ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া গণনা করিতে পারি^{১৭}। হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সকল সংশয়ের বিনাশক। এক্ষণে আপনার শ্রমাপনোদন হইয়াছে। সেইজন্য আমি আপনাকে কিছু বলিতে চঞ্চল হইতেছি। অতএব আপনি অদ্য ভাস্করের তিমিরাপহরণের স্থায় আমার সংশয় অপহরণ করুন^{১৮}। হে সর্ব্বজ্ঞ! আর্তিবিদ্ প্রাজ্ঞগণ সন্দেহকে মহতী পীড়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমি সেই সন্দেহরূপ আর্তিদ্বারা অত্যন্ত আর্ত হইয়াছি।

তাই আমার প্রার্থনা—আপনি আমার আর্তি নিরাকরণ করুন। হে মহাত্মন! মহাত্ম্যগণের সঙ্গমে সকল আর্তিই সূর্য্যগমে অন্ধকারের তায় পলায়ন করে। হে মুন! সিংহনখদ্বারা মাতঙ্গের তায় নিগ্রহানুগ্রহ-সমুদিত চিন্তাদ্বারা আমি সাতিশয় আকৃষ্ট ও পীড়িত হইতেছি। অতএব, হে মাত্ত! যদ্বারা আমার মতি হইতে সন্দেহ দূরীভূত ও তাহাতে সমতা সমুদিত হয়, অল্পগ্রহ পুর্নক তাহার বিধান করুন^{২৩২৮}।

মাণ্ডব্য বলিলেন, ভূপতে! সন্দেহাদিরূপ মনোদৌর্ব্বল্য কেবল স্বীয় পৌরুষ, প্রযত্ন, ও আত্মবিজ্ঞান দ্বারা বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে^{২৩২৯}। অতএব, হে রাজন! তুমি মনোদ্বারা স্বশরীরগত ইন্দ্রিয়গণের বিচার কর। “তোমার ইন্দ্রিয়গণ কি, তাহার কিরূপ, তুমি কে, আমি কে, মৃত্যু কি, জন্মই বা কি, এই জগৎ কি, কি প্রকারেই বা ইহার উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হয়” এই সমুদয় বিচার কর, আশু মহত্তা প্রাপ্ত হইবে^{২৩৩০}। ঐ সকল বিষয় বিচার করিতে কবিত্তে আত্মস্বভাব পরিজ্ঞাত হইবে, তাহাতে তোমার চিত্ত আব কদাপি হর্ষবিষাদাদি প্রাপ্ত হইবে না^{২৩৩১}। তখন তোমার মন বিজ্ঞ ও সমতা প্রাপ্ত হইবে। হে অনন! তোমার মন সমতায় অবাস্তিত হইলেই তুমি কল্পনাকলঙ্কবিহীন ও শমতা প্রাপ্ত হইবে। তখন তোমার চিত্ত মহত্তা প্রাপ্ত হইয়া বারণ বেমন গোপ্পদে মগ্ন হয় না তেমনি তুমিও সংসারবৃত্তিতে নিমজ্জিত হইবে না^{২৩৩২}। মনঃই কার্পণ্য দোষে (কার্পণ্য=কামনা পরিত্যাগ করিতে না পারা) গোপ্পদে মশকের তায় ক্ষুদ্র বৃত্তিতে নিমজ্জিত হয়^{২৩৩৩}। চিত্ত আপনার দীনতার দ্বারা বাসনানুগা দৃশ্যে কীটের তায় নিমগ্ন হয়^{২৩৩৪}। অতএব হে মহাবাহো! মন বাবৎ না বিচার দ্বারা পরমাত্মা পরিজ্ঞাত হয়, তাবৎ সে এই সাংসারিক ভাবভাব পরম্পরা গ্রহণ করিবেই করিবে। চিত্ত যখন তন্ন তন্ন অমুসন্ধানের পর চরম সীমায় অদ্বয় পরমাত্মারই অস্তিত্তা ও দৃশ্যবিশ্বের অনন্তিত্তা (ভ্রান্তিময়ত্ব) দেখিতে সক্ষম হয় তখনই সে এই সকল মিথ্যা দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ঋষিগণ বলিয়াছেন, যাবৎ না সমুদয় কল্পনা পরিত্যক্ত হয়, তাবৎ আত্মলাভ হয় না। কেননা, সমুদয় কল্পনা পরিত্যাগে এক মাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকে। যখন সামান্য সাধক ত্যাগশীল না হইলে দিকি লাভে সমর্থ হয় না, তখন পবনায়রূপ মহাবস্ত্র লাভ করিতে হইলে কি প্রকার

ত্যাগ অঙ্গীকার করা আবশ্যক তাহা তুমি স্বয়ংই বিবেচনা করিতে পার
 আত্মলাভের নিমিত্ত সর্বস্ব পরিত্যাগও শ্রেয়ঃ। সমুদয় দৃশ্য পরিত্যক্ত
 হইলে যে দ্রষ্টা মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই তুমি পরমাত্মা বলিয়া
 বিদিত হইবে। হে রাজন্! এই কার্য্যাকারণময় বিশ্ব যৎ কর্তৃক ও
 যাহাতে বিজৃম্বিত হইতেছে এবং মন স্বীয় দেহকে বিনষ্ট করিয়া,
 যে সম্মাত্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই সম্মাত্রতাকেই তুমি পরমাত্মা
 বলিয়া জানিবে^{১১৮}।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনযষ্টিতম সর্গ ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনন্দন! মাণ্ড্য মুনি সুরগকে ঐরূপ উপ-
দেশ প্রদান পূর্বক স্রীয় মণ্ডপে গমন করিলেন^১। সুরগু মাণ্ড্য
গমনের পর একাকী নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি
কে^২? আমি মেরু নহি, মেরুও (মেরু স্রমেরু পর্ত্ত) আমার নহে।
জগৎও আমি অথবা আমার নহে। যেমন এই নগনাগেন্দ্রমঙ্গল
কিরাতমণ্ডল আমি নহি ইহা বিস্মৃষ্ট হোমনি উহা আমারও নহে।
“কিরাত মণ্ডল আমার” “আমি রাজা” ইহা কেবল সঙ্কেত অর্থাৎ
আমারই মলিন বুদ্ধির কল্পনা মাত্র^৩। সত্য সত্যই কি আমি
কিরাতপতি? তাহা নহে। এবং কিরাতগণও আমার নহে।^৪ “আমি,
আমার”—এ সকল সঙ্কেত বাক্য বার্ষ কল্পনা প্রভব। অতএব, বল-
বাহনাদিযুক্ত রাজ্য যে আমি হইতে ভিন্ন ও মদীয় কল্পনা মাত্র,
তাহাতে আর সন্দেহ নাই^৫। এক্ষণে দেখা যাউক, এই হস্তপদাদি
বিশিষ্ট দেহ আমি কি না? ইহাকেই আমি এ বাবৎ আমি বলিয়া
জানিয়া আসিতেছি, এক্ষণে বিচারে কি দাঁড়ায় তাহা দেখা যাউক^৬।
এই দেহ মাংসাস্থিঙ্গুল ও জড়, সূত্রাৎ ইহার সহিত আমার লিপ্ততা
কৈ^৭? মাংস অচেতন, কিন্তু আমি তাহা নহি। ঐরূপ রক্তও
অচেতন, অস্থিও অচেতন, অস্থাত্ত্ব ধাতুও অচেতন। চেতন আমি ঐ
সকল হইতে বিভিন্ন^৮। আমি কশ্মেজিয়ও নহি, কেননা, কশ্মেজিয়ও
জড়। এমন কি দেহে যে কিছু সে সমস্তই জড় কিন্তু আমি চেতন।
ভোগ আমি নহি এবং আমারও নহে। সূত্রাৎ বুদ্ধীজিয়গণও ঐরূপ
১২১০। সংসারের মূল মন, তাহাও জড় বলিয়া আমি হইতে ভিন্ন।
বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই দুই সঙ্কেতও মনের কার্য বিশেষের উপর
কৃত হইতেছে^৯। অতএব, মন, বুদ্ধি, ইজিয়, ভূত বা শরীর, ইহার
কিছুই আমি নহি। আমি ঐ সকলের অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট। আমি

দেখিতেছি, যাহা ঐ সকলের অতীত, তাহার আখ্যা বা নাম জীব, তাহাও তত্ত্বতঃ আমি নহি। অর্থাৎ জীবও আত্মার তাবিক রূপ নহে। কেননা, তাহাতেও দৃশ্যকলঙ্কের সম্পর্ক রহিয়াছে^{১৭১৩}। * যদি আমি দৃশ্যভাব পরিত্যাগী হই তাহা হইলে আমি বিকল্পবর্জিত বিশুদ্ধ চেতনা মাত্রে অবশেষিত হই। অতএব, তাহাই আমি, বা তাহাই আমার প্রকৃত স্বরূপ^{১৭১৪}। কি আশ্চর্য্য! আমি যে এক মাত্র অনন্তাত্মা তাহা আমি এত দিন অবগত হইতে পারি নাই। একমাত্র তত্ত্ব যেমন বহুসংখ্যক মুক্তার অন্তরে অবস্থান করে, সেইরূপ, এক অদ্বিতীয় পবনাত্মা আমি আত্মক শুষ্ক পর্য্যন্ত সমুদয় মহাভূত গণের অন্তরে অবস্থান করিতেছি। সেই ব্রহ্ম নামধারী পরমাত্মাই আমি অশেষ দিক্‌বদিক্‌ পরিপূর্ণ করিয়া অবস্থান করিতেছি। আমিই সেই ব্রহ্মচৈতন্য। যিনি ব্রহ্ম তিনি চেতান্বয়বিবর্জিত, সর্ব্ভাবগত, স্বক্স, সর্ব্বশক্তি ও সকলেব অন্তরাত্মা। এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমুদয়ই মনঃস্পন্দন মাত্র, সুতরাং অনিত্য। সেই মনই আমাকে মিথ্যা নৃপতিভ্রম দর্শন করাইয়াছে^{১৭১৫}। মন উক্ত চিদাকাশের মহিমার দেহরথে থাকিয়া নটের ন্যায় জগদ্রূপ নৃত্য নির্বাহ করিতেছে। কি কষ্টের বিষয়! এত কাল আমি বৃথা নিগ্রহ ও অমুগ্রহ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলাম। জানিতাম না যে, ঐ সমস্তই কেবল দেহনিষ্ঠ। অহো! এখন বুঝিয়াছি, হৃদদর্শন বিনষ্ট হইয়াছে, যাহা দ্রষ্টব্য তাহা দেখিতে পাইয়াছি, যাহা প্রাপ্য তাহা পাইয়াছি^{১৭১৬}। জগতীশ্ব যে কিছু দৃশ্য, সমস্তই অসার ও অনিত্য। এতদাধার চিদংশমায় নিত্য বা সত্য। এখন দেখিতেছি, বুঝিতেছি, নিগ্রহামুগ্রহই বা কি? হর্ষ অমর্ষই বা কি? সূখই-বল, আর দুঃখই বল, সমস্তই বিরাট ব্রহ্ম। এতাবৎ কাল এ বিষয়ে বিমূঢ় ছিলাম, এক্ষণে মৌভাগ্যবলে উক্ত মোহ অপগত হইয়াছে^{১৭১৭}। আত্মার একরস ও পূর্ণস্বভাব সাক্ষাৎকৃত হইলে শোক, মোহ, ক্রিয়া, কর্দা, প্রেক্ষণ, অবস্থান, গমন ও আগমন; সমস্তই তখন অসম্ভব হয়। যে দিক্‌ দৃষ্টি করি, সর্বত্রই দেখি, একমাত্র চিদাকাশ

* দৃশ্যকলঙ্ক অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয় জড় ভাব। দৃশ্য পরিত্যাগী অর্থাৎ জড় ভাব পরিত্যাগী।

বিরাজিত। অতএব হে সুন্দর! হে চিদাকাশ! তোমাকে নমস্কার^{৩৭}।
 অহো! ভাগ্যক্রমে আজ্ আমি প্রবুদ্ধ হইলাম, যাহা পরম সত্য তাহা
 বিদিত হইলাম। যে হেতু আমি অসীম অপরিচ্ছিন্ন এবং আমার যে
 এই তত্ত্বজ্ঞানের উদয়, তাহাও আমি, সেই হেতু আমাকে আমার নম-
 স্কার^{৩৮}। আমি আজ্ নিরঞ্জন পরম পদ শান্ত আত্মায় স্থিতি লাভ
 করিলাম^{৩৯}।

একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

যষ্টিতম সর্গ ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, কিরাতাধিপতি সুরঘু উক্ত প্রকারে বিবেকানুসন্ধান দ্বারা গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্তির জ্ঞায় উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি লৌকিক বৈদিক কার্য্য পরম্পরা পরিত্যাগ না করিলেও তদ্বারা খেদ প্রাপ্ত হইতেন না। তিনি গভ-
জর অর্থাৎ চিন্তা বর্জিত হইয়া যথোপস্থিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করি-
তেন এবং উদারতা ও গভীরতা দ্বারা প্রশান্ত অন্তোনিধির শোভা ধারণ করিয়াছিলেন*। তাঁহার চিত্ত অনর্থপ্রদ কার্য্যে হুংখিত বা অর্থপ্রদ কন্ডে লুপ্ত হইত না এবং তিনি সর্বতোভাবে নির্ম্মৎসর ও নিরহঙ্কার হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি না দয়ালু, না নির্দয়, না স্নেহী, না অস্নেহী, না অর্থী এবং না অনর্থী ও নির্দম্ব হইয়াছিলেন*। সমদর্শন, চাপল্য বর্জন ও অস্তঃশীতলতার দ্বারা তিনি পূর্ণচক্রে জ্ঞায় বিরাজ করিয়া-
ছিলেন*। সমস্ত জগৎ একমাত্র চিত্তের কলনা, এইরূপ বুঝিয়া তিনি স্নেহ হুংখের অতীত অর্থাৎ নির্বিকার হইয়াছিলেন। তাঁহার মতি প্রশান্তস্নেহঃখী হইয়া পূর্ণেন্দ্রী ধারণ করিয়াছিল। তিনি শয়নে ভোজনে গমনে কার্য্যকরণে সর্বক্ষণই সমাধিস্থ থাকিতেন। এই রাজীব-
লোচন রাজা সঙ্গবর্জিত হইয়া যথোচিত রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেন*। অনন্তর তিনি দেহ নামক সন্নিবেশ পরিত্যক্ত হইলে পরমাত্মায় অব-
স্থান করিয়াছিলেন। তখন তিনি ঘট ভঙ্গে ঘটাকাশের মহাকাশে পর্য্যবেশিত হওয়ার জ্ঞায় গতশোক ও স্বকীয় মহান আত্মায় পর্য্য-
বেশিত হইয়াছিলেন*।

যষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ।

একষষ্ঠিতম সর্গ ।

—○()*(○)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব ! তুমিও সুরঘুর ছায় বীতশোক আনন্দপদ প্রাপ্ত হও। তুমিও তাহার ছায় দেহাদির প্রতি আশ্রয়দৃষ্টি পরিত্যাগী হও। শিশুদিগের মন যেমন গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইলে নানা প্রকার ভয় কম্পাদি দ্বেষ অশুভব করে তাহার ছায় চিত্তও অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন হইলে সংসার দ্বেষ অশুভব করে^{১*}। অতএব, তুমি যদি সুরঘুর ছায় বিবেকী হইতে পার, তাহা হইলে তুমিও তাদৃশী নিকৃতি লাভ করিবে এবং তোমার চিত্ত তখন আর মোহ কূপে নিমগ্ন ও ক্লেষণপ্রদ হইবে না^২। তাই বলিতেছি, তুমি উক্ত প্রকার পবিত্রকারিণী দৃষ্টি (দর্শন বা বোধ) অবলম্বন করতঃ সদা একসমাদান হইবে^৩।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মুনীশ্বর ! একসমাদান কহাকে কহে এবং কি প্রকারেই বা তাহা নিম্গম্য হইবে? আমি দেখিতেছি, মন বাতাহত মনুরপিচ্ছাগ্নের সমান চপল ও ছুনিগাহ^৪।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র ! শ্রবণ কর। উক্ত সুরঘু ও রাজর্ষি পূর্ণাদ উভয়ের অভিমত এক অদ্ভুত সংবাদ বর্ণিব^৫। হে রঘুনাথ ! উক্ত রাজর্ষিদ্বয়ের একসমাদান বিষয়ে যে গল্প লোকপরম্পরায় বিস্তৃত আছে, তাহাই আমি তোমার নিকট বর্ণন করিব^৬। পারসিক দেশে পরিঘ (পূর্ণাদ) নামে এক বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। তিনি সুসুঘুর মিত্র। একদা সেই দেশে ছুভিক্ষজননী মহতী অনারুষ্টি হইলে তদীয় বহুতর প্রজ্ঞা ক্ষুংপিপাসায় প্রাণ পবিত্যাগ করিল^{৭*}। ক্ষুধানলে দগ্ধজঠর হইয়া প্রজ্ঞাপুঞ্জ অকালে কালকবলে আশ্রয়সমর্পণ করিতেছে দেখিয়া দয়াপ্রবণ নৃপতি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং সেই বিষম বিপদের প্রতিকারার্থ অশেষবিধ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রতিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে বৈরাগ্য বশতঃ রাজ্যভার পরিত্যাগ পূর্বক তপস্কার্থ অরণ্যগামী হইলেন এবং প্রজ্ঞাবর্ণের অবিজ্ঞাত এক গহন বিপিনে গমন করিয়া গলিত পর্ণ (পত্র) ভোজনে জীবন ধারণ ও

ঘোরতর তপশ্চা করিতে লাগিলেন। পর্ণ ভক্ষণে জীবন ধারণ করিয়া-
ছিলেন বলিয়া শেষ জীবনে তিনি পর্ণাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন^{১৭১০}।

রাজর্ষি পর্ণাদ উক্ত প্রকারে সহস্রবৎসর যাবৎ তপশ্চা করিলে তাঁহার
আত্মপ্রসাদসম্বৃত পরম জ্ঞান সমুপস্থিত হইল^{১৭১১}। অনন্তর তিনি সিদ্ধ-
গণের ছায় যথেষ্ট ভ্রমগুল পরিভ্রমণ করিতে করিতে একদা স্বীয় মিত্র
হেমজটাপতি সুরঘুর সদনে সমুপস্থিত হইলেন। সুরঘু মিত্রসমাগমে
প্রকুর হইয়া সনন্তমে তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনাদি করিলেন^{১৭১২}।

অনন্তর সেই মিত্রদ্বয় পরস্পর আলিঙ্গন করতঃ একাস্থে সমাদীন
হইয়া পরস্পর মিত্রদর্শনজনিত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সুবঘু কহিলেন, অদ্য আমার পুণ্যক্রিয়া কল্যাণফল প্রসব করিল।
আমি যে বহুকাল পরে ভবাদৃশ পবন মিত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করি-
লাম, ইহা অপেক্ষা আমার গোভাগ্য আর কি আছে^{১৭১৩}?

পরিধ কহিলেন, বন্ধো! আমারও চিত্ত আজ্জ ভবদর্শনে পরম
আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার চিত্ত আজ্জ চক্রমগুল মগ্ন চিত্তের
ছায় স্নানীতল হইয়াছে। যেমন পল্লভতটে ছিন্নশাখ ও অচ্ছিন্নমূল বৃক্ষ
শত শাখায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহার ছায় বিচ্ছেদের পর সংযোগ হইলে
অকৃত্রিম প্রেম ও সুখ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে^{১৭১৪}। হে মাধো!
আমাদের সেই সেই প্রাক্তন আলাপ, চেষ্টা ও ক্রীড়াদি স্মৃতিপথে যতই
উদ্ভিত হইতেছে ততই আমি মগ্ন হইতেছি^{১৭১৫}। আপনি মাণ্ডব্য প্রসাদে
যাহা জ্ঞাত হইয়াছেন আমিও দীর্ঘপ্রসাদে সেই আত্মপ্রসাদ (জ্ঞান)
প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বন্ধো! এখন ত তোমার চিত্ত দোষনিশ্চুক্ত হই-
য়াছে? তুমি ত এখন পরম কারণে বিশ্রান্ত^{১৭১৬}? এখন ত তোমার
চিত্ত শরদিন্দুব ছায় নিম্নল? এখন ত তুমি সমদৃষ্টির দ্বারা কার্য্যপরম্পরার
অনুষ্ঠান করিতেছ^{১৭১৭}? তোমার প্রজাবর্গ ত আধিনিশ্চুক্ত হইয়া
সুখে কালযাপন কবিতেছে^{১৭১৮}? ধরা ত তোমার প্রজাদিগের জন্ত সন্তো-
ষের সুহিত ফলশালিনী হইতেছেন? তোমার সুবশ ত দিগন্তব্যাপী
হইতেছে^{১৭১৯}? এই সকল দিক্ ত তোমার সদৃশ্যে বিভূষিত হই-
তেছে? তোমার রাজ্যের শতক্ষেত্র সমূহ ত কৃষক দিগের অভিমত
ফল প্রসব করিতেছে? গ্রামে গ্রামে কুমারীগণ ত তোমার গুণ গান
করে^{১৭২০}? ধাতু, ধন, বিভব, হুতা, পুত্র, কলত্র ও নগর বিষয়ে ত

মঙ্গল^{৩৭} ? তোমার দেহ ত আধি ব্যাধি বিহীন হইয়া ঐহিক পারত্রিক
পুণ্য ফল প্রাপ্ত হইতেছে^{৩৮} ? তোমার মন ত আপাতরম্য অথচ
পরম শত্রু বিষয় সর্পের প্রতি বিরক্ত রহিয়াছে^{৩৯} ? অহো ! কি
আশ্চর্য্য ! দীর্ঘকাল আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম, আজ্ আবার
কাল আমাদেরকে সংযুক্ত করিয়াছে^{৪০} । হে সখে ! সংযোগ ও
বিয়োগ এতদ্বয় জনিত এমন সুখ দুঃখ দশা (অবস্থা) নাই, যাহা
জীবিতাবস্থায় না দেখা যায়^{৪১} । নিয়তির ব্যবস্থা অতি অদ্ভুত ! কারণ
এই যে, ভবাদৃশ অকৃত্রিম মিত্রের যে পুনঃ সঙ্গ লাভ হইবে, ইহা
আমি স্বপ্নেও অনুভব করি নাই । ক্ষিতিতলে এমন ব্যক্তি নাই, যিনি
মিলন ও বিচ্ছেদ জাত সুখ দুঃখ অনুভব না করিয়াছেন^{৪২} ।

স্বয়ং বলিলেন, ভগবন ! নিয়তির গতি সর্পগতির অনুরূপ অর্থাৎ
কুটিল ও নিতান্ত-দুর্কৌশল্য । দেখুন, আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ
হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইলেও অদ্য আমি ভগবৎ প্রসাদে আপনার
সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম । আপনি মহাসত্ত্ব ; অতএব আপনার আগ-
মনে যে, আমার সর্কাদ্রীল মঙ্গল, তাহা বলা বাহুল্য । আপনার আগ-
মনে আমরা পবিত্র হইয়াছি, আমাদের তাপ পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হই-
য়াছে, পুণ্যফল ফলিত হইয়াছে^{৪৩} । হে রাজর্ষে ! আপনার সমাগমে
মদীয় পুরস্থিত সম্পত্তি সমূহ আজ্ সফল ও শতশাথে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই-
য়াছে^{৪৪} । হে মহামুভাব ! আপনার বচনাবলি ও দৃষ্টি যেন অমৃতবর্ষণ
করিতেছে । অদ্য আমি জানিলাম, সাধু সমাগম সত্য সত্যই মোক্ষ-
সুখের দাতা^{৪৫} ।

৩ম সর্গ সমাপ্ত ।

দ্বিযুক্তিতম সর্গ ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ বলিলেন, মিত্রদ্বয় পরস্পর ঐরূপ ঐরূপ প্রাক্তন স্নেহগর্ভ বিশ্রান্তালাপ করার পর পরিষ (পর্ণাদ) বলিলেন, হে মিত্র! এই সংসার ক্ষেত্রে যে সকল কৰ্ম কৃত হয় সে সমস্তই সমাহিতচিত্ত পুরুষের সুখাবহ, পরন্তু অসমাহিতের সুখাবহ নহে^১। সেই জন্ত আমার জিজ্ঞাস্তা—তুমি সেই পরম বিশ্রামাশ্রয় শ্রেয়োজনক সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া থাক কি না^২।

স্বরথু কহিলেন, রাজর্ষে! সমাধি কিরূপ? সমাধি বিষয়ে আমি বুঝি, যাহা সৰ্ব্বসঙ্কল্পবর্জিত, পরম বিশ্রান্তিস্থল ও পরম শ্রেয়ঃ, তাহাই আমার মতে উত্তমা সমাধি^৩। হে মহাত্মন! তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ব্যবহার বর্জিত ও ব্যবহারে অবস্থিত, যে অবস্থাতেই থাকুন, কদাপি তাহার অসমাহিত 'নহেন'। নিত্যপ্রবুদ্ধ আত্মৈকনিষ্ঠ মহাত্মগণ কার্য্যকরণে নিযুক্ত থাকিলেও সমাধিযুক্ত^৪। চিত্ত যদি বিশ্রান্ত না হয়, যদি চিত্তবিক্ষেপের শাস্তি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বন্ধপদ্মাসনোপবিষ্ট ও কৃতব্রহ্মজ্ঞ হইয়া কি করিবে? বিক্ষিপ্ত চিত্তের সমাধি কোথায়^৫? হে ভগবন্! মহাত্মগণ বলিয়া থাকেন যে, আশারূপ তৃণের পাবক স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানই সমাধি; মোনস্তিতি সমাধি নহে^৬। হে সাধো! যাহার নিত্যতৃপ্ত ও তত্ত্বদর্শী তাহারাই সমাহিত এবং তাহাদের তাদৃশী প্রজ্ঞাই সমাধি^৭। যাহার দ্বারা পুরুষ অক্ষুণ্ণ নিরহঙ্কার স্থির অর্থাৎ মানাবমানাদি দ্বন্দ্ব বিষয়ে অনুদ্বিগ্ন ও স্নেহের সদৃশ স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয় তাহাই আমার মতে সমাধি^৮। নিশ্চিন্ত ও হেয়োপাদেয় বর্জিত মনোগতিই শাস্ত্রে সমাধি বলিয়া বর্ণিত আছে^৯। যেমন কাল অনন্ত কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকিয়াও কদাচ স্বীয় গতি বিস্মৃত হন না, সেইরূপ, জ্ঞানিগণও চিত্তব্যবহারে নিরত থাকিয়াও আপনার চিন্মাত্রতা বিস্মৃত হন না। চিত্ত যে দিন পরমাত্মবোধ প্রাপ্ত হইবে সেই দিন হইতেই সজ্ঞাত সমাধি অচ্ছিন্ন বা অক্ষুণ্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে^{১০}। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির

সমাধি (ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি) বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। যেমন দিবসে সৌরালোকের বিরাম হয় না, সেইরূপ, প্রবুদ্ধ পুরুষের প্রজ্ঞাও (ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি) বিদেহ কৈবল্য না হওয়া পর্য্যন্ত বিনিবৃত্ত হয় না^{১৩০}। যেমন অজস্র প্রবাহিতা নদীর স্রোত ক্ষণকালও রুদ্ধ থাকে না, সেইরূপ, প্রবুদ্ধ পুরুষের সম্যক বোধও ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থগিত থাকে না^{১৩১}। কাল যেমন স্বয়ং কণা মুহূর্ত্ত ও সূর্য্য চক্রে প্রভৃতিকে বিস্থত হয় না, তাহার গ্রায় প্রাজ্ঞ জনের বোধও স্নায়্বরূপ বিস্থত হয় না^{১৩২}। যেমন বায়ুর গতি অনবরুদ্ধ, সেইরূপ, প্রাজ্ঞ পুরুষের আপনার চিন্মাণতা বোধ অনবরুদ্ধ অর্থাৎ সদা অপ্রচ্যুত^{১৩৩}। সূর্য্যাদিই কালের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। তাহাদের গতিও নিরন্তরিত। সেইরূপ, চিদাশ্রয় চৈতন্যস্বাভাৱে নিরন্তরিত^{১৩৪}। জ্ঞানীর সম্মুখে এমন কাল নাই যাহাতে সে আত্মজ্ঞান বঞ্চিত থাকে^{১৩৫}। যেমন গুণীর গুণহীনতা অসম্ভব, তেমনি, আত্মসদ্বিত্ত বঞ্চিত আত্মজ্ঞও অসম্ভব^{১৩৬}। অতএব, আত্মতত্ত্বজ্ঞ লোক আপনাকে সর্বদাই সমাহিত বলিয়া “আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও শাস্তাশ্রা” একদৃশে বিদিত থাকেন^{১৩৭}। অগ্নিচ, তাঁহার ইহাও মনে করেন, মদীয় উক্ত প্রকাশ সমাধির ভঙ্গ নাই^{১৩৮}। তথা মদীয় মন যাহা জানিয়াছে তাহাতে তাহার কোনও সময়ে অসমাধি নাই। যে হেতু একমাত্র আত্মতত্ত্বই আছে, অস্ত কিছু নাই, সেই হেতু, আমার নিকট সমাধি অসমাধি ত-এর কিছুই নাই। আত্মা সর্বদা সর্বগ, সর্বরূপ, সূত্ররং সমাধি ও অসমাধি তদন্তরিত^{১৩৯}। সতত-সমদর্শী নিত্যোদিত আত্মার নিকট সমাধি প্রভৃতি বাক্য (কথা) প্রপঞ্চমাত্র। সূত্ররং সমাধি অসমাধি রূপ ভেদ বস্তুতঃ অপ্রসিদ্ধ^{১৪০}।

দ্বিগুণিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ ।

—○()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজীবলোচন! সুরশূ, ঐরূপ কহিয়া মৌনা-
বলখন করিলে মহাত্মা পরিঘ পরমানন্দিত হইয়া উদারগন্তীর বাক্যে
কহিলেন, রাজন্! তুমি প্রবুদ্ধ হইয়াছ, এবং তৎ পদও প্রাপ্ত হই-
য়াছ। তাই তুমি শীতলান্তঃকরণ হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ত্রায় বিরাজ করি-
তেছ। পদ্ম যেমন মধুপূর্ণ, শোভাস্বিত ও শীতল, তক্রূপ, তুমি মধু-
পূর্ণ, শ্রীসময়িত, শিথ ও সূশীতল। তোমার আনন্দই তোমাতে মধু-
স্থানীয়। তুমি নিম্নল, মহান্, পূর্ণ ও গন্তীর সমুদ্রের ত্রায় বিরাজ-
জিত। অহঙ্কার বিনষ্ট ও আনন্দপূর্ণ হওয়ায় তুমি শরদাকালেশের ত্রায়
নির্ম্মল মূর্ত্তি হইয়াছ। তুমি এখন স্বস্থ, সর্বদর্শী, সর্বগ পরিভূট ও
বীতরাগ। তুমি সার অসার ও দৃশ্য সংসারের স্থিতিরহস্ত বিদিত
হইয়াছ। হে ভাবাভাব বিভাগজ্ঞ! তোমার ঐ দেহ এখন ভোগ
রাগিতাদি অবস্থা হইতে নিম্নুক্ত ও মুদিতাশয়যুক্ত হইয়াছে। অমৃত
সাগর যেমন অনুরের দ্বারা পরিপূর্ণ সেইরূপ তোমার অন্তর আশ্র-
বার পর আর বস্তু নাই তাদৃশ বস্তুর (আত্মার) দ্বারা পূর্ণ হওয়ায়
আপনিই আপনার মহিমায় তৃপ্ত রহিয়াছ। সুরশূ বলিলেন, হে
মুনে! এমন বস্তু নাই যাঁহা আমাদের নিকট উপাদেয় বলিয়া গণ্য হইতে
পারে। যে কিছু দৃশ্য—সমস্তই নগণ্য অর্থাৎ তুচ্ছ। উপাদেয়ের
অভাবে হেয়ও কিছু নাই। সমুদায় ভাব (উৎপত্তিমান) তুচ্ছ।
সুতরাং স্ততি নিন্দাও দূরে পরিত্যক্ত। অমুরাগ প্রযুক্তই স্ততি
ও নিন্দা, তাদৃশ অমুরাগ ইচ্ছারই মূর্ত্তি, যাঁহারা মহাবুদ্ধির তাঁহারা
ঐ লকণ তুচ্ছ বিষয় ইচ্ছা করেন না, মহোদার বস্তুই (আত্মার
ব্রহ্মভাব) ইচ্ছা করেন। শ্রী বল, স্ত্রী বল, শৈল বল, সমুদ্র
বল ও অত্যাশ্রিত (জায়মান) সমস্তই অসার। এই জর্জরপ্রায়
মাংসাস্থিময় ও কাষ্ঠাদিময় জগতের কিছুই সত্য নহে। ইহা বাঞ্ছনীয়

নহে'৭। বাঙ্কনীর না হওয়ায় স্ততরাং বাঙ্কো বিনিবৃত্ত এবং তদন্তু-
গামী রাগদ্বৈবাদিও বিনষ্ট'৮। হে মূনে! এ সমুদায়ই আমার; যে
হেতু আমিই এক মাত্র এই ভাবাবাসকুল দৃশ্যের দর্শক। এ বিষয়ে
আর অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, শেষ কথা এই যে, সর্বত্র
সমতা অবলম্বন করিলেই উত্তমা স্থিতি প্রাপ্ত হওয়া যায়'৯।

ত্রিযষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ বলিলেন, সুরবু ঐরূপ কহিয়া স্থির ভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর মহাত্মা পর্ণাদ তাঁহাকে অভিনন্দন ও আলিঙ্গন করিয়া এবং স্বয়ং অভিনন্দিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সুরবুও স্বকার্য্যে গমন করিলেন।

হে রাঘব! জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় পরম্পরা শ্রবণ করিলে। এক্ষণে ভুমি উক্ত প্রকাব জ্ঞান আহরণ করিয়া লক্ষপ্রতিষ্ঠ হও।

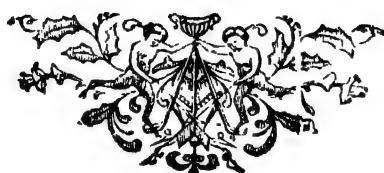
হে রঘুপতে! জ্ঞানিগণ সহ তব বিচারে প্রজ্ঞা পরিমার্জিত হয় এবং তদ্বারা হৃদয়াকাশস্থ অহঙ্কার মেঘ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। চিত্ত তখন শরদাকাশের ন্যায় নির্মল, বিস্তৃত ও সর্বজীবের আশ্লাদকারী হয়। ঐরূপ হইলেই ধ্যায়, শরণ্য ও আনন্দপ্রচুর পরমাত্মা নামক চিদাকাশে স্থিতি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সদা অধ্যাত্মময়, যাহার চিত্ত সদা অন্তস্তবে ও সদা চিত্তবাহুসন্ধানে নিমগ্ন, দুঃখ শোক তাহাকে কদাচ বাধ্য করিতে পারে না। লোকের দৃষ্টিতে অর্থাৎ লোকে দেখে বটে তিনি ব্যবহার রত ও রাগদ্বेषাদিযুক্ত, কিন্তু তিনি অন্তবে নিষ্কলঙ্ক। জলগত পদ্ম যেমন জলে নির্লিপ্ত, সেইরূপ, তিনিও লোকদৃষ্ট ব্যবহারাদিতে অন্তরে নির্লিপ্ত। যিনি সম্যক্ জ্ঞানে পরিপূর্ণ, যাহার মন শান্ত ও শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি কদাপি মনের দ্বারা অনিষ্টভাগী হন না। বিজ্ঞের মন ভোগরূপণ ও দীনভাবাপন্ন নহে। পত্নী মরণে কামুকের চিত্তই দুঃখাত্তব করে, কিন্তু বিরক্ত পুঙ্খের চিত্ত তাহা করে না। যে চিত্ত এক বার অবিদ্যা ও তৎকার্য্য বিজ্ঞাত হইয়াছে; সে চিত্ত নিত্য অদ্বৈত। হে সাধো! আকাশ যেমন ধূলয় ধূসরিত হয় না, তেমনি, যাহার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে সেও জন্মমরণাদি জগত্তাবে প্রলিপ্ত হয় না। যেমন অন্ধকারের প্রতিকার আলোক, তেমনি, অজ্ঞানব্যাধির ঔষধ জ্ঞান। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জ্ঞান যে মুহূর্ত্তে উদয় প্রাপ্ত হয় সেই মুহূর্ত্তেই অবিদ্যা জাগ্রতে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায়

নাশ্তি হইয়া যায়^{১০} । মৎস্তের চক্ষু জলে পিহিত হয় না, তাহার
 ত্রায় জ্ঞানীর দৃষ্টিও ব্যবহারে প্রলিপ্ত হয় না^{১১} । জ্ঞানীর বুদ্ধি
 অজ্ঞান নিশার অবসানে ও চিদালোকের প্রভায় আনন্দিত হইয়া বিরাজ
 করে^{১২} । যাহারা অজ্ঞান নিদ্রার অবসানে ও জ্ঞান সূর্য্যের উদয়ে
 প্রবুদ্ধ হয় তাহারা আর মোহ নিদ্রায় অবিত্ত হয় না^{১৩} । যে সকল
 দিনে হৃদয়াকাশে চিংকোৎস্না বিরাজ করে সেই সকল দিনই দিন^{১৪} ।
 তাহারাই মিত্র, সেই সকল শাস্ত্রই শাস্ত্র, এবং সেই সকল দিনই দিন,
 যে মিত্রের দ্বারা ও যে শাস্ত্রের দ্বারা ও যে দিনের দ্বারা আত্মচৈতন্ত
 পরিস্ফুট হয় । চন্দ্র যেমন স্বীয় অমৃতে স্নানীতল, তেমনি, স্বাভাষ্যানে
 সন্ত্যক্তমোহ মহুযাও অন্তরে স্নানীতল^{১৫} । যাহাদের স্বাভাবলোকনে
 অবহেলা তাহারাই দরিদ্র এবং তাহারাই শোকে ও মোহে পরিপূর্ণ এবং
 তাহারাই পাপী^{১৬} । হে রামচন্দ্র ! এই সংসার একটী দুঃখভার বহন পল্লল ।
 ইহাতে জীবরূপ বলীবর্দ নিমগ্ন, তাহাকে যত্নসহকারে ও বলপূর্ব্বক উদ্ধার
 করিতে হইবে । সংসারপল্ললনিমগ্ন উক্ত জীব বলীবর্দটী আশা রজ্জুতে
 জড়িত, ভোগরূপ তুণে লালস, শোক সন্তাপে জর্জরিত ও ক্রুদ্ধে কণ্ঠা
 গত প্রাণ হইয়া রহিয়াছে । সে দুঃখভার বহনকারী, জন্মরূপ জঙ্গলে
 জীবিত, কুকণ্ঠকর্দমে প্রলিপ্তসর্ব্বাঙ্গ, মোহগর্ত্তশায়ী, রাগরূপ দংশে (ডাঁশ
 পোকা) দষ্ট গাত্র, তৃণাবরায় (চন্দ্ররজ্জুব দ্বারা) আকৃষ্ট, মনোরূপ
 বণিকের আত্মবহ, বন্ধুরূপ বন্ধনে নিশ্চল, জরাজীর্ণ, লোভরূপ গোময়-
 পক্ষে মগ্নোন্মগ্ন, শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিশ্রাম বর্জিত, গতয়াতে ক্ষীণতা প্রাপ্ত,
 অলব্ধছায় (যে বিশ্রামার্থ শীতল ছায়া পায় না), তীব্র তাপে উপতপ্ত,
 আকটের স্তদৃশ পরন্তু অন্তরে দীনতা প্রাপ্ত, ইজ্জিরের দ্বারা আক্রান্ত
 (বশতা প্রাপ্ত), কর্ম্মঘটাধারী, দুঃখের তাড়নে ক্লান্ত, জন্ম মরণ চক্রের
 খুরবাহী, অজ্ঞান অরণ্যে বিলুপ্তিত, সমগাত্র, আপনারই অনর্থ নিমগ্ন ও
 অবসন্ন এবং সদা কর্ম্ম ভার বহনে শ্রান্ত ক্লান্ত ও রোক্তদ্যমান হই-
 তেছে^{১৭} । হে রঘুবীর ! চিত্ত তত্ত্ব দর্শনে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তত্প্রজীবী
 জীব পুনর্জন্ম বর্জিত হয়^{১৮} । যাহারা মহাপ্রভাব, তাঁহাদেরই সংসর্গে
 নাবিক হইতে নৌকা প্রাপ্তির ত্রায় সংসারার্ণব লব্ধনের যুক্তি (যোগ
 বা উপায়) পাওয়া যায়^{১৯} । যে দেশে তত্ত্বজ্ঞ লোক নাই, সফল ও
 সচ্ছায় সজ্জন রূপ বৃক্ষ নাই, সেই দেশই মরু, বুদ্ধিমান লোক সে

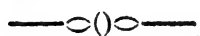
দেখে বাস করিবেন না^{৩২}। হে রামচন্দ্র! শিখ শীতল বাক্য রূপ পত্র ও ছায়া যুক্ত এবং জ্যেষ্ঠাশ্রু রূপ পুষ্প যুক্ত ও সজ্জন রূপ চম্পক পাদপে ক্ষণমাত্র বিশ্রাম লাভও মঙ্গলাবহ। যাহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র বিবেক জন্মিয়াছে, তাহারা স্বাভালাভ বা বিশ্রান্তি লাভ অভাবে ইহ সংসারে শয়ান থাকিতে ইচ্ছুক নহে^{৩৩}। রাম! আপনার বুদ্ধিই আপনার বন্ধু, অতএব, আপন বুদ্ধির দ্বারাই আপনাকে (সংসারপঙ্ক নিমগ্ন আত্মাকে) উদ্ধৃত করিবেক, কদাচ অহঙ্কারাদির (দেহাভিমানাদিয়) বশীভূত হইয়া জন্ম পক্ষে নিক্ষেপ করিবেক না^{৩৪}। এ সকল কি? কি প্রকায়ে ও কোথা হইতে এ সকল আসিল? ইহার মূল কোথায়? কি উপায়ে ইহার ক্ষয় হইবেক? এই সকল চিন্তা বা অতুসন্ধান করাই প্রাজ্ঞ পুরুষের কর্তব্য^{৩৫}। ধন, মিত্র, শাস্ত্র, বান্ধব, কেহই আত্মোদ্ধারের সাহায্য করে না^{৩৬}। কেবল মাত্র সদা সহচর মন যদি সুহৃদ হয় অর্থাৎ বিচার পরিশোধিত হয়, তবেই তদ্বারা আত্মোদ্ধৃতি হইতে পারে^{৩৭}। বৈরাগ্যের অভ্যাস ও শাস্তোক্ত যত্ন এই উভয়ের দ্বারা স্বাভ্যধানজন্য তত্ত্বজ্ঞান রূপ মহানোকায় আরোহণাশ্বে ভবসাগর সমুত্তীর্ণ হওয়া যায়^{৩৮}। হ্রাশায় দহ্মান ও শোকময় আত্মার উদ্ধারে অব-
হেলা করা অনুচিত^{৩৯}। অহঙ্কার বাহার আলাদা (বন্ধন শুভ্র), তৃষ্ণা বাহার রজ্জু, মন বাহার মদ, সেই জীবরূপ হস্তীকে জন্মরূপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করা কর্তব্য^{৪০}। রাম! আত্মার উদ্ধার বা পরিব্রাজণ কেবল মোহের পরিত্যাগ ও অহঙ্কারের প্রমাজ্জন হইতেই হইয়া থাকে^{৪১}। অহঙ্কারের বিচ্ছেদই আত্মজ্ঞান প্রাকট্যের কারণ^{৪২}। এই দেহের প্রতি যদি কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির ভ্রায় তুচ্ছতা বোধ জন্মে তাহা হইলেই দেবদেব পরমাত্মার দর্শন সুসম্পন্ন হয়^{৪৩}। মেঘ স্থানীয় অহঙ্কার যেমন যেমন ক্ষীণ হইবে তেমনি তেমনি চিদাদিত্যের প্রকাশ প্রকটিত হইবে^{৪৪}। আলোক দেখিতে কোন দ্রব্যাস্তর লাগে না। অন্ধকার বিনষ্ট হইলেই আলোক দেখা যায়। সেইরূপ, অহঙ্কারের বিরাম হইলেই আত্মদর্শন হইয়া থাকে^{৪৫}। অহঙ্কার নিয়তির পর যে অবস্থার আবির্ভাব হয় সে অবস্থা নিত্য ও নির্বিকল্প অর্থাৎ তারতম্য বর্জিত। সে অবস্থা নিত্যানন্দনামে বিপ্রত^{৪৬}। সে অবস্থার তুলনা নাই এবং বোধক কথাও নাই^{৪৭}। তাহা কেবল, একরূপ বা একরস, এবং পরিপূর্ণ

চিৎসমুদ্র^{১১} । তাহা বুঝাইবার জন্ত সাদৃশ্য বা দৃষ্টান্ত না থাকিলেও, অমুপ্তি দ্বারা অর্থাৎ নিঃস্বপ্ন স্থখনিদ্রার দ্বারা শাস্ত্রকারগণ সে অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন^{১২} । যেমন ঘটাকাশই ঘটবিনাশে মহাকাশ হয় তেমনি মনও অহঙ্কার নামক উপাধির বিলয়ে তদুপহিত চিদ্রাত্ম্য (পরমাত্ম্য) পরিশেষিত হয়^{১৩} । হে রামচন্দ্র ! তাহা বাক্যের গম্য নহে । তাহা কেবল স্বামুভূতিগম্য । কেননা, অমুভূতিই তাহার স্বরূপ^{১৪} । অতএব, হে রাবব ! চিত্ত বহির্বিষয় ত্যাগ করিয়া যদি প্রত্যগাত্ম্য ক্ষীর নীরের ত্রায় এক যোগ হইয়া যায়, তাহা হইলে সর্বদ্রষ্টা ও সর্বসাক্ষী বা সর্বপ্রকাশক আত্মা তখন স্বয়ং বা সাক্ষাৎ অমুভূতিরূপে আবির্ভূত হন^{১৫} । তাহারই পরে বিষয়সংস্কারের আত্যন্তিক বিনাশ হওয়ার পরম শুভ রূপ স্বাত্মপ্রকাশ সুসম্পন্ন হয় । সে শুভ রূপটী ব্রহ্মাদিরও চিন্তার অবিষয়^{১৬} ।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ।

পঞ্চম সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে পদ্মপলাশলোচন! যদি মনের দ্বারা মনের উচ্ছেদ * অর্থাৎ অহঙ্কার মমকার পরিত্যাগ পূর্বক আত্মদর্শন না করা যায় তাহা হইলে যেমন চিত্রপটের সূর্য্য চিরকাল উদ্ভিত থাকে অন্ত-মিত হয় না সেইরূপ জগদ্ব্যপ্তিও চিরকাল ভোগ করিতে হয়, তাহার আর অবসান হয় না। অধিকন্তু অনন্ত মহাপদ পুনঃ পুনঃ আগমন করে।^১ এই বিষয়ের উদাহরণে একটা পুরাতন ইতিহাস বলি, শ্রবণ কর। ইতিহাসটা ভাস ও বিলাস নামক তাপস দ্বয়ের কথোপকথন দ্বারা^২।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ বিভাগে সহ্য নামে এক অভূচ্চ পর্বত আছে। ইহার উচ্চতা আকাশবিজয়ী। পীঠ দেশ ভূতলজয়ী ও তলপ্রদেশ পাতালবিজয়ী^৩। এই গিরি অসংখ্যবিধ কুসুম ও নির্মল নির্ঝরে শোভমান এবং অত্রস্থ নিধি (গুপ্ত ধন) গুহ্যকগণের পরিরক্ষিত^৪। ইহার নিতম্বদেশে সূর্যের ও সূর্য্যাকান্ত মণি প্রভৃতির আকর রহিয়াছে^৫। কোথাও পত্র পুষ্পের নিকুঞ্জ, কোথাও গৈরিকাদি ধাতুর আসার (ধারা), এবং কোথাও ফুল পদ্মে সুশোভিত সরোবর এবং কোথাও বা বিবিধ শস্তক্ষেত্রে পরিশোভিত কৃষকবাস অবস্থিত রহিয়াছে^৬। কোন কোন প্রদেশে নিরন্তর নিপতিত নির্ঝরের ধ্বনি 'এবং কোন কোন' স্থানে বায়ুবিভাঙিত বংশ সমূহের (বংশ=বাশ) শব্দ সমুখিত হইতেছে। গুহা প্রদেশে বায়ুর গভীর গর্জন, নিকুঞ্জ দেশে ভ্রমরের গুণ গুণ রব, সাহুতে অঙ্গরোগণের গান, বন বিভাগে পশু পক্ষীর রব, এবং অধিত্যকায় মেঘমালা দৃষ্ট ও শ্রুত হয়^৭। অত্রস্থ গুহার বিদ্যাধর গণের আবাস, পদ্মসরোবরে ভৃগুগণের গীত, সীমাস্ত

* মনের দ্বারা মনের উচ্ছেদ অর্থাৎ গুরু শাস্ত্রাদির দ্বারা পরিশোধিত অবস্থার দ্বারা অপরিষ্কৃত অর্থাৎ বিষয়াসক্ত অবস্থার উচ্ছেদ।

প্রদেশে কিবাত ও বৃক্ষ নিচয়ে নানাবিধ বিহঙ্গম^{১১}, স্বক্কদেশে দেবাবাস, পাদ দেশে মনুষ্যবাস এবং তলদেশে নাগ গণের আবাস রহিয়াছে^{১২}। সিদ্ধগণ ইহার কন্দর প্রদেশ, ভুজঙ্গগণ ইহার চন্দন ক্রম এবং কিন্নরগণ ইহার শিখর প্রদেশ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে^{১৩}। ইহার কোন কোন অঙ্গ পুষ্পে ও পুষ্পরেণুতে পাণ্ডুর বর্ণ^{১৪}, কোন কোন অঙ্গ ধাতুদ্রবে ও ধাতুরেণুতে চিত্রিত^{১৫}। এই গিরিরাজ সহের খণ্ড শিলা সকল যেন অভিসারিকা নারীর অহুসরণে প্রবৃত্তা আছে। মেঘ খণ্ড তাহাদের নীলাংশুক, শব্দ রাহিত্যই তাহাদের মুকত ও রত্নচিহ্নই তাহাদের ভূষণ^{১৬}।

এবম্বিধ গিরিবর সহের উত্তর সান্নিতে মহর্ষি অত্রির সিদ্ধাশ্রম বিরাজিত। এই আশ্রমের বৃক্ষ লতাদি পুষ্প ফলে বিনম্র, পুষ্করিণী ও নিষ্ঠুর সমূহ রত্নলাঞ্ছিত, লতা সকল বিতান তুল্য। এই আশ্রম স্থানটী যেন অপর ব্রহ্মলোক। ইহা স্বর্গ অপেক্ষা সুরম্য অথবা দেবদেব শশিশেখরের অগ্রতম পুরী^{১৭}।^{১৮}। এবম্বিধ অগ্নি-আশ্রমে কোন তাপসদ্বয় বাস করিতেন। তাঁহারা উভয়েই কোবিদ অর্থাৎ সুপণ্ডিত। যেমন নভো-ভাগ্নে শুক্র ও বৃহস্পতি, তেমনি, উক্ত আশ্রমে উক্ত তাপসদ্বয়^{১৯}। পরম্পর সৌহার্দ শৃঙ্খলে বদ্ধ উক্ত তাপস দ্বয়ের বিলাস ও ভাস নামে দুইটি পুত্র হইয়াছিল। ভাস ও বিলাস পরম্পর ঈদৃশ সৌহার্দ যুক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা পৃথক্ দেহসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের মন যেন একতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহারা বাল্যাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলেন এবং স্থিরভাবে মুনির শ্রায় মৌন-বলঘন পূর্বক সেই আশ্রমে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা তাঁহাদিগের পিতৃদ্বয় দেহ পরিত্যাগ পূর্বক স্বর্গে গমন করিলেন। তখন সেই পিতৃহীন মিত্রদ্বয় শোকে অধীর, দীন-বদন ও উৎসাহশূন্য হইয়াও অগ্রে সেই পিতৃশবদ্বয়ের অস্ত্যোষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর শোকে অধীর হইয়া পরিদেবনা করিতে লাগিলেন। অহো! লোকমর্যাদা কি হুংস্রণীয়।

উক্ত প্রকারে সেই অল্পবয়স্ক অপ্রাপ্ত বিমলজ্ঞান পিতৃহীন মিত্রদ্বয় ক্রমবর্দ্ধিত শোকানলে দগ্ধহৃদয় হইয়া বিরাগ (বৈরাগ্য) অবলম্বন পূর্বক আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যথেষ্ট গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অহো! শোক

ক্লি বিষম! বাহারা ক্ষণকাল পৃথগ্ভাবে অবস্থান করিতে পারিত না,
 অদ্য পিতৃশোকে অধীর হইয়া সেই অকৃত্রিম মিশ্রস্বয় অনাগ্রাসে সেই
 সুদৃঢ় মোহাদ্ধিবন্ধন ছেদন . পূর্ব্বক উন্নতের ত্রায় কে কোথায় গমন
 করিল তাহার সন্ধানও থাকিল না ২৭৩১।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন গ্রীষ্মতাপে ছিন্নমূল বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া যায়, সেই তাপসদ্বয় অতি শোকে সেইরূপ শুষ্কসর্ব্বাঙ্গ হইয়া বিজন বিপিনে শূন্যতটে সারঙ্গের ছায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন^{১৭}। ক্রমে দিন নাস ও বর্ষাদির পরিবর্তনে তাঁহাদের জরা বা বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল^{১৮}। পরে বহুকালের অন্তে তাদৃশ বার্দ্ধক্যাবস্থায় সেই অপ্ৰাপ্ততত্ত্বজ্ঞান তাপস দ্বয়ের একদা আকস্মিক সন্দর্শন ঘটনা হইল। তাহাতে হঠ হইয়া তাঁহারা পরস্পর বক্ষ্যমাণ প্রকারের কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

বিলাস বলিলেন, হে মদীয় জীবনবৃক্ষের শ্রেষ্ঠ ফল ! হে হৃদয়াবাস অমৃত সাগর ! হে জগদেকবন্ধো ! হে ভাস ! তোমার শুভাগমন হউক। বল, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এত কাল কোথায় ছিলে ? তোমার তপস্তা ফলবতী হইয়াছে কি না^{১৯} ? তোমার বুদ্ধি মলশূন্য হইয়াছে কি না ? তুমি আশ্বলাভে পরিতৃপ্ত হইয়াছ কি না ? এবং কুশলী আছ কি না^{২০} ?

বশিষ্ঠ বলিলেন, অপ্ৰাপ্ততত্ত্বজ্ঞান স্তূতরাং সংসারক্লেশে সমুদ্বিগ্ন ভাস চিরসুহৃদ বিলাস কর্তৃক উক্ত প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে সাধো ! আমার আগমন অদ্যমাত্র শুভ। যে হেতু বহুকাল পরে আজ আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম সেই হেতু অদ্য মাত্র শুভ। পরন্তু কুশল কোথায় ? যাহারা সংসারে অবস্থিতি করে তাহাদের আবার কুশল কি^{২১} ? আমি যাবৎ না যাহা জানিবার তাহা জানিতে পারিব, যাবৎ না চিত্তবৃত্তি ক্ষীণ করিতে পারিব, যাবৎ না সংসার উত্তরণে সমর্থ হইব, তাবৎ আমার কুশল কোথায়^{২২} ? যাবৎ না চিত্তসমুত্তা আশা নির্মূল্য হয়, তাবৎ আমাদের কুশল কোথায়^{২৩} ? যাবৎ না জ্ঞান লাভ করিতে পারি, যাবৎ না সমদর্শন উদ্ভিত হয়, যাবৎ না বোধের উদয় হয়, তাবৎ আমাদের কুশল কোথায়^{২৪} ? হে সাধো ! আশ্বলাভ না হওয়ায় এবং আশ্বজ্ঞানরূপ মহৌষধ প্রাপ্ত না

হওয়ার সংসার বিষূচিকা রোগ আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতেছে^{১০}। সংসার একটা বৃক্ষ। ইহার অঙ্গুর শিশুত্ব, শাখাপল্লবাদি যৌবন, পুষ্প জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্য, মরণ ইহার পুনঃ পুনোদগমের মঞ্জরী। এই বৃক্ষ সর্বদাই বান্ধবরূপ ষটপদের আক্রম্বে প্রকল্পিত^{১১}। অত্র বৃক্ষ যেমন ঋতু বিশেষে বিরস হয়, সেইরূপ, এ বৃক্ষও কর্মফল ভোগে (নরকাদিভোগে) বিরস হয়^{১২}। অথবা, এই দেহ এক প্রকার পর্কত গুহা। এ গুহা সহস্র সহস্র তৃষ্ণাকণ্টকে সমাক্রান্ত ও ক্রিয়াফল ভোগরূপ সর্প সমূহে পরিব্যাপ্ত^{১৩}। ইহাতে সুখ নাই অথচ সুখের আশা মাত্র করা যায়। ইহাতে হৃৎথের রাত্রি পুনঃ পুনঃ আসিতেছে আর বাইতেছে, অথচ তাহার অবসান বা বিরাম হয় না। কেবল কতকগুলি মিথ্যা কলের মিথ্যা কর্মের দ্বারা আয়ুঃ ক্ষয় হইতেছে। অত্র কিছু হইতেছে না^{১৪}। আমাদের মনোরূপ মত্ত হস্তী পরমায়্যা রূপ আলান উন্মূলিত করিয়া তৃষ্ণারূপ করেণুর (করেণু=হস্তিশাবক) পোষণার্থ সতত উন্নিদ্র রহিয়াছে ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে^{১৫}। আমি দেখিতেছি, এই কারুরূপ বৃক্ষে অবস্থিত অভিশাপরূপ গৃধ্র ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। আদৌ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে না। যে সকল দিন বাইতেছে, সে সমস্তই বৃক্ষের জীর্ণ পত্রের জ্বাশ নীরস, নিঃসার, লঘু ও সূখবর্জিত^{১৬}। পত্র যেমন হিমের দ্বারা আবৃত হইয়া শুষ্ক ও পাণ্ডুর বর্ণ হয় তাহার জ্বাশ এই দেহশোভাও দিন দিন ম্লান হইতেছে এবং মুখশ্রীও অবমাননাদি রূপ রজোদ্বারা ধূসর বর্ণ হইতেছে^{১৭}। এই দেহদরোবরের যৌবন সলিল নিতান্ত অস্ফাটী। অতি অল্পকাল মধ্যে শুকাইয়া যায়। অজস্র আয়ুঃহংস তখন পলায়ন করে^{১৮}। জর্জরতা প্রাপ্ত এই দেহদ্রুম হইতে কাল বায়ুর আঘাতে ভোগপুষ্প সকল অনবরতই অধঃপাতিত হইতেছে^{১৯}। মন যে ভোগ সর্পের আশ্রয়ীভূত মোহাকুপে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহারই চিন্তায় আমরা সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত^{২০}। যেমন কোন চৈত্যের অগ্রভাগে পতাকা উড্ডীন হইতে থাকে, তাহার জ্বাশ তৃষ্ণা অদ্যাপি উড্ডীন হইতেছে^{২১}। অন্তরূপ আত্ম (মুখিক) আমাদের অলক্ষ্যে আয়ু রূপ তত্ত্ব ক্ষয় প্রাপ্ত করিতেছে^{২২}। আমাদের এই জীবন একটা কুৎসিত নদীর অঙ্গুরূপ। যৌবন এ নদীর কল্লোল, ক্রোধাদি ফেন, লোভ ও তৃষ্ণাদি আবর্ত^{২৩}। আমাদের ক্রিয়াপ্রবৃত্তিও

নদীবিশেষ অথবা ক্রিয়াপ্রবৃত্তি উক্ত জীবন নদীর বেগ। ইহা বক্ষ্যমাণঃ
রূপে জন্মমরণাদির স্রোত বহন করিতেছে। শিল্প তর্ক নীতি প্রভৃতি
কৌশলময় কার্যাবলি ও বিবিধ জগদ্ব্যবহার, এই প্রবৃত্তি নদীর প্রধান
কল্লোল^{৩০}। শত শত বক্ষুবর্ণ রূপ উৎকর (জঞ্জাল) বাহিনী এই নদী
নিরন্তর কামরূপ সমুদ্রে গিয়া নিপতিত হইতেছে^{৩১}। মতিরূপা পক্ষিণী
(হংসী) এই নদীতে থাকিয়া তাহা করিয়াছি, ইহা করিতেছি, উহা
করিব, ইত্যাদিবিধ কল্পনা জালে বদ্ধ ও জড়িত হইয়া রহিয়াছে। হে
ভাত! এই যে দেহরূপ রত্নশলাকা, (শলাকা=শলা। দেখিতে সুন্দর
বলিয়া রত্ন) ইহা যে বিনাশরূপের কোন্ প্রান্তে নিমগ্ন হইয়াছে ও
হইতেছে তাহা জানা যায় না অর্থাৎ কবে ইহা বিনষ্ট হইবে তাহা
জানা যায় না। সমুদ্র পতিত তৃণ যেমন তত্রস্থ আবর্তে ভ্রাম্যমাণ হয়
তাহার ত্রায় কুক্রিয়া ও কদাচার রত চিত্ত চিন্তারূপ চক্রে নিরন্তর
ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। চিত্ত শত শত লক্ষ লক্ষ অসংখ্য কার্য্য তরঙ্গে
উদ্ভ্রাম্যমান হইতেছে; ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্রান্তি লাভ করিতেছে না
^{৩২}। ইনি আমার সুহৃদ, তিনি আমার শত্রু, ইত্যাদিবিধ দ্বন্দ্ব
অর্থাৎ যুগলভাব নিরন্তরই আমার মর্ষ্য নিপীড়ন করিতেছে^{৩৩}। মনো-
রূপ মীন উক্ত চিন্তানদীর মহান্ আবর্তে অবস্থান করতঃ দিন দিন
উচ্ছন্নতাই প্রাপ্ত হইতেছে^{৩৪}। এইরূপ আরও অনেক মনুষ্য অনাস্বাদ্য
আত্মতাবুজি ও দুঃখে সুখবুজি উৎপাদন করিয়া আমার ত্রায় দীনতা
ভোগ করিতেছে^{৩৫}। বহুবিধ সুখ দুঃখের মধ্যপাতী ও জরা মরণ
ব্যতিক্রম আহত ও উদয় গিরিগুহায় বিলুপ্তিত হওয়ার এই সকল লোক
শুভ-পত্রের ত্রায় লুপ্তিত হইতেছে সূতরাং কুশল কোথায়^{৩৬}?

ইতিবাশিষ্ঠম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ ।

—(*)○(*)—

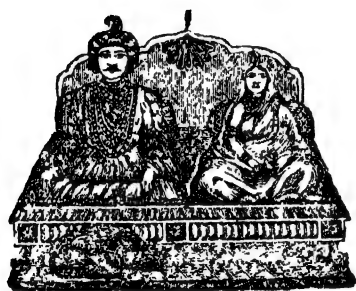
বশিষ্ঠ বলিলেন, বিলাস ও ভাগ, এই দুই বিজ্ঞ পরম্পর উক্ত প্রকার প্রশ্ন ও প্রতিবচন করিয়াছিলেন। পরে যোগ্য কালে বিমল জ্ঞান অর্জন পূর্বক মৃত্যু হইয়া ছিলেন^১। হে মহাবাহো! তাই আমি বলি, জ্ঞান ব্যতীত সংসার তরণের অন্য উপায় নাই^২। যে সকল দুঃখের বর্ণন করিলাম সে সকল বিবেকীর পক্ষে মুখচ্ছেদ্য^৩। যিনি দেহাতীত (দেহাভিমান ত্যাগী), স্বাশ্চর্য্যেতত্ত্ব মায়ে অবস্থিত ও মহাত্মা, তিনি দেহকে দর্শক ব্যক্তির দূর হইতে জনতা (মহুয্যসমবায়) দর্শনের জায় দর্শন করেন^৪। দুঃখের দ্বারা দেহ আলোড়িত হয়, তাহাতে আমার ক্ষতি কি? বধ ভয় হইলে সারথির কি^৫? হে অঙ্গ! মন বিলোড়িত হয় হউক, তাহাতে চিত্তত্বের (আত্মার) কি হয়? সূক্ষ্ম তরঙ্গালোড়িত হইলে তদ্বারা তাহার পূর্ণতার হ্রাস হয় না^৬। হংসগণ জলের কে? উপল সকলই বা কাঠের কে? কেহই নহে। সেইরূপ ভোগও পরমাত্মার নহে^৭। হে শ্রীমন্ রাঘব! উত্তর পর্ব্বতের সহিত দক্ষিণ সমুদ্রের সম্পর্ক কি? সেইরূপ, সংসারের সহিতও পরমাত্মার সম্পর্ক বা সংশ্লেষ নাই^৮। পদ্ম ক্রোড়ে ধার্য্যমাণ হইলে তাহাতে সক্রি-
তের কি হয়? সেইরূপ, দেহ ধারণেও পরমাত্মার কিছুই হয় না^৯। যেমন কাঠের সহিত সংঘট হইলে জল হইতে কণা উৎপন্ন হয় তেমনি আত্মা ও দেহ উভয়ের যোগে এই সকল চিত্ত ও চিত্তবৃত্তি জন্ম লাভ করে^{১০}। জলসন্নিধানই জলে বৃক্ষের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেইরূপ, আত্মাতেই দেহের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ অতিশয়িণ্ড্য প্রযুক্ত আত্মায় দেহাধ্যাস এবং দেহে আত্মাধ্যাস হইয়া থাকে^{১১}। দর্পণপ্রতিবিম্বিত মৃধাদি যেমন অসত্য; আত্মাতে দেহও সেইরূপ অসত্য^{১২}। কাঠ কাঠের তাড়নে ও প্রস্তর প্রস্তরের আঘাতে দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ, দেহাকারে পরিণত পঞ্চভূত সকল পরম্পর সংযুক্ত থাকুক, আর বিযুক্ত হউক, তাহাতে আত্মার কোনরূপ ক্ষতি হয় না

১০। জলে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে জল হইতেই শব্দাদি জন্মে, সেইরূপ, চিৎপ্রতিবোধিত দেহ হইতেই বিবিধ বোধ (চিত্তবৃত্তি) উৎপন্ন হয়। (চিৎপ্রতিবোধিত কথার অর্থ—চৈতন্যের সন্নিধানরূপ অধিষ্ঠান) ১১। সে সকল সংবিৎ (বোধ) কেবল ভেদেবও নহে এবং কেবল শুদ্ধ চেতনারও নহে। কেননা, ঐ সকল বোধ আত্মাশ্রিত অজ্ঞানেরই পরিণতি। সুতরাং অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে ঐ সকলের অভাব ও চিন্মাত্রের অবস্থিতি স্থিরীকৃত হয় ১২। অপিচ, দেহাভিমান হইতেই সূখ দুঃখের অমুদ্রব প্রকাশ পায়। অতএব, যথাদৃষ্ট সংসার অজ্ঞদৃষ্টিতে সত্য; এবং তদ্বজ্ঞদৃষ্টিতে অসত্য ১৩। ভাবিয়া দেখ, জল ও প্রস্তর একত্র সমাহৃত হইলেও জল প্রস্তর মধ্য প্রবিষ্ট হইতে পারে না। তাহা না পারায় জল প্রস্তরকে মুক্তিকাদির ত্রায় সিক্ত করিতে (ভিজাইতে) পারে না। তেমনি, বাহ্য ভোগের অনুভূতিও অন্তঃসঙ্গবিহীন অর্থাৎ নিরতিমান মনকে অমুরঞ্জিত করিতে পারে না ১৪। জল ও কাষ্ঠ একত্র সমাহৃত হইলে তদ্বয়ের যত্রপ সম্বন্ধ ঘটে, দেহ দেহীর সমাহারে (একত্র সম্মিলন) অসঙ্গস্বভাব দেহীরও তত্রপ সম্বন্ধ ঘটমান হয় ১৫। সুতরাং জল ও জলপ্রতিবিশ্বিত চক্ষু উভয়ের যত্রপ সম্বন্ধ, দেহ ও দেহীর এতদ্বয়ের তত্রপ সম্বন্ধ ১৬। সূখসম্বিৎ, দুঃখসম্বিৎ, ইত্যাদি প্রকারের সবিশেষ সম্বিদ্ হইতে বিশেষণ ভাগ অর্থাৎ সূখ দুঃখ প্রভৃতি বিশেষণ অংশ নির্গলিত হইলে যে বিশুদ্ধ বা কেবলা সম্বিদ্ অবশেষিত হয়, সে সম্বিৎ অপরিচ্ছিন্না অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী ১৭। বেতাল নহে একরূপ দৃশ্য বেতালত্বে ভাবিত হইলে বেতালই হয়। সেই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, নির্দুঃখ পরমাত্মা দুঃখিণ্ডে ভাবিত হইয়াই দুঃখী হইতেছেন ১৮। স্বাগু পিশাচ না হইলেও, স্বপ্নাঙ্গনা অঙ্গনা না হইলেও, অন্তঃকরণের নিশ্চয়ে পিশাচের ও অঙ্গনার কার্য্য করিয়া থাকে। সেইরূপ, আত্মা অসঙ্গস্বভাব হইলেও সঙ্গীর ত্রায় হন ১৯। কাষ্ঠের সহিত জলের সম্বন্ধ যত্রপ মিথ্যা, দেহের সহিত দেহীর (পরমাআর) সম্বন্ধও তত্রপ মিথ্যা ২০। জল অমুপ্রবিষ্ট না হইলে শুষ্কস্বভাব কাষ্ঠ কদাপি সিক্ত হয় না, সেইরূপ, অন্তঃকরণের কল্পনা না হইলে অসঙ্গস্বভাব আত্মাও দুঃখী হন না ২১। আত্মা দেহভাবে ভাবিত হইয়াই দৈহিক দুঃখে দুঃখিতের ত্রায় হন আবার সে ভাব পরিত্যাগে মুক্তি লাভ করেন ২২। পত্র, জল, মল,

কাঠ, এ সকল যদি অসম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে কেহ কাহার দোষে বা গুণে দোষী বা গুণী হয় না। সেইরূপ, যদি অহম্ভাবের অধ্যাস বিনষ্ট হয় তাহা হইলে হৃৎকের অভাবও স্থায়ী হয়^{২৭}। আত্মা, মন, দেহ ও ইন্দ্রিয়, এ সকল এক সমাহারে আছে সত্য; পরন্তু যদি আমি, আমার, এ অধ্যাস না থাকে তাহা হইলে হৃৎকের সম্ভাবনা কি^{২৮}? হে রামচন্দ্র! আমি সেই কারণে বলিতেছি, অন্তঃসঙ্গই (আমি, আমার, ইত্যাদি অধ্যাসই) দেহী দিগের জরা, মরণ ও মোহ প্রভৃতির বীজ^{২৯}। ঐরূপ সঙ্গবান্ জীবই সংসারে মগ্ন হয়, তদ্ব্যতীত জীব সংসার হইতে বিমুক্ত হয়^{৩০}। অন্তঃসঙ্গী চিত্তই (আমি আমার ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়কারী চিত্তই) শত শত শাখায় বিভূত হয় এবং সঙ্গরহিত চিত্তই ক্রমে বিলীন হইয়া যায়^{৩১}। সঙ্গযুক্ত মনকে তুমি ভগ্ন স্ফটিকের ত্রায় অপবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং অসংস্কৃত মনকে অভগ্ন স্ফটিকের ত্রায় পবিত্র বলিয়া জানিবে^{৩২}। অসংস্কৃত মনকে তুমি নির্মল ও মুক্ত এবং সংস্কৃত মনকে তুমি বদ্ধ বলিয়া জানিবে^{৩৩}। আসক্তি ও অনাসক্তি ব্যতীত বদ্ধ মোক্ষের অগ্রবিধ হেতু নাই^{৩৪}। আসক্তিশূন্য মন কন্ম করিলেও কর্তা নহে এবং আসক্তি যুক্ত মন কন্ম না করিলেও কর্তা। যেমন বপ্নকালে কিছু না করিলেও তত্ত্ব-পলঙ্কিত সূত্ব বা দুঃত্ব হয় তাহার ত্রায়^{৩৫}। চিত্তের কর্তৃত্বই দেহের কর্তৃত্ব, তাহার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন^{৩৬}। মন কর্তৃত্বাবয়বিত হইলেই তাহাকে অকর্তা বলা যায়। অতএব, শূন্যচিত্ত মন দেহের দ্বারা কোন কিছু করিলেও তাহা তাহার করা হয় না^{৩৭}। তুমি চিত্তের দ্বারা যাহা করিবে তাহারই ফল পাইবে, রিক্তচিত্তে করিলে তাহার ফলভাক্ত হইবে না। (রিক্তচিত্তে করা এ কথাই তাৎপর্য—অভিসন্ধি রহিত হইয়া করা) অতএব, দেহ মুখ্য কারণ নহে, চিত্তই কর্তৃত্বের মুখ্য কারণ^{৩৮}। যে হেতু অসংস্কৃত মন অকর্তা, সেই হেতু তাদৃশ নরের ত্রিত কন্মফলভোগের নিয়ম নাই^{৩৯}। ব্রহ্মহত্যাই বল, আর অশ্বমেধই বল, অসংস্কৃত মন তত্ত্ব কন্মে অলিপ্ত^{৪০}। যে জীব অন্তরাংসক্তি বর্জিত হইয়াছে তাহার বৃত্তি (ব্যবহার) অতিমধুর। তিনি বাহিরে অর্থাৎ লোক দৃষ্টিতে কোন কিছু করিলেও কর্তা নহেন এবং ফলভাগীও নহেন^{৪১}। সঙ্গযুক্ত সূত্বরাং অকর্তা মন নিভান্ত প্রশান্ত ও নির্লিপ্ত^{৪২}। অতএব,

সর্বহুঃখকরী অতি জুরা অস্তুরাসক্তিকে সর্বতঃ প্রবন্ধে বর্জন করা
 কর্তব্য^{১১}। হে রাজব! অস্তুরাসক্তিরহিত নিখল নভঃ সূতরাং
 আত্মগামী হইলে তাদৃশ চিত্ত আত্মার সহিত মিলিয়া একীভূত হইয়া
 যায়। ক্ষটিকতুলা নিখল জল তাদৃশ জলান্তরে নিক্ষেপ করিলে এক
 বা অভিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ। (আত্মাও নিখল নভস্তুল্য; এবং
 অস্তুরাসক্তিবর্জিত চিত্তও নিখল আকাশ তুল্য; সূতরাং তাদৃশ চিত্ত
 তাদৃশ আত্মার নিবিষ্ট মাঝে তাহা আত্মার সহিত এক হইয়া যায়)^{১২}।

সম্ভবজ্ঞিতম সগং সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ ।

—○()○—

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! সঙ্গ কত প্রকার? তন্মধ্যে কোন্ প্রকার সঙ্গ বন্ধের কারণ? এবং কোন্ প্রকার সঙ্গই বা মোক্ষের কারণ? যাহা বন্ধকারণ ও দুঃখপ্রদ তাহার প্রতিকারই বা কি? এই কয় বিষয় আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন* । বশিষ্ঠ বলিলেন, দেহ জড় এবং দেহী অজড় অর্থাৎ চিৎ, স্মৃতরাং এ বিভাগ পর্যালোচনা না করিয়া দেহের উপর আত্মতাবিশ্বাস স্থাপন পূর্বক জীব যে আমি আমার করে, তাহাই অধ্যাত্মশাস্ত্রে সঙ্গ এবং বন্ধ কারণ বলিয়া উক্ত হয়* । আত্মতত্ত্ব অপরিচ্ছিন্ন, অথচ জীব তাহার পরিচ্ছেদ কল্পনা করিয়া স্মৃথার্থী হয় তাহাও বন্ধের কারণীভূত সঙ্গ* । জগৎ কিছুই নহে, যে কিছু দৃশ্য স্তমন্তই আত্মা, অর্থাৎ আমি, স্মৃতরাং আমার হয়ও নাই উপাদেয়ও নাই, এতদ্রূপ বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া জীব যে বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ ও আত্মতত্ত্বে আসক্তিমান্ হয়, তাহাই তাহার মোক্ষকারণ সঙ্গ* । যে নর “আমি অহংপরিচ্ছিন্ন নহি, মদতিরিক্ত কিছুই নাই, দৃশ্য দেহাদি মিথ্যা; স্মৃতরাং সে সকলে স্মৃথের উদ্ভেক হউক*বা না হউক, আমি তাহাতে নির্লিপ্ত” এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছে সেই নর মোক্ষভাগী* । নির্লিপ্ততা কথার তাৎপর্য এই যে, কৰ্ম্মে অহুরক্তও নহে, কৰ্ম্ম ত্যাগেও অভিনিমিত্ত নহে, অর্থাৎ উক্ত উভয়ে উদাসীন । আরও বিশদ কথা— ফলাহুসন্ধান রহিত । তাদৃশ ব্যক্তিই যথার্থতঃ নির্লিপ্ত বা অসংসক্ত* । যাহার চিত্ত হর্ষের ও অমর্ষের বশ্চ হয় না সেই ব্যক্তি জীবমুক্ত* । যাহার মন সমুদায় কৰ্ম্মের ফল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে সেই নর প্রকৃত অসংসক্ত* । অসংসক্ত ব্যক্তির দৃশ্যেষ্ঠা থাকে না । শ্রবণ মননাদি স্মৃতেষ্ঠাই থাকে এবং তদ্বারা তাহাদের শ্রেয়ঃ (মোক্ষ) জন্মে* । অনাসক্তির কথা বলিলাম, এক্ষণে আসক্তির ফলাফল শ্রবণ কর ।

আসক্তির দ্বারাই দুঃখরাশি শত শাখায় বিস্তৃত হয়* । গর্দভ জীব যে ভার বহনে ক্লান্ত হয় তাহা তাহার আসক্তির বিজৃম্ভণ (অর্থাৎ পূর্বজন্মের

কৃত কশ্মের ফল)১১। বৃক্ষাদি স্থাবর জীব যে শীত বাত প্রভৃতি ভোগ বা সহ করে তাহাও তাহাদের পূৰ্ব্বজন্মীয় আসক্তির ফল১২। কীটাদি জীব যে তু-ছিঙ্গ বাসে ক্লেশ পায়, সে ক্লেশ তাহাদের পূৰ্ব্বজন্মীয় আসক্তির ফল১৩। বৃক্ষাগ্রাশী পক্ষজন্মও আসক্তির বিজ্ঞপ্তি এবং পশু দেহও প্রাগ্ভবীয় আসক্তির তাড়না১৪। আসক্তি পরিত্যাগে অক্ষম জীবেরা পুনঃ পুনঃ নানা যোনি পরিলম্বন করে। কখন কীট হয়, কখন পতঙ্গ হয়, কখন বা মনুষ্য হয়, এবং কখন বা যোগ্যন্তর পরিলম্বন করে১৫। নদীতে অসম্মা তরঙ্গ উৎপন্ন ও লয় প্রাপ্ত হয়। তাহার গ্রায় এই যে অসম্মা দেহী জন্মিতেছে ও মরিতেছে ইহাও তাহাদের সংস্কৃতির বিজ্ঞপ্তি (কার্য্য)১৬। এই যে মনুষ্য জীব, ইহাও সংস্কৃতির প্রভাবে সঞ্চারণহীন তৃণ লতাদি দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে১৭। তৃণ শুষ্ক ও লতা প্রভৃতির ভূমির অন্তর্গত রস পান করিয়া যাহা জন্মায় তাহাও সংস্কৃতির মহিমা১৮। অনর্থ পরম্পরায় পরিপূর্ণ ও অনন্ত পদার্থে সঙ্কুল (ব্যাপ্ত) এই যে সংসার নদী বুদ্ধি পাইয়াছে ইহা সংস্কৃতির ফল ব্যতীত অত্র কিছু নহে১৯।

হে রাম! সংস্কৃতিকে তুমি দুই প্রকার বলিয়া জানিবে। এক বন্দ্য, অপর বন্ধ্য। বন্দ্য অর্থাৎ প্রশংসনীয় এবং বন্ধ্য অর্থাৎ পুরুষার্থ ফল শূন্য। মৃত্ত দিগের যে সংস্কৃতি তাহা বন্ধ্য এবং তত্ত্ববিৎ দিগের যে সংস্কৃতি তাহা বন্দ্য২০। আত্মতত্ত্ববোধবর্জিত সংস্কৃতিকে (সংসারের সারতা জ্ঞানকে) তুমি বন্ধ্য বলিয়া এবং আত্মতত্ত্ববোধদ্বারা নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক জাত সংস্কৃতিকে তুমি বন্দ্য বলিয়া জানিবে২১,২২। শঙ্খ-চক্রগদাহস্ত দেবদেব যে জগত্ত্রয় পালন করিতেছেন, তাহা ঐ বন্দ্য সংস্কৃতির প্রভাব। রবিও বন্দ্য সংস্কৃতির মহিমায় অবিরত যোম ভ্রমণ করিতেছেন, ব্রহ্মারও আবির্ভাব বন্দ্য সংস্কৃতির প্রভাব, শঙ্করের অবস্থিতিও বন্দ্য সংস্কৃতির মহাফল, সিদ্ধ ও লোকপাল গণের অবস্থানও বন্দ্য সংস্কৃতির কার্য্য২৩,২৪। শাস্ত্রে যে যমলোক, অশ্মরোলোক ও মহর্লোক প্রভৃতির বর্ণনা আছে, সে সকল লোকও বন্দ্য সংস্কৃতির মহাফল।

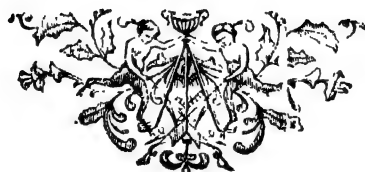
রাঘব! গৃধ্র যেমন মাংস খণ্ডে আপতিত হয় তাহার গ্রায় জীবগণ বন্ধ্য সংস্কৃতির প্রেরণায় বৃথা ও ব্যর্থ আপাত রমণীয় সংসারে নিপ-

তিত হইয়া থাকে^{১১০০}। বায়ুর প্রবাহ, ভূত পঞ্চকের স্থিতি, জগতের নিয়মিত ভাব, সমস্তই সংস্কৃতির ফল। অর্থাৎ কর্ম্মরত জীব দিগেরই শুভাশুভ অদৃষ্টের জন্ত ঐ সকল শৃঙ্খলা হইয়াছে ও রহিয়াছে। যেমন পক্ষ উড়ুঘর ফলের মধ্যে এক প্রকার মশক অবস্থান করে, তাহার স্থান ব্রহ্মাণ্ডরূপ উড়ুঘরের মধ্যে স্বর্ণ মর্ত্ত পাতাল, তন্মধ্যে দেব নর ও নাগ সকল মশকতুল্য অবস্থান করিতেছে^{১১০১}। প্রাণী সকল নিরন্তর জন্ম গ্রহণ করিতেছে, আবার মরিতেছে, এবং কখন উর্দ্ধগামী ও কখন বা অধঃপতিত হইতেছে^{১১০২}। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ, এবং হ্রাস বৃদ্ধি সাম্য, সমস্তই সংস্কৃতির ফল। জীব সকল মাংস ভুক্তি অবলম্বনে * জর্জরীভূত হইয়া গলিত বৃক্ষপত্রের স্থায় এই আকাশোদরে ভ্রমণ করিতেছে। ভাবিয়া দেখ, আকাশে নক্ষত্রচক্র, বৃক্ষে মশক বৃন্দ ও কীটাদি কিরূপে বিক্ষুরিত হইতেছে^{১১০৩}। ঐ যে, চন্দ্র, উনিও, কালরূপ শিশুর ক্রীড়া কন্দুক হইয়া পতন উৎপতন দশা ভোগ করিতেছেন। মন এক প্রকার ছুট ব্রণ; (ছেদন ব্যতীত যাহার চিকিৎসাস্তর নাই); তাহা নিতান্ত দুঃখপ্রদ হইলেও সংস্কৃতির বশ থাকায় দেবতা পর্যন্ত জীবেরা তাহার ছেদন করিতে পারিতেছে না। হে রামচন্দ্র! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই জগচ্চিত্রটী কেবল মাত্র আকাশে বাসনা মাত্রের দ্বারা চিত্রিত^{১১০৪}। এ চিত্রের উপকরণীভূত রং কেবল জীব সমূহের সংস্কৃতি (মনের বাসনা) ও তাহার আধার পট আকাশ। সূত্রং ইহা অসত্য, বৈ সত্য নহে^{১১০৫}। এই সংসারে যাহারা সংস্কৃতি পূর্ব্বক বিচরণ করে, তৃষ্ণা (ভোগস্পৃহা) তাহাদের শরীর নিরন্তরই দগ্ধ করিতে থাকে^{১১০৬}। যাহাদের মন সংস্কৃতিযুক্ত, বরং সমুদ্রের বালুকা সঞ্চা করা যায় তাহাদের দেহপরম্পরা সঞ্চা করা যায় না^{১১০৭}। গঙ্গার তরঙ্গ গণনা করা যায়; পরন্তু সংসারাসক্ত দিগের দেহ গণনা করা যায় না। রমণীয় স্বর্ণ, সুখবাস অন্তঃপুর, তথা রৌরব, অবিচি ও কাল স্ত্রাদি নামক নরক, সমস্তই সংস্কৃত চিত্ত দিগের জন্ত রচিত। তাহারা প্রজ্জলিত নরকাগ্নির ইন্ধন অর্থাৎ শুদ্ধ কাষ্ঠ^{১১০৮}। অধিক কি বলিব, জগতে

* মাংসভুক্তি অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্তেরা যেমন ক্ষুদ্র মৎস্ত ভক্ষণ করে তাহার স্থায় অস্থায় জীবেরাও জীবান্তর ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহ সংসারে দেখা যায়, বলবান্ দুর্ব্বলের ভক্ষক অথবা পীড়ক। ইহাই মাংস স্থায় ও মাংস ভুক্তি কথার অর্থ।

যে কিছু দেখা যায় সমস্তই ছুঃখের জাল ; এ জাল সংস্কৃত চিত্ত দিগের
 জ্ঞাত করিত^{১০} । সংস্কৃতচিত্ত নরেন্দ্রাই ছুঃখ পরম্পরা প্রাপ্ত হয়, অসং-
 স্ক্রেতা তাহা হইতে উত্তীর্ণ হয়^{১১} । এই যে ভারভূত দেহ, ইহা জন্ম
 মরণাদি দশা গ্রস্ত ও অনন্ত ছুঃখের আধার । ইহা সেই আসক্তিরূপিণী
 অবিদ্যার দ্বারা বিস্তৃত^{১২} । অতএব হে রামচন্দ্র ! সংসক্তি ত্যাগ ব্যতীত
 অর্থাৎ ভোগাসক্তি বর্জন ব্যতীত নির্বিকার শান্তি সুখের প্রত্যাশা
 নাই । হে রাম ! তুমি অন্তঃসঙ্গ পরিত্যাগকে পরম রসায়ন বলিয়া
 জানিবে^{১৩} । লতা সকল স্বাবলম্বিত তৃণাদির দাহে দগ্ধ হইয়া থাকে ।
 সেইরূপ, অন্তঃসঙ্গের দ্বারা প্রকৃতি কার্য্য দেহাদির দ্বারা প্রকৃতিভূত
 জীবও দগ্ধ হয়^{১৪} । যাহাদের চিত্ত কিছুতেই ব্যাসক্ত নহে, তাহা-
 দিগেরই চিত্ত সুখের কারণ^{১৫} । অতএব যে পুরুষ জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা
 অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া সংস্কৃতিবর্জিত হইয়াছে সেই পুরুষই
 মুক্ত পুরুষ^{১৬} ।

অষ্টমষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ।

একোনসপ্ততম সর্গ ।

—○●○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিবেকী নয় যদৃচ্ছা জ্ঞানে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে অবস্থান করেন সত্য; পরন্তু তাহারা চিত্তকে বক্ষ্যমাণ লক্ষ-
ণাশ্রিত করিয়া রাখেন^১। যথাসাধ্য বিষয়ে চেষ্টা, অতীত বিষয়ে চিন্তা
ত্যাগ ও বর্তমান বিষয়ে ভাবানুবন্ধ (রম্যারম্য বিচার পূর্বক রম্যেরই
অনুসন্ধান) বর্জন করেন। উর্দ্ধ বা অধঃ, অগ্র বা পশ্চাৎ, দিক্ অথবা
বিদিক্, এ সকল গণনা করেন না। কি বহির্বস্তু, কি ভোগ সুখাদি
অন্তর্বস্তু, কি ইন্দ্রিয় বৃত্তি, কি প্রাণ, কুত্ৰাপি ব্যাসক্ত চিত্ত হন না।
মূর্খা, তালু, ক্রমধা, নাসাগ্র, মুখ, চক্ষুর তারা, এ সকলের কোনও
কিছুতে তাঁহাদের মনে আসক্তি থাকে না। অন্ধকার বা আলোক
গণনা করেন না এবং তাঁহাদের মন কোন কিছুতে আসক্তি পূর্বক
সংস্থাপিত হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা যোগশাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াতেও অলো-
লুপ^২। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থা, সত্ত্ব রজ তমঃ, এই
তিন গুণ, কিস্বা শ্বেত পীতাদি বর্ণ, চলহ ও স্থিরত্ব, আদি মধ্য ও
অন্ত, দূর ও নিকট, সমুখ ও পশ্চাত্তাগ, এ সকল বিষয়েও তাঁহাদের
চিত্ত উদাসীন^৩। শব্দ স্পর্শ রূপ, মোহ বা আনন্দ, তাঁহাদের লক্ষ্য
মধ্যে থাকে না। গমনাগমনের ও দিন পক্ষ মাস ঋতু মন্বন্তর
প্রভৃতি কালের অনুসন্ধান পরিত্যক্ত হয়^৪। তাঁহাদের চিত্ত কেবলমাত্র
চিদাশ্রায় বিশ্রাম করে, করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আভাস দৃষ্টির অনুরূপে
বিষয়াবলম্বী হইয়া বিদ্যমান থাকে^৫। তাঁহাদের চিত্তের সে অবস্থা
আত্মরসে পরিপূর্ণ ও বিষয় রসের দূরে অবস্থিত। উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত
জীব অজীব হয়, অজীব হইলে তখন তাহার এই সকল লৌকিক
বৈদিক ব্যবহার করা ও না করা সমান হয়^৬। মেঘ যেমন আকাশে
বিচরণ করে অথচ আকাশে অসংশ্লিষ্ট, সেইরূপ, আত্মারাম নয় লৌকিক
বৈদিক কর্ম করিলেও তৎফলে অসংশ্লিষ্ট থাকেন^৭। অথবা তিনি

কর্ম ত্যাগ পূর্বক মাত্র তৎসাক্ষিস্থানীয় হইয়া থাকেন^{১৩} । হে রাম-
ভদ্র ! ফলেচ্ছা শূন্য জীবের বাসনা না থাকায় তাহাদের কৃত কর্ম
ব্যর্থ হইয়া যায়, অর্থাৎ তাদৃশ কর্ম হইতে ভবিষ্যৎ শুভাশুভের বীজ
বা অঙ্কুর জন্মে না । তাঁহারা কেবল প্রারম্ভ কর্মের বেগ শেষ না
হওয়া পর্য্যন্ত (দেহ পাত না হওয়া পর্য্যন্ত) দেহ ভার বহন করে^{১৪} ।

একোনশততম সর্গ সমাপ্ত ।

সপ্ততম সর্গ ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহারা অসঙ্গস্বাভ্যাসী তাহাদের আত্মা অতি নিশ্চুত অর্থাৎ মহান্। ব্যবহারে অবস্থান করিলেও তাঁহাদের অন্তর বিশোক ও নির্ভয়*। তাঁহাদের বাহ্যিক চিত্ত এইরূপ—পুত্র মিত্র ধন বিনাশাদিতে তাঁহাদের চিত্ত অচঞ্চল বা অক্ষুন্ন থাকে। ও পরমার্থ সূত্রে পরিপূর্ণ থাকায় তাঁহাদের মুখশ্রী পূর্ণচন্দ্রাপেক্ষাও সুশোভনা*। যাহার মন চেতাবলম্বী নহে, চিন্মাত্র অবলম্বী, তাহাদের মন কতক-পরিকৃত জলের ত্রায় স্বচ্ছ ও বিজর (কতক=নিখলীকল) হয়। লোকদৃষ্টিতে তাহারা চঞ্চলকল্প হইলেও অন্তরে সুমেরুর ত্রায় অটল অচল*। যেমন অত্যন্ত মন্থণ ক্ষটিকে রং লাগে না, তেমনি, আত্মতাপ্রাপ্ত চিত্তেও সূত্র হৃৎথের অমুরঞ্জনা হয় না*। জীবেশ্বরতত্ত্বসাক্ষাৎকারী নরই চিত্তজয়ী ও নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত*। জীব যত দিন না অন্তঃসক্ত হয় অর্থাৎ অধ্যানে বা অসমাধি কালেও সমাধি কালের ত্রায় ও ধ্যান কালের ত্রায় নিরতিশয় আনন্দ অমুভব করিতে না পারে, তত দিন বাহ্য বস্তুর আসক্তি পরিত্যাগ হয় না। অতএব, যে নর প্রবোধ প্রাপ্তে ধ্যানমগ্নতা ব্যতীত অল্প সময়েও (অর্থাৎ সর্বদা) আত্মাধ্যায়ী অর্থাৎ আত্মসুখে মগ্ন থাকে, সেই নর স্বসক্ত আত্মায় অভিহিত হয়*। আত্মসুখমগ্নতা অভ্যস্ত হইলে তখন অসংসক্তি আপনা হইতেই সিদ্ধ হয় (অভ্যস্ত বা স্বায়ত্ত হইয়া যায়)। কারণ এই যে, আত্মজ্ঞান বাহ্যাসক্তি দাহের বহিস্করণ*। হে রামচন্দ্র! আত্মদৃষ্টি প্রাপ্ত জীব জাগ্রৎ কালেও সুষুপ্ত, প্রিয়াপ্রিয়ের অতীত, কালবর্জিত ও উদয়াস্তরহিত*। ক্রমে উক্ত অবস্থা দৃঢ় হইলে চিত্ত বাহ্যবৃত্তি পরিত্যাগী ও ক্ষীণ হইয়া থাকে, তাহাই জাগ্রৎসুষুপ্তি শব্দের অর্থ*। তাদৃশ সুষুপ্তি দশার ব্যবহার সূত্র হৃৎথের উৎপাদক নহে*। যে ব্যক্তি জাগ্রত সুষুপ্ত হইয়া ব্যবহার কার্য্য নির্বাহ করে সে ব্যক্তি বৈষয়িক সূত্র হৃৎথে অভিভূত হয় না। তাহার সেই ব্যবহার কার্য্য (গমনাগমনাদি) যন্ত্র পুত্তলিকার গমনাদি কার্য্যের অনুরূপ*। চিত্তের যে অহং আমি, ইত্যাকারে পরিণত হওয়ার সামর্থ্য আছে, তাহাই

জনগণকে তাপ প্রদান করে। চিত্ত যদি আত্মমগ্ন হইয়া যায় তাহা হইলে তাহার তাপদায়ক সামর্থ্য থাকে না। অর্থাৎ অহং জ্ঞান না থাকিলে কে কাহাকে তাপ প্রদান করিবে? সুষুপ্তবুদ্ভি পুরুষ কৰ্ম করিলেও তদ্ব্যায়্য অবদ্ধ। হে রাম! তাই আমার বক্তব্য, তুমিও সুষুপ্ত দিগের ত্রায় কার্যাতংপর হও। কৰ্ম পরিত্যাগ বা কৰ্ম প্রবৃত্তি হুএর কিছুই জ্ঞানীর অভিমত নহে। জ্ঞানীরা যখন যাহা উপস্থিত তখন তাহা করেন কিন্তু আত্মভাব পূৰ্বক^{১০১০}। তুমি সুষুপ্তের ত্রায় থাকিয়া কৰ্ম করিলেও কর্তা হইবে না (ফলভাগী হইবে না)^{১০১১}। রাম! শিশু যেমন অভিসন্ধি বর্জিত হইয়া মঞ্চ (মঞ্চ=মাঁচা। সঞ্চালন=নড়ান।) সঞ্চালন করে, সেইরূপ তুমিও অভিসন্ধি বর্জিত হইয়া কৰ্ম নির্বাহ কর^{১০১২}। লঙ্কায়ানর “আমি কর্তা—আমি করিতেছি” এরূপ অভিমান সহকারে কোন কিছু করে না; সুতরাং তাহার আগ্রহে সুষুপ্ত এবং চিত্ত পদ প্রাপ্ত ও স্বহ^{১০১৩}। চিত্ত সে প্রকার সুষুপ্তবৎ অবস্থায় বাসনা শূন্য হয়; সুতরাং তদীয় অন্তরও চক্ষের ত্রায় স্থনীতল হয়^{১০১৪}। অদ্রি যেমন ছয় ঋতুতেই সমান অর্থাৎ অক্ষুণ্ণভাবে অবস্থিত থাকে, তাহার ত্রায় উজ্জাবস্থা প্রাপ্ত পুরুষ সর্ব প্রকার অবস্থায় সমান অর্থাৎ বিকারশূন্য হন^{১০১৫}। ধীর ও সুষুপ্ত পুরুষ বাহিরে চঞ্চল হইলেও অন্তরে অচলের ত্রায় অচঞ্চল^{১০১৬}। তুমি সুষুপ্তবৎ অবস্থা অর্জন করিয়া দেহ পরিত্যাগ অথবা দেহ ধারণ যাহা ইচ্ছা করিতে পার^{১০১৭}। রাম! পণ্ডিতেরা বলেন, উক্ত মৌষুপ্তি স্থিতি অভ্যাসযোগে দৃঢ় হইলেই তাহা তুর্ধ্যাবস্থা^{১০১৮}। উক্ত অবস্থা আনন্দময়, ক্লেণবর্জিত ও নিশ্চিন্ত^{১০১৯}। জ্ঞানীরা ঐ অবস্থায় থাকিয়া এসকলকে লীলা মাত্র অনুভব করেন এবং শোক ভয় আয়াস ও সংসার সঙ্কম হইতে সমুত্তীর্ণ হন। এই সকল তুর্ধ্যাবস্থা প্রাপ্ত নরের আর সংসারে পতন হয় না^{১০২০}। শৈলশিখরাকৃৎ ব্যক্তি অধঃস্থ লোক দিগকে যে ভাবে দেখে ও দেখিয়া মনে মনে হাস্য করে, আয়তন প্রাপ্ত নরেরা সংসারমগ্ন লোক দিগকে তদধরূপ ভাবে দেখেন ও দেখিয়া মনে মনে হাস্য করেন^{১০২১}। সেই তুর্ধ্যাবস্থা অবিনাশিনী, তৎপ্রাপ্ত নর আনন্দপূর্ণ। উক্তবিধ তুর্ধ্যাপদের পরে তুর্ধ্যাতীত পদ, তৎপরে মুক্তি। মুক্তি হইলে সমস্ত জন্মবন্ধন পরিগলিত হয়। সকল প্রকার তমোময় অভিমান লয় প্রাপ্ত হয় ও জলগত সৈন্ধব পিণ্ডের ত্রায় পরমানন্দসত্তা এক রস হয়^{১০২২}।

সমুত্তীর্ণ সর্গ সমাপ্ত।

একমণ্ডিতম সর্গ ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনাথ ! কেবল চিন্মাত্র পদে অবস্থান করার নাম কৈবল্য পদ । ঐ পদ জীবমুক্ত দিগের অধিকৃত এবং শ্রুত্যাদি বাক্যের বিষয় অর্থাৎ বেদ বাক্যের প্রতিপাদ্য । তৎপরে বিদেহ কৈবল্য, তাহাই বাক্যের অবিষয় অর্থাৎ বাক্য বিস্তারের দ্বারা সে অবস্থা বুঝান যায় না । হে রঘুপতে ! বিদেহ মুক্ত দিগের সেই বিশ্রান্তি আকাশের ত্রায় দ্রবধিগম্য । জীবমুক্ত পুরুষেরা অর্থাৎ সদেহ মুক্ত নরগণ কিঞ্চিৎ কাল সুষুপ্তের ত্রায় জগতে অবস্থান করেন (প্রারম্ভ ভোগ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত), পরে চতুর্থ পদ প্রাপ্ত হন । রাখব ! যে প্রকারে আত্মতত্ত্বজ্ঞগণ তূর্য্যাতীত পদ প্রাপ্ত হন, তুমিও সেই প্রকারে সেই নির্দ্বন্দ্ব পদ প্রাপ্ত হইবে । হে রামচন্দ্র ! তূর্য্যপদের পূর্বে সৌষুপ্ত পদ, তুমি তত্রস্থ থাকিয়া ব্যবহার পরায়ণ হইলে উদ্যোগাদি বর্জিত হইবে । চিত্তিত চন্দ্রের কি ক্ষয় থাকে ? না উদয় থাকে ? তদ্বৎ তোমারও ক্ষয়োদয় নাই । এই যে শরীর, ইহারই ক্ষয় ও উদয় হইতেছে । তাহাতে “আমার বা আমি” জ্ঞান আরোপ করিও না । দেহ কি ? দেহ মিথ্যাজ্ঞানের বিজৃম্বণ (কার্য্য) বিশেষ । সুতরাং ইহার বিনাশে ও অবস্থানে তোমার কোনও রূপ ইষ্টানিষ্ট নাই । অতএব, তুমি স্বাশ্রবোধ স্থির রাখিবার জন্ত যত্নবান্ থাক । তুমি সত্য কি তাহা জানিয়াছ, পরম পদ কি তাহাও বুঝিয়াছ, যাহা আপনার স্বরূপ তাহাও প্রাপ্ত হইয়াছ । সম্প্রতি বিশোক অর্থাৎ শোকাদির অতীত হইয়াছ । আকাশ যেমন অন্ধকার ও মেঘ হইতে মুক্তি লাভ করিলে শোভা প্রাপ্ত হয় তাহার ত্রায় তুমিও আজ ইষ্টানিষ্ট পরিত্যাগ করিয়া শোভমান হইয়াছ । তোমার মন এখন পরমাত্মভাবাপন্ন হইয়াছে, অতঃপর সে আর নীচগামী হইবে না । যেমন সিদ্ধগণ নভস্তল পরিত্যাগ করিয়া অবনীতল আশ্রয় করেন না, তাহার ত্রায় তোমার আত্মভাবাপন্ন মন যখন আর অনায়াস অভিবিষ্ট হইবে না । তারতম্য

বর্জিত বিশুদ্ধ চিংতস্বই আছে, অথ কিছু নাই। ইহা তাহা হই
 এই আমি তুমি, এ সমস্তই ভ্রম^{১৭}। আত্মা প্রভৃতি নামও ব্যবহারের
 নিমিত্ত কল্পিত। বস্তুতঃ নাম বা রূপ প্রভৃতি ভেদ উক্ত বিভূতে
 অন্তর্গত (অর্থাৎ নাই)^{১৮}। সমুদ্র এই একটা নাম, তাহা জল ব্যতীত
 অথ কিছু নহে। তত্রস্থ তরঙ্গাদিও জল হইতে পৃথক্ বস্তু নহে।
 সেইরূপ, আত্মাই সমস্ত; জল ভূম্যাদিও অপৃথক্ অর্থাৎ তদতিরিক্ত
 নহে^{১৯}। জলপূর্ণ সমুদ্র জলের অতিরিক্ত নহে। সেইরূপ, এই বিশ্বতা-
 কার জগৎও আত্মাতিরিক্ত নহে। হে প্রাজ্ঞ! এই, সেই, আমি,
 তুমি, এ সকল ব্যবস্থা দেহাদিভাবে ব্যবস্থিত। দেহাদিভাবে ছাড়িলে
 ঐ সকল কি তাহা তুমি স্বয়ং অবধারণ কর। পরমার্থ ভাবে দ্বিত্ব
 বহুত্বাদিও নাই, দেহও নাই, দেহাদির সহিত সম্বন্ধও নাই। বরং স্বর্ঘ্যে
 কলঙ্কের অবস্থান সম্ভব হয় ত পরমাত্মায় ঐ সকলের অবস্থিতি সম্ভব
 হয় না^{২০}। হে শক্রনাশন! দ্বিত্ব বহুত্ব ও দেহাদি স্বীকার করি-
 লেও বলিতে পারি, সে সকলের সহিত বিভূ পরমাত্মার সম্পর্ক নাই
^{২১}। যেমন আতপের সহিত ছায়ার ও আলোকের সহিত অন্ধকারের
 সম্বন্ধ অসম্ভব, তেমনি, দেহের সহিত দেহীর সম্বন্ধ অসম্ভব^{২২}। যেমন
 শৈত্যের সহিত উষ্ণের সমাবেশ নাই, তেমনি দেহের সহিত আত্মার
 অসমাবেশ জানিবে। দেহাদি জড়, আত্মা অজড় অর্থাৎ চেতন।
 উভয়ে এক সঙ্গে থাকিলেও স্বরূপতঃ সম্বন্ধশূন্য^{২৩}। চিন্মাত্র, তাহার
 দেহ সম্বন্ধ, এ কথা অর্থশূন্য^{২৪}। যদি সত্য দৃষ্টি উদ্ভিত হয় তাহা
 হইলে ঐ সকল মিথ্যা দৃষ্টি তিরোভূত হইয়া যায়। সত্য দৃষ্টির অভা-
 বেই ঐ সকল সৌর কিরণে জলধি দর্শনের আয় দৃষ্ট হইয়া থাকে^{২৫}।
 চিদাত্মা নিতাস্ত নিশ্চল, নিত্য ও স্বপ্রকাশ, পরন্তু দেহ তাহার বিপ-
 রীত। অর্থাৎ সমল, অনিত্য ও পরাধীন প্রকাশ^{২৬}। দেহস্থ বায়ুর
 দ্বারা ইহার স্পন্দন এবং ভূত পদার্থের দ্বারা ইহার স্থলতা^{২৭}। যদিও
 কোনও প্রকারে দ্বৈত থাকা সিদ্ধ করিতে পার তথাপি সম্বন্ধের সম্ভা-
 বনা পর্যাস্তও করিতে পারিবে না। অহে বুদ্ধিমান্ রাম! যখন দ্বৈত
 পক্ষেও দেহ দেহীর বাস্তব সম্বন্ধ অসম্ভব হয়, তখন অদ্বৈতঃপক্ষের
 কথা কি বলিব^{২৮}? অতএব হে রঘুপতে! তুমি অন্তরে ইহাই অব-
 ধারণ করিবে যে, বন্ধও নাই এবং মোক্ষও নাই। বন্ধ মোক্ষ রায়স্বা

অজগণের জন্ত স্ততরাং কাননিক^{১১}। (কাননিক কথার অর্থ মিথ্যা জ্ঞানের রচনা। স্ততরাং বাহা মিথ্যা জ্ঞানের রচনা তাহা অবস্ত)।

হে, রামচন্দ্র! বাহিরে অন্তরে সর্বত্রই শান্ত আত্মা বিরাজিত, এই প্রত্যয়কে তুমি দৃঢ় করিতে চেষ্টা পাও। আমি স্থবী, আমি দ্বন্দ্বী, আমি মূঢ়, এ সকল দুর্দৃষ্টি অর্থাৎ মিথ্যা প্রত্যয়। ঐ সকল দৃষ্টিকে বস্তুর অর্থাৎ সত্য বলিয়া বিবেচনা করিলে তুমি চিরকালের নিমিত্ত দ্বন্দ্বী হইবে^{১২}। শৈলের সহিত তুণের ও কোশের সহিত গলালের যে অন্তর বা প্রভেদ, পরমাত্মার সহিত দেহাদির সেইরূপ প্রভেদ জানিবে^{১৩}। যেমন তোমার সহিত তিমিরের সম্বন্ধ নাই এবং জ্বলনাও হয় না, তেমনি, আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ বা তুলনা, দুএর কিছুই সম্ভাবনা হয় না^{১৪}। যেমন শীতোষ্ণের ঐক্য কথাপ্রসঙ্গেও সম্ভব হয় না, সেইরূপ জড়দেহ ও অজড় আত্মা উভয়ের ঐক্য সর্বত্রই অসম্ভব^{১৫}।

দৈহিক শিরায় প্রশিরায় বিদ্যমান ও বিচরণকারী বায়ুর দ্বারা দেহের গত্যগতি সম্পন্ন হইতেছে এবং তাহারই দ্বারা এই দেহ শব্দ করিতেছে (কথা কহিতেছে)। যেমন বেগু নির্মিত বংশীর নিনাদ তদ্রূপ রক্ত বিশেষের দ্বারা স রি গ ম প ধ নি প্রভৃতি ভেদাত্মভেদ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ দেহস্থ সমীরণও দৈহিক কণাদি ছিদ্র পথ দ্বারা তদ্রূপ ধ্বনিকে ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণে বিভিন্ন করে^{১৬}। চক্ষুঃস্পন্দন ও ইন্দ্রিয় গণের কার্যও উক্ত বায়ুর দ্বারা সম্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য যে, উক্ত সমস্তই আত্মসংবিতের অনতিরিক্ত^{১৭}। আকাশ উপল ও কুড়া, সর্বত্রই আত্মার রূপান্তর মাত্র দৃষ্ট হইতেছে^{১৮}। চিত্তরূপ স্পন্দী দেহরূপ নীড়-পরিভ্রমণ করিয়া স্বোপার্জিত বাসনা জালের প্রভাবে যে স্থানেই গমন করুক, আত্মা সর্বত্রই স্বানুভূতির দ্বারা অল্পভূয়মান হন^{১৯}। যে স্থানে পুষ্পসংবিৎ, সেই স্থানেই গন্ধসংবিৎ। এইরূপ, যে স্থানে চিত্ত সেই স্থানেই আত্মসংবিৎ (চৈতন্ত)^{২০}। আকাশ সর্বত্র বিদ্যমান, পরন্তু যে স্থানে আদর্শ সেই স্থানে তাহার প্রতিবিম্ব। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, আত্মাও সর্বত্র বিদ্যমান, পরন্তু যে স্থানে চিত্ত, সেই স্থানেই তাহার অল্পভূতি^{২১}। নিম্ন ভূমিই জলের আত্মদ। তাহার জায় অন্তঃকরণই আত্মসংবিতের আত্মদ^{২২}। অতএব, হে রামচন্দ্র! এই

জগতের রূপ সত্যাদিত্য বিমিশ্রিত। যেমন সূর্যের প্রভা আলোক বিস্তার করে তাহার জ্বায় অন্তঃকরণ এই সকল মিথ্যার বিস্তৃতি করিতেছে^{১১}। অতএব, অন্তঃকরণই অন্তরে আস্তর সৃষ্টির ও বাহিরে ভূত সৃষ্টির কারণ, সৰ্ব্বাতীত আত্মা কোন কিছুই কারণ নহেন। আত্মাকে কারণ বলা যায় বটে; পরন্তু তাহা সন্নিধান বশতঃ অয়স্বাস্তের অমুরূপ নিমিত্ত কারণ মাত্র^{১২}। উক্ত অন্তঃকরণের কারণ অজ্ঞান, তাহার অগ্র নাম অবিচার ও মোর্ধ্য^{১৩}। অসম্যক্ দর্শন হইতেই চিত্তের অস্তিতা জন্মে। সুতরাং সম্যক্ দর্শন দ্বারা তাহার অসত্তা স্থিরীকৃত হয়। অতএব তে রাখব! সংসারের কারণীভূত চিত্তের বিচার অবশ্য কর্তব্য। জীব, অন্তঃকরণ, চিত্ত, মন, এ সমস্তই সেই একেরই নাম, ইহা অবধারিত জানিবে^{১৪, ১৫}।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! ঐ সকল নাম বা সংজ্ঞা কি প্রকারে প্রসিক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আমাকে বলুন^{১৬}।

বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, এই সমস্ত জন্ত বস্তু সেই আত্মতত্ত্বের রূপান্তর। অর্থাৎ চিত্তের দ্বারা আত্মতত্ত্বে জলে তরঙ্গোৎপত্তির জ্বায় এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে^{১৭}। যেমন সমুদ্রের জল কোথাও অতি লোল এবং কোথাও অচঞ্চল, সেইরূপ, জায়মান কোন কোন পদার্থে আত্মা স্পন্দরূপে অবস্থিত এবং কোন কোন পদার্থে স্পন্দবর্জিত রূপে বিদ্যমান^{১৮, ১৯}। সেই কারণে প্রস্তরাদি অলোল অর্থাৎ চেতন এবং জীবাদি লোল অর্থাৎ স্পন্দায়মান বা চেতন^{২০}। অতএব, সর্ব-শক্তি আত্মা যে যে শরীরে অজ্ঞান শক্তিতে আবিষ্ট, সেই সেই শরীর অজ্ঞ আত্মায় অবস্থিত। অতএব, যে শরীরে তাদৃশ আত্মা স্বয়ং ও স্বকল্পিত অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন, সেই শরীরে তিনি জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত। এই জীবই এতৎ সংসারে মায়া পিঞ্জরের হস্তী^{২১, ২২}। জীবন অর্থাৎ প্রাণ ধারণ করেন বলিয়া জীব, অহং ভাব ধারণ করায় অহং, নিশ্চয় করেন বলিয়া বুদ্ধি এবং সঙ্কল্প করেন বলিয়া মন সংজ্ঞায় প্রসিক্ত^{২৩}। বলা বাহুল্য যে, সেই স্বকল্পিত স্বাত্মজ্ঞান পদার্থই প্রকৃতি, এবং তাহারই হ্রাস বুদ্ধি যোগে দেহ। অতএব দেহের প্রাকৃতিক অংশ জড়, আর তাহাতে স্বায়ত্ততা চেতন। এইরূপে এই চরাচর বিধ চেতনাচেতন বা জড়াজড়রূপী হইয়াছে। জড়বিপরীত চেতন

এবং চেতনবিপর্যায় জড়, এই দু'এর মধ্যে পরমান্ব্যতত্ত্ব বিদ্যমান। সেই পরমান্ব্যতত্ত্বই উক্ত প্রকারে নানা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতেছেন^{১১,১২}। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি বেদান্তে জীবের স্বরূপ অভিহিত প্রকারে নির্ণীত হইয়াছে। হে অনঘ! যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই কুতর্কিক গণের নানা কুতর্কে জীবের স্বরূপ বোধে বিমুগ্ধ^{১৩,১৪}। হে মহাবাহো! সংসারের কারণীভূত জীবত্ব যেরূপ তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ভাবিয়া দেখ, দেহ মুক এবং নিতাস্ত তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর। দেহ ও আত্মা এই দুই পদার্থের মধ্যে আধার আধেয় সম্বন্ধ ব্যতীত অত্র কোন স্বরূপ সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তাহার একতর বিনাশে অত্রতরের বিনাশ হইবে কেন? যদি তাহা না হয়, তবে অবশ্যই শরীরের নাশে আত্মার বিনাশ হয় না, ইহা সহজ বুদ্ধিরও গম্য হইবে^{১৫,১৬}। একটা বৃক্ষপত্রের রস শুষ্ক হইলে কি সমুদায় পত্রের রস ক্ষয় প্রাপ্ত হয়^{১৭}? তাহা হয় না। তদ্বৃষ্টান্তে বৃক্ষিতে হইবে, শরীরের ক্ষয়ে শরীরীর ক্ষয় হয় না। শরীরী যদি বাসনা পরিবেষ্টিত থাকে তাহা হইলে সে, শরীরের নাশে বাসনা পুঞ্জ অবস্থান করে, পরন্তু বাসনামুগ্ধ হইলে সে, শরীর বিনাশের পর ব্রহ্মক্ষে স্থিতি লাভ করে^{১৮}। দেহ নাশে আমি বিনষ্ট হইব, এ বিভ্রম যাহাদের আছে, আমি মনে করি, তাহার জননীর স্তনতটেও ভূত পেতের আশঙ্কায় ভীত হয়^{১৯}। অতএব, চিত্তের আত্মাস্তিক বিনাশ ব্যতীত পুনর্জন্মাদির ভয় নিবারিত হয় না। চিত্তের আত্মাস্তিক বিনাশই মোক্ষ^{২০}। তদ্ব্যতীত মরণ, তাহা দেহের তাৎকালিক অদর্শন মাত্র। কেননা, অত্র কালে পুনর্ব্বার দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ হইবে^{২১}। অজস্র রূপে দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে। জন্ম সকল এই সংসারে তবঙ্গ পতিত তৃণের জ্বায় নিরন্তর উদ্ভাষণ হইতেছে সুতরাং মরণ একটা ব্যাপদেশ (কথা) মাত্র^{২২,২৩}। যেমন বানরেরা এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অত্র বৃক্ষে যায় তেমনি বাসনাবেষ্টিত জীবেরাও এক দেহ ত্যাগ করিয়া অত্র দেহে যায় আবার সে দেহ ত্যাগ করিয়া অত্র দেহে যায়^{২৪,২৫}। চতুরা ধাত্রীগণ যেমন বালক দিগকে ইতস্ততঃ নীলময়ন করে তাহার জ্বায় জীবের সোপার্জিত বাসনাই জীব দিগকে ইতস্ততঃ নীলময়ন করে^{২৬}। বাসনা জালে বিজড়িত হইয়াই জীব সকল পরম্পর পরম্পরের উপজীব্য হইতেছে ও দিন দিন জীর্ণ হইতেছে^{২৭}। জীব সকল স্ব

হৃদয় নিহিত বাসনার অমুবর্তনে জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইয়া রোগ শোণিত
দরিদ্রতা প্রভৃতি বিবিধ দুঃখের ভার নিরন্তর বহন করিতেছে, নানা
যোনি ভ্রমণ করিতেছে, শত শত দুর্দশায় গ্রস্ত হইতেছে, পরিণামে
নরক বাসে নিযুক্ত বা প্রেরিত হইতেছে^{১১} ।

বাস্তবিক বলিলেন, মুনিপ্রবর বাশিষ্ঠ এই পর্য্যন্ত বলিলে দিবা অব-
সান হইল। দিবা অবসান দেখিয়া সভাস্থ জনগণ সাঙ্গ কৰ্ত্তব্য সাধনার্থ
সভাস্থান পরিত্যাগ করিলেন। রজনী অবসানে পুনর্বার তাঁহারা কৃতজ্ঞান
ও কৃতাত্মিক হইয়া সভাস্থলে আগমন করিলেন ।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশ দিবস ।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ ।

—○(○)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, দেহের জন্মে ও বিনাশে তুমি জাত ও নষ্ট হও না। তুমি বিগুহ্র আত্মা, দেহ তোমার কেহ নহে* । দেহে আত্মার অবস্থিতি কুণ্ডে বদরের অথবা ঘটে আকাশের অবস্থিতির অনুরূপ । যেমন কুণ্ডের অপচয়ে বদরের অপচয় হয় না, তাহার আয় দেহের অপচয়ে আত্মার অপচয় হয় না* । এই নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইবে, তৎসঙ্গে আমিও বিনষ্ট হইব, এইরূপ ভাবিয়া যাহারা খেদ করে তাহাদিগকে দিক* ! রশ্মির (অশ্বের লাগাম) ও রথের বেক্রপ সশব্দ, দেহের সহিত চিত্তের ও ইন্দ্রিয়ের সেইরূপ সশব্দ* । হে রাঘব ! সরোবর, পঙ্ক, নির্মল জল, এই তিন যেমন পরস্পরোপেক্ষ, দেহ ইন্দ্রিয় আত্মা, এ তিনও সেইরূপ পরস্পরোপেক্ষ* । পথিকেরা যাবৎ পথে থাকে তাবৎ তাহাদের আস্থা বা আশ্রয়িতা । তৎপরে তাহারা কেহ কাহার প্রতি আস্থা রাখে না । দেহ ও আত্মা ঠিক সেইরূপ । যাবৎ দেহ থাকে তাবৎ মোহ বশতঃ ইহার প্রতি আস্থা, তৎপরে এতদ্দেহের প্রতি আর আস্থা থাকে না* । ক্লান্ত বেতাল (ভূত প্রেত) কল্লক দিগের ভ্রম উৎপাদন করে, ক্লান্ত স্নেহ মমতা ও স্নেহ হৃৎখণ্ড কল্লক দিগকে স্নিগ্ধ, সুখী ও দুঃখী করে* । একই বৃক্ষ (কাষ্ঠ) হইতে যেমন শিল্পীর দ্বারা বিবিধ পুত্তলিকা প্রস্তুত হয় তাহার আয় সম্পিণ্ডিত পঞ্চ ভূত হইতে এই সকল বিবিধাকার জন্ত উৎপন্ন হইয়াছে* । কাষ্ঠপুঞ্জ কাষ্ঠ ব্যতীত অস্ত্র কিছু দৃষ্ট হয় না ; সেইরূপ, দেহেও ভূত পঞ্চক ব্যতীত অস্ত্র কিছু দৃষ্ট হয় না* । অহে জনগণ ! তোমরা এই সম্পিণ্ডিত পঞ্চ ভূতের বিক্ষোভে বিনাশে ও উৎপত্তিতে হর্ষ বিমর্শ ও বিবাদ অনুভব কর কেন* ? জ্বীশরীর হউক, আর পুংশরীর হউক, উহাতে এমন কি অতিরিক্ত পদার্থ আছে—যাহার জন্ত তোমরা পতঙ্গের বহিঃপতনের আয় বিষয় বহ্নিতে নিপতিত হইতেছ* ? যদি বল, সন্নিবেশের (অর্জের গঠনের) বৈচিত্র্য আছে ; তাহাতে আমার বক্তব্য—

উক্ত বৈচিত্র্যে অজ্ঞের মনস্তি হইতে পারে ; পরন্তু বিজ্ঞের নহে ।
 বিজ্ঞগণ জানেন, সে সমস্তই দৃশ্য ভূতপঞ্চকের অনতিরিক্ত^{১২} । শিল্পীরা
 প্রকৃতি পুতলিকা প্রস্তুত করে, তদ্বৎ কোন্‌টা পুত্র এবং কোন্‌টা
 মাতা, অথচ তাহাদের কেহ কাহার প্রতি স্নেহ মমতাপন্ন নহে । চিত্র
 ও শরীর, এই দু'এরও পরস্পর তদ্রূপ সম্বন্ধশূন্যতা নির্দ্বারিত হয়^{১৩} ।
 মস্তিষ্কারচিত্র প্রতিমা আর বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন, সমান (সম্বন্ধপক্ষে)
 জানিবে^{১৪} । প্রস্তুত পুতলিকা যতই একত্র থাকুক, কেহ কাহার
 সম্পর্কভাজন নহে । তাহার ত্রায় দেহ, ইন্দ্রিয়, আত্মা ও মন, ইহারও
 পরস্পর কোনরূপ বাস্তব সম্পর্কের ভাজন নহে^{১৫} । যেমন বিভিন্ন
 দেশ জাত তৃণ জলতরঙ্গে একত্র মিলিত হয়, তাহার ত্রায় ভূত সকল
 দেহধারী জীব দিগের দেহের জন্ত তাহাদের অদৃষ্ট বশে একত্র মিলিত
 হয়^{১৬} । তরঙ্গে উদ্ভ্রমণ তৃণ কখন সংযুক্ত কখন বা বিযুক্ত হয় ।
 সেইরূপ দেহও কখন বা আত্মায় সংযুক্ত কখন বা তাহা হইতে বিযুক্ত
 হইয়া থাকে^{১৭} । যেমন সমুদ্র বুদ্ধিপ্রাপ্ত ও তৃণ কাষ্ঠাদি যুক্ত হইয়া
 অবস্থান করে তাহার ত্রায় আত্মাই উপচিত অর্থাৎ চিত্তাকার প্রাপ্ত
 হইয়া অবস্থান করিতেছেন^{১৮} । জল যেমন স্পন্দন পরিত্যাগে স্থির ও
 স্বচ্ছ হয় তাহার ত্রায় আত্মাও চেতা (চিত্তের দৃশ্য) পরিত্যাগে
 স্বরূপাবস্থিতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । অতি উচ্চস্থ বায়ুর স্তরে অবস্থিত
 জীব অর্থাৎ খেচরত্ব প্রাপ্ত দেবাদি জীব পৃথিবীমণ্ডলকে যে ভাবে দেখে,
 মুক্ত জীব দেহকে ঠিক সেই ভাবে দৃষ্ট করে^{১৯} । ভূতগণ পৃথক্
 দৃষ্ট হইলেই অজ্ঞ আত্মা দেহাতীত হন^{২০} । তখন ক্ষীণতা পরিত্যাগে
 (মদের নেশা ছুটিয়া গেলে) আপনার স্বস্থ সংবিৎ অনুভবের ত্রায়
 আপনার জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রভৃতির অতীতত্ব অনুভব করেন^{২১} । আত্মাই
 এই বিশ্ব ও বিশ্বস্থ ফলের বৃক্ষরূপে প্রস্পন্দিত^{২২} ।

হে মহাবাহো ! যাহারা মহাবুদ্ধিধর, নিষ্পাপ, বীতরাগী, তাঁহারা
 উক্ত প্রকার বোধ সম্পন্ন হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন । তাঁহারা
 জীবমুক্ত ও মহাত্মার পদ প্রাপ্ত^{২৩} । তাঁহাদের বাসনা নাই । তাঁহারা
 মণি রত্ন বিভূষিত থাকিলেও অনাসক্তি বশতঃ সে সকলের প্রতি প্রস্তুত
 খণ্ডের অনুরূপ । কুলস্থিত কাষ্ঠে জলনিধি ও ধূলি পুঞ্জে নভস্তল যোগন
 মালিন্য প্রাপ্ত হয় না তাহার ত্রায় আত্মজ লোক ব্যবহার কার্যে মালিন্য

প্রাপ্ত হন না^{২৫।২৬}। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি ভোগের ক্ষয়ে বিবর্তিত ও ভোগ লাভে সন্তুষ্ট হন না^{২৭}। কেননা তাঁহার জানেন, সমস্তই মনের মনন, অর্থাৎ মনের কল্পনা^{২৮}। অন্তরের অহস্তা ও বাহিরের ভূতাদি ও কালাদি সমস্তই মনের বিজৃম্বণ^{২৯}। দৃক্ ও দৃশ্য সং অথবা অসং (অবিদ্যমান বা মিথ্যা) বাহ্য হয় হউক, সমস্তই হর্ষ শোকের অযোগ্য^{৩০}। অহে জীবগণ! এ সকল যদি অসত্য হয় তবে অবশ্যই তন্নিমিত্ত হর্ষ শোক বৃথা এবং যদি সত্য হয় তাহা হইলেও হর্ষ শোক করা অপ-
 রিহার্য কারণে অবিদ্যেয়^{৩১}। অহে স্রুষ্টি জীবগণ! তাই তোমাদিগকে বলি, তোমরা অসম্যক্ দর্শন পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্ দর্শন অবলম্বন কর।
 বাহ্যের সম্যক্ দর্শী তাহার কদাপি মোহের বশ্য হয় না^{৩২}। বাহ্য পারমাত্মিক সূত্র অর্থাৎ আত্মার সূত্ররূপিত্ব, তাহারই অভিব্যক্তির নিমিত্ত জনগণ বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বাঞ্ছা করিয়া থাকে। সাধক বা জ্ঞানী যদি অমুধাবন বা অমুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুদ্ধিতে পারেন, সেই বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ জাত মনোবৃত্তি গুলি মিথ্যা। পরন্তু সে সকলে অভিযাক্ত যে অমুভূতি তাহা এক অথও ও সত্য এবং সেই অমুভূতিই ব্রহ্ম^{৩৩।৩৪}। উক্ত অমুভূতিময় ব্রহ্ম অজ্ঞকে সংসার ও তজ্জকে মোক্ষ প্রদান করে। দৃশ্যদর্শনে যে সূত্র অভিযাক্ত হয় সেই সূত্র পরমাত্মার বগু বা শরীর। অতএব তাহার সহিত (দৃশ্যের সহিত) সম্বন্ধতাই বন্ধন এবং অসম্বন্ধতাই মোক্ষ। অপিচ সেই সূত্রসংস্পৃদ্বি যদি ক্ষয় ও অতিশয় (তারতম্যযুক্ত) যুক্ত হইয়া প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাহাকে বন্ধন বলা যায় নচেৎ তাহাই মোক্ষ নামের নামী^{৩৫।৩৬}। দৃশ্যদৃষ্টি বর্জিত উত্তমাশয় পুরুষ অভিহিত প্রকার আত্মস্বরূপ অবলম্বন করিবা মাত্র আবরণ দৃষ্টি (মিথ্যা জ্ঞান) বিনষ্ট হয়। আবরণ দৃষ্টির বিনাশে স্বরূপ দৃষ্টি প্রকাশ পায়^{৩৭}। দৃশ্যদর্শন মোচনের নামই মুক্তি ও তুর্য্যস্থ প্রাপ্তি^{৩৮}। হে রাঘব! উক্তাবস্থা প্রাপ্ত আত্মাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, চেতন, জড়, সং, অসং, অহংগম্য, অনহংগম্য, এক, অনেক, দূর, নিকট, অস্তি, নাস্তি, প্রাপ্য, অপ্রাপ্য, সর্ব, অসর্ব, পদার্থ, অপ-
 দার্থ, পঞ্চাশা, অপঞ্চাশা, কোন কিছু বলা যায় না। মনের ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত যে কিছু দৃশ্য, ঐ অবস্থা তৎ সমস্তের অতীত। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমস্তই আত্মা^{৩৯।৪০}। ভূমি, জল, বায়ু, আকাশ, অগ্নি, সমস্তই

আত্মা। আত্মারই অস্তিত্বে ঐ সমুদারের অস্তিত্ব। আমি চৈতন্য/
তিরিক্ত, এ উক্তিও উন্নতজরনা^{১১}। হে রামচন্দ্র! তোমার মতি এই-
রূপে স্থিতি লাভ করুক যে, আমিই কল্লাদিকাল ও ভূত ভবিষ্যৎ ও
বর্তমান গত পদার্থ নিচয়, আন্তরস্থ ইঞ্জিয়াদি এবং বলা বাহুল্য যে,
সমস্তই আমি আত্মা^{১২}।

বিসম্বৃত্তিম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ।

—○()○—

যশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! উক্ত প্রকার বিচারজাত বিজ্ঞানের দ্বারা দৈত-
বুদ্ধি পরিত্যক্ত হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞগণ আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন* ।
এক্ষণে অপর এক বিচার্য্য কথা বা জ্ঞানদৃষ্টির কথা বলি, তাহাও
শ্রবণ কর। করিলে তোমার দিব্যজ্ঞান অচল অর্থাৎ স্থায়িতা প্রাপ্ত
হইবে* ।

আকাশ, আদিভ্য, দিক্, অধঃ, উর্দ্ধ, দৈত্য, দেবতা, দিবা, রাত্রি,
আলোক, অন্ধকার, মেঘ, পৃথিবী, সমুদ্র, রজঃ, বায়ু, অগ্নি, এ সমস্তই
আমি* । ত্রিজগতের সর্বত্রই আমি অর্থাৎ কেবল আত্মাই সর্বত্র ব্যা-
প্ত। যে হেতু সমুদায়ই আত্মা, সেই হেতু বিদ্ব বা একত্ব অসম্ভব* ।
অতএব হে মহাবাহু রাম! তুমি অন্তরে ঐরূপ নিশ্চয় স্থির রাখিয়া
জগৎকে আত্মময় সন্দর্শন কর, তাহা হইলে তুমি অতঃপর আর হর্ষ
শোকের বশ্ত হইবে না* । হে অনঘ! এই আত্মময় জগতে আবাস
আত্ম পর প্রভেদ কি*? হর্ষ আত্মক, আর বিবাদ আত্মক, তত্ত্বজ্ঞগণ
তাহাতে অভিভূত হন না* । তত্ত্বজ্ঞান হইতে নির্মল ও পারমার্থিক
হই প্রকার মোক্ষপ্রদ অহং দৃষ্টি জন্মিয়া থাকে। আমি অবস্থাত্রয়ের
অতীত, দৃশ্য মাত্রের অতীত, আকাশের ত্রায় অঙ্গুলম্ব্যভাব, এই এক
প্রকার এবং আমিই সর্বময় বা সর্বত্রাহুস্তাত এই এক প্রকার। আর
এক প্রকার অহং আছে তাহা দেহঘটিত। দেহঘটিত অহংকারই দুঃখের
কারণ* । তুমি উক্ত ত্রিবিধ অহংকার পরিবর্জন পূর্বক পূর্ণ চিন্মাত্র
ভাবে আশ্রয় লইবে* । অসত্তার দ্বারা অর্থাৎ মিথ্যাত্ব নিশ্চয় দ্বারা
জগতের বাধ বা অভাব স্থিরীকৃত হইলেই জগৎ আত্মায় পরিপূরিত হয়
তদ্ব্যতীত অন্ত উপায়ে হয় না* । সেই কারণে বলিতেছি, তুমি যদি
স্বীয় অমুভূতি মাত্র অবলম্বনে দেখ, দেখিতে পাইবে, তুমি যাহা তাহাই
আছ, মধ্যেও তোমার বিকৃতি হয় নাই। হে তত্ত্ববিদ শ্রেষ্ঠ! তুমি
যদি দেহাদিবাসনারূপ হৃদগ্রন্থি ছিন্ন করিতে পার তাহা হইলে তোমার

স্বতঃই স্বাত্মপ্রকাশক স্বাত্মভূতি অনাবৃত হইবে, নচেৎ হইবে না।
 হে রামচন্দ্র ! অনুমান দ্বারা অথবা আপ্তবাক্য (আপ্তবাক্য=শাস্ত্রীয়
 উপদেশ) দ্বারা আত্মার অস্তিতা জানিতে হয় না, তাহা সর্বদাই স্বাত্ম-
 ভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ। দর্শন, স্পর্শন ও স্পন্দন প্রভৃতি যে কোন বিষয়
 হউক না কেন, সে সকলে যে সন্ধিদের অবগাহন দেখিতে পাও,
 সংবেদ্যবর্জিত (প্রকাশ্য পদার্থের প্রকাশক) সেই সন্ধিৎকে তুমি ভগবান্
 বলিয়া জানিবে^{১১৩}। উক্ত ভগবান্ সৎ, অসৎ, অণু ও বৃহৎ প্রভৃতি
 শব্দের বাচ্য নহেন। তিনিই বক্তা, পরন্তু বক্তব্য নহেন। বৎস রাম !
 এই বিশ্ব তাঁহার অতিরিক্ত নহে। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম সকল তাঁহারই
 আশ্রিত ও অজ্ঞানের পরিকল্পিত^{১১৪}। তিনি সর্বত্র সর্ব কালে ও সর্ব
 বস্তুতে স্থিতি করিতেছেন পরন্তু স্পন্দ ও নিরতিশয় মহত্ব কারণে তিনি
 সকলের জ্ঞানে পরিমিত হন না^{১১৫}। যদিও অসংখ্য পদার্থ আছে,
 তথাপি, পূর্ণাষ্টক রূপ * আদর্শে আত্মা প্রতিবিম্ব পাত দ্বারা জীবরূপে
 অভিব্যক্ত হন, প্রতিবিম্ব অভাবে অন্ত্র (শিলাদি পদার্থে) বিম্পষ্ট জীব
 জ্ঞাব প্রাপ্ত হন না। পূর্ণাষ্টকেই আত্মার বিম্পষ্ট উদয় এবং তাহাতেই
 তিনি অহং ইত্যাকারে অনুভূতমান^{১১৬}। এই চিদাত্মা সর্বগামী ও
 সর্বব্যাপী; সুতরাং তিনি এক শরীরে আছেন, অন্ত্র শরীরে নহেন,
 একরূপ নহে। যে যে দেহে পূর্ণাষ্টক, সেই সেই দেহে তাঁহার ক্ষুর্তি
 অধিক, অল্পত্র অর্থাৎ প্রস্তরাদি পদার্থে পূর্ণাষ্টক না থাকায় সে সকলে
 তাঁহার ক্ষুর্তির বা ব্যক্ততার সম্পূর্ণ অভাব^{১১৭}। তাঁহার ইচ্ছা শক্তি,
 সূক্ষ্মরূপিত্ব ও প্রীতিরূপিত্ব প্রভৃতি পূর্ণাষ্টকেই প্রতিফলিত হয়^{১১৮}। যেমন
 সূর্য্যের উদয় থাকতেই জীবগণের ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলাদি প্রবর্তিত
 থাকে, অল্পাংশ সে সকল লুপ্তকর হয়, সেইরূপ, পূর্ণাষ্টকে আত্মার
 উদয় (প্রতিবিম্বপাত) থাকতেই জীবত্ব ব্যবহার সম্পন্ন হয়। অতএব,
 উপাধির বা প্রতিবিম্বাধার দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ আশঙ্কনীয়
 নহে। প্রতিবিম্বাধার জলভাজনের (জল পাত্রের) বিনাশে কি সূর্য্যের
 বিনাশ আশঙ্কনীয়^{১১৯} ? আত্মার জন্ম ও মরণ হইয়া কিছুই নাই,
 তিনি কিছু করেন না, কিছু গ্রহণ করেন না, তিনি যুক্তও নহেন

* পূর্ণাষ্টক শব্দের অর্থ লিঙ্গ শরীর। উহাকে সূক্ষ্ম শরীরও বলে। কায় কর্ণ
 বাসনাসক্ত মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সমষ্টিকেও পূর্ণাষ্টক বলে।

বন্ধ নহেন^{১০}। তিনি অপ্রবোধে অর্থাৎ অজ্ঞানে উদিত (প্রতিবিম্বিত) থাকিলেই অনাত্ম্যর আত্মব্রাহ্মি জন্মে এবং তন্নিবন্ধন তিনি নানাপ্রকার হুঃখ দর্শন করিতে থাকেন^{১১}। তাঁহার আদি অর্থাৎ কারণ না থাকায় জন্ম নাই, জন্ম না থাকায় মরণও নাই এবং তদতিরিক্ত পদার্থ না থাকায় তাঁহার বাহ্যও নাই^{১২}। যখন বাহ্যনীয় নাই তখন আর বাহ্য থাকায় আশঙ্কা কি? দিক্ ও কাল প্রভৃতির দ্বারা তিনি বিচ্ছিন্ন হন না, সঙ্কুচিত বা লঘুতা প্রাপ্ত হন না, সূতরাং তিনি বন্ধ হন না। বন্ধন না থাকিলে মুক্তি বা মোচন নাই। অবশেষে হির হর স্বৈ অমোক্ষই আত্মার স্বভাব বা স্বরূপ^{১৩}।

হে রাঘব! সমুদায় জীবের আত্মা উক্ত প্রকার; পরন্তু বিবেক বুদ্ধি না থাকায় সকলেই শোক মোহে অভিভূত হইতেছে^{১৪}। তুমি বিবেক বুদ্ধির অমুগামী হইয়া শোক মোহ হইতে উত্তীর্ণ হও^{১৫}। কামনা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া দৈহিক ব্যবহার একরূপ ভাবে নির্বাহ করিবে, যেমন কোন যন্ত্রের দ্বারা পুত্তলিকা দেহের চালনাদি ব্যবহার নির্বাহিত হয়^{১৬}। আকাশের উপরে, পাতালে, ভূতলে, কোথাও মোক্ষ নাই, মোক্ষ সম্যক্ জ্ঞান বিবোধিত নির্মল চিত্তে। বিষয়াসক্তির অভাবে যে চিত্তের ক্ষয় হয়, সেই চিত্তক্ষয়কে তত্ত্বজ্ঞগণ মোক্ষ নাম দিয়াছেন^{১৭}। হে রামচন্দ্র! যাবৎ না বিমল জ্ঞান জন্মে তাবৎ লোক সকল মূর্থতা প্রযুক্ত ভক্তিপূর্বক মোক্ষ বাহ্য করে কিন্তু বিমল জ্ঞান জন্মিলে এবং চিত্ত অচিহ্ন হইলে তখন আর মোক্ষ কামনা থাকে না^{১৮}। এই মোক্ষ, এই বন্ধন, এ কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া মহাত্যাগী হও^{১৯}। হে জন্মাদিবর্জিত! তুমি মুক্তের স্বভাব প্রাপ্ত হও, হইয়া এই সাগর মেখলা বস্ত্রা পরিপালন কর। যে অনাসক্ত তাঁহার রাজ্য পাশব দোষাবহ নহে^{২০}।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ ।

—(×(*)(×)—

বশিষ্ট বলিলেন, সুস্থ কালের জ্ঞান প্রলয় কালেও আত্মা অজ্ঞানাবৃত থাকেন, এবং সে অজ্ঞানে পূর্বকল্পীয় কামকর্মাদি বাসনা (সংস্কার) প্রসুপ্ত থাকে। পরে যেমন জাগ্রৎ সংস্কার প্রবল হইয়া সুস্থিত্তির হ্রাস করতঃ স্বপ্নাকারে পরিণত হয় এবং তৎপরে তাহা জাগ্রতে আসিয়া বিম্পষ্ট হয়, সেইরূপ, পূর্বকল্পীয় প্রসুপ্ত বা লীন বাসনাও কালপরিপাকে ও আত্মচেতনার প্রভাবে প্রবলা হইয়া স্বপ্নভূল্য হৃদয় আকারে পরিণত হয়। সেই পরিণাম পণ্ডিতগণের মতে প্রথমা সৃষ্টি। অর্থাৎ তাহাই স্থূল ব্যাষ্টি সমষ্টি শরীরের কারণীভূত হৃদয় ব্যাষ্টি সমষ্টি শরীরসমূহ। প্রিয়জনের অদর্শন বা বিচ্ছেদ দশায় হৃদয় মধ্যে যে নানা প্রকার চিন্তা ও দোষ্মনস্যাতির কল্পনা জন্মে, সেই চিন্তাদোষ্মনস্যাতি উক্ত প্রথমা সৃষ্টি বৃষ্টিবার দৃষ্টান্ত^১। ক্রমে তাহা হইতেই এই মহতী মায়া-সুরা হইতে মদশক্তির জ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে^২। মরুভূমিস্থ সূর্য্যকিরণে জলপ্রবাহ দর্শনের জ্ঞান চিদাশ্রিত মায়াতেই তাহার বিকারে এই চরাচর বিশ্ব দৃষ্ট হইতেছে^৩। যেমন অন্ধি নানা প্রকার জলবিকারে নানারূপে দৃশ্যমান হয়, তাহার জ্ঞান আত্মাও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, বাসনা, ইন্দ্রিয়, ইত্যাদি আকারে ক্ষুরিত হইতেছেন^৪। চিত্ত ও অহঙ্কার দুইটা শব্দতঃ পৃথক্, বস্তুতঃ নহে। যে চিত্ত সেই অহঙ্কার যে অহঙ্কার সেই মন^৫। হিমালী ও তাঁহার গুহ্রতা বস্তুতঃ অভিন্ন; তাহার জ্ঞান চিত্ত ও অহঙ্কার বস্তুতঃ অভিন্ন^৬। সেইজন্ত মন ও অহঙ্কারের একতর ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অস্তিত্ব অক্ষত থাকে না^৭। সেইজন্ত উপদেশ—মোক্ষচ্ছাপর্য্যন্ত বজ্জিত রাধিরা বিবেক ও বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক মনঃক্ষয়ের 'চেষ্টা করিবেক'। “মোক্ষ হউক” এ চিন্তায় সতত উত্থিত (উদ্যোগবিশিষ্ট) মনোমধ্যে যে এক প্রকার উৎকণ্ঠা জন্মে সে উৎকণ্ঠা বিশেষ দোষাবহ। আত্মা যখন সর্বাভীত তখন তাঁহার বন্ধন কি? বন্ধন না থাকিলে মোক্ষই বা কি? অতএব, মনের মনন ধর্ম্ যাহাতে নির্মূল হয় তাহাই করা বিধেয়^৮।

চলনস্বভাব বায়ু দেহে অভিযুক্ত থাকায় দেহই গত্যাগতি করে, সর্ব-
বস্তুপিনী চিৎ চলিত বা চালিত হুএর কিছুই হন না এবং কিছুই করেন
না^{১০}। উক্ত চিৎ সমুদায় পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া দীপের
শ্রায় সমুদায় পদার্থের প্রকাশক হইয়া রহিয়াছেন^{১১}। অতএব, বৃথা
হুঃখদায়ী মোহ যাহাতে বিনষ্ট হয় তাহা করা অতীব কর্তব্য। এই,
সেই, আমি, আমার, আমার দেহ, আমার শরীর, আমার হস্তপদাদি,
এ সকল দুর্ভুজির বিকার বাতীত অত্ৰ কিছু নহে^{১২}। ঐরূপ দুর্ভুজির
দ্বারাই আমি জ্ঞানী, আমি কর্তা, আমি ভোক্তা প্রভৃতি ক্রিয়া ও তৎ
ফল উপলব্ধ হয়^{১৩}। যেমন মৃগতৃক্ষিকা জলপিপাসু মৃগদিগকে
আকর্ষণ করে সেইরূপ অজ্ঞানও বিষয়কামুক মনকে আকর্ষণ করে^{১৪}।
যেমন কোন চণ্ডালকন্তা ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণ মধ্যে বাস করে
পরন্তু যেমন বিজ্ঞাতা হইলে পলায়ন করে, তেমনি, অজ্ঞতাও সমাক-
জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত জীবনমধ্যে বাস করে পরন্তু বিজ্ঞাত হইবামাত্র
পলায়নপর হয়^{১৫}। বিজ্ঞাত মৃগতৃক্ষিকা তৃক্ষাতুরকে আকর্ষণ করে
না, বিজ্ঞাত অবিদ্যাও বিজ্ঞকে বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে না^{১৬}।

হে রামচন্দ্র! যেমন দীপ সন্নিধানে অন্ধকার থাকে না, সেইরূপ,
পরমার্থ জ্ঞানের নিকট বাসনাও থাকিতে পারে না^{১৭}। যে মুহূর্ত্তে শাস্ত্র
ও যুক্তির দ্বারা “অবিদ্যা নাই, উহা মিথ্যা” এতদ্রূপ বিজ্ঞানের উদয়
হয় সেই মুহূর্ত্তেই সে (অবিদ্যা) তাপে তুষার বিগলনের শ্রায় বিগলিত
হইয়া যায়^{১৮}। দেহ একটা জড় পদার্থ, তাহার আবার ভোগ কি?
এরূপ নিশ্চয় অর্থাৎ ভোগ মিথ্যা এতদ্রূপ অবধারণ উৎকট আশা-
পিঞ্জর সিংহের পিঞ্জর ভগ্ন করণের শ্রায় ভগ্ন করিয়া থাকে^{১৯}।
হে রঘুনাথ! আশা অপহৃত হইলেই পুরুষ চন্দ্রের শ্রায় ক্লাদী, বৃষ্টি-
ধৌত অচলের শ্রায় সৌন্দর্য্যশালী ও প্রাপ্তরাজ্য রাজার শ্রায় নিক্রোধে
ও সুখী হইয়া থাকে^{২০}। যেমন একাৰ্ণব কালের অর্ণব অপরিচ্ছিন্ন,
সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞের আত্মাও সর্বতোভাবে অপরিচ্ছিন্ন। শরৎ কালের
আকাশ যদ্রূপ শোভাযুক্ত, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের মুখত্রীও সেইরূপ শোভাযুক্ত।
তিনি সর্বকালে প্রশান্ত সমুদ্রের ও বৃষ্টিবর্জিত মেঘের শ্রায় আড়ম্বর
শূন্য হন^{২১}। তিনি সুমেরুর শ্রায় ধৈর্য্যশালী ও নির্ধূম বহ্নির শ্রায়
শোভাসম্পন্ন হন। দীপ যেমন আপনা আপনি আপনাতে নির্বাপিত হয়

তাহার ঞ্চায় তিনিও আপনা আপনি আপনাতে উপশাস্ত হন এবং
 অমৃতপায়ীর ঞ্চায় পরমা তৃপ্তি লাভ করেন^{১৭১২} । ঘটমধ্যস্থ প্রজ্জ্বলিত
 দীপবহ্নির এবং অপরিষ্কৃত মণির যেরূপ প্রকাশ, দেহান্তর্গত তত্ত্বজ্ঞ
 আশ্রয় সেইরূপ প্রকাশ । তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ আপনাকে এক ভাবে সর্বাশ্রয়,
 সর্বগত, সর্বৈশ্বর, সর্বনায়ক ও সর্বাকার দেখেন, আবার অন্য ভাবে
 আপনাকে নিরাকার দৃষ্ট করেন^{১৭১৩} । তিনি জ্ঞানোদয়ের পূর্বাবস্থা
 স্মরণ করিয়া সতত হাঙ্গা করেন^{১৭১৪} । তথা বিষয়িজনের সংসর্গ হইতে
 বিনিজ্জাত, মনন জর হইতে পরিমুক্ত, অধ্যাত্মতত্ত্বে রত, পূর্ণ ও পবিত্র
 মানস, কামপঙ্ক বিধৌত, ভ্রমরূপ স্পন্দন হইতে মুক্ত, দ্বন্দ্বদোষ ও ভয়
 হইতে উন্মুক্ত, সংসার সাগর উত্তীর্ণ^{১৭১৫}, যার পর নাই উৎকৃষ্ট রূপে
 বিশ্রান্ত, ভ্রলভ্য লাভে সমুদ্র ও অপূনরাবৃত্তি পদ প্রাপ্ত হন । সেজন্ত
 তিনি আর কোন কিছু বাঞ্ছা করেন না, বাঞ্ছার কারণীভূত কোন
 কার্যের আরম্ভ করেন না, সদানন্দ থাকায় কোন কিছুতে অনুমোদনও
 করেন না^{১৭১৬} । তিনি কিছু দেন না, গ্রহণ করেন না, কাহার
 স্তুতি বা নিন্দা করেন না, অস্ত বা উদয় প্রাপ্ত হন না, এবং তোষ,
 রোষ, শোক তাপ, কোনও কিছু করেন না^{১৭১৭} । বাঁহারা এবিধিধ,
 বাঁহারা সর্বারম্ভপরিত্যাগী, সর্বোপাধিনির্মুক্ত ও সর্ব আশা পরিত্যাগী,
 তাঁহারা জীবমুক্ত^{১৭১৮} ।

হে রথুকূলতিলক রাম ! তুমি সমুদায় এষণা (বাঞ্ছা) পরিত্যাগ
 করিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বনকর । আশা পরিত্যাগে জনগণের যে স্তুত হয়,
 স্তুত্বরী নারীর অঙ্গ সঙ্গে সে স্তুত হয় না^{১৭১৯} । নৈরাশ্রই সর্বোপেক্ষা
 অধিক শীতল, তাহাতে যে স্তুত সে স্তুত ও সে শীতলতা চক্রেও
 নাই^{১৭২০} । আশাত্যাগী মোনী ও সমবুদ্ধি মনুষ্যের যে শোভা সে শোভা
 পুশ্চময় বসন্তে নাই^{১৭২১} । আশাত্যাগী অন্তঃকরণ যেরূপ স্নশীতল, সেরূপ
 স্নশীতল অন্ত কিছু নহে । সে শীতলতা হিম পর্তে নাই, মুক্তামালায়
 নাই, কদলীকাণ্ডে নাই, চক্রে নাই এবং চন্দনেও নাই^{১৭২২} । রাজহু,
 স্বর্গ, চক্রে, বসন্ত ঋতু এবং কাস্তা সমাগম, এই সকল অপেক্ষাও পরম
 স্তুত আশা পরিত্যাগ^{১৭২৩} । হে সাধো ! আশা বর্জনে একরূপ এক অনি-
 র্বাচ্য নির্বৃত্তি লব্ধ হয়—যাহার লাভে ত্রিভুবন লক্ষ্মীও তৃণ অপেক্ষা
 তুচ্ছ হইয়া থাকে^{১৭২৪} । সেই পরমা নির্বৃত্তি আপন রূপ করজের কুঠার

এবং নৈরাশ্র ও শাস্তিরূপিণী লতার পুষ্পঞ্জলি^{১৩}। হে রামচন্দ্র! যাহার আকৃতি নৈরাশ্রে অলঙ্কৃত, তাহার নিকট পৃথিবী গোপ্পদ, স্নেহের সর্ষপ, দিক্ সকল ক্ষুদ্র পেটক, এবং ত্রিত্ববন তৃণ^{১৪}। আশাত্যাগী শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা প্রাকৃত দিগের দান, আদান, সঞ্চয়, আহার, বিহার ও বিভবাদি বিষয়ক কার্যা কলাপ দেখিয়া হাশ্র সঞ্চরণ করিতে পারেন না^{১৫}। যাহার হৃদয়ে আশা স্থান পায় না, তাহার সহিত কাহার তুলনা হয় না। যাহার হৃদয়ে কোন প্রকার রঞ্জন নাই তাহার সহিত কাহার উপমা হয়^{১৬, ১৭}? তিনি সর্বপ্রকার সঙ্কটের অতীত, এবং স্বয়ং অসঙ্কট। অপিচ, অপৰ্য্যাপ্ত তৃপ্তি ও বুদ্ধির সৌভাগ্য নৈরাশ্র, তাদৃশ নৈরাশ্র অবলম্বন কি অবশ্য কর্তব্য নহে? ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, আত্মাচিং নর আশাব বশ হন না, অর্থাৎ কোনও কিছু আশা করেন না। তাই তোমাকেও বলিতেছি, তুমিও এই জগৎকে মিথ্যা-ভ্রমবিশেষ রূপে বিদিত হইয়া আশার সম্পর্ক পরিত্যাগ কর^{১৮, ১৯}। হে মহাবাহু রাম! তুমি যখন বোধ প্রাপ্ত হইয়াছ তখন তুমি কি জন্ত মুখের ঞ্চায় মোহের বশ হইবে? “ইহা আমার” “তাহা এই” “দেই আমি” এ সকল ভ্রান্ত চিত্তের কার্যা^{২০}। আত্মাই এই দৃশ্যমান জগৎ, ইহাতে নানাত্ব নাই। ধীরগণ জগৎকে একাত্ম-রূপে বিদিত থাকেন বলিয়া খেদ প্রাপ্ত হন না^{২১}। হে রাঘব! যতই পদার্থ থাকুক, সমুদায়কে আত্মরূপে দেখিতে পারিলে তখন আর আশা পাশ থাকিবে না^{২২}। ইহা আছে, তাহা নাই, একরূপ একরূপ কল্পনা পরিত্যাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা অবলম্বন করিয়া পদার্থের স্থিতি নিশ্চয় করিবে^{২৩}। তাহা করিলে মৃগী যেমন কেশরী দর্শনে পলায়নপর হয় তাহার ঞ্চায় মোহজননী মায়ী বৈরাগ্য-বীর মনের নিকট হইতে পলায়ন করিবে^{২৪}। বৈরাগ্যবান্ ধীর পুরুষেরা বনলতা, প্রস্তুরের প্রতিমুষ্টি ও রমণী, এই তিন্কে সমভাবে দেখেন, অর্থাৎ তাঁহাদের কিছুমাত্র কাম দোষ থাকে না^{২৫}। ভোগ সকল তাঁহাদিগকে আনন্দিত করে না, আপদ সমূহও তাঁহাদিগকে খেদাঙ্কিত করে না^{২৬}। কাম বাণ সকল তদীয় সকাশে প্রতিহত হইয়া যায়^{২৭}। তত্ত্বজ্ঞ লোক কদাপি রাগদ্বৈষাদিতে আকৃষ্ট হন না^{২৮}। পান্থগণ যেমন মরুভূমিতে বিরক্ত, তাহার ঞ্চায় তত্ত্বজ্ঞ লোক ভোগে বিরক্ত। মরন

যেমন বদৃচ্ছাগত আলোক গ্রহণ করে তাহার ত্যাক্ত প্রোক্ত নর অবত্যাগত ভোগ অনাসক্ত চিত্তে অমূল্য করেন। হে অঙ্গ! কাকতালীয় জ্ঞানে উপস্থিত ভোগ দ্রব্যের ভোগে তাঁহাদের দুঃখ সুখ অথবা তুষ্টি অতুষ্টি কিছুই হয় না^{৩২;৩৩}। জল লহরী যেমন মন্দর পর্বতের সংকোভ জন্মাইতে অক্ষম, সেইরূপ, সুখ দুঃখ বুদ্ধি ও দৃষ্টতত্ত্ব জ্ঞানীর লোভ কোভ জন্মাইতে অক্ষম^{৩৪}। মৃদুস্বভাব, দান্ত ও গতক্লেণ পুরুষ ভোগ সকলকে হেলা ক্রমে দর্শন মাত্র করতঃ আত্মপদে অব্যগ্র চিত্তে অবস্থান করেন^{৩৫;৩৬}। পর্বত যেমন বর্ষাদি ঋতুতে কোভ প্রাপ্ত হয় না, তাহার ত্যাক্ত জ্ঞানী নর আপদ বিপদ সুখ দুঃখ, কোন কিছুতে কোভ প্রাপ্ত হন না^{৩৭}। হে রামচন্দ্র! জ্ঞানীর কন্মোক্ষের গণকে কখন কখন অকার্য্যমগ্ন হইতে দেখা যায় বটে; পরন্তু তাহার মন তাহাতে আসক্ত বা মগ্ন হয় না^{৩৮}। স্ববর্ণকে বাহিরের কলকে কলঙ্কী বলে না, অন্তরে কলঙ্ক থাকিলেই কলঙ্কী বলে। সেইরূপ, ভাবাসক্তির দ্বারাই জীব সমাসক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। হস্তপদাদি সঞ্চালনের বাতিক্রম দেখিয়া সমাসক্ত বলা যায় না^{৩৯}। জ্ঞানী লোক আপনাকে শরীর ব্যতিরিক্ত সন্দর্শন করেন, সেই জন্ত অঙ্গচ্ছেদে তাঁহারও ছেদন হইয়াছে এরূপ বলা যায় না^{৪০}। বন্ধুজন একবার বন্ধু বলিয়া বিজ্ঞাত হইলে আর সে অবন্ধু হয় না। সেইরূপ, বিমল জ্ঞান একবার বিজ্ঞাত হইলে আর তাহা অবিজ্ঞাত হয় না^{৪১}।

হে রঘুনাথ! ভাবিয়া দেখ, গিরিতটচ্যুতা নদী কি পুনর্বার উদ্ভব স্থানে যায়? তাহা যায় না। এবং সর্পভ্রান্তি নিবৃত্ত হইলে পুনর্বার রজ্জুতে কি সর্পবিলম্ব জন্মে? তাহা জন্মে না। অগ্নিশোধিত স্ববর্ণকে কর্দমমগ্ন করিলেও মলিন হয় না। এই সকল যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, হৃদগ্রন্থিও ত্রুটিত হইলে আর তাহা গ্রন্থিবদ্ধ হয় না। বৃন্তচ্যুত ফল কি কখন পুনঃ বৃন্তলগ্ন হয়^{৪২;৪৩}? পায়ণ ও মণি ছেদন করিলে আর কি তাহা যোজিত করা যায়? তাহা যেমন যায় না, তেমনি, বিচারাজ্ঞে ছিন্ন হৃদবন্ধনও পুনর্বন্ধন প্রাপ্ত হয় না। কোন্ ব্রাহ্মণ বিজ্ঞাত চণ্ডালের সংসর্গ করে? তাহা যেমন করে না, তেমনি, বিজ্ঞাত অজ্ঞানেও কেহ মগ্ন হয় না^{৪৪;৪৫}। ক্ষীরনিষ্কষ্ট জলে যেমন পুনর্বার ক্ষীরবুদ্ধি থাকে না, তেমনি, বিচারনিষ্কষ্ট বুদ্ধিতে বাসনা থাকে না^{৪৬}।

ব্রাহ্মণ জল মনে করিয়া মদ্য পান করেন বটে; কিন্তু যখন জানেন
তাহা জল নহে মদ্য, তখন তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া সুখী হন^{১০} ।
রূপ সাবণো পরিপূর্ণ নারীদেহ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে চিত্রলিখিত রমণীর তুল্য
স্থানাক্রান্ত^{১১} । যেমন চিত্রিত রমণী মসী ও কুসুম প্রভৃতি রঞ্জন
দ্রব্যের অনতিরিক্ত, তেমনি, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জীবিতা নারীর দেহও
রক্তমাংসাদি ভৌতিক দ্রব্যের অনতিরিক্ত । গুড়ের মধুর স্বাদ অমুভূত
হইলে সে অমুভব কিছুতেই অগ্রথা করা যায় না । সেইরূপ, আত্মার
তাত্ত্বিক আনন্দ অমুভব গোচর হইলে সে আনন্দকে আর অগ্র কিছুতে
অভিভব করা যায় না^{১২} । পরপুরুষ প্রসক্তা রমণী আপনার দেহকে
গৃহ কর্মে ব্যাপ্তা রাখে বটে; পরন্তু অন্তরে সে নিরন্তর পূর্কাস্বাদিত
পুরুষসংসর্গের আনন্দ অমুভব করিতে থাকে । বাহারা আত্মামুভবের
আনন্দ প্রাপ্ত, তাহারাও দেহকে লোকযাত্রার ব্যাপ্ত রাখে ও অন্তরে
পূর্কোক্ত নারীর স্রায় আত্মানন্দ অমুভবে নিমগ্ন থাকে^{১৩} । যে ধীর
ব্যক্তি পরম তত্ত্বে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে ইন্দ্রাদি দেব বৃন্দেবাও
তাহাকে বিচালিত করিতে পারেন না । কবে কোন্ ভর্তা বলের দ্বারা
ব্যভিচারিণী নারীকে পরপুরুষাসঙ্গের সুখ বিস্মৃত করিতে সমর্থ হই-
য়াছে^{১৪} ? কবে কোন্ মহাবুদ্ধি তত্ত্ববিদ পুরুষ পার্থিব সুখের দ্বারা
স্বকীয় আত্মানন্দ বিস্মৃত হইয়াছেন^{১৫} ? কবে কোন্ পরপুরুষব্যাসক্তা
নারী ভর্তার ও স্বপ্নের প্রভৃতির তাড়নায় পরপুরুষপ্রসক্ত রসের স্বাদ
ভুলিয়া গিয়াছে ? তাহারা যেমন শত শত সহস্র সহস্র বাধা ও হঃখবৃন্দ
সহ করে তাহার স্রায় বাহাদের অবিদ্যা দোষ বিনষ্ট হইয়াছে তাহারাও
লৌকিক বৈদিক ব্যবহারের বাধা ও ক্লেশ অনায়াসে সহ করতঃ সুম্যক্
দৃষ্টি বিষয়ে সদা অপ্রমত্ত (সাবধান) থাকে^{১৬} । অস্ত্রে তাহাদের
অঙ্গই কর্তিত হয়, কিন্তু তাঁহারা কর্তিত হয় না । অস্ত্রই বিগলিত হয়
কিন্তু তাঁহারা রোদমান হন না । দেহই দগ্ধ হয়, তাঁহারা দহমান হন
না । দেহই বিনষ্ট হয় কিন্তু তাঁহারা বিনষ্ট হন না । অধিক কি
বলিব, বাহারা সুখ হঃখের অতীত, তাঁহারা সঙ্কটে থাকুন, সদনে থাকুন,
পুরে থাকুন, কাননে থাকুন, তপোবনে থাকুন, সর্বত্রই সুখ হঃখের
অতীত^{১৭} ।

চতুঃসংগতিতম সর্গ সমাপ্ত ।

পঞ্চমস্তুতিতম সর্গ ।

—○()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম ! বিদেহরাজ জনক বহির্দৃষ্টিতে রাজত্ব করিতেন কিন্তু অন্তরে শোকসন্তাপাদি বর্জিত ছিলেন^১। তোমার পিতামহ দিলীপও সমুদায় ব্যবহার ও পৃথিবী পরিপালন করিয়াছিলেন অথচ অন্তরে বীতরাগী ছিলেন^২। জ্ঞানিসত্তম মনু মহর্ষি রাগাদি দোষ বর্হিত ও জীবমুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন^৩। মাক্ষাতাও বলবীৰ্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধাদি কার্য্য করিয়াছিলেন অথচ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন^৪। অশ্বরবাজ বলি পাতালে অবস্থান করতঃ অশুরী প্রজা পালন করিতেন, ইনিও সদা ত্যাগী সদা অনাসক্ত ও জীবমুক্ত ছিলেন^৫। দানবপতি নমুচি সর্ব্বদাই দেববৃন্দের সহিত যুদ্ধাদি করিতেন পরন্তু তাঁহার অস্তর সে সকল কার্য্যে অগ্নিপ্ত ছিল^৬। যিনি বাসবের যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই ব্রজাসুরও অন্তরে সংশাস্ত ছিলেন^৭। পাতাল রাজ্যের পালক মহাদ্বা প্রহ্লাদ যে অাক্রোশাদিদোষে অগ্নিপ্ত ছিলেন তাহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ^৮; হে রামচন্দ্র ! বিখ্যাত সম্বাসুরও সংসার মায়া পরিত্যাগী ছিলেন^৯। কুশল নামে অত্র এক দানব ছিলেন, যিনি ভগবান্ হরির সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তিনিও তত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্তে এ সকল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন^{১০}। এই যে বহু দেব, ইনি সমুদায় দেবতার মুখস্বরূপ ও সতত জিয়ারত; ইনিও মুক্ত স্বভাবে অবস্থান করতঃ যজ্ঞভাগ ভোগ করিতেছেন। এই যে চন্দ্রদেব, যিনি সমুদায় দেবগণ কর্তৃক স্বদমান (দেবতারা চন্দ্রমণ্ডলের অমৃত পান করেন, তাই তিনি দেবগণ কর্তৃক স্বদমান) হইতেছেন, তিনিও আকাশের জ্বাল নির্লেপ^{১১, ১২}। দেবগুরু বৃহস্পতিও মুক্ত, অথচ বিবাহ করিয়াছিলেন ও দেবতাদিগের পৌরহিত্য করিতেন^{১৩}। সেইরূপ অশ্বর-গুরু তত্ত্বজ্ঞ গুরু মুক্ত হইয়াও অশুর গণের উপদেষ্টা ও অশ্বর পথে (আকাশে) উদ্ভিত থাকিয়া প্রাণিগণের কার্য্য করিতেছেন^{১৪}। এই বায়ুদেব, যিনি সমুদায় জীবের জীবন, তিনিও মুক্ত। অধিক কি

বলিব, ব্রহ্মাও এই সমুদায় লোকের উত্তমাধমাদি গতি চিন্তায় দ্বি-
 পরদ্বিবিস্তৃত (প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত) দীর্ঘতম কাল অতিবাহন করি-
 বেন অহাতে খেদ অনুভব করিবেন না^{১১৩}। সেইরূপ মুক্তায়ুগ্মপী
 ভগবান্ হরিও আপনার নিয়তির নির্দিষ্টাযুগ্মীয় যুদ্ধ প্রভৃতি নানা লীলা
 করিবেন^{১১৪}। বলা বাহুল্য যে, মুক্তায়া শিবও কামকের কামিনী
 ধারণের ত্রায় স্বকীয় দেহাঙ্কে গোঁরীকে ধারণ করিতেছেন। ত্রিলোচন
 যেমন গোঁরীকে ধারণ করিতেছেন তেমনি নিত্য মুক্তা গোঁরীও ত্রিলো-
 চনকে স্বীয় অঙ্কাঙ্গে ধারণ করিতেছেন। কার্তিক বীরশ্রেষ্ঠ; তিনিও
 মুক্তস্বভাব হইয়া তারকাস্বর প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন^{১১৫}।
 শিবপার্শ্বদ ভৃঙ্গীশ ধ্যানধোতা ধীরা বুদ্ধি অবলম্বনে আপনার রক্ত মাংস
 মাতাকে বিতরণ করিয়াছিলেন^{১১৬}। * নারদ মুনি মুক্ত, তথাপি তিনি
 কার্যাত্মপর হইয়া লোকত্রেয়ে বিচরণ করিতেছেন^{১১৭}। মহামায়া বিশ্বামিত্র
 জীবমুক্ত হইয়া বৈদিক যজ্ঞের অহুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শেষ নাগ,
 দিবাকর সূর্য্য, যম, ইহারাও জীবমুক্ত অথচ পৃথিবী ধারণ, দিন মাস ও
 বৎসরাদি নির্বাহ ও যমত্ব করিতেছেন^{১১৮}। এইরূপ, এই ত্রিলোকের
 মধ্যে আরও অনেক যক্ষ, অসুর, সুর ও নর আছেন, যাঁহারা মুক্তি
 পদ পাইয়াও সংসাবে অবস্থিত আছেন^{১১৯}। নানা আচারে বিভূষিত ও
 ব্যবহারে অবস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি অন্তরে মুক্তি
 পদ প্রাপ্ত এবং কোন কোন ব্যক্তি অন্তরে প্রস্তুতের ত্রায় মুক্ত^{১২০}।
 কোন কোন মহাপুরুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভে কৃতকৃত্য হইয়া বন আশ্রয়
 করিয়াছেন এবং কোন কোন মহাবুদ্ধিধর রাজত্বও করিয়াছেন। ভৃগু,
 ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, শুকদেব, ইহারা বনচারী এবং জনক, শর্য্যপ্ত,
 মার্কণ্ডেয়, মগর, ইহারা রাজ্যধারী^{১২১}। কেহ ব্যোমবীথিতে, কেহ বা
 সুরবয় পদে (সুরবয় = দেবত্ব পদ) যথাধিকার কার্য্য করিতেছেন।

* এই ভৃঙ্গীশ শিবের পার্শ্বদ। পূর্বাণে ইহার সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান লিখিত
 হইয়াছে যে, ভৃঙ্গীশ শিব পার্শ্বদ হইবার পূর্বে দেবীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া শিবের
 আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে দেবী কুপিতা হইয়া তদীয় মাতৃ পিতৃ জাত দেহের মাতৃ
 ভাগ তদীয় মাতৃরূপে দেখা দিয়া প্রত্যপণ কর বলিয়া আদেশ করেন। তচ্ছবণে
 ভৃঙ্গীশ অকাতরে স্বদেহ হইতে রক্ত মাংস টংকর্ত্তন করতঃ প্রার্থনাকারিণী মাতাকে
 অর্পণ করিয়াছিলেন।

বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগস্ত্যাদি মুনিবৃন্দ বোম্ববীধিতে ও
 অগ্নি, বায়ু, বরুণ, যম, তুষ্ণক, নারদ প্রভৃতি দেবত্ব পদে স্থিত আছেন
 ৭১।০০। কেহ বা জীবশুক্তি প্রাপ্তেও পাতাল তলে অবস্থিত আছেন।
 বলি, সুহোত্র, অন্ধক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি তাহার নিদর্শন ৭১।০১। আমরা
 দেখিতেছি, তিথ্যাক্ জীবের মধ্যেও জ্ঞানী আছে এবং দেবধোনিতেও
 মোহান্ন আছে; অতি বিস্তৃত সর্বাঙ্গ্যভাব সম্ভব অসম্ভব দুই সমান
 জানিবে। নিয়তির নিয়মও বিচিত্র। সেজন্ত একাঙ্গ্যভাবেও উক্ত বৈচিত্র্য
 অসম্ভব নহে। সেই একই প্রত্যাক্চেতন বিধি, দৈব, বিধাতা, ঈশ্বর,
 সর্বেশ্বর, শিব, আত্মা, ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হইতেছেন ৭১।০২।
 বস্তুর মধ্যেও অবস্তুর, আবার অবস্তুর মধ্যেও বস্তুর অবস্থান দৃষ্ট হয়।
 (বস্ত আত্মা, তাহাতে অবস্ত মায়ার আবরণ এবং অবস্ত মায়ী, তদন্তরে
 আত্মার অবস্থিতি) বায়ুকার অভ্যন্তরে কাঞ্চনের, আবার কাঞ্চনের
 অভ্যন্তরে মলিনতা অবস্থিতি করে। যুক্তি বিশেষ অবলম্বনে অযুক্তও
 যুক্ত বলিয়া গণ্য হয় এবং পাপের ভয়েও লোক ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত
 থাকে ৭১।০৩। হে সাধো! অসত্যোও সত্য দর্শন হয় এবং শূন্য ধ্যানেও
 শাস্ত পদ লব্ধ হয়। হে রঘুনাথ! যাহা নাই, কস্মিন্ কালেও নাই,
 তাহাও দেশ কালাদির বিলাসে উদ্ভিত হয়। ঐশ্বর্য্যজালিক সৃষ্টিতে
 লক্ষকেরও শূন্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ৭১।০৪। আজ্ যাহারা বজ্রসার
 ও সুদৃঢ়, কীল তাহারা বিনষ্ট হইবে, না হয় আরও কিছু দিন পরে
 ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অধিক কি বলিব, ইন্দু, অর্ক, ধরা, সমুদ্র, দেবতা,
 সমস্তই কল্পশেষে লয় প্রাপ্ত হইবে ৭১।০৫।

হে মহাবাহু রাম! তুমি ঐ সকল পর্যালোচনা করিয়া দেখ,
 দেখিয়া হর্ষামর্ষ বিবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমতা আশ্রয় কর ৭১।০৬। যাহা
 দেখিতে পাও, সমস্তই অসৎ। সে জন্ত বলি, আত্মা অনাত্মা উভয়ই
 পরিত্যাগ কর, এবং সাম্য অবলম্বন কর ৭১।০৭। হে রাঘব! লোক সকল
 সঙ্গসার দশায় অজ্ঞানে মগ্ন থাকে, তাই তাহারা কোটি কোটি অনর্থ
 পরম্পরা প্রাপ্ত হয়। পরন্তু মুক্তি দশায় অজ্ঞানের অভাবে অনর্থের
 লেশও থাকে না। মুক্তিতে নূতন কিছু পাওয়া যায়, তাহা নহে। মুক্তি
 আপনারই স্বরূপ সাক্ষাৎকার। যেমন গলগয় স্বর্ণ হার বিস্মৃতি বশতঃ
 অপ্রাপ্তের ভ্রায় থাকে, পরে স্মরণ হইলে তাহা পাওয়া বলিয়া গণ্য

হয়, মুক্তিকেও তুমি সেইরূপ জানিবে। মুক্তি বিবেক দ্বারা অনাগ্রাস
লভ্য হইলেও অবিবেক তাহাকে দুর্লভ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব,
যাহাতে মনঃক্ষয় ও বিবেকের উদ্দীপন হয় তুমি তাহাই করিবে^{১০}-
^{১১}। যাহারা মোক্ষ কামনা করিবে তাহারা আত্মদর্শনে যত্নবান হই-
বেন। কেননা, আত্মা পরিদৃষ্ট হইলে সংসার দুঃখের শিরশ্ছেদ হয়।
জনক ও স্নেহাত্ম প্রভৃতি জনবৃন্দ জীবমুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই
মহাবুদ্ধিধর ও রাগদ্বेषাদি বর্জিত^{১২}। তাই আমি বলি, তুমিও
বৈরাগ্য ও বিবেক দ্বারা বুদ্ধিনৈর্মল্য প্রাপ্ত হইয়াছ, এক্ষণে কাঞ্চনে
প্রান্তরে সমান বুদ্ধি অবলম্বন করতঃ জীবমুক্ত হইয়া বিরাজ কর^{১৩}।
মুক্তি দুই প্রকার, এক বিদেহ মুক্তি ও অপর সন্দেহ মুক্তি। পদার্থের
সহিত মনের অসংসর্গ ও তাহার উপশম মুক্তি বলিয়া গণ্য; তাহা
দেহ থাকিতেও সম্ভবে^{১৪}। স্নেহমমতাদির বিলয় উত্তম মোক্ষ, তাহাও
দেহ সত্ত্বে সম্ভবে^{১৫}। অতএব, যে ব্যক্তি স্নেহ বর্জিত অথচ জীবিত;
সেই ব্যক্তি জীবমুক্ত। আর যে ব্যক্তির জীবন স্নেহময়, সে ব্যক্তি
বদ্ধ^{১৬}। হে রামচন্দ্র! অনন্ত সংসার দুঃখ মোচনের নিমিত্ত প্রত্যেক
ব্যক্তিরই আঁদর সহকারে যুক্তিযুক্ত যত্নের আশ্রয় গ্রহণ কর্তব্য। তদু-
ভয় বিহীন হইলে গোপ্পদও হস্তরণীয় হয়^{১৭}। যত্নের অনাদরই দুঃখের
কারণ বলিয়া জানিবে^{১৮}। অতএব, তুমি সাদর চিত্তে দৃঢ়তর ধৈর্য্য
অবলম্বন পূর্বক পরিকৃত বুদ্ধিতে আত্মবিচার করিবে। যাহার অধ্য-
বসায় অতি তেজস্বী, জগৎ তাহাদের নিকট গোপ্পদ^{১৯}। অধিক কি
বলিব, বুদ্ধ দীর্ঘকাল বিচার করিয়াও আত্মতত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ হওয়ায়
অবশেষে তাঁহাকে আত্মতত্ত্বকে অন্ধব বলিয়া ঘোষণা করিতে হইয়াছিল
এবং পরম বিবেকী কপিল মহর্ষিও আত্মস্বরূপ অবধারণে অক্ষম হইয়া
শুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রভৃতিকে প্রধান পদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।
তথা অর্হত নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা আত্মার মহত্ব নির্ণয়ে অক্ষম
হইয়া তাঁহাকে দেহ পরিমাণ (প্রকারান্তরে অন্ধব অর্থাৎ নম্বর) বলিয়া-
ছিলেন। পরন্তু যাহারা মহান্ত অর্থাৎ বেদতত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা যে পদ প্রাপ্ত
হন সেই পদই বেদমার্গানুসারী প্রযত্নরূপ কল্প বৃক্ষের মহৎ ফল^{২০}।

পঞ্চসমুত্তিতম সর্গ সমাপ্ত।

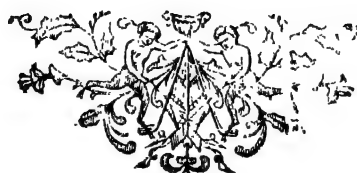
ষট্‌সপ্ততম সর্গ ।

—(২(*))—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, অব্যবহিক দ্বারা তাঁহাতেই স্থিতি কবে, এবং বিবেক দ্বারা আবার তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে যে এ পর্য্যন্ত কত জগৎরূপ লহরী উৎপন্ন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই^{১২}। যেমন জগতের স্থিতির কারণ অজ্ঞান, তেমনি ইহার শাস্তির কারণ জ্ঞান (আত্মতত্ত্ব জ্ঞান)^{১৩}। এই সাব সমুদ্র নিত্যশূন্য হুৎপার। শাস্ত্রীয় যত্ন ও যুক্তি ব্যতীত ইহা হইতে উদ্ধার হওয়া যায় না^{১৪}। এই সংসার সাগর অগাধ মোহ জলে ভরিত অর্থাৎ পরিপূর্ণ। ইহাতে মরণ আবর্ত, পুণ্য নামক শুভাদৃষ্ট ফেন, নয়ন ইহার বাড়বাগ্নি, তৃষ্ণা (বিষয়লোভ) ইহার ক্ষুদ্র লহরী, মন জলহস্তী, জীবন ইহার নদী, ইহা রোগ সমূহের পেটরা, ক্ষুদ্র রোগে আকর্ণ, ইন্দ্রিয় ইহাতে জলজন্তু^{১৫}। রাম! এই সংসার সমুদ্রের অত্যা এক প্রকার লহরী অলোকন কব। এই যে অসংখ্য জী নামক দেহ, এই জী দেহ এই সংসার সমুদ্রের অচ্চতম লহরী। এ লহরী মুগ্ধ জীবের মনোমহন, নিত্যশূন্য চপল, এবং ইহারা পরিতের ত্রায় স্থির ও ধীর ব্যক্তি দিগকেও আকর্ষণ করিতে সমর্থ^{১৬}। ইহাদের ওষ্ঠে পদ্মরাগ মণির, নেত্রে নিলোৎপলের, দন্তে পুষ্পকোরকের, হাথে ফেন-পুঞ্জের^{১৭}, কেশে ইন্দ্রনীলের, জাভক্ষীতে তরঙ্গের, নিতম্বে গিরিতটের, কণ্ঠে কঙ্কর (শঙ্খের), লগাটে মণিপটের, বিলাসে অর্থাৎ অঙ্গবিক্ষেপে মকরের শোভা বিরাজিত রহিয়াছে। চঞ্চল কটাক্ষ থাকায় ইহারা দূরাসদ ও ইহাদের বর্ণ উক্ত সমুদ্রের স্বর্ণবালুকা^{১৮১৯}। এবম্বিধ লহরী যুক্ত যৎ-পরোনাস্তি ভীষণ সংসার সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তি যদি ইহা হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে তাহা হইলে বড়ই পুরুষকারের কথা হইবে^{২০}। প্রজ্ঞাকপিণী নৌকা ও বিবেকরূপ নাবিক থাকিতেও যদি সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে না পারে তবে সে পুরুষকে ধিক্^{২১}! যে পুরুষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দৃষ্ট অগণকে বাধিত অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে পর্য্যবশেষিত করতঃ সংসার

সমুদ্রে প্রবেশ করিতে পারে সেই পুরুষই শ্রেষ্ঠ পুরুষ^{১০}। আচার্য্যগণের
সহিত এই সংসার সমুদ্রের রহস্যবিচার ও উৎকৃষ্ট বুদ্ধি যোগে ইহার
তত্ত্বদর্শন, তৎপরে যদি ইহাতে ক্রীড়া করা যায় তবেই ইহার শোভা
নচেৎ ইহা কষ্টপ্রদ^{১১}। হে সাধো! তুমিও এই সংসারে ধন্ত পুরুষ!
কেমনা তোমার বুদ্ধি বিচার নিবিষ্টা হওয়ায় তুমি এখন ইহার বহু
বিচার করিতেছ^{১২}। অজ্ঞ লোকও যদি তোমার জ্ঞান বিচার পরায়ণ
হইয়া ইহাতে অবগাহন করে তাহা হইলে সেও এ সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে
না^{১৩}। হে রামচন্দ্র! গরুড় অমৃত আহরণের পূর্বে পক্ষিগ ভক্ষণ করে
নাই, উপেক্ষা করিয়াছিল, পবে মাতৃশাপ মোচন করিয়া নিঃশঙ্কে পক্ষিগ
ভক্ষণ করিয়াছিল। গেহরূপ, যে লোক পূর্বে বিচার ও ভোগ্য ভোগে
উপেক্ষা করিতে পারে সেই লোকই চরমে নিঃশঙ্কে (অনাসক্ত হইয়া)
সাংসারিক ভোগে বিহরণ কবিতো পারে^{১৪}। বিচার ও তত্ত্ব দর্শনের
পর যদি ঐশ্বর্য্য সেবা করা যায় তাহা সেই ঐশ্বর্য্য ভবিষ্যতে সুখ প্রসব
করে অত্যাধিক কলং হুংখেরই কারণ হয়^{১৫}। বল, বুদ্ধি, তেজঃ, এ সকল
দৃষ্টত্ব ব্যক্তির বুদ্ধি বৈ হাস হয় না^{১৬}। অতএব, হে রঘুনন্দন!
তুমি যাহা উত্তম বেদ্য তাহা বিদিত হইয়াছ, তৎকারণে অমৃত পূর্ণের
জ্ঞান তাপশূন্য হইয়াছ, নিম্নলতম সমশোভায় (ব্রহ্মশ্রীতে) সুশোভিত
হইয়াছ সুতরাং নির্মল শীতবস্ত্রের জ্ঞান বিবাজ করিতেছ^{১৭}।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তমপ্ৰতিতম সর্গ ।

—(*)—

ৰামচন্দ্ৰ বলিলেন, মূনে! তব্ধক্ত দিগের বৃত্তান্ত পুনৰ্ৰ্য্যার সংক্ষেপে বৰ্ণন করুন। আপন্যার বাক্যে আম্যার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ৰাম! জীবন্মুক্ত দিগের লক্ষণ বা বৃত্তান্ত অনেক ব্যাৰ বলিয়াছি। আব্যার বলি, শ্রবণ কর।

আত্মবান্ ব্যক্তি এই জগৎপ্রপঞ্চ সূষুপ্তের ত্ৰায় সন্দর্শন করেন। যাহা নাই তাহাতে যেমন লোকেৰ আম্যক্তি জন্মে না, আত্মজ্ঞ পুরুষ এ সকলে সেটরূপ অনাসক্ত থাকেন। তাঁহারা যেন কেবল অৰ্থাৎ একক (ভেদ বুদ্ধি বর্জিত), নিৰ্ম্মনক ও আনন্দে পরিপূৰ্ণ। তাঁহারা চক্ষু-রাদির দ্বারা দর্শনাদি করেন ও হস্তাদির দ্বারা গ্রহণাদিও করেন, পরন্তু তাহা কৰ্ত্তব্যবুদ্ধিপূৰ্বক নহে। অৰ্থাৎ তাঁহাদের সমস্ত কাৰ্য্য অত্ৰ্যমনস্কৃত কাৰ্য্যেৰ ত্ৰায়। তাঁহারা এই সকল মনুষ্যেৰ সঞ্চরণাদি ব্যাপাৰ দেখিয়া মনে মনে হাস্ত করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে এ সকল মনুষ্যেৰ সঞ্চরণাদি যন্ত পুতলিকার সঞ্চরণাদির অনুরূপ। জীবন্মুক্ত বা আত্মজ্ঞ ব্যক্তিরা ভবিষ্যতেৰ প্রতীক্ষা করেন না, বৰ্ত্তমানেও ব্যাপৃত হন না এবং অতীত বিষয়ও স্মরণ করেন না। তাঁহারা ব্যবহার কাৰ্য্যে প্রসূপ্তেৰ ত্ৰায় থাকেন এবং স্বাত্মতবে সদা প্রবৃত্ত থাকেন। লোকে দেখে বটে, তাঁহারা কৰ্ম্ম কৰিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তৰ কৰ্ত্তৃত্ববর্জিত। তাঁহারা অন্তরে সৰ্ব্ব পরিত্যাগী ও অন্তরে নিরীচ্ছ হইয়াও বাহ্যিক কাৰ্য্যে নিমগ্ন নহেন। বাহিৰে সৰ্ব্বপ্রকাৰ চেষ্টা দৃষ্ট হয় সত্য; পরন্তু তাঁহারা উপস্থিত কাৰ্য্য ব্যতীত অনূপস্থিত কাৰ্য্যেৰ জন্ত ব্যাপাৰবান্ হন না। আমি কৰ্ত্তা, আমি কৰি বা কৰিব, এ বোধ তাঁহাদের নাই। সূতৰাং কৰ্ত্তৃত্ব জাস্তি বিদূৰিত হওয়ায় তাঁহাদের সুখ ভোগ ও আশা সমস্তই আত্মনয়। তাঁহারা ঔদাসীন্দ্ৰ অবলম্বী, সেই জন্ত তাঁহারা কৃত কৰ্ম্মেৰ ইষ্টানিষ্ট ফলে অভিভূত হন না। তাঁহাদের বাঞ্ছা, দ্বেষ, শোক ও হৰ্ষ প্রভৃতি কোনও প্রকাৰ মনোবিকার জন্মে না। কোন জীব তাঁহাদের প্রতি

অনুকূল বা প্রতিকূল আচরণ করিলে তাঁহারাও অনাসক্ত চিতে তাহাদের প্রতি যোগ্য ব্যবহার করিয়া থাকে। তাঁহারা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ, শঠের প্রতি নিগ্রহ, বালকের প্রতি বাৎসল্য, যুবাব প্রতি যৌবনের কথা, দুঃখিতের প্রতি হুঃখ, এ সমস্তই করেন বটে; পরন্তু অনুরঞ্জিত হইয়া করেন না^{১০১}। হে রঘুনন্দন! ষাঁহাদের বাগ্মিজিয় পবিত্র কথায় পর্যাপ্ত, ষাঁহাদের আশয় অর্থাৎ মনোবৃত্তি দীনতাবর্জিত, ষাঁহাদের বুদ্ধি উদার, ষাঁহাদের আনন্দ অকৃত্রিম অর্থাৎ বাহ্যবিষয়জনিত মনোবৃত্তি বিশেষ নহে, ষাঁহারা প্রকৃষ্টজ্ঞানী, প্রসন্নস্বভাব, প্রতিভাভরিত, অধিন, অদুর্গত ও বন্ধুপ্রিয়, এবং ষাঁহারা উদার চরিত্র, সমদর্শী, মনোজ্ঞ ও সুখের বা আনন্দের সাগর স্বরূপ ও পূর্ণচন্দ্রের ত্রায় স্ত্রীতল, তাঁহাদের পুণ্য, ভোগ, কর্ম, ও কর্মত্যাগ, পাপমার্জন, ভোগবর্জন, বন্ধু প্রভৃতির পরিত্যাগ, কোনও কিছুতে প্রয়োজন নাই^{১০২}। তাঁহাদের কার্যের আরম্ভে ও কারণের সংগ্রহে প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের নিকট বন্ধ, মোক্ষ, স্বর্গ, পাতাল, দিবা, রাত্রি, সমস্তই সমান^{১০৩}। ষাঁহারা সমুদায় দৃশ্যে আত্মদর্শন করেন, তাঁহাদের মন বন্ধনের ও মোচনের জন্ত চঞ্চল কদাচ হয় না^{১০৪}। তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাবল্লি ষাঁহাদের দেহাদি সমস্তই দগ্ধ করিয়াছে, আত্মাকাশে তাঁহাদের চিত্তরূপ বিহঙ্গ নিঃশব্দে উড্ডয়ন করে^{১০৫}। ষাঁহার মন ভ্রান্তিমুক্ত ও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে সে ব্যক্তি সর্বত্র অ্যাকাশের ত্রায় উদয়াস্ত রহিত^{১০৬}। সুখশয্যাশায়িত শিশু স্বানন্দ রসের আবির্ভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করে। সেইরূপ আত্মানন্দের আবির্ভাবে তত্ত্বজ্ঞের শরীর চেষ্টাসম্পন্ন হইয়া থাকে^{১০৭}। যেমন মদমত্ত ব্যক্তি আনন্দের বা বিকারের উত্তেজনা ফলাফল অনুসন্ধান না করিয়াই কার্য করেন ও কৃত কার্য সকল বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহার ত্রায় জীবমুক্তেরাও ফলাফল অনুসন্ধান বর্জিত হইয়া কার্য সম্পন্ন করেন ও করিয়া স্মরণ করেন না^{১০৮}। যেমন শিশুর চেষ্টা অনভিসংহিত, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ দিগের চেষ্টাও অনভিসংহিত অর্থাৎ অভিসন্ধি বর্জিত^{১০৯}। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কাল দেশ পাত্রাদি অনুসারে কার্য কলাপ করেন বটে; পরন্তু সে সকলের দ্বারা তাঁহারা সুখে অথবা হুঃখে লিপ্ত হন না^{১১০}। তাঁহারা বাহিরে প্রয়োজনবান্ ব্যক্তির ত্রায় কিন্তু অন্তরে তাঁহারা প্রয়োজনশূন্য। অত্র লোকে যেমন ফল লাভের প্রত্যাশায় কর্মপ্রবৃত্ত হয় তত্ত্বজ্ঞ লোক

সেবরূপ ফল লাভের প্রত্যাশায় কৰ্ম্মপ্রবৃত্ত হন না^{১৭} । তাঁহারা হৃৎথের অবস্থায় খেদ করেন না, সুখের অবস্থা প্রার্থনা করেন না, কার্য্য সিদ্ধিতে হুঃষ্ট হন না, কার্য্য নাশেও খেদ করেন না^{১৮} । কদাচিৎ সূর্য্যের শীতলতা ও চন্দ্রমণ্ডলের উষ্ণতা সম্ভব হইতে পারে তথাপি তত্ত্বজ্ঞের বিস্ময় হওয়া সম্ভব হইতে পারে না^{১৯} । চিদাশ্রয় সকল শক্তি বিদ্যমান, এবং সে সকল শক্তি বিবিধ প্রকারে ক্ষুরিত হয়, এই ব্রহ্ম বিদিত থাকায় তাহাদের কোন কিছুতে কৌতুক জন্মে না^{২০} । তাহারা দয়াও করেন না, দয়ার কার্য্য করিতে পারিলাম না ভাবিয়া দৈন্ত অশুভব করেন না, ক্রূর কার্য্যেও তাঁহাদের মন ধাবমান হয় না, তাঁহারা লজ্জার অর্হুসন্ধান করেন না এবং নির্লজ্জও হন না^{২১} । দীনতা, ঔদ্ধত্য, মত্ততা, খেদ, উদ্বেগ, হর্ষ, এ সকল তাঁহাদিগকে আক্রম করে না এবং তাঁহাদিগের অতি বিস্তৃত ও শরদাকাশের ত্রায় 'নির্ম্মল চিত্তে ক্রোধ প্রভৃতি উদিত হয় না^{২২} । জীব সকল অবিশ্রান্ত জন্মিতেছে ও মরিতেছে, এবং তাহাই জগতের স্বরূপ বা স্থিতি, তজ্জন্ত আবার সুখ হৃৎখ কি ? তরঙ্গের সহচর ফেন, তাহাও ক্ষণিক, তাহার ত্রায় জন্ম মরণের সহচর সুখ হৃৎখ এবং তাহাও ক্ষণিক । জীব জন্তুর অজস্র উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি হইতেছে যাইতেছে বলিয়া বোধ হয় বটে, পরন্তু সে সকল দৃষ্টিমৃষ্টি (দেখাই সৃষ্টি অর্থাৎ উৎপত্তি । না দেখাই লয় বা বিনাশ) ব্যতীত বাস্তব নহে । অর্থাৎ বস্তুতঃ কোনও কিছু হয়ও না এবং যায়ও না । হওয়া যাওয়া থাকী প্রভৃতি সমস্তই আশ্র-নিষ্ঠ অজ্ঞানের কল্পনা মাত্র । সুতরাং জীবমুক্ত পুরুষ তৎসম্বন্ধে এই-রূপে জানেন যে, সমস্তই আমারই দৃষ্টির অর্থাৎ কল্পনার বিজৃম্বণ^{২৩} । যাহাতে অবিশ্রান্ত উৎপত্তি ও অবিশ্রান্ত বিনাশ অনিবার্য্য, তাদৃশ মঙ্গল সমাপারে আবার সুখ হৃৎখ কি^{২৪} ? শুভ কৰ্ম্মের অভাবে সুখের অভাব, এবং শুভ কৰ্ম্মের ফলে সুখ, এ নিশ্চয় অতত্ত্বদিগের মধ্যে । পরন্তু তত্ত্বজ্ঞের শুভাপ্তি না থাকায় সুখ হৃৎখ তাঁহাদের পক্ষে অভাবগ্রস্ত । সুখের অশুভব হইতে হৃৎখের বীজ জন্মে । অর্থাৎ সুখ কণমাত্র অশুভব গম্য হয়, তৎপরে আবার তাহাব অবসান হয় । সেই অবসান হৃৎখ-দায়ক । সুতরাং সুখাশুভবই হৃৎখদশার বীজ । তাদৃশ হৃৎখবীজ সুখ যদি না থাকে তাহা হইলে হৃৎখ কোথা হইতে আসিবে ? যে প্রকারই

হউক, যদি সুখ দুঃখ ক্রীণ হয় তাহা হইলে ইহা হেয়, তাহা উপাদেয়, এ জ্ঞানও ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। মূলে যদি শুভাশুভ বিভাগ না থাকে তাহা হইলে হেয় ও উপাদেয় ভাব থাকিবে কেন^{৩১}? ইহা রম্য, তাহা অরম্য, এ দৃষ্টির বিনাশ হইলে ভোগ বাসনা থাকিবে কেন^{৩২}? তিল দগ্ধ হইলে তৈল কোথা হইতে আসিবে? তাহা যেমন আসে না তেমনি মনঃক্ষয় হইলেও সঙ্কল্পের উদয় হয় না। অতএব, আত্মা ব্যতীত কিছুই নাই, সমস্তই আত্মা, এই ভাব ভাবনার দ্বারা ঘনীভূত (দৃঢ়) হওয়ার সঙ্কল্প বিকল্পের অভাব হয়। তন্নিবন্ধন মহাত্মাপণ, জীবিতাবস্থাতেই নিত্যতৃপ্ত হন^{৩৩}।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

হওয়ায় প্রাণের পূর্ণতা নিবন্ধন নিশ্চলতা জন্মে, সেই নিশ্চলতার নাম প্রাণনিরোধ । (ইহাতেও জীব বাহুজ্ঞান শূন্য হয়)^{১৩} । কেবল কুস্তকেও প্রাণস্পন্দন নিরুদ্ধ হয় । কুস্তকের অভ্যাসে প্রাণ পবন শরীরের মধ্যে স্থম্ভিতত্ব প্রাপ্ত হয় । সেই সঞ্চবণ রহিত স্থম্ভিত অবস্থায় প্রাণের স্পন্দন রহিত হইয়া যায়^{১৪} । জিহ্বার দ্বারা তালুমূল্য ঘণ্টিকা (আলজিহ্বা) আক্রম করিয়া অবস্থান করিতে পারিলেও প্রাণ নিরোধ জন্মে । ঐ কার্যের দ্বারা প্রাণ পবন অধঃসঞ্চারশূন্য ও ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপিত হওয়ায় প্রাণনিরোধাখ্যা যোগ জন্মে^{১৫} । ধ্যানের দ্বারা মনকে নির্বিকার হৃদয়-কাশে লীন করিলেও প্রাণস্পন্দন নিরুদ্ধ হয় ; অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি উৎপাদনও প্রাণ জয়ের অত্মতম উপায়^{১৬} । নাসার অগ্রভাগ হইতে বার অঙ্গুল পরিমাণ বহিরাকাশের মধ্যে চক্ষুঃ ও মন স্থির রাখিতে পারিলেও প্রাণ স্পন্দনের অবরোধ হইতে পারে^{১৭} । অভ্যাস দ্বারা কি না হয় ? অভ্যাসের প্রভাবে প্রাণ উর্দ্ধগামী হইয়া গলিতপ্রায় হয়, তখন তাহার স্পন্দনও বিনিবৃত্ত হয়^{১৮} । ক্রমধ্যে চক্ষুরস্ত্রিয়কে বদ্ধ করিলেও প্রাণের ক্রিয়া রুদ্ধ হয় এবং চিন্ময় পরমেশ্বরই আত্মা, এরূপ বোধের পরেও কখন কখন প্রাণ ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া থাকে^{১৯} । কখন কখন গুরুর প্রসাদে ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে সহসা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, ও চিন্তের সমুদায় কল্পনা তিরোহিত হইয়া যায়, তাহাতেও প্রাণ নিরোধ হইয়া থাকে^{২০} । দীর্ঘ কাল ব্যাপী হৃদয়াকাশের ধ্যানেও কখন কখন চিন্তার বা জীবতত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়, এবং তৎ সাক্ষাৎকারে সর্ব কল্পনার উপশমে প্রাণ নিরোধ যোগ জন্মে^{২১} ।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন ! প্রাণিগণের হৃদয় কিং স্বরূপ ? বাহাতে এই সকল প্রতিবিস্তিত হইতেছে^{২২} ?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম ! প্রাণিনিবহের হৃদয় দ্বিবিধ । এক উপাদেয়, অপর হেয় । কি হেয় কি উপাদেয় তাহাও বলি শ্রবণ কর^{২৩} । *

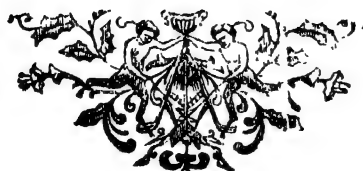
জীবদেহের বক্ষঃস্থলের মধ্যে যে অপূপাকার মাংস খণ্ড (অপূপ =

* হৃদয় শব্দ মনে, বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরস্থ মাংস খণ্ড বিশেষে প্রয়োগ হইতে দেখা যায় । তাই রামচন্দ্র সম্বোধন হইয়া এরূপ প্রশ্ন করেন । তদুত্তরে বশিষ্ঠ মাংসখণ্ড ও মন দুই অল্প পরিমাণ কারণে এক বলিয়া গণনা করতঃ বিভাগ দ্বয়ে হৃদয় শব্দের অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন ।

পুলিগিঠা। তদাকার হৃৎপিণ্ড), তাহাও হৃদয়পদবাচ্য, পরন্তু তাহা হেয় বলিয়া গণ্য^{৩০}। আর তদুপলক্ষিত দেহে যে সন্ধিতের (চেতনার) প্রকাশ আছে, তাহাও হৃদয় শব্দের বাচ্য। এই হৃদয়ই তৎস্বজ্ব দিগের মধ্যে উপাদেয় বলিয়া গণ্য। তাহা দেহের অভ্যন্তর ও বাহ্য উভয়জুই অবস্থিত। সর্বত্র বিরাঞ্জিত, এ কথা বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না, আরও বলিতে হয়। এমন কি, অন্তর ও বাহ্য এই দুই কথার ব্যাখ্যায় যে স্বর্গ মর্ত পাতাল, প্রভৃতি পাওয়া যায়, সে সমস্তই উক্ত উপাদেয় হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব, তাহাই প্রধান, তাহাই আদর্শ, তাহাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোষ স্বরূপ। জীবগণের উক্ত সন্ধিৎ নামক হৃদয়ই প্রকৃত হৃদয়, মাংসখণ্ডাত্মক হৃদয় হৃদয় নহে। মাংস খণ্ডাত্মক হৃদয় ক্ষুদ্র ও জড়^{৩১}। অতএব, উক্ত সন্ধিময় হৃদয়কে হৃতবাসন ও বিশুদ্ধ করিয়া তাহাতে ধ্যানযোগে চিত্তকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে প্রাণস্পন্দন বিনষ্ট করা যায়^{৩২}। প্রাণ নিরোধের কতিপয় মাত্র উপায় বলিলাম, এতদ্ভিন্ন আরও উপায় বা প্রণালী আছে, সে সকল নানা যোগগুরুর কল্পিত^{৩৩}। সে সকল যোগ প্রথম অবস্থায় হুঃসাধ্য হইলেও অভ্যাস দ্বারা সুসাধ্য হয়^{৩৪}। অল্প বাসনার নিরোধে মোক্ষ বাসনা বেগবতী হয়। মোক্ষ বাসনা বলবতী হইলে মোক্ষ ফল লব্ধ হয় পরন্তু বাসনান্তরের প্রাবল্যে প্রাণ সংযম দ্বারা সেই সেই বাসনার সাফল্য হইয়া থাকে^{৩৫}। যোগশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, ক্রমশঃ প্রভৃতি স্থানে ধারণা প্রয়োগ অভ্যস্ত হইলে প্রাণ নিরোধ হয়^{৩৬}। অপিচ, জিহ্বাগ্র দ্বারা তালু প্রদেশস্থ ঘণ্টিকা নামক স্থান আক্রমণ করতঃ অবস্থান করিতে পারিলে প্রাণ প্রবাহের অবরোধ হইয়া থাকে^{৩৭}। হে রাঘব! যদিও অভিহিত প্রকারের সমাধি সমূহের ফল নানা প্রকার, তথাপি, নিকাম যোগীর সম্বন্ধে ঐ সকল সমাধির ফল একই প্রকার অর্থাৎ একাদ্বয় তত্ত্ববিজ্ঞানই তাহার ফল। অতএব, যে কোন সমাধি হউক, সমাধি মায়েই নিকাম যোগীর শাস্তিপ্রদ^{৩৮}। হে রামচন্দ্র! অভ্যাসের ক্ষমতার কথা অধিক কি বলিব, লোক সকল অভ্যাসের দ্বারাই আত্মরাম, শোকশূন্য ও সুখপরিপূর্ণ হইয়া থাকে। সেই জন্তই তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি অভ্যাসবান্ হও^{৩৯}। অভ্যাসের দ্বারা প্রাণস্পন্দন ক্ষীণ হইলে তখন মনঃও বিলীন হইবে। মন বিলীন

হইলে নির্দোষ পদ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে^{১০}। হে রাম! উক্ত বিষয়ের সংক্ষেপ উপদেশ এই যে, বাসনাবেষ্টিত মনের নাম জন্ম এবং বাসনা-বর্জিত মনের নাম মোক্ষ। জন্ম গ্রহণের ও জন্ম বিনাশের বাহা মুখ্য কারণ তাহা বলিলাম, এখন বাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পার^{১১}। আরও বলিতেছি, হে রামচন্দ্র! এই যে প্রাণের স্পন্দন, ইহাকেই তুমি মনের স্বরূপ বলিয়া জানিবে। সংসারভ্রম উহারই অধীন। সূত্রায় উহার অবসানে সংসার জরের অবসান হয়^{১২}। জীবের যে বিকল্পনা, তাহার বিনাশে সেই বাক্য মনের অতীত পদ লব্ধ হয়^{১৩}। সমুদায় রহস্ত যাহাতে ও যাহা হইতে এবং যাহা, তাহার আবার দৃষ্টান্ত কি? বস্তু-তঃই নিগুণ আত্মার দৃষ্টান্ত নাই^{১৪}। তিনি বাহ্যিক রূপাদি বিষ-য়ের জ্ঞাতরূপে ও আন্তরিক কামাদি বৃত্তির জ্ঞাতৃত্ব রূপে নিত্য পরি-চিৎ^{১৫}। অধিক কি বলিব, সেই নিগুণ আত্মা কল্পতরুস্বরূপ। তাহা হইতেই অজস্র নানা রসের অসংখ্য সংসার ফল জন্মিতেছে ও বিধ্বস্ত হইতেছে^{১৬}। যে ধীর পুরুষ তাহাকে জানিয়াছে, জানিয়া তাহাতেই স্থিতি করিতেছে, সেই ধীর পুরুষ ইহ সংসারে জীবমুক্ত নামে প্রখ্যাত^{১৭}। জীবমুক্ত দিগের চেষ্টা নাই, কোন বিষয়ে কোতুক নাই, ইচ্ছা নাই, কল্পনা নাই, এবং তাহাদের ব্যবহার ও আশয় (চিত্তবৃত্তি) সর্বত্র সমান^{১৮}।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ।

একোনাশীতিতম সর্গ ।

—○(*)○—

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! চিত্ত উপশমের অর্থাৎ মনোনাশের
বিবিধ ক্রম আছে। তন্মধ্যে বলবৎ ক্রম যোগ ও জ্ঞান। উক্ত ক্রম
দ্বয়ের মধ্যে যোগ ক্রমের কথা বলিলেন, এক্ষণে অমুগ্রহ করিয়া জ্ঞান
ক্রমের কথা বলুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আদি নাই অন্ত নাই, একরূপ এক অপরিচ্ছিন্ন
নিত্য স্বপ্রকাশ পরমাত্মাই আছেন, আর কিছু নাই, এইরূপ নিশ্চয়ের
নাম সম্যক্জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান^১। ঘটপটাদি আকারে দৃশ্যমান এই জগৎ
পদার্থ আত্মার অনতিরিক্ত, এইরূপ নিশ্চয়ের নাম সম্যক্জ্ঞান। তাদৃশ
সম্যক্জ্ঞানে মোক্ষ, এবং উহার বিপরীত জ্ঞানে অর্থাৎ জগৎ জ্ঞানে
সংসার। যেমন রজ্জু রূপের অজ্ঞানে সর্প এবং রজ্জু রূপের জ্ঞানে
রজ্জু, সেইরূপ, আত্মরূপের অজ্ঞানে সংসার ও আত্মরূপের জ্ঞানে
মোক্ষ হইয়া থাকে^২। মোক্ষ দণ্ডার সঙ্কর বর্জিত বা সষোড় বর্জিত
সম্বিন্দ্যাই ভাসমান থাকে, অত্ৰ কোন কিছুই বিদ্যমানতা বা ভাস-
মানতা থাকে না। বিশুদ্ধ ভাবে বিদিত সেই সম্বিন্দ্যে পরমাত্মা নামে
গীত হন এবং অবিশুদ্ধ ভাবে বিদিত সেই সম্বিন্দ্যের সংজ্ঞা অবিদ্যা^৩।
পূর্বে যে সষোড়্যের (সম্বিন্দ্যের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের) কথা বলি-
য়াছি, সে সষোড়্যও সম্বিন্দ্যের অনতিরিক্ত। অর্থাৎ তাহাও সম্বিন্দ্যের
রূপান্তর মাত্র^৪। সুতরাং বস্তু দৃষ্টিতে এক বৈ হই নাই। হে রামচন্দ্র!
যাহার অভিহিত প্রকারের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে সেই ব্যক্তিই বৃত্তিতে পারে,
ভাব অভাব বা বন্ধ মোক্ষ, এ সকল কল্পনা ব্যতীত অত্ৰ কিছু নহে
এবং শোকের দুঃখের বিষয়ও ত্রিভঙ্গতে নাই^৫। চেতাই বল, আর
চিত্তই বল, সমস্তই ব্রহ্মের বিলাস। যখন এক মাত্র পর ব্যোমই আছে,
অত্ৰ কিছু নাই, তখন বন্ধ মোক্ষ থাকিবে কেন? ঐ দুই কথা, কথা
মাত্র^৬। যেমন কোন নট আপনিই আপনার মায়ার দ্বারা আপনার
আকারকে বিবিধ করে, সেইরূপ, ব্রহ্মও আপন মায়ার আপনাকে

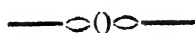
বিবিধ করেন অর্থাৎ জগৎরূপ দৃষ্ট্রে বিবর্তিত করেন। পূর্বে যে সম্যক্জ্ঞানের কথা বলিয়াছি, সে জ্ঞানের নিকট কাঠে, লোষ্ট্রে ও পাবাণে প্রভেদ নাই^{১১২}। হে রাঘব! যাহার স্বরূপ অবিনাশী ও আদ্যন্তে শাস্ত্র রূপ, ভূমি তন্ময় হও। এই স্থাবর জজ্ঞমাত্মক জগৎ সেই পন্ন ব্যোমেরই রূপ, সূতরাং ইহাতে সূত্র ছাংখের ক্রম নাই^{১১৩}। জল যেমন বিবিধ বিচিত্র বীচি ও বিহাদি রূপে ক্ষুরিত হয়, সেইরূপ, আত্মাও দৈবত অদৈবত ও তদগুণত অরামরণাদি প্রতিভাসে অবভাসিত হইতেছেন^{১১৪}। যে ব্যক্তি অন্তর্মুখী (আত্মাভিমুখী) বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ আত্মায় লীনা করিয়া অবস্থান করে, ভোগ সকল সেই তত্ত্বজ্ঞানীকে বন্ধন করিতে পারে না^{১১৫}। যেমন মৃচ্ বায়ু পর্কিত বিতাড়িত করিতে পারে না, সেইরূপ, ভোগের বেগ কৃতবিচার চিত্তকে বিতাড়িত করিতে পারে না। বক যেমন ক্ষুদ্র মৎস্ত দিগকে নিগীরণ করে, তেমনি, ছাংখ সমূহ অবিচারশীল অজ্ঞ মূঢ় আশাপাশজড়িত দিগকে নিগীরণ (গ্রাসগত) করে^{১১৬}।

অতএব, হে রাঘব! সমস্ত জগৎ-ই আত্মা, অবিদ্যাও নাই অর্থাৎ অবিদ্যা তুচ্ছ বা অসত্য, ঈদৃশ জ্ঞান অবলম্বন কর, করিয়া স্থিতি হও^{১১৭}। একত্ব নানাত্ব মিথ্যা জ্ঞানের অংশ সেজন্ত তাহা নাই। যেমন সকল সরোবরের জল জলরূপে এক, সেইরূপ, বিশ্বকরনাও আত্মরূপে এক, সেজন্ত এক বৈ হই নাই। যে পুরুষ ঐরূপ নিশ্চয় যুক্ত, সেই পুরুষই মুক্ত^{১১৮}।

একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অশীততম সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পুরুষ যে বিচারে লিপ্ত থাকিলে পুরোহিত ভোগ সকল তাহাকে স্পর্শ করে না, এক্ষণে সেই বিমর্শের অর্থাৎ বিচার বিশেষের কথা বর্ণনা করি, অবহিত হও' ।

এই যে চক্ষু, ইহা কেবল আলোকনের নিমিত্ত এবং এই যে জীব, ইহাও কেবল সুখদুঃখভারবাহী মাত্র । গর্দভ যেমন তার বহন করে কিন্তু তদবহিত দ্রব্যের ভোক্তা হয় না, সেইরূপ, চক্ষুদিগের কেহই ভোক্তা নহে, ভোক্তা অহঙ্কার । অতএব, চক্ষু যদি রূপে নিমগ্ন হয় তাহাতে আশ্চর্য কি ? গর্দভ কর্দম মগ্ন হইলে সেনাপতির কি হয়* ? অরে অধম নরন ! তুমি রূপ কর্দমে নিমগ্ন হইও না, হইলে উহা এই বৃহত্তেই তোমার হিংসা করিবে* । তুমি স্বভাব বশতঃ রূপে প্রধাবিত হও, হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি হইবে ? তাই তোমার বলি, তুমি রূপে মগ্ন হও হইবে, পরন্তু যেন তাহার আদ গ্রহণ করিও না । কেননা, তুমি যে অন্তর্গত চিদান্নার দ্বারা বাহিরের ও অন্তরের পদার্থ প্রকাশ কর, সে চিদান্না যেন তোমার কৃত কার্যো বন্ধন, দশা প্রাপ্ত না হয়* । অহে নরন ! তুমি উৎপন্নধ্বংসী আপাত হৃদয় অসম্ময় রূপের আশ্রয় লইও না* । রূপ আপনাতেই থাকুক, তুমি তাহাতে সাক্ষীর ভাৱ নির্লিপ্ত থাক* । অরে চিত্ত ! তোমার এট বিম্ব দর্শন সর্ব্বথা মিথ্যা । আকাশে যেমন পিচ্ছিকা দর্শন, জলে যেমন ফেন বৃহদাদি দর্শন, তোমার এই বিম্ব দর্শন ঠিক সেইরূপ* । অরে অহঙ্কার ! তোমা-কেও বলি, চক্ষু যাহা ইচ্ছা করে তাহা দেখুক, চিত্ত যাহা ইচ্ছা করে তাহা বুঝুক, তুমি আবার কোথা হইতে আসিলে ? অর্থাৎ তুমি তাহাতে বোগ দেও কেন ? (আমি দেখিলাম, একরূপ স্থির কর কেন)* ? রূপ স্বরূপাদির আলোক অবলম্বন করিয়া প্রস্ফুরিত হয় হউক, আলোকও রূপাদি আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয় হউক, হে অহঙ্কার ! তোমার তাহাতে সুখ দুঃখ কি ? চিত্তের স্বভাব, সে নানা আকারে ক্ষয়িত

হইবে। তুমি কেন তাহাতে ভাসমান হও^{১০}? বাহিরের দর্শন ও তদুপলব্ধিত মনস্কার (চিত্তের ক্ষুরণ), ইহাদের কাহার সহিত কাহার বাস্তব সম্বন্ধ নাই; তথাপি তাহারা যে ক্ষুর্ভি পায় বা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ আছে বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা আদর্শ, মুখ ও প্রতিবিম্ব, এই তিনের অমুরূপে^{১১}। অজ্ঞান এক প্রকার জন্ত, (কুস্তীর প্রভৃতির জ্ঞায় হিংস্র), সে যখন জ্ঞানকে গ্রাস করে তখনই সেই অজ্ঞানগ্রস্ত জ্ঞান জীব হইয়া জন্মপরম্পরা ও তদুপলব্ধিত দুঃখপরম্পরা অমুভব করে। যখন সেই জ্ঞান অজ্ঞান হইতে পৃথক্ হয় তখন না জ্ঞান, না অজ্ঞান, না জন্ম না মরণ কিছুই থাকে না^{১২}। রূপ, আলোক, মনস্কার, এই তিন পরম্পর অজ্ঞানেরই কল্পনায় সুসম্বন্ধ রহিয়াছে^{১৩}। মন আপনারই আশ্রিত, তাহার যে মনন তাহা তন্তুস্থানীয়, বিচার দ্বারা তাহা যখন বিছিন্ন হয় তখন অজ্ঞানের কার্য্যও বিলুপ্ত হয়^{১৪}। যদি কদাচিৎ অজ্ঞানের ক্ষয় হয় তাহা হইলে তখন দেখিবে যে, রূপ, আলোক ও মনস্কার এ তিনের আর সংঘট হইতেছে না^{১৫}। চিত্তই ইন্দ্রিয়গণের নেতা এবং তাহাই মন্দিরস্থ পিশাচের জ্ঞায় হুগ্নিবার। ‘‘অরে চিত্ত! তুই আর বৃথা আত্মগরিমা করিস্ না। আমি জানিয়াছি, তুই মিথ্যা; তুই পূর্বে, পরে ও মধ্য, সর্বকালে তুচ্ছ অর্থাৎ অবস্ত^{১৬}’’।

অরে চিত্ত! তুই বৃথা আমার সম্মুখে নৃত্য করিতেছিস্। যাহাঙ্গা তোমাকে ‘‘আমার বলিয়া’’ জানে তাহাদেরই সম্মুখে তোমার নৃত্য শোভা পায়। তোমার এই নৃত্য আমার কিঞ্চিন্মাত্রও পরিতোষের কারণ নহে^{১৭}। অরে চিত্ত! তুমি থাক আর না থাক, আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই। পূর্বে তুমি আমার নিকট জীবিতের জ্ঞায় ছিলে বটে; কিন্তু এক্ষণে তুমি বিচার দ্বারা মৃত হইয়াছ^{১৮}। তুমি অতি নিস্তব্ধ অর্থাৎ তুচ্ছ, তুমি জড় ও ভ্রান্তিময়, তুমি শঠ ও শব ভূল্য হেয়। যাহারা মৃত তাহারাই তোমার বাধ্য কিন্তু যাহারা বিচার-বান্ তাহারাই তোমার বাধ্য বা বশ্ত নহে^{১৯}। তুই যে মৃত তাহা আমি পূর্বে মূর্থতা বশতঃ জানিতে পারি নাই। এখন জানিয়াছি, তুই মৃত অর্থাৎ শব দেহের জ্ঞায় পরিত্যক্ত^{২০}। আমার এই দেহরূপ গৃহ অতিদীর্ঘকাল তোমার দ্বারা রুদ্ধ ও সংসদ্বর্জিত হইয়া ছিল, এক্ষণে তোমার পলায়নে ইহা সাধুসেব্য হইয়াছে^{২১}। তুমি যখন ছিলে

তখন ছিলে, কিন্তু এখন তুমি নাই। তুমি না থাকায় এখন জগৎও নাই^{১০}। অরে চিত্তবেতাল! তুই তুফা পিশাচীর ও ক্রোধাদি গুহক গণের সহিত আমার এই দেহ গৃহ হইতে নীষ পলায়ন কর^{১১}। আমার সৌভাগ্য এই যে, বিবেকের উদয়ে প্রমত্ত চিত্ত বেতাল আমার এই দেহ মন্দির হইতে পলায়ন করিয়াছে^{১২}। অধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ক্ষণভঙ্গুর, জড় ও শঠ মনঃকর্তৃক এই সমুদায় লোক বঞ্চিত ও বশীকৃত। অরে পামর! তুই যদি একাধম আমাকে আক্রম করিতে পারিস্ তাহা হইলে বঞ্চিত পারি, তোর পরাক্রম আছে, বল আছে এবং আশ্রয় বা সহায়ও আছে^{১৩}। অরে অবোধ! তুই কিছুতেই আমার নিকট থাকিতে পারিবি না। আমি বেশ বুঝিয়াছি, তুই মৃত^{১৪}। এত কাল তোকে আমি জীবিত পদার্থ জ্ঞান করিয়া সুদীর্ঘ সংসার রাজি যাপন করিয়া আসিয়াছি, পরন্তু আজ্ আমি জ্ঞাত হইয়াছি, তুই নাই^{১৫}। ভাগ্য বশতঃই আমি “চিত্ত নাই” এই-রূপ বুঝিয়াছি। অতঃপর আর আমি মিথ্যা বিভীষিকার ভুলিব না^{১৬}। এই মুহূর্ত্তেই আমি চিত্ত বেতালকে এই দেহ গৃহ হইতে বিতাড়িত করতঃ স্ব^{১৭} ও সুখী হইব^{১৮}। আমি এককাল চিত্ত বেতালের প্রতারণায় মুগ্ধ থাকিয়া যে সকল বিকার দর্শন করিয়াছি সে সকল স্মরণ করিয়া আজ্ আমি হান্ত সধরণ করিতে পারিতেছি না^{১৯}। আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, আমি আজ্ এই দেহ-গৃহে অবস্থিত চিত্ত বেতালকে বিচাররূপ অসির দ্বারা নিপাতিত করিতে পারিয়াছি। চিত্ত বেতালের নিপাতনে আজ্ আমি এই দেহ নগরে সুখে অবস্থান করিব^{২০}। মন মৃত হইয়াছে, চিন্তাও মৃত হইয়াছে, অহঙ্কার, রূপ রাক্ষসও বিচার মাত্রে মৃত হইয়াছে^{২১}। মন, আশা, অহঙ্কার, এ সমস্তই আজ্ বিনষ্ট বা পলায়িত। ইন্দ্রজালতুলা স্ত্রী পুত্রাদিও আজ্ বিনষ্ট। আজ্ আমি একক, কৃতকৃত্য, মলশূন্য, নিত্য, নির্লিকার ও কেবল চিৎ^{২২}। আমি শোক, মোহ, অহঙ্কার এ সকলের অতীত ও ভৈরাভেদ বর্জিত^{২৩}। আমার আশা, কাম, সংসার, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, দেহ, কিছুই নাই, কেবল আমিই আছি, এতাদৃশ আমাকে নমস্কার^{২৪}। আমি অহং নহি, অনহং নহি, অস্ত কিছু নহি, পরন্তু আমিই সমুদায়; স্তবরাং আমাকেই আমার নমস্কার^{২৫}। আদি অর্থাৎ মূল কারণ আমি,

ধাতাও আমি, চেতনাও আমি, ভূবনও আমি, পরন্তু আমার বাবছেদ
অর্থাৎ আমার অভাব কুদ্রাণি নাই। সুতরাং আমাকেই আমার নম-
স্কার^{১১}। আমি নিকটিকার, নিতা, নিরংশ, মহান, সর্বময়, সর্বাধার ও
সর্বকাল^{১২}। আমি জীবরূপ, নির্দাম, স্বপ্রকাশ, স্বয়ং বা স্বাধীন^{১৩}।
আমি সর্বসামিনী ও সর্বপ্রকাশিনী সত্তা প্রাপ্ত হইয়াছি^{১৪}। অজি,
অক্লি, উল্লী, নদী, সমস্তই আমি, অধিক কি, নানা পদার্থে পরিপূর্ণ
দেদীপ্যমান জগৎও আমি। অতএব, আমার নমস্কার আমাতেই পর্যাপ্ত।
আমি আজ্, নিরন্তরমনন, বিশ্বপ্রকাশক, অজ, ত্রুণাতীত, অচ্যুত ও
জৈধর; সুতরাং আমাকেই আমার নমস্কার^{১৫}।

অশীতিতম সপ সমাপ্ত।

একাশীতিতম সর্গ ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো! মহাত্মা তত্ত্ববিদগণ জের আত্মা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন* । যে চিত্ত জগতের জগত্তা মার্জন করিয়া আত্মত্বে পর্য্যবসিত করে অর্থাৎ ইহা জগৎ নহে কিন্তু আত্মা, এইরূপ বোধ জন্মায়, সে চিত্ত যে উত্তীত হয় ও থাকে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য । কেননা সে নিজেও বস্তু নহে; কেননা, সেও জগতের অন্তঃপাতী । সূত্রায়ং সেও অবস্তু* । চিত্ত যে কোন বস্তু নহে, তৎপ্রতি হেতু এই যে, চিত্ত জড় । যে হেতু চিন্তের চিত্ত নাই, সেই হেতু সে জড় । অপিচ, উহার উৎপত্তি মায়িক । যে হেতু উহা মায়ার কার্য্য সেই হেতু উহা অবস্তু ও নাই । উহার উৎপত্তি ও স্থিতি ঋপুশ্চের সমান* । যেমন নৌকারোহী অবোধ শিশুদিগের নিকট বৃক্ষের গতি সিদ্ধবৎ প্রতীত হয়, তেমনি, চিত্তও আত্মভ্রান্ত দিগের নিকট সিদ্ধবৎ হইয়া রহিয়াছে । ভ্রান্ত দিগের নিকট নহে* । যে ভ্রমের দ্বারা চিন্তের স্থিতি সে ভ্রম অপগত হইলে চিন্তের অস্তিতা থাকে না* । অতএব, চিত্ত নাই, কেবল ব্রহ্মই আছে* । পূর্বে যে চিত্তবিষয়ে সন্দেহ ছিল, সে সন্দেহ বিগলিত হইয়াছে, আমিও এক্ষণে গতজর ও স্বস্থ হইয়াছি* । চিন্তনাস্তিতা স্থির হওয়ার বালাঘোবনাদি ও অন্তঃস্থ ইচ্ছাদির নাস্তিতাও অবধারিত হইয়াছে* । চিত্ত মৃত, তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত, মোহও অপগত, অহঙ্কারও উপশান্ত, এবং আমিও প্রবুদ্ধ* । যখন জগৎ নাই, কেবল এক মাত্র আত্মাই আছে, নানা ভাব যখন মিথ্যা, তখন আর বিচার কি? কে কাহার কি বিচার করিবে*? যে পদ নিরাভাস, আদি অস্ত্র বর্জিত, পরম পাবন, সে পদ সৌম্য, স্নান ও শান্ত । আত্মাই তাদৃশ শান্ত পদ । অস্ত্র কিছু নহে** । চিত্তাদি পদার্থ অনাত্মা, সে জন্ত তুচ্ছ বা অবস্তু । বাহা আছে তাহাই আত্মা । এই আত্মা আকাশ স্বপেক্ষাও স্নান নির্মল অনন্ত ও হর্কোদ্য** । দেহাত্ম-স্তরে চিত্ত থাকুক না থাকুক, মৃত হৃদয় বা জীবিত থাকুক, আমরা

সহিত তাঁহার সম্পর্ক কি ? আমি নিত্যোদিত নিঃসঙ্গ আত্মা । এ
 যাবৎ কাল আমি মূৰ্খতা বশতঃ বিচার করি নাই । এক্ষণে বিচারে
 জানিতে পারিয়াছি, আমি অপরিমিত, অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ও স্বপ্রকাশ
 ব্রহ্ম^{১৩১} । মন যে দিন মৃত হইয়াছে, সেই দিন হইতে বিশ্ববিকলও
 মৃত হইয়াছে । অতএব, অদ্য হইতে আমি সমুদায় অন্তঃস্থ সকল পরি-
 ত্যাগ করিলাম এবং মৌনীর জায় শাস্তায়া হইয়া যাবৎ প্রারব্ধ (যাবৎ
 দেহ তাবৎ) থাকিব^{১৩২} ।

হে রাজব! আত্মজ্ঞগণ শয়ন ভোজন গমন উপবেশন সর্বত্র ও
 সর্বদা ঐরূপ বিচার পরায়ণ হইয়া স্বস্থ ও নিকৃষ্ণ হইয়া কর্ম করিতে
 থাকেন । তাঁহাদের মান, অভিমান, ও মদ মাৎসর্যাদি থাকে না,
 তাঁহাদের আশয় অতি নিম্নল হয় । তাঁহাদের মোদ অর্থাৎ হর্ষ নিত্য
 প্রতিষ্ঠিত হয় । তাঁহাদের লৌকিক বৈদিক ব্যবহারও সরল ভাবে সম্পন্ন
 হয় ; সে জন্য তাঁহারা ইহ লোকে ও ইহ শরীরে পরম সুখে বিহার
 করিতে থাকেন^{১৩৩} ।

একাদশীতিতম সগ সমাপ্ত ।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ ।

—○●○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! জ্ঞানিসত্তম মধ্বর্ষ পূর্বে ঐরূপ বিচার করিয়াছিলেন এবং বিদ্যা শৈলে তাহা আমাকে বলিয়াছিলেন^১। তুমিও সেইরূপ বিচারদৃষ্টি (জ্ঞান) অবলম্বন করিয়া সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হও^২। হে রাঘব! অতঃপর রাজর্ষি বীতহব্যের জ্ঞান বর্ণন করি, সাবহিত চিত্তে শ্রবণ কর^৩।

পূর্বকালে মহাতেজস্বী বীতহব্য সাংসারিক কার্য্য কলাপে বিরক্ত হইয়া সমাধি সাধনার্থ দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করিলেন, অবশেষে কোন এক রমণীয় প্রদেশে কদলীপত্র দ্বারা কুটীর নির্মাণ করতঃ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন^৪। অনন্তর তিনি তন্মধ্যে আসন প্রস্তুত করতঃ তদুপরি মুগচর্ম্ম বিস্তৃত করিলেন, এবং তদুপরি তিনি যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মে বন্ধ পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার করাঙ্গুলি সকল পদতল মূলে ব্রহ্ম ও গ্রীবা উদ্ধীকৃত হইল^৫। ক্রমে তিনি নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন^৬। ক্রমে তাঁহার মন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইল। তখন তাঁহার মনে চাঞ্চল্যরূপ পাপ তাপ তিরোহিত হইল এবং তাদৃশ নিষ্পাপ বা বিশুদ্ধ মনে তিনি তখন প্রথম মনঃচাঞ্চল্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন^৭।

অহো! মন কি অনিবার্য্য ও চঞ্চল! পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিলেও মন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আইসে না এবং যদি দৈবাৎ কখন আইসে ত তৎক্ষণাৎ আবার বিষয়ে গমন করে। অতএব, মন তরঙ্গস্থ বৃক্ষ পত্রের ত্রায় নিত্যন্ত অস্থিরস্বভাব^৮। উদ্ভাস চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ উহার নিকট সর্বদাই রূপাদি অর্পণ করিতেছে আর মনও তাহাতে বা তদর্শনে উন্নতের ত্রায় নৃত্য করিতেছে^৯। মন পূর্ব পূর্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিতেছে বটে; কিন্তু আবার তদনুরূপ বৃত্তি লাভের জন্য উন্মুখ বা ধাবমান হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমি ইহাকে যাহা হইতে

নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করি, মন অধিক উন্মত্ত হইয়া সেই বিষয়েই
 ধাবমান হয়*। ষট ছাড়িয়া পটে যায়, পট ছাড়িয়া শকটে যায়, তদন্তে
 আবার শকট ছাড়িয়া অস্ত্রায় যায়। অতএব, মনঃ মরুট সমান চঞ্চল।
 এই চকুরাদি, যাহাদিগকে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় বলি, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ই
 মনের প্রবেশ নির্গমনের দ্বার*।*। অরে দক্ষেন্দ্রিয়গণ! আমার কি
 সমাধি দ্বারা আত্মদর্শনের অবসর নাই? আমি কি ক্ষণকালের নিমি-
 ক্ষও জ্ঞান অর্জনের অবসর পাইব না? দেখিতেছি, তোরাও তরঙ্গ
 তুল্য চঞ্চল। অরে চপল! অনর্থজনক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ কর, অতীত
 দুঃখজাল সকল স্মরণ কর*।*। অরে অধমগণ! তোরা জড় ও জড়
 মনের অংশ। জড়ের আবার গরু কি? আমি জামিয়াছি, জড় সকল
 স্মৃগতৃক্ষিকার জ্ঞায় মিথ্যা*। তোরা অসার, তোদের রূপ বা স্বরূপ
 মিথ্যা, সেজন্ত তোরা আত্মজ্ঞানশূন্য। সেজন্ত তোদের অপথ গমন
 অন্ধের অপথ গমনের সহিত সমান*। ভগবান্ চিদাত্মা অহঙ্কারের
 সাক্ষী মাত্র, অর্থাৎ তিনি তাহাতে অলিপ্ত। অরে অবোধ ইন্দ্রিয়গণ!
 তোদের ব্যাকুলতা বা চাঞ্চল্য ব্যর্থ*। অরে নয়নাদি ইন্দ্রিয়! তোদের
 ঐগল্য রজ্জুদর্পের জ্ঞায় মিথ্যা*। যে সর্বাবতাসক সাক্ষী চিদাত্মা
 ঐশ্বর্যাদিগকে চিনিয়াছে তাহার সহিত তোমাদের অল্পমাত্রও সম্বন্ধ
 নাই*। পথিক যেমন সর্প ভয়ে দূরে অবস্থান করে, ব্রাহ্মণ যেমন
 চণ্ডাল হইতে দূরে অবস্থান করে, চিন্ময় পরমাত্মাও সেইরূপ ইন্দ্রিয়-
 গণ হইতে দূরে অবস্থিত আছেন*। কার্যবান্ জীবের কার্যের প্রতি
 সূর্য্যদেব বেক্রপ কারণ, ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপারের প্রতি চিদাত্মা সেইরূপ
 কারণ। অর্থাৎ নির্লিপ্ত নিমিত্ত কারণ মাত্র*। অরে চিত্ত! তুই
 চারণ, তুই চার্কাক, তুই ভিক্ষুক, তোর বিচরণ কুকুরের বিচরণের জ্ঞায়
 ব্যর্থ। * তুই যে ঠাবিস্ আমি চেতনাবান্ বা চিন্ময়, তাহা তোর ব্রান্তি।
 তুই জড়, তোর সহিত চিত্তের (চিদাত্মার) সম্বন্ধ পর্যাস্ত নাই*।*।
 তুই যে “আমি জীবিত” এতদ্রূপ অহঙ্কার বহন করিস্ তাহাও দুঃখতি

* আত্মাকে ছাড়িয়া বাহিরে বাহিরে বিচরণ করে বলিয়া চারণ। দেহকে আত্মা
 ভাবে জানে বলিয়া চার্কাক। কেবল উদর পূরণের জন্য ভ্রমণ করে বলিয়া ভিক্ষুক।
 চিত্তের উদর পূরণ এ স্থলে বিষয়ের স্বাদ গ্রহণ। কুকুরের ভ্রমণ উদর পূরণার্থ পরন্ত
 তাহাও তাহাদের সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় না।

ব্যতীত অস্ত কিছু নহে^{১৮}। তোর একাংশে অহংএর উদয় হয়, তাই তুই ভাবিস্ সেই আমি এই। পরন্তু তুই উক্ত ভাবনা পরিত্যাগ কৰ্ণ। তুই কিছুই না^{১৯}। চিৎসত্ত্বই বস্তু, তাহা আমি অস্ত বর্জিত। তদ্ব্যতীত অস্ত কিছু নাই। অরে অবোধ! তুই এই দেখে বুঝা চিত্ত নাম ধারণ (চিৎ সম্পর্কে নাম চিত্ত, অথচ চিত্তের সহিত সম্পর্ক নাই) করিতে-
হিস্^{২০}। তোমাতে যে কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব, তাহা প্রথমতঃ অমৃতত্বল্যা-
বটে; পরন্তু তাহা পরিণামে বিষ^{২১}। অরে মূর্থ মন! তুই আর ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় লইয়া উপহাস্য হোস্ না। তুই কর্তাও না,
ভোক্তাও না, কিছুই না। কেননা তুই জড়, অস্ত্রের বোধ^{২২}। তুই
ভোগের কে? ভোগ সমূহই বা তোর কে? তুই যখন জড়, তখন
ভোগের সহিত তোর কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই^{২৩}। যাহা জড়
তাহা নাই তেহা স্থির সিদ্ধান্ত। তুই যে ভাবিস্—আমি প্রত্যেক চেতন
তাহা মিথ্যা। কেন না তোর স্থিতি বা অস্তিত্ব, সত্য মিথ্যা এই
দ্বিবিধ প্রকারে ব্যবস্থিত। তন্মধ্যে সত্য পক্ষ পরমাত্মা কর্তৃক নির্মা-
হিত; সে জ্ঞাত তাহা তোর স্বরূপ বলিয়া গণ্য নহে^{২৪}। তুই যে
মিথ্যা কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বহন করিস্ আজ্ আমি তাহা প্রমার্জন করিব।
যে যুক্তিতে করিব তাহাও বলি, শ্রবণ কর^{২৫}।

তুই যে নিজের জড়, সে পক্ষে সংশয় নাই। জড়ের আবার কর্তৃত্ব
কি? প্রস্তর খণ্ডের আবার নৃত্য কি^{২৬}? যদি এমন ভাবিস্ যে
কাষ্ঠও চেতনের সাহায্যে নৃত্য করে, তবে তুই চিরকাল তাহাই
কৰ্ণ। তুই বুঝা ভাবিস্—আমি জীবিত, আমি করি, আমি হনন কারী
ইত্যাদি। যাহার সামর্থ্যে কৃত হয় তাহাকে লোকে কর্তা বলে। মাক্র-
পুরুষের শক্তিতে ধাতু ছেদন করে, সেই জ্ঞাত পুরুষকে লোকে শাবক
(ছেদক) বলে। সেইরূপ, জৈবরাংশ চিদ্রাতাসের সামর্থ্যেই সমস্ত কার্য
কৃত হইতেছে। তাহাতে তোর এত অভিমান কেন^{২৭}।^{২৮} খজুর
পুরুষের সামর্থ্যে হত করে। তাই পুরুষ হস্তা হয় এবং পান পাত্র
পুরুষের কর্তৃত্বে পান কার্য নির্বাহ করে, তাই পুরুষ পানকর্তা হয়^{২৯}।
^{৩০}। তুই প্রকৃত পক্ষে জড়, সুতরাং তোর যে কিছু বোধ, সে সম-
স্তই চেতনার অধীন। পরম পিতা পরমেশ্বর আত্মা তোকে অবিশ্রান্ত
বোধ প্রদান করিতেছেন, তাই তুই বুঝিতেহিস্—আমিই যোদ্ধা^{৩১}।^{৩২}

বোধরূপিণী একমাত্র আত্মসত্তাই ক্ষুর্ত্তি পায়। সেই ক্ষুর্ত্তিকে তুই “আমার ক্ষুর্ত্তি” এইরূপ অঙ্গীকার করিস্। অরে চিত্ত! তুই উক্ত প্রকারে অজ্ঞানের প্রভাবে “আত্মা” এই শব্দের বিষয় বা গোচর হইয়া আসিতেছি। সেই জন্ত তুই আজ্জ্ঞানের দ্বারা রোজে হিমপিণ্ডের স্থায় বিগলিত হইতেছি।^{১১} অতএব, তুই মৃত, মুঢ় ও পরমার্থ পক্ষে নাস্তি। তুই যে আমি আমি করিস্ তাহা বার্থ। তোর জন্মান্দি ইন্দ্রজালম্বে লতার স্থায় অসত্য। বাহ্য ব্রহ্মের বিজ্ঞান, তুই ও তোর দৃশ্য (জগৎ) তাহাই, তদতিরিক্ত নহে।^{১২} যেমন সমুদ্রের জল, কণা ফেন বুদ্ধ ও তরঙ্গাদির আকারে প্রকাশ পায়, তেমনি, সেই ব্রাহ্মী শক্তি এই সুর অসুর নর ও জগতের আকারে প্রকাশ পাইতেছে।^{১৩} যদিও তর্কের অমুরোধে তুই চিন্ময়ই হোস্, তাহা হইলেও ত তোর শোক দুঃখাদি থাকে না। (বীতহব্য আপন চিত্তকে উপদেশ করিতেছেন) কেননা, সে ভাবে তুই পরম পদের অব্যতিরিক্ত। বাহ্য পরম পদ তাহা সর্বগামী সর্বপদার্থাবগাহী ও সর্বরূপ। স্তূত্যাং তৎ-স্বরূপ হওয়ায় শোকাদি পৃথক্ ভাবের অভাব হইয়া যায়।^{১৪} সে ভাবেও তুই নাই, দেহাদিও নাই, কেবল ব্রহ্মই আছেন।^{১৫}

তুই যদি আত্মাই হোস্ তাহা হইলে তুই সর্বব্যাপী ও তোর অতিরিক্ত নাই। আর যদি তুই জড় হোস্ তাহা হইলেও জড়ের স্বাধীন সত্তা না থাকায় তোরও স্বাধীন অস্তিতা নাই।^{১৬} জগজ্জয়ের সমস্তই আত্মা, তদতিরিক্ত কিছুই নাই। যদি তত্ত্ব বলিয়া কিছু থাকে তবে তাহা আত্মা।^{১৭} অরে চিত্ত! তুই যে আমি এই, তাহা আমার, সর্বদা এইরূপ করিস্ তাহা বার্থ। কেননা তুই নিজেই অসৎ অর্থাৎ অস্তিত্বশূন্য।^{১৮} যেমন আলোক ও অন্ধকার এই দুয়ের অধিক তৃতীয় নাই, তেমনি, চিৎ ও জড় এই দুয়ের অধিক তৃতীয় কল্পনা নাই।^{১৯} যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে ভ্রমকল্পিত জড়ের জ্ঞান তিরোহিত হয় তখন কেবলমাত্র আত্মচেতনা প্রতিষ্ঠিত থাকে।^{২০} অতএব রে মুঢ়! তোর কর্তৃত্বও নাই, ভোক্তৃত্বও নাই। তোর প্রতি আমার উপদেশ এই যে, তুই মূর্থতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মবান্ হও।^{২১} উপদেশ সিদ্ধ হয় না বলিয়াই তোকে আমি পৃথক্ বলিয়া উল্লেখ বা গণনা করি, নচেৎ তুইও আমার অনধিক।^{২২} (ভেদ অবলম্বন ব্যতীত উপদেশ করা যায়

না অর্থাৎ বুঝান যায় না। সেইজন্ত তাকে পৃথক্ করিয়া লইয়া
 এই সকল কথা বলিতেছি। যে করণ অর্থাৎ ক্রিয়ার বা ক্রিয়াকলের
 সাধন (প্রধান উপকরণ) সে জড়, সে জন্ত সে কর্তা নহে। ছেদক
 না থাকিলে দাত্ত কি কখন খাত্ত ছেদনের কর্তা হইতে পারে? প্রহার
 কারী না থাকিলে খড়া কি কখন কাহার মস্তক ছেদন করিতে পারে?
 ৩১৩। অতএব হে সখে! হে চিত্ত! তুমি কোনও কিছু কর না,
 বুঝা কেন হুঃখভাগী হও? পরের ক্রেশ আপনাতে আরোপ করিয়া
 ক্রিষ্ট হওয়া মূর্থতার কার্য্য^{৩১২}। সর্বনিয়ন্তা আত্মা ক্রেশভাগী নহেন।
 কেননা, তিনিও কিছু করেন না। আমি করিলাম, এ বুদ্ধি কেবল
 বুঝা গর্ব্বসম্বৃত। তিনি যেমন অকর্তা, তেমনি অভোক্তা। তিনি
 নিত্যতৃপ্ত; সে জন্ত তিনি নিরিচ্ছ^{৩১৩}। অকৃত্রিম ও সর্বগত একই
 চিদাশ্রয় এ সকল পরিপূর্ণ, কোন কিছু তাঁহার অতিরিক্ত নাই^{৩১৪}।
 এই সমুদায় জগৎ তাঁহাতে ও তাঁহারই কল্পিত, সে জন্ত তিনি সর্বাশ্রয়।
 যে সর্বাশ্রয়, তাঁহার আবার ইচ্ছা কি? কিসের অভাব যে তিনি
 তাহা পাইবার ইচ্ছা করিবেন^{৩১৫}? যে তোর মত মূর্থ সেই মোহ
 বশতঃ অপ্রাপ্ত বোধে পাইবার ইচ্ছা করে^{৩১৬}। অরে অবোধ! তুমি
 আশ্রয় সম্বন্ধ প্রাপ্তে কর্তৃত্ব অভিমানী হইতেছ, পরন্তু আত্মা তোমার
 সম্বন্ধ প্রাপ্ত নহে। পুষ্পেরই সম্বন্ধ প্রাপ্তে ফল, কিন্তু পুষ্প ফলের
 সম্বন্ধ প্রাপ্ত নহে^{৩১৭}। সম্বন্ধ কথার অর্থ কি? সম্বন্ধ কথার অর্থ বৈ
 লক্ষণ এই যে, একের সহিত অপরের কোন এক প্রকারে মিলন হওয়া।
 সুতরাং তাহা দ্বিতীয়ঘটিত (ছই পদার্থ ব্যতীত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না)।
 যত দিন তাহা ছিল অর্থাৎ ভ্রমকল্পিত দৈবত ছিল, তত দিন তদনুরূপ
 সম্বন্ধও ছিল। অধুনা তাহা নাই অর্থাৎ দৈবত নাই; সে জন্ত সম্বন্ধও
 নাই^{৩১৮}। সম্বন্ধের বাহা মুখ্য লক্ষণ তাহা বলা হইল। তু-ই তাদৃশ
 লক্ষণাক্রান্ত সম্বন্ধের অহেতু। অর্থাৎ বিসদৃশ বিধায় তোর সহিত আশ্রয়
 সম্বন্ধ হইতেই পারে না। তুই এক প্রকার নহিস, তোর কার্য্যও এক-
 বিধ নহে, এবং তোর সুখ হুঃখ দশাও একবিধ নহে^{৩১৯}। সমানের
 সহিত সমানের এবং অর্দ্ধ সমানের সহিত অর্দ্ধ সমানের সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ।

* কিন্তু নিতান্ত বিলক্ষণের (বিসদৃশের) সহিত সম্বন্ধ কুত্ৰাপি দৃষ্ট হয়

* সম্বন্ধ শব্দ এখানে তাদৃশ্যবোধক। সমানে সমানে সম্বন্ধ—হৃদয়ের হৃদয়ের;

না^{১১}। বিরুদ্ধ গুণের দ্রব্য একত্রিত হয় মাত্র, তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় না। সেইজন্য পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়াতেও এক ভূতের গুণ অন্য ভূতে অনুক্রান্ত হয়। অতএব, তুই এড় হইয়া, কিরূপে সন্নিদের তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইবি^{১২}? যদি তুই এমন ভাবিস্ যে আমি সমাধির দ্বারা সন্নিদতাদাত্ম্য লাভ করিব, সন্নিদে মিলিত হইব, তাহা হইলে আমি তোকে বলি, তুই অচিরাতঃ তাহাই কর্। অর্থাৎ নিরন্তর একাগ্রতা অবলম্বনে আত্মদর্শনে তৎপর হ^{১৩}। তুই ইহা নিশ্চিত জানিস্ যে, সমাধির দ্বারা সকল নিরোধ ব্যতীত সকলবস্থায় অনুমাত্রও স্থখ নাই। সকলবস্থা দুঃখের অবস্থা^{১৪}। * যেমন আকাশে পুষ্পের অসম্ভাবনা, সেইরূপ তোমাতেও কর্তৃত্বের অসম্ভাবনা। তবে কি আত্মার কর্তৃত্ব? তাহাও নহে। আত্মাও কোন কিছু করেন না। তিনিও নিষ্ক্রিয়। সূত্রাৎ কর্তৃত্বের উৎপত্ত্যাদি বিষয়ে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যেমন কেণ বৃন্দবৃন্দাদির দ্বারা সমুদ্রের ক্ষুরণ সেইরূপ কর্তৃত্বাদি কল্পনার দ্বারা আত্মারই ক্ষুরণ মাত্র^{১৫}। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কথা এই যে, একাধর্য ব্যতীত পরমার্থরূপী দ্বিতীয় পদার্থ নাই। তবে যে ইহা তাহা ইত্যাদি প্রকার ভেদব্যবহার ও শুভাশুভ ব্যবহার দৃষ্ট হয় সে সমস্তই আত্মদৃষ্টির বিব্রম মাত্র। অতএব, সন্দেহা রহিত সন্নিই সার এবং তাহাই আছে আর কিছু নাই^{১৬}। আমি এই, তিনি নাই, এ সকল রূপাদি বিহীন মহান্ আত্মায় আরোপিত। সত্যভূত নহে। আকাশে স্বর্ষ্যের মানসী কল্পনা ব্যতীত সত্য সত্যই কি কেহ লিখিয়া রাখিতে পারে^{১৭}?

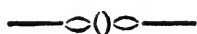
হে চিত্ত! তুই আপনাকে বাহ্য ভাবিস্ তুই তাহা নহিস্। তুই সেই নির্মল চিন্মাত্র^{১৮}।

সবন্ধ (যেলন) এবং অর্ক সমানের সহিত অর্ক সমানের সবন্ধ—ব্রহ্মের সহিত জলের সবন্ধ অর্থাৎ যেলন।

* সকল মাঝেই সন্নিদের প্রচুতি হয়। যেমন নিখর জল চ্যুত হইলে শিলা-থণ্ডে পড়ে ও শতধা বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ, সকলের উদ্যেক মাত্র সংবিদ্ পদার্থের মলন, ও ইন্দ্রিয় গণের দ্বারা বহু প্রকারে বিভক্ত হইয়া যায়। সন্নিদের নানা ভাব হওয়ার অপর নাম দুঃখ এবং সন্নিদের একীভাবের নামই স্থখ।

দ্ব্যশীতিতম সূত্র সমাপ্ত।

ত্ৰ্যশীতিতম সৰ্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই মুনিবর পুনৰ্জ্ঞান নিৰ্ম্মল বুদ্ধি অবলম্বনে ইন্দ্ৰিয় দিগকে প্ৰবোধ প্ৰদান কৰিয়াছিলেন* । তাঁহাৰ সেই সকল প্ৰবোধ বাক্য বলি, মনোযোগ সহকাৰে শ্ৰবণ কৰ । কৰিলে তুমিও নিৰ্দুঃখ পদ প্ৰাপ্ত হইবে* ।

অহে ইন্দ্ৰিয়গণ ! তোমরা যে আপন আপন অস্তিত্তা বিখাস কৰি-
তেছ সেই বিখাসই তোমাদের দুঃখের কারণ । তাহাতেই তোমরা
জীৱিত কালে নানা দুঃখ ভোগ কৰ এবং মরণের পর নরকাদি দুৰ্গতি
প্ৰাপ্ত হও । অতএব, তোমরা এখনই দুঃখদায়িনী আত্মসত্তা (আপনাদের
বিদ্যমানতা জ্ঞান) পৰিত্যাগ কৰ (আমরা নাই, আমরা ভোজ বাজীৰ
জ্ঞান মিথ্যা, এইৰূপ অবধারণ কৰ)* । আমি ভয়সা কৰি, তোমরা
বধন অস্ত্ৰানযোনি তখন আমার এই জ্ঞানোপদেশে তোমাদের অস্তিত্তা
ক্ষয় প্ৰাপ্ত হইবে বা হইয়াছে* । অরে চিত্ত ! পক্ষীর পার্শ্বে অগ্নির জীড়া
পক্ষীকেই দগ্ধ কৰে । সেইৰূপ তোমারও পার্শ্ববৰ্ত্তী তোমাই কলিত
ইন্দ্ৰিয় গণের অস্তিত্তা তোমাকেই দগ্ধ কৰিতেছে* । তোদের অস্তিত্তায়
কত অনর্থ তাহা অবলোকন কৰ । তোরা আছিহু বলিয়াই শত শত
প্ৰকাৰের সংসার নদী বহমানা হইতেছে* । তোদেরই অহমিকায় (অহ-
মিকা=অহঙ্কার) জয় পৰাজয় পীড়নাদি বিবিধ প্ৰকাৰের দুঃখধাৰা
আপতিত হইতেছে* । তথা জীব সকল হৃদয়বিদায়ক সম্পদ বিপন্ন রূপ
বিশূচিকায় আক্রান্ত হইতেছে* । এই দেহ যেন এক একটা জীৰ্ণ বৃক্ষ ।
তোদেরই বিদ্যমানতায় এই সকল বৃক্ষে কাস ও শ্বাস রূপ ভূজ শব্দ
সহকাৰে আশ্রয় লইতেছে ও পুনঃ পুনঃ এই সকল বৃক্ষে জয়া ও ময়ণ
নামক পুষ্পাঙ্কুর জন্মিতেছে* । তোরা আছিহু বলিয়াই শরীর বৃক্ষে
মনোরথ নামক সৰ্পবেষ্টিত কোটরে (হৃদয়ে) চিন্তা নাগী চঞ্চলা শানৱী
অথবা জাল রচনায় ব্যাগ্ৰ উৰ্গনাভি কীট ভ্ৰমণ কৰিতেছে* । লোভ
নামক পক্ষী ইহাতে বাস কৰতঃ স্তম্ভ ও দুঃখ এতনামক চঞ্চল দ্বাৰা

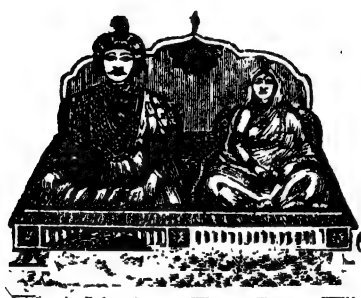
ইহার সদ্গুণ সকল ছেদন করিতেছে (সদ্গুণ=ক্ষমা দয়া প্রভৃতি ধর্ম)। অতি দুরাচার অপবিত্রস্বভাব ও ক্রুরতম কাম নামক কুকুট অত্রস্থ হৃদয়ভূমি উৎকীর্ণ করিতেছে^{১১১}। অতি মহতী মোহরাত্রি প্রাপ্তে অত্যাধম (উন্নত) অজ্ঞান কৌশিক (কাল পাঁচা) অত্রস্থ হৃদয়ক্ষে আসিয়া শ্মশানে বেতালের ভাষ নৃত্য করিতেছে^{১১২}। হে চিত্ত! তুমি ও ইন্দ্রিয়গণ থাকতেই অত্যাশ্রয় অনেক অন্তর্ভা পিশাচী ইহাতে আসিয়া নৃত্য করে এবং তুমি ও ইন্দ্রিয়গণ যদি না থাক ও না থাকে তাহা হইলে সমস্তই প্রভাত কালে পদ্মিনীর ভাষ শুভময় ও শ্রীসম্পন্ন হয়^{১১৩}। মোহ কুজাটিকা থাকে না, হৃদয়াকাশ নির্মল হয় ও জ্ঞানের আলোক প্রকট প্রাপ্ত হয়^{১১৪}। তখন ঝঙ্কাবাত সদৃশ বিকল্প সমূহের উৎপত্তি হয় না এবং পরম পাবনীয় করুণা ও মুদিতা প্রভৃতি উল্লসিতা হইতে থাকে। যেমন হিমাগমে পদ্মবৃন্দ শোষ প্রাপ্ত হয় তেমনি চিন্তা তখন শোষপ্রাপ্ত হইতে থাকে^{১১৫}। অজ্ঞান ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানের ক্ষয়ে জ্ঞানের আলোক নিম্প্রতিবন্ধকে রাজমান হইতে থাকে^{১১৬}। যেমন ঝটিকা নিবৃত্তির পর সমুদ্রজল শান্ত ভাব ধারণ করে সেইরূপ চিন্তা নিবৃত্তির পরে হৃদয় প্রসন্ন ও স্থির গভীর হয়। তখন আর কোন প্রকার সংক্ষেভ থাকে না^{১১৭}। পুরুষ (আত্মা) তখন নিত্যানন্দময় ও পীযুষ পরিপূর্ণ চক্রেয় ভাষ অন্তঃশীতলতায় রাজমান হন^{১১৮}। অজ্ঞানের অভাবে সর্বদা তখন পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং জগৎ তখন বাধিত অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক পদার্থের ভাষ মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে^{১১৯}। শরীর, আণা পাশ বিধায়ী (সৃজনকারী) ইন্দ্রিয়গণের সংসর্গে স্ফেরূপ আনন্দময় হয় না, স্ফেরূপ আনন্দময় (আনন্দে পরিপূর্ণ) ইন্দ্রিয়গণের অসংসর্গে হয়। বর্ষাগমে দাবাগ্নিদগ্ধ বৃক্ষের অভিনব অঙ্কুরাদি জন্মিয়া থাকে। তাহার ভাষ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ সংসারী দিগেরও আরোগ্য তুষ্টি পুষ্টি ও শাস্ত্যাদি গুণ জন্মিয়া থাকে^{১২০}। অতঃপর তাহার আর ভ্রমণ করে না, চিরকালই আত্মবৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিতে থাকে। যে সকল গুণের কথা বলা হইল, তদ্ব্যতীত আরও অত্যাশ্রয় সদ্গুণ জন্মে^{১২১}।

হে চিত্ত! তোমার থাকায় যাহা হয় এবং না থাকায় যাহা হয় তৎসমুদায় বলিলাম। এখন তুমি ভাবিয়া দেখ, কোন পথ শ্রেয়ঃ।

অহে সন্মানার্থ চিত্ত! আমার বিবেচনার স্বাভাবিক অবলম্বন করাই প্রেরণঃ ২৭, ২৮। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি “আত্মা ব্যতীত অন্ত কিছু নাই” ইহা অভ্যাস যোগে ভাবনা কর। যদি তুমি এমন ভাব যে চিৎশক্তি আমারই অন্তর্ভূত, অর্থাৎ তাহা আমারই অভ্যন্তরে রহিয়াছে, এবং সেই চেতনা বা চিৎশক্তি সত্য; তাহা হইলে আমি তোমাকে অভাবগ্রস্ত হইতে বলি না। অর্থাৎ তুমি সেই চিৎশক্তিরূপে চিরকাল জীবিত থাক, কদাপি আমি তোমাকে মরিতে বলিব না। অতঃপর তুমি আশার প্রলোভনকে স্রব্ধ ভাবিও না। পূর্বে তুমি প্রাপ্তির মহিমায় “আমি আছি” ভাবিতে, এখন বিচারে সে ভ্রম বিদূরিত হওয়ায় তুমি যৎস্বরূপ, তাহা বুঝিয়াছ। লোকে আলোকের অদর্শনে অন্ধকার দর্শন করে, তুমিও স্ববিচারের অভাবে আপনার বিদ্যমানতা দেখিতে ছিলে। এক্ষণে তুমি আর বিচারের উদয়ে সে অন্ধকার দেখিবে না অর্থাৎ আপনার অস্তিতা দর্শন করিবে না। হে লব্ধ! এতকাল তুমি বিবেক পথে ছিলে না, তাই তুমি, আমি আমি করিয়া ক্ষীণ হইতে গুণ বালকের বেতাল দর্শনের স্থায় আপনার অস্তিতা দর্শন করিতে এবং তাহাতেই তোমার স্রুত দুঃখ মান অপমান প্রভৃতি ভোগ হইত। কিন্তু এখন আর তাহা হইবে না; কেননা, এখন আর তোমার কোনরূপ সঙ্কল্প নাই। বিবেকের প্রসাদে তুমি এখন নিত্য নিরাময় ও স্বপ্রকাশ রূপে অবস্থিত। ধন্ত রে বিবেক! ধন্ত তোমাকে, অদ্য তোমাকে আমার নমস্কার। হে চিত্ত! তুমি এখন নিজের বুঝিতেছ এবং শাস্ত্রও তোমাকে বুঝাইতেছে যে, তোমার যে ধর্ম তাহা এক্ষণে প্রগট্ট হওয়ায় অর্থাৎ তুমি পূর্বে ঘেরূপে স্থিত ছিলে সে রূপ মিথ্যাছে পরিণত হওয়ায় এখন তুমি পরমেশ্বর। তুমি এখন বাসনা নির্মুক্ত, স্রুতরাং মহেশ্বর। নিয়ম এই যে, অবিবেক যাহাকে সৃজন করে বিবেক তাহাকে বিনাশ করে। যেমন আলোকের অভাব অন্ধকার সৃজন করে এবং আলোকের ভাব অন্ধকারকে বিনাশ করে। হে সাধো! হে চিত্ত! তুমি ইচ্ছা না করিলেও বিচারের দৃঢ়তা ও স্থায়িতা আমারই স্রুতের নিমিত্ত তোমার বিনাশ উপস্থিত করিতেছে। হে চিত্ত! এতকাল পরে আজ নির্গীত হইল তুমি পৃথক্ ও সত্য বস্তু নহ ২৯, ৩০। হে ইন্দ্রিয়গণের শ্রবণ চিত্ত! তোমার মঙ্গল হউক, তোমাকে নমস্কার ৩১। তুমি ত

পূর্বেও ছিলে না, সম্প্রতিও নাই এবং ভবিষ্যতেও আর হইবে না।
 তোমার অনাস্তিত্য আমি এখন শান্ত ও নির্মাণ প্রাপ্ত। আমি এখন
 আপনাতেই স্থিত ও তুষ্ট পদ প্রাপ্ত। চিত্ত নাই, চিত্ত নাই, চিত্ত
 নাই। কেবল আত্মাই আছেন, কেবল আত্মাই আছেন। আমি
 আত্মাই, আমি ছাড়া কোনও কিছু নাই*৩।*৩। সর্বত্রই চিদাত্মা আমি
 বিরাজিত। এই আত্মা, এ কথাও এখন আর সম্ভবে না। কেননা,
 আমি “এই” শব্দের ব্যবচ্ছেদ্য নহি। “নাই” এ কথাও সম্ভবে
 নহি। কেননা, “নাই” শব্দের বিষয়ও নহি। আপন হৃদয়ের বেদ্য
 যে জড়ান্ধ অহং, আমি তাহারও প্রকাশক ও তাহারও অতীত*৩।*৩।

ত্র্যম্বীতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতম সর্গ ।

—○(*)○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, মুনিবর বীতহব্য অন্তরে ঐ প্রকার নিশ্চয় করিয়া সেই বিদ্যা গিরির গুহার সমাধিস্থ হইলেন। ক্রমে তাঁহার মনোবৃত্তি বিলম্ব প্রাপ্ত হইল। তিনি এখন স্তিমিত সমুদ্রের ত্রায় শোভা ধারণ করিলেন। তপ্ত শিলাহ জল যেমন অগ্নে অগ্নে অন্তর্গমন করে, দর্শ্য-জারহ অগ্নি যেমন আপনা আপনি উপশম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, তদীয় প্রাণ সমূহ অগ্নে অগ্নে উপশম প্রাপ্ত হইল*। তদীয় নেত্রদ্বয় অত্যন্ত নিম্নলিতও নহে, আবার উন্নীলিতও নহে, একরূপ অবস্থায় তদীয় নাসাগ্রভাগ লক্ষ্য করিতেছিল। সে শোভা অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত পদ্মের শোভার অনুরূপ*। তাঁহার দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সমান ও সমভাবে অবস্থিত ছিল। গিরিগুহাস্থ বর্ণিত প্রকারের তদীয় দেহ দেখিলে দর্শক গণের প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম জন্মিত*। ঐ প্রকার অবস্থায় তিনি তিন শত বৎসর মুহূর্ত্ত কালের ত্রায় অতিবাহন করিলেন*। ঐ কাল তিনি ঐরূপে অতিবাহন করিয়াছিলেন, অথচ শরীর পরিত্যাগ করেন নাই*। তাঁহার মস্তকোপরি শত শত মেঘাশ্বেট ও সহস্র সহস্র বজ্র নিনাদ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পার্শ্বদেশে যুগয়াকারী রাজা দিগের সৈন্ত কোলাহল হইয়া গিয়াছে, তাঁহার কর্ণ বিবর সকাশে সিংহব্যাঘ্রাদি পশু ও ঘোর রব পক্ষী গর্জন করিয়াছে। নির্যর পাতেয় ধ্বনি প্রতি-ধ্বনি স্রষ্টি করিয়াছে, কত বার দাবানল উৎপন্ন হইয়া তদীয় সেই দেহ অবগাহন করিয়াছে, কত বর্ষা তাঁহার দেহ প্রাবিত্ত করিয়াছে, কত গ্রীষ্ম ঋতু তত্পরি অত্যধ রবিকিরণ বর্ষণ করিয়াছে, কিছুতেই তিনি প্রবুদ্ধ হন নাই। অনন্তর তিন শত বৎসর পরে তিনি আপনা-আপনি প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন*। সহসা আপনা আপনি তাঁহার তাদৃশ দেহে সন্ধিদেয় উদ্রেক হইয়াছিল, কিন্তু সূক্ষ্মতা বশতঃ প্রাণবৃত্তি জন্মিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার জীবসন্ধি (জীবচৈতন্য) ক্রমে স্থূলতা প্রাপ্ত ও মনোরূপে পরিণত হইয়াছিল। তদবস্থায় তিনি কৈশিক

পৰ্ব্বতের কানন প্রদেশে শত বর্ষ ব্যাপী মুনিজ, শত বর্ষ কাল বিদ্যা-
ধরত্ব ও পাঁচ যুগ পর্য্যন্ত ইন্দ্রত্ব অমুভব করিয়াছিলেন^{১৮১১}।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! মহাযোগী বীতহব্য যে প্রবুদ্ধ
হইয়া মনোমধ্যে আপনার মুনিজাদি অবস্থা অমুভব করিয়াছিলেন তাহা
কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কেন না তাঁহার প্রবোধের কাল
অতি অল্প কিন্তু আপনি বলিলেন, ঐ সকল অমুভবের কাল বহু বর্ষ।
(এক শত বর্ষ মুনিজ, এক শত বর্ষ বিদ্যাধরত্ব ও যুগপঞ্চক ইন্দ্রত্ব)^{১৮১২}।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! চিত্ত শক্তি সর্কাস্থিকা। সেই কারণে,
যখন যে ভাবে ও যে স্থানে যে শক্তির উদ্রেক হয় তখন তিনি সেই
স্থানে সেই ভাবেই পরিদৃষ্ট হন। চিত্ত শক্তি পরিচ্ছিন্না অর্থাৎ সর্ক-
ব্যাপিনী নহে, ইত্যাকার জ্ঞান থাকিলে অল্প দেশ ও অল্প কাল
স্থলে বিস্তৃত দেশের ও বহু কালের কল্পনা হইতে পারে না সত্য; কিন্তু
সর্কাস্থিকা রূপে বিদিত থাকিলে তাদৃশ কল্পনা উদয়ের বাধা কি?।
দেশ কাল অল্প বহু সমস্তই ত তিনি। অর্থাৎ দেশ কালাদি ও
সে সকলের অল্পত্ব বহুত্ব সমস্তই বুদ্ধির দ্বারা অমুভূত হয়। বুদ্ধি
যন্ময়া, অমুভূতিও তন্ময়া। সেজন্য প্রাপ্তকৃত কল্প অসম্ভব নহে। যে
নিয়মে জীবগণ শয়ান হইবা মাত্র শত বর্ষ রাজত্বের শত বর্ষ অনা-
হারের ও ততোধিক বর্ষ ব্যাপী সাংসারিক কষ্টের স্বপ্ন সন্দর্শন করে
সেই নিয়মেই বীতহব্য মুনি সমাধি ভঙ্গের পর অল্প কাল মধ্যে দীর্ঘ
কাল ব্যাপী ঐ সকল ভোগের বিষয় অমুভব করিয়াছিলেন^{১৮১৩}।
এমন ভাবিও না যে অমুভূয়মান ঐ সকল জন্মানাদির দ্বারা তাঁহার মুক্তির
অবরোধ হইয়াছিল। যেমন দক্ষ বীজ বীজ নহে, তেমনি জ্ঞানদক্ষ
বাসনাও বাসনা নহে^{১৮১৪}। অতএব বীতহব্যের অমুভূয়মান ইন্দ্রজাদি
বীতহব্যের মোক্ষ প্রতিবন্ধী নহে। যেমন কোন রাজার স্বপ্নদৃষ্ট দরি-
দ্রতা তাহার রাজত্বের নাশক নহে, সেইরূপ বীতহব্যের সেই সকল
প্রতিভাস দর্শনও তদীয় জীবমুক্ততার নাশক নহে। কেবল ইন্দ্রত্বই
যে তাঁহার অমুভবের পরিশেষ বা সমাপ্তি, তাহা নহে। তিনি এক
কল্প ব্যাপিয়া চন্দ্রমৌলি শিবের গাণপত্য পদও অমুভব করিয়াছিলেন।
যে যাহাতে স্তুত্ব সংস্কারবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ তন্ময় হয় সে তাহা দেখি-
বেই দেখিবে। বীতহব্যেরও ঐ সকল পদ প্রাপ্তির উপযুক্ত সংস্কার

বা শুভাদৃষ্ট প্রায়ক অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ হইয়াছিল, তাই তিনি তৎ-
প্রভাবে ঐ সকল কল কণমধ্যে অমুভব করিয়া, সে সকল শুভ অদৃষ্টের
কর সাধনে বাধ্য হইয়াছিলেন^{১৭১৮}। *

রাম বলিলেন, তবে কি বীতহব্যের জ্ঞান অজ্ঞান জীবমুক্ত দিগেরও
বন্ধন দর্শন (বন্ধন বিষয়ক জ্ঞান) হয়^{১৯২}।

বর্ণিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যেমন বস্ত্র খণ্ড দণ্ড হইলেও কিছু কণ
বস্ত্রাকারে অমুভূত থাকে, সূত্রদোলারিত অঙ্গুরীরকের সূত্র দণ্ড হই-
লেও অঙ্গুরীয়ক এক কণ তাহাতে ঝুলিতে থাকে, জীবমুক্ত দিগের
দেহাদি ও দৈহিক কার্যাদি প্রায়ক শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেইরূপে
অমুভূত হইতে থাকে তাহাতে তাঁহাদের জীবমুক্ততার বাধা হয় না।
অর্থাৎ তাঁহাদের জ্ঞান বন্ধ জীবের জ্ঞানের সহিত সমান নহে। ইহা
বন্ধন তাহা মোক্ষ তাঁহারা সেরূপ ভেদ জ্ঞান বর্জিত। কেননা,
তাঁহাদের জ্ঞান ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠা প্রাপ্ত। আরও বিশদ কথা এই যে,
ব্রহ্মবিৎ জীবমুক্ত দিগের জন্ম কন্মাদি সমস্ত প্রতিভাসই দণ্ড বস্ত্রের
অমুভূতির জ্ঞান নষ্টসংসারের অমুভূতি মগ্ন, সূত্ররূপে সে সকল তাঁহাদের
বন্ধন নহে। ঈশ্বর আমাদের এই জগৎ দেখিতেছেন, তাই বলিয়া
তিনি কি ইহাতে বন্ধ? যেমন অবদ্ধ অর্থাৎ সংসার দেখিলেও সংসার-
মুক্ত, সেইরূপ জীবমুক্তেরাও নানা জগৎ দেখিলেও অবদ্ধ অর্থাৎ সে
সকল হইতে বিমুক্ত^{৩০}। অতএব, এ স্থলে তুমি ইহাই বিদিত হইবে
যে, বীতহব্যের হৃদয়োপলক্ষিত যে চৈতন্ত, অশ্রদাদি সমুদায় জীবে
সেই চৈতন্ত। অশ্রদাদির হৃদয়োপলক্ষিত যে চৈতন্ত, বীতহব্যের হৃদয়ো-
পলক্ষিত চৈতন্তও সেই চৈতন্ত। প্রভেদ এই যে, অশ্রদাদির বুদ্ধিতে
তমোগুণের প্রচ্ছাদন থাকায় চৈতন্তেরও আবরণ ঘটনা হইয়া রহিয়াছে
পরন্তু বীতহব্যাদি জীবমুক্ত দিগের বুদ্ধি রজস্তমঃশূন্ত হওয়ার চৈতন্তও
নিরাবরণ হইয়াছে। সেইজন্ত তাঁহাদিগকে সর্বদর্শী বা সর্বাঙ্গী ব্রহ্ম বলা
যায়^{৩১.৩২}। অতএব, ইহা ব্যাখ্যা করা বাহুল্য যে, যে বীতহব্য পূর্বে
ইন্দ্র-হইয়াছিল, সেই বীতহব্যই আজ্জ দীন দেশের রাজা হইয়া যুগয়া

* গন্ধারগণ কাশীমরগাদি স্থলে ঐরূপ হয় অর্থাৎ কণকাল মধ্যে মনোভূতির
দ্বারা পুণ্য পাপের ভোগ হইয়া যায়, তৎপরে সে মুক্তি পদ প্রাপ্ত হয়। পাপ
পুণ্যের কর ব্যতীত মুক্তি হয় না।

বিহার করিতেছে। বীতহব্যের গাণপত্য কালে যে হংস কৈলাসে ক্রীড়া করিয়াছিল সেই হংস আজ্জ কৈলাস পর্বতে নিষাদ রাজ হইয়াছে। যে অতবৃজ রাজা পূর্বে সৌরাষ্ট্র দেশে রাজত্ব করিয়াছিল সেই আজ্জ অন্ধ্র দেশে বাস করিতেছে^{৩৩।৩৩}।

রাম বলিলেন, গুরো! আমি বুঝিলাম, বীতহব্যের ঐ সকল সৃষ্টি মানসী ভ্রান্তি। কিন্তু তাহাতে সচেতন ইন্দ্রাদি দেহ ও হংসাদি দেহ হইবার সম্ভাবনা কি^{৩৩} ?

বাশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি বার বার বহু বাত বলিয়াছি, সমুদায় জগৎ মনঃ কল্পিত; সূত্রাং ভ্রান্তি বিশেষ। অতএব, যে প্রকারে বা যে প্রণালীতে এই প্রসিদ্ধ জগৎ চেতনচেতনযুক্ত বলিয়া প্রতিভাস প্রাপ্ত হইতেছে বীতহব্যের সেই সেই জগৎ সেই প্রকারে বা সেই প্রণালীতে প্রতিভাসিত হইবে তাহাতে আবার আশ্চর্য্য কি? যেমন এই প্রসিদ্ধ জগৎ মানস ও ভ্রমতুল্য, এবং পরমার্থে ইহা চিন্মাত্র, তেমনি বীতহব্যের দৃষ্ট জগৎও মানস ভ্রম তুল্য এবং পরমার্থে চিৎ-শক্তির অনতিরিক্ত^{৩৩।৩৩}। রাম! এ জগৎ ও সে জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম বস্তু। কেননা, ব্রহ্মই এই সকলের ও সেই সকলের আকারে প্রকট প্রাপ্ত হন ও হইতেছেন। রজ্জু যেমন সর্পের প্রতিভাস প্রাপ্ত হয় সেইরূপ ব্রহ্মই জগদাকারে প্রতিভাসিত হন। অতএব, ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান যে কোন দৃষ্ট সমস্তই সন্নিদ্ব অথ কিছু নহে^{৩৩।৩৩}। কিন্তু যাবৎ না ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া যায় তাবৎ এ সকল বস্তুর ত্রায় দৃঢ় অবিচাল্য এবং বিদিত হইলে ঐন্দ্রজালিক দৃষ্টের ত্রায় মিথ্যা। মনঃই অজ্ঞানের প্রভাবে সেই সেই মিথ্যা পদার্থের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ করিতেছে^{৩৩।৩৩}। ফলতঃ, অবিকৃত চিদাকাশ স্বাপ্রিত স্বনিষ্ঠ মায়ী শক্তির উদ্রেকে আগনাকে চেতন বা চেতয়িতা করনা করতঃ চিত্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত এবং পশ্চাৎ মনন শক্তির আবির্ভাবে মনঃ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার বিচিত্র বিবিধাকার জগৎ দেখিতে থাকে সূত্রাং পরমার্থ পক্ষে সেই জগৎ চিদাকাশ ব্যতীত অথ কিছু নহে^{৩৩}।

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ ।

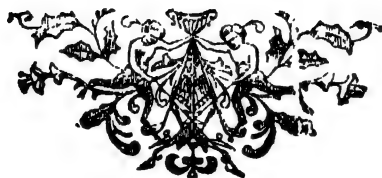
—○●○—

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো ! বীতহব্য যে প্রকারে বিদেহ মুক্ত হইয়াছিলেন তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বীতহব্য সমাধির দ্বারা আপনাকে সর্বব্যাপী ও সর্বাকার ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন । একদা চিদাত্মা ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার শিবপার্শ্বদ হওয়ার ঘটনা স্মৃতিপথাক্রমে হয় । তৎকারণে তাঁহার পূর্বজন্মাবলি জানিবার ইচ্ছা জন্মে^{১৩} । ইচ্ছা মাত্রেই তিনি সমুদায় পূর্বদেহ ও তত্তৎ দেহের ঘটনা সমস্তই জানিতে পারেন । তন্মধ্যে বীতহব্য দেহ বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিয়া তদেহ পরিত্যাগের ইচ্ছা করেন । তিনি দেখিলেন, বীতহব্য দেহ পক্ষে কীটের তায় ধরা কোটরে পড়িয়া রহিয়াছে । সে দেহ বর্ষার জলে ক্রিম, ধূলিকর্দমাदिতে প্রলিপ্ত, লতাজালে জড়িত ও সমাচ্ছন্ন ও পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা ময়^{১৪} । আরও দেখিলেন, তদেহে আর প্রাণের সঞ্চার নাই । রক্ত পর্য্যন্ত শুক, গতি শক্তি বর্জিত, সূতরাং অকর্ষণ্য । দেখিয়া ভাবিলেন, এখন আমার কর্তব্য . কি ? এক বার ভাবিলেন, আমি এখন পরকায় প্রবেশন নামক যোগ অবলম্বনে স্বর্ধ্যদেহে প্রবেশ করি । করিলে পিঙ্গলনামক স্বর্ধ্যানুচরগণ (পিঙ্গল একুটি নাম, তিনি স্বর্ঘ্যের অনুচর) ইহার উদ্ধার করিবে । অর্থাৎ ইহাকে শক্তিসম্পন্ন করিবে । আবার ভাবিলেন, প্রয়োজন নাই । দেহে প্রয়োজন কি ? আমি এখন বিদেহ হই । পুনর্বার ভাবিলেন, এখন আমার পক্ষে দেহের ত্যাগ ও গ্রহণ দুই সমান^{১৫} । যত দিন না ইহা মৃত্তিকায় পরিণত হয় তত দিন ইহা থাকে থাকুক । মহানুভাব বীতহব্য এইরূপ চিন্তার পর স্থির করিলেন, স্বর্ধ্যানুচর পিঙ্গলের দ্বারা এতৎ শরীর উদ্ধৃত করিয়া কিছু কাল ইহাতে বিহার করা যাউক । মূনিবর বীতহব্য কর্তব্য স্থির করিয়া প্রতিবিম্ব যেমন দর্পণে প্রবেশ করে, বায়ু যেমন ভস্মাকাশ আশ্রয় করে, তাহার তায় বীতহব্যের হৃদয় দেহ ভগবান্ আদিত্য দেবের হৃদয়

আশ্রয় করিল। ভগবান্ আদিত্য স্বহৃদয় প্রবিষ্ট বীতহব্য জীবের কার্য্য ও অভিপ্রায় বিদিত হইয়া স্বীয় অমুচর দিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা যাও, মুনিবর বীতহব্যের দেহ বিদ্য পৃষ্ঠে তৃণলতাদি সমাচ্ছন্ন হইয়া নিপতিত আছে তোমরা তথায় গমন করতঃ তদেহের উদ্ধার কর। অনন্তর সূর্য্যাহুদয়াবিষ্ট বীতহব্য সংবিদ্ আদিত্যদেবের অমুজ্জায় পিঙ্গল গিরা আবিষ্ট হইল এবং পিঙ্গল যথোক্ত স্থানে গিয়া যথোক্ত দেহ সন্দর্শন করিল ও মৃত্তিকামগ্ন বীতহব্যের দেহের উদ্ধার করিল। সারস যেমন পক্ষ হইতে মৃগাল উত্থাপিত করে তাহার জ্ঞায় পিঙ্গল বীতহব্য দেহের উদ্ধার সাধন করিলেন। তখন বীতহব্যের সূক্ষ্ম শরীর পক্ষী যেমন কুলায়ে প্রবেশ করে তাহার জ্ঞায় সেই সমুখিত শরীরে প্রবিষ্ট হইল। বীতহব্য তখন মৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া নিকটস্থ পিঙ্গলকে নমস্কারাদি করিলেন^{১৩,১৪}। অনন্তর সূর্য্যাহুচর পিঙ্গল যথাগত স্থানে গমন করিলে বীতহব্য তন্নিকটস্থ এক সরোবরে গমন করতঃ স্নানাদি কার্য্য করিলেন। পরে দ্বিজদেহোচিত পূজাদি কার্য্য সমাধা করিয়া সে দিন সেট স্থানেই অতিবাহন করিলেন^{১৫,১৬}।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম সর্গ ।

—○()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, মুনিবর বীতহব্য সমাধি পরিত্যাগের পর শরীর গ্রহণ করতঃ এক দিন মাত্র শারীরিক কার্যাদি করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিবসে পুনর্বার সমাধিস্থ হইবার ইচ্ছায় কোন এক পূর্ব পরিচিত বিদ্বান্ধ্রায় প্রবেশ করিলেন^১। এই দৃশ্য প্রপঞ্চের সার কি অসার কি তাহা যিনি জানিয়াছেন সেই বীতহব্য মুনি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মন উভয়কেই পরিহার করিয়া আত্মানুসন্ধানতৎপর হইলেন^২। ভাবিলেন, আমি পূর্বেই ইন্দ্রিয় দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি (ইন্দ্রিয় পরিত্যাগ কথার অর্থ—ইন্দ্রিয়াভিমান পরিত্যাগ), এক্ষণে দেখিব, অস্তি নাস্তি কল্পনা (আছে ও নাই এই ছই কল্পনা) পরিত্যাগ করিলে কি থাকে। আমি বাহিরে পুনর্বার বদ্ধ পদ্মাসনে সমকায়শিরোগ্রীব হইয়া পর্বত শৃঙ্গের ত্রায় অটল অচল থাকিব এবং অন্তরে একাদয় চিন্মাত্র হইয়া থাকিব। যোগিগণ যে অবস্থাকে প্রবুদ্ধ হইলেও স্নবৃপ্ত এবং স্নবৃপ্ত হইলেও প্রবুদ্ধ ও তুর্য্যাবলম্বন বলিয়া বর্ণনা করেন, আমি সেই অবস্থায় নির্জন প্রদেশে স্থাপুর ত্রায় অবস্থান করিব^৩। মুনিবর বীতহব্য ঐ প্রকার চিন্তা করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন, এবং ছয় দিন পরে পুনর্বার প্রবুদ্ধ হইলেন। মহাতপস্বী ভগবান্ বীতহব্য বর্ণিত প্রকারে দিচ্ছি ভাভ করিয়া জীবন্ত অবস্থায় দীর্ঘকাল ছিলেন। তিনি কোনও কিছুই অভিনন্দন বা মিন্দা করিতেন না এবং শোক হর্ষ উদ্বেগের বশ হইতেন না^৪। শয়ন ভোজন গমনাগমন, সকল সময়েই তাঁহার হৃদয়স্থ চিন্তের সহিত নিম্নলিখিত কথা বার্তা হইত^৫।

অহে..ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর মন! তুমি এখন শান্ত হইয়াছ, তাই বলিতেছি, এখন দেখ, কি অদ্ভুত ও কেমন বিস্তৃত ও বিগুঢ় আনন্দ। অতঃপর ইহা তোমার অপরিভাজ্য^{১২}। অরে ইন্দ্রিয়চোর! অরে তুরাশাবৃন্দ! তোমাদের কেহই নাই এবং আমার অনুভূতমান আত্মা তোমাদের কেহই নহে। তোরা এখন ঘিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিস্। আর

তোদের আক্রম সামর্থ্য নাই^{১০০}। পূর্বে যে তোদের অভিমান ছিল, আমরাই আত্মা, তত্ত্ববিশ্ময় জনিত সে অভিমান এখন কোথায়? যেমন রজ্জু দর্শনে ভুজঙ্গের বিলম্ব হয়, সেইরূপ আত্মদর্শনে তোদের বিলম্ব হইয়াছে^{১০১}। যত দিন অবিচারিত ছিলাম তত দিন অনাশ্রয় আত্মপ্রাপ্তি ও বস্তুতে অবস্তু দর্শন ছিল, এক্ষণে বিচারে সে সকল তিরোহিত হইয়াছে^{১০২}। বিচার দৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে, তোমরা আমরা, প্রকৃত, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, এ সকলের কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই এবং কাহার দোষ অথবা গুণ নাই। তক্ষা প্রভৃতি যে বন হইতে কাষ্ঠভারাদি আহরণ করে তাহা তাহার নিজেরই উদয় পোষণার্থ করে পরন্তু তাহাতেই এক জনের গৃহ উৎপন্ন হয়। সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গণও স্ব স্ব সামর্থ্যে স্ব স্ব প্রয়োজন বা স্ব স্ব কর্তব্য কর্ম করে পরন্তু তদ্বারা কাকতালীর আয়ে অর্থাৎ আপনা আপনি ভোগাদি ব্যবহার নিরূপিত হয়। সুতরাং তাহাতে কাহার কোন রূপ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই^{১০৩}। আত্মবিস্মৃতি অর্থাৎ অবিদ্যা এখন দূরে পলায়ন করিয়াছে, স্মৃতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান এখন পরিস্ফুট হইয়াছে। যাহা সং তাহা সং-ই হইয়াছে এবং যাহা অসং তাহা অসং-ই হইয়াছে (অর্থাৎ এখন আর বিপর্যয় প্রতীতি নাই)^{১০৪}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! ভগবান্ বীতহব্য উক্ত প্রকার বিচার পরায়ণ হইয়া বহু বর্ষ পর্যন্ত সেই শরীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তা ছিল না, মূঢ়তা ছিল না, এবং কল্যাণি ভ্রান্তি হইলেও তাহা স্থায়ী হইত না। ধ্যানই তাঁহার সার্বকালিক অবলম্বন ছিল^{১০৫}। ইহা হেয়, তাহা উপাদেয়, ইহা গ্রহণ করিব, তাহা বর্জন করিব, এ সকলের কিছুই ছিল না অর্থাৎ সেইরূপ দৃষ্টি ছিল না এবং তাঁহার মন ইচ্ছা অনিচ্ছা উভয়াতীত হইয়া ছিল^{১০৬}। উক্ত প্রকারে তাঁহার জন্মের কারণীভূত কর্ম বৃক্ষের শেব বা সমাপ্তি হইলে তাঁহার মন সংসারাতীত ব্রহ্মরসে তন্ময় হইবার জন্ত উন্মুক্ত হইল^{১০৭}। তখন তিনি সচ্ছ গিরির কোন এক মনোরম গুহার প্রবিষ্ট হইয়া বহু পদ্মাসনে উপবেশন করতঃ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন। অহে রাগ! তোমরা এখন নীরাম্ব হও। অহে দ্বেষ! তুমিও নির্দেষ হও। অনেক কাল আমি তোমাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছি। অহে ভোগ সকল! তোমাঙ্গিকে নম-

দ্বার। আমি কোটি কোটি জন তোমাদিগকে গোষণ করিয়া আনি-
 রাছিলাম। অহে বিষন্ন স্বথ! তোমাকেও নমস্কার। পূর্বে তুমি
 আমাকে আশ্ববিস্মৃত করিয়া রাখিয়াছিলে। অহে হুঃখ! আজ তুমি
 আমার উপদেষ্টা শুরু। কেননা, তোমা কর্তৃক উত্তপ্ত হইয়াই আমি
 আজ যতপূর্ব্বক আত্মবেষণতৎপর হইয়াছি এবং তোমারই দ্বারা আজ
 আমি সুশীতল পদ প্রাপ্ত হইবাম। অহে হুঃখনামক হুঃখাবসান ও
 সুখদাতা আত্মন! তোমার কল্যাণ হউক। তুমিও আমার পরম মিত্র;
 সে জন্য তোমাকেও নমস্কার। হে দেহ! তোমার সহিত আমার
 বিচ্ছেদ অবশ্যস্বাভাবী এবং তোমাকে ছাড়িয়া থাকাই আমার সনাতন
 স্বভাব; সেই স্বভাব আমি আজ পুনঃ প্রাপ্ত হইব, তজ্জন্ত তুমি হুঃখিত
 হইও না। প্রাণী দিগের প্রয়োজন বুদ্ধির গতি অর্থাৎ রীতি এই যে
 তাহারা প্রয়োজন অনুসারে অত্যন্ত বদ্ধ দিগকেও পরিত্যাগ করিতে
 বাধ্য হয়। যে আমি শত শত জন দেহ ধারণ করিয়াছি, সেই
 আমি আজ তাদৃশ দেহকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব। অহে
 চিরবান্ধব দেহ! তুমি চির বান্ধব হইলেও আমি তোমাকে পরিত্যাগ
 করিব। এই পরিত্যাগে আমি নিরপরাধী; তুমি আপনাই আপনাক
 নশ সজ্বটন করিয়াছ। কেননা তোমাতেই আমার স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পন্ন
 হইয়াছে। অহে দেহ! তোমাকে কেহ ভগ্ন করিতেছে না বা করি-
 বেও না, তুমি মন্দিরোগে একাকী হইবে, হইয়া আপনাই আপনাকে
 শুষ্ক হইবে। হে মাতঃ! তৃষ্ণে! তুমিও হুঃখ করিও না, আমি আপন
 পদে গমন করি। অহে কাম! আমি তোমাকে জয় করিব বলিয়া
 তোমার বৈপরীত্যে বৈরাগ্যাদির সেবা করিয়াছি, সে অপরাধ তুমি
 ক্ষমা করিবে। অহে দোষ সকল! (দোষ=প্রবৃত্তি বা ধর্মাধর্ম্য)।
 আজ আমি তোমাদের আত্যন্তিক উপশম ভজন্য করিব। হে মাতঃ!
 তৃষ্ণে! আমাদের উভয়ের আজকার এই বিচ্ছেদ নিত্যকালের নিমিত্ত
 মা! ইহাতে আমার দোষ নাই, তুমি যোগের দোষেই বিরোগ প্রাপ্ত
 হইতেছ। (প্রমিচ্ছিই আছে, সংযোগ বিয়োগান্তঃ, বিয়োগই সংযো-
 গের শেষ প্রাপ্ত।) অহে সংযোগদোষজুট বিরোগ! তোমাকেও
 আমিই শেষ প্রণাম। অহে স্ক্রুত দেব! তোমাকেও আমার নমস্কার।
 কেননা তুমিও আমাকে শত শত বার নরক হইতে উদ্ধৃত ও স্বর্গে

সংযোজিত করিয়াছি। কুকার্যরূপ ক্ষেত্রে যাহার উৎপত্তি, নরক যাহার স্বক (গুঁড়ি), বাতনা যাহার পুষ্প, সেই হৃদয় নামক বৃক্ষকেও আমার নমস্কার। এই বৃক্ষের তেজে আমি বহু বার বহু প্রাকৃত যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সেই মোহময় অদৃশ্য আলম্বী আমার অবশ্য নমস্তা। অহে তপস্বিনী গিরিশুভা! তুমি আমার সমাধি কালের বয়স্তা (উত্তরসাম্বিকা)। তোমাকেও আমার নমস্কার। সূশ্রাব্য বংশনিস্বন (বংশ=বাঁশগাছ। নিস্বন=শব্দ) তোমার প্রিয় বাক্য এবং শীর্ণ পত্রাদি তোমার পরিধেয় বস্ত্র। বহু কাল পর্যন্ত তুমি আমার প্রিয় বয়স্তা ছিলে এবং বহু বার তুমি আমার সমাধি বিষয় নিবারণ করিয়াছ^{১১৩}।

অহে দণ্ড কাঠ (বষ্টি)! তুমিও আমার পরম সখা ছিলে। আমি ক্লেশ নিবারণার্থ তোমাকে অবলম্বন করিয়াছিলাম, তুমিও অনেক বার আমাকে সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছ। সর্প কুকুরাদির ভয় নিবারণ করিয়াছ, গর্ভ পতন কালে, গমন বিষয় কারক লতাকুঞ্জাদি ও উচ্চ নীচ প্রদেশে ভ্রমণ কালে, তুমি আমার হস্তাবলম্বন ছিলে। বিশেষতঃ তুমি বৃদ্ধকালের অদ্বিতীয় সুহৃদ। এই সকল কারণে তুমিও আমার নমস্তা।

অহে দেহ! তুমি এখন আপন প্রকৃতিতে গমন কর। যে জল তোমার মল দৌর্গন্ধ্য ও স্বেদ অপনয়ন করিয়া আসিয়াছে, আমি আজ সেই জলকেও অর্থাৎ স্নানব্যবহারকেও নমস্কার করি। ভোজন, শয়ন, অভ্যাঙ্গন, অলঙ্কার ধারণ প্রভৃতি তদীয় উপকরণ সমূহকেও আমার নমস্কার। অহে প্রাণ সকল! তোমরা আমার সহজাত সুহৃদ ছিলে। আজ আমি তোমাদিগকেও নমস্কার করিতেছি। তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা সুখে থাক, আমি চলিলাম। আমি তোদের সহিত কর্তব্য বিচিত্র যোনি পরিভ্রমণ করিয়াছি, কত বার গিরি-কুঞ্জে বিশ্রাম করিয়াছি, লোক লোকান্তরে ভ্রমণ করিয়াছি, পুরনগরাদিতে ক্রীড়া করিয়াছি; পূর্বতোপরি লুপ্তিত হইয়াছি, বিবিধ কার্যে বিলাস করিয়াছি ও বিবিধ পথে প্রস্থিত হইয়াছি। এই জগৎকোষে এমন কিছু নাই যাহা তোমরা আমার সহিত এক যোগে না করিয়াছ! এখন তোমরা যথাগত স্থানে (অর্থাৎ আপন আপন প্রকৃতিতে) গমন কর, আমিও অপদে গমন করি^{১১৪}। সংসারবস্ত্রের নিয়ম এই যে, উপচয়ের শেষে অপচয়, বৃদ্ধির পরে ক্ষয়, উন্নতির চরমে পতন, সংযোগের শেষে

বিমোগ হইবেই হইবে°°। এই যে চাক্ষুষ জ্যোতিঃ ইহা আদিত্য
মণ্ডলে যাউক, এই যে শ্রবণেন্দ্রিয়, ইহা পৃথিবীতে যাউক, এই যে
প্রাণবায়ু, ইহা বায়ুতন্ত্রে গমন করুক, এই যে শ্রবণেন্দ্রিয় ইহা আকাশে
মিলিত হউক, এই যে রসনেন্দ্রিয়, ইহা চন্দ্রমণ্ডলে যাউক, আমি এখন
সূর্য্যশূন্য দিবসের, নিশ্চন্দ্র সমুদ্রের, মেঘশূন্য আকাশের এবং মহা-
প্রলয়ে জগৎ প্রপঞ্চের ত্রায় হইয়া থাকিব। আমি ওঁ এই উচ্চারণ
যেমন উপশান্ত হয় সেইরূপ আমি আজ্ আপনা আপনি দধি কাষ্ঠ
বাহির ও তৈল শূন্য দীপের ত্রায় উপশান্ত হইবে°°।°°।

যড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তাশীতিতম সর্গ ।

—○(○)○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, পরম মতিমান বীতহব্য নির্বাপন পদ লাভের অধিকার প্রাপ্তে ও এই শব্দ তার স্বরে উচ্চারণ করতঃ মনোবৃত্তির উপশম ক্রমে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্রুতিতে বর্ণিত আছে, ও এই শব্দ ব্রহ্ম ধ্যানের প্রতীক অর্থাৎ প্রধান অবলম্বন। তাহার ম উ ম এই চার মাত্রা বা বিভাগ। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগের লক্ষ্য স্থূল প্রপঞ্চ, দ্বিতীয় বিভাগের লক্ষ্য সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ, তৃতীয় বিভাগের লক্ষ্য মূল কারণ, চতুর্থ বিভাগের লক্ষ্য তুরীয় অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সমূহের অতীত বা উর্দ্ধ-বর্তী ব্রহ্ম। তথা ত্বত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, এই তিন কাল ও কালকল্প-নার অতীত বা উর্দ্ধে ব্রহ্ম। এবং বিরাট্ হিরণ্য গর্ভ ইত্যন এই তিন ও উক্ত তিনের উর্দ্ধ বা অতীত ব্রহ্মও উক্ত বিভাগ চতুষ্টয়ের লক্ষ্য। যে ক্রমে এই তুরীয় ব্রহ্ম বিশ্ব সৃষ্টি শৃঙ্খলায় দৃষ্ট বা প্রতীত হইতে থাকেন সেই ক্রমের নাম অধ্যারোপ এবং তাহার বিপরীত ক্রমের অর্থাৎ প্রলয় ক্রমের নাম অপবাদ। যতিবর বীতহব্য ক্ষত্বাংস্ত তাদৃশ মহিমাবিত প্রণবের উচ্চারণ সহকারে বিহ্বাৎ যোগে অধ্যারোপ ক্রম সম্পন্ন করিয়া। অপবাদ ক্রমে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরবর্তী স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সমুদায় ত্রৈলোক্য ভাগ বিলয় করিয়া নিম্ন লিখিত প্রকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উচ্চারিত প্রণব ধ্বনি শেষ বা সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই * তুরীয় ত্রৈলোক্য ভাগ নয় প্রাপ্ত হওয়ার স্বরূপ ভাগ যেক্রমে ক্ষুণ্ণি প্রাপ্ত হইল তাহা কথঞ্চিৎ উপমা দ্বারা বর্ণন করি, তদ-বলম্বনে তাহা বুঝিয়া লও।^১ চাঞ্চল্য রহিত মন, কলা পরিপূর্ণ চন্দ্র, মন্থন বিরত মন্দগাচল, কুন্তকায়েয় রুদ্ধগতি চক্র, স্তিমিত নির্মূল অসীম সমুদ্র, তেজঃ সম্পর্ক শূন্য তমঃ, চন্দ্রার্কভারকাবর্জিত আকাশ, নির্ধূম বহি ও নির্ধেব আকাশ দেখিতে যেক্রপ, প্রণব উচ্চারণ সমাপ্তির পর

* সংক্ষেপ তাৎপর্য্য কথা এই যে, খুব উচ্চস্বরে ও প্রাণপণ চেষ্টায় লম্বা করিয়া মুখে প্রণব উচ্চারণ ও অন্তরে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হওয়া তৎপরে প্রাণ ধ্বংশ করা। বাহ্য জ্ঞান লোপ ও প্রাণ ধ্বংশ প্রণব উচ্চারণের সমাপ্তিতে হইয়া থাকে।

বীতহব্য দেখিতে সেইরূপ হইলেন^{১৬}। প্রণব ধ্বনির স্তম্ভ অগ্রভাগ দ্বারা তদীয় ইন্দ্রিয়গণ বিচ্ছিন্ন হইলে তখন সাক্ষিচৈতন্যমাত্রের প্রকাশ তমো মাত্র তদীয় অন্তরাকাশে অবস্থিত রহিল বটে; পরন্তু নিমেষার্দ্ধ কাল পরে তাহাও থাকিল না, বিলীন হইয়া গেল। উক্ত না প্রকাশ না অন্ধকার অবস্থাও থাকিল না, নিমেষ মধ্যে তাহারও পরিবর্তন হইল। ঐরূপ পরিবর্তনকে যোগিগণ চিত্তের চেত্যা দশা পরিত্যাগ ও অবিন্যা নাম বলিয়া থাকেন। ঐ সকল নিঃস্বপ্ন নিজার সমান বলিয়া দৌষুপ্ত পদ নামে উক্ত হয়। বীতহব্য তাদৃশ দৌষুপ্ত পদে কিছু কাল অবস্থান করিবার পরেই তুরীয় পদে প্রবেশ করিলেন। যদ্যপি উক্ত তুরীয় পদ বাক্যের অবর্ণনীয় ও মনের অতীত, তথাপি, তদ্বোধার্থ এই-রূপ বলা যায় বা উপদেশ করা যায়^{১৭}। বিষয়ানন্দ শূন্য হইলেও সে পদ সানন্দ অর্থাৎ সে আনন্দ নিজেরই স্বরূপান্তর্গত। তথা পদার্থান্তরের সত্তা বা অস্তিতা বর্জিত স্ব সত্তা মাত্রের ক্ষুরণ। তথা চেত্যা না থাকায় সে পদ অচিন্ময় এবং স্বতঃ চিৎ বলিয়া চিন্ময়। উক্ত পদ বাক্যপথের স্তম্ভীত; সেইজন্য ক্রটি ঐ পদকে “তাহা নহে তাহা নহে” প্রবৃত্তিকার নিষেধ পথ অবলম্বনে বুঝাইবার চেষ্টা করেন^{১৮}।

বীতহব্য অভিহিত প্রকারের পরম পবিত্র পদ প্রাপ্তে সর্ব পদার্থের স্তম্ভীত অথচ সর্ব পদার্থের আত্মা হইলেন। বলিতে কি, যাহা শূন্য বাদীর শূন্য, ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবাদীর বিজ্ঞান, সাংখ্যের পুরুষ, যোগীর জৈবর, শৈবদিগের শিব, বৈষ্ণবের বিষ্ণু, কাল বাদীর কাল, জ্ঞানবাদীর জ্ঞান, মাধ্যমিক দিগের নৈরাশ্র্য, তিনি তাহাই হইলেন^{১৯}। যাহা সমুদ্রের শান্তের শেষ সিদ্ধান্ত, যাহা জীবের হৃদয়বাসী আত্মা, যাহাকে সর্বময় ও সর্বব্যাপী বলা যায়, তিনি তাহাই হইলেন^{২০}। যাহা অত্যন্ত নিষ্কিয়, আকাশ অপেক্ষাও বৃহৎ ও কূটস্থ, ভেজেরও ভাস্কর অর্থাৎ প্রকাশক, স্মারভূতি নামে প্রসিদ্ধ, তিনি তাহাই হইলেন^{২১}। যাহা একও বটে, অনেকও বটে, সঙ্গীনও বটে নিরঙ্গনও বটে, এবং সর্ব বটে ও অসর্বও বটে, তিনি তাহাই হইলেন^{২২}।

বীতহব্য অভিহিত প্রকারে স্বরূপে স্থিতি লাভ করতঃ মুক্ত দিগের দৃষ্টিতে অন্ধর অমর অনাদি অনন্ত এক ও মলবর্জিত হইলেন ও বদ্ধ জীবের দৃষ্টিতে জৈবর হইয়া রহিলেন^{২৩}।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অক্ষানীতিতম সর্গ ।

-○()○()○-

অশিষ্ঠ বলিলেন, মুনিবর বীতহব্য কথিত প্রকার উপশম লাভে
সংসারের সীমান্ত ও হুঃখ সমুদ্রের পার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সমুদ্রো-
খিত জলকণার সমুদ্র প্রাপ্তির জ্ঞায় স্বীয় পদ প্রাপ্ত ও যার পর নাই
উৎকৃষ্ট নিরুদ্ভি লাভ করিলে পর তাঁহার সেই দেহ অল্প কাল সেইরূপ
নিশ্চল নিষ্পন্দ অবস্থাতেই ছিল, পরন্তু হিম সমাগমে পদ্মের শোষ
প্রাপ্তির জ্ঞায় দিন দিন পরিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশৌৰ্ণ হইতে লাগিল^{১০}।
তাঁহার সেই দেহবৃক্ষের মধ্যে যে প্রাণ পাখী বাস করিত, সে পক্ষী
প্রথমে সর্ক্যবয়ব ত্যাগ করিয়া নাড়ী স্থানে, নাড়ী স্থান ত্যাগ করিয়া
হৃৎপিণ্ডে, হৃৎপিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে, এইরূপ সার্বজনীন ক্রমে
বহিরাগত হয় নাই, পরন্তু সর্ক্যজ পরিত্যাগের পর হৃদয় আগমন
করতঃ হৃদয়েই লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদীয় ভূত প্রকৃতি অর্থাৎ দৈহিক
উপাদান ক্রিতি তেজঃ প্রভৃতির সূক্ষ্ম বীজ—যে সকল বীজে পুনর্সার
দেহাকুর জন্মিত সেই সকল বীজ মূল ভূত অর্থাৎ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইল,
এবং মাংসাত্মিক দেহ যন্ত্রটী কাষ্ঠাদির জ্ঞায় পৃথিবীতেই পতিত রহিল
^{১১}। রাম! দর্পণ প্রতিবিম্বিত মুখ দর্শনাপগমে বিষভূত মুখে পর্য্য-
বসিত হওয়ার জ্ঞায় তদীয় জীব চৈতন্ত উক্ত প্রকারে ব্রহ্ম চৈতন্তে
পর্য্যবসিত ও তদীয় দেহস্থ ধাতু সকল স্ব স্ব প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া-
ছিল। আমি তোমার নিকট শত শত বিচারের ফল স্বরূপ বীতহব্যের
বিশ্রান্তি কথা কীর্তন করিলাম, তুমি প্রজ্ঞা অবলম্বন উক্ত কথার তত্ত্ব
বা রহস্য বিচার দ্বারা অনুভব কর^{১২}। এরূপ বিচার্য্যবিধ কথা পূর্বেও
বলিয়াছি, অন্যও বলিলাম এবং ভবিষ্যতেও বলিব^{১৩}। আমি ত্রিকাল-
দর্শী ও দীর্ঘজীবী; তাই আমি ঐ সমস্ত বিবিত আছি^{১৪}। হে মহা-
মতি রাম! তুমিও ঐরূপ দৃষ্টি বিচার অবলম্বন করিয়া জ্ঞান উপার্জন
কর। কেননা জ্ঞানই মুক্তির কারণ^{১৫}। জীব সকল জ্ঞানের দ্বারা
নির্দুঃখ হয়, জ্ঞান অজ্ঞানের নাশক এবং জ্ঞান দ্বারাই উৎসিদ্ধি লাভ

হইয়া থাকে^{১২}। মুনিঋষি বীতহব্য জ্ঞানের দ্বারা আশা পাশ ছেদন করিয়াছিলেন এবং চিত্তরূপ রহং পর্য্যন্তকেও বিশীর্ণ করিয়াছিলেন। অপিচ, মনঃই জগৎ, জগৎ তাহা হইতে ভিন্ন নহে^{১৩}।

হে রাঘব! সেই বিবেকী বীতহব্য উক্ত প্রকারে রাগাদি দোষ শূন্য, পরম জ্ঞানী, মন আদি-উপাধি নিশ্চূর্ণ ও দীর্ঘ কাল আপন অন্তরে আপনার অনারোপিত স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ শাস্ত্র লোকে অনন্ত অমল পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন^{১৪}। (শাস্ত্রলোকে সপ্তম ভূমিকায় অর্থাৎ নির্বাণ অবস্থায়)

যদ্যপীতিংস সর্গ সমাপ্ত।

একোনবতীতম সর্গ ।

- (১) -

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামব! তুমি দীতহব্যের জ্ঞান আশ্রয়প্রাপ্ত, বিদিতবেদ্য ও রাগ দেব ভয় উৎসেগাদি শূন্য হইয়া অবস্থান কর। দীতহব্য ত্রিশ সহস্র বৎসর শোক মোহাদি বর্জিত হইয়া স্মৃতে অবস্থিত ছিলেন, তুমিও সেইরূপ স্মৃতে কাল ভরণ কর। হে মহামতে! হে রাজন্! মহাবুদ্ধির জ্ঞাতজ্ঞেয় (তত্ত্বজ্ঞানী) অজ্ঞাত মুনিগণ যেরূপে বাস করিতেন, তুমিও সেইরূপে রাজ্যে অবস্থান কর। কোনও কালে সর্বগ আত্মা স্মৃৎ ভংগে প্রলিপ্ত নহেন, সেজন্ত শোক করা বৃথাশ। এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক আত্মা ছিলেন, তাঁহাদের কেহই ভংগের বশ হন নাই। তুমি কেন হইবে? তুমিও আত্মা হও, উদার হও, স্মৃৎ ভংগে সমবুদ্ধি হও। তুমি সর্বগামী আত্মা, তোমার জন্ম ভরণ নাই। তোমার জ্ঞান জীবন্ত পুণ্যেরা ধর্ম ও অমর্ষ প্রভৃতি মানস বিকারের বশীভূত হন না।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! জীবন্ত প্রসঙ্গে আমার এক সংশয়ের উদয় হইয়াছে, তাহা আপনি, শরৎ যেমন মেঘ অপনয়ন করে তাহার জ্ঞান অপনয়ন করুন। হে শ্রেষ্ঠ আত্মবিদ! জীবন্ত শরীরের আকাশ গমনাদি সামর্থ্য দেখা যায় না কেন?

বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, রাম! আকাশ গমনাদি সিক্তি সকল এক এক প্রকার প্রক্রিয়া মাত্র, সেজন্ত সে সকল বস্তুদর্শ অর্থাৎ বস্তুরই সামর্থ্য বিশেষ। অর্থাৎ তাহা সেই সেই বস্তুর ও সেই সেই যোনিজ দেহের স্বভাব। মশকাদি দেহ স্ব স্বভাবেই নভোগমনাদি করে। মনুষ্যাদি দেহ স্ব স্বভাবে নভোগমনাদি করিতে পারে না। মনুষ্যদেহের যে নভোগমনাদি ক্রিয়া দেখা যায়, তাহা মণি মস্ত ও যোগাভ্যাস প্রভৃতি ক্রিয়া কৌশলেণ সামর্থ্য; আত্মার সামর্থ্য নহে। অধিক কি বলিব, যে কোন অজুত ক্রিয়া, সে সমস্তই দ্রব্যাদি পদার্থের ধর্ম, আত্মার ধর্ম নহে। সেইজন্ত বস্তু ও অমুক্ত মনুষ্যেরা কখন কখন দ্রব্য, মস্ত, কর্ম, ক্রিয়া ও

কাল শক্তির আবেশে আকাশ গমনাদি বিচিত্র ক্রিয়ায় বিভূষিত হয়। (যেমন গ্রীষ্মকালের সামর্থ্যে পিপীলিকাদি কীটের পক্ষ জন্মে ও তাহারা আকাশে সঞ্চরণ করে, তাহার ত্বায় পূর্বাভ্যন্ত ক্রিয়া কর্মের পরিপাকে তদুপযুক্ত কাল আগত হইলে মনুষ্যেরাও মহা আকাশ গমনাদি বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে) ১০। ১১। অতএব, আকাশ গমনাদি ক্রিয়া সকল আশ্রয়ের বিষয় নহে। আশ্রয়জ্ঞান আপনাই আপনাতে পরিতুষ্ট। সে জন্ত তাঁহারা অবিদ্যার অগ্রদূত করেন না ১২। যে কোন জগদ্ধাব, সমস্তই অবিদ্যার বিকার। যাহারা অবিদ্যাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা আর তাহা গ্রহণ করেন না ১৩। যাহারা অবিদ্যার সাধনা করে তাহারা অবিদ্যার সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। যাহারা আশ্রয়, তাঁহারা অবিদ্যার সাধনা দূরে থাকুক, অবিদ্যার পরিত্যাগী হন ১৪। আশ্রয় হউন, আর অনাশ্রয় হউন, যিনিই দ্রব্য ও কন্ম প্রভৃতিব ক্রম বিজ্ঞানে যত্ববান হইবেন তিনিই আকাশ গমনাদি বিচিত্র ক্রিয়া বিষয়ে সিদ্ধ হইবেন। ফল কথা এই যে, আশ্রয়ানু পুরুষ সন্নাগিত, নিরীক্ষ, তাঁহারা আপন আশ্রাতেই সন্তুষ্ট, সেজন্ত তাঁহারা কোন কিছুই চেষ্টাও করেন না, চেষ্টাও করেন না। তাঁহাদের নভোগমনেও প্রয়োজন নাই, সিদ্ধি লাভেও প্রয়োজন নাই, ভোগ প্রভাব (প্রভুত্ব), মান, খ্যাতি, পূজালাভ, দীর্ঘজীবন, কোন কিছুতে প্রয়োজন বুদ্ধি নাই ১৫। তাঁহারা নিত্যতুষ্ট, শাস্তাশ্রা, বীতবাগ, বিবাসন ১৬। স্থখ হউক, আর দুঃখ হউক, অতর্কিতরূপে উপস্থিত হইলেও তাহাতে তাঁহাদের তৃপ্তির বিচ্ছেদ হয় না। যেমন শত শত নদ নদী সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রের উপচয় অপচয় কিছুই করিতে পারে না, সেইরূপ; যে কোন বাহ্যক বিকার উপস্থিত হউক, আশ্রয়তার তিরোধান করিতে পারে না ১৭। করা না করা, দুঃখ। কোনও কিছুতে তাঁহাদের প্রয়োজন থাকে না ১৮। আশ্রয়জ্ঞানের লেশও নাই এরূপ ব্যক্তিও সিদ্ধি সাধক দ্রব্যাদির দ্বারা সেই সেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে ১৯। অমুক যোগে অমুক ক্রমে অমুক সিদ্ধি হয়, ইত্যাদি-বিধ দ্রব্যাদি নিয়তির যে ক্রম সেই সেই শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকল অব্যর্থ ২০। যে সকলকে আমরা সহজাত সিদ্ধি বলি (যেমন দেবতাদির খেচরাদি সিদ্ধি), সে সকলও বস্তুধর্ম। শশাঙ্ক যেমন আপন শৈত্য পবিত্যাগ করে না, তেমনি অব্যানিয়তিও আপন শক্তি

পরিভ্যাগ করে না। সর্ষজ্জ, বহজ্জ, মাধব, হর, কেহই নিয়তির অন্তথা করিতে পারেন না^{২৭।২৮}। হে রামচন্দ্র! দ্রব্য, কাল, ক্রিয়া, মন্ত্রপ্রয়োগ, এই সকলের সামর্থ্যে ব্যোম গমনাদি শক্তি উদ্ভিক্ত হয়। যেমন বিষয় দ্রব্যাদির প্রয়োগে বিষ বিনষ্ট হয়, মদ্য মত্ততা জন্মায়, মাস্কিক মধু ও মদনফল (এক প্রকার ফল) বমন করায়, তেমনি, যুক্তিযোজিত দ্রব্য কাল ক্রিয়া কৌশলও আপন আপন স্বভাবে সিদ্ধি সকল জন্মায়^{২৭।২৯}। হে অনঘ! ঐ সকলের উপর আয়ত্ত্বজ্ঞানের কোনও রূপ কর্তৃত্ব নাই। দ্রব্য, স্থান বিশেষ, কাল, ক্রিয়াকৌশল, এ সকল পরমাত্মপদ প্রাপ্তির কারণ নহে। যাহার ইচ্ছা থাকে সে-ই সিদ্ধি সাধিতে পারে; পরন্তু পূর্ণ-কামতা বিধায় আয়ত্ত্বের ইচ্ছা সম্ভব হয় না। আয়ত্ত্বলাভ সর্ব ইচ্ছাক্র নাশক, সে জন্ত আয়ত্ত্বাভীর ইচ্ছা থাকে না। ইচ্ছার উদয়ে তৎ প্রযুক্ত প্রয়ত্নের দ্বারা লোক সকল বথাকাণ্ডে তাহার ফল প্রাপ্ত হয়, ইহা নিয়তিরই ক্রম। বীতহংসা জ্ঞানের হাওয়ায় বন গমনাদি প্রযত্ন করিয়াছিলেন, উপযুক্ত কালে সে প্রয়ত্নের ফলও পাইয়াছিলেন। সেই রূপ, যাহারা সিদ্ধি-প্রার্থী তাহারাদি দ্রব্য যোগাদি ক্রিয়াকৌশল বিষয়ে প্রযত্নবান হন, অনন্তর যোগ্য কালে তাঁহারা সিদ্ধি ফলও পান^{৩০।৩১}। যে-ই হউক, যে যখন যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় সে তাহা নিজেরই প্রযত্ন-বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত হয়^{৩২}। পরন্তু সিদ্ধি নামক ফল সমূহ মহান্ নিত্য-ভূত আয়ত্ত্বদর্শীর কোনও উপকার করে না^{৩৩}।

রামচন্দ্র বলিলেন, একন্! আমার অপর এক সংশয় এই যে, বীত-হব্যের দেহ ব্যাধিাদি কষ্টক ভাঙ্গিত হয় নাই, ভূতলোপরি ক্লিমাও হয় নাই (ক্লিম=পচিয়া যাওয়া)। তাহা না হওয়ার কারণ কি? এবং কি রূপেই বা তত শীঘ্র বিদেহযুক্ত হইলেন^{৩৪।৩৫}?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! তাহা অজ্ঞসম্বিত, তাহা “দেহই আমি” এইরূপ সংস্কারে মালিন্য প্রাপ্ত থাকে এবং সেই দেহই ছেদ ভেদ বিশীর্ণতাদি দশা প্রাপ্ত হয় এবং তদধুরন্ত সন্নিদুও তদেহের ছেদ ভেদ বিশীর্ণতাদি প্রযুক্ত সূথ ঙ্খ দশা প্রাপ্ত হয়। বীতহব্যের সম্বিত্ সেক্ষপ ছিল না; অর্থাৎ তদীয় সম্বিদে বাসনার মালিন্য ছিল না, তাহা না থাকায় তদাশ্রিত দেহও ছেদ ভেদাদির অব্যোগ্য হইয়াছিল^{৩৬।৩৭}। হে মহাবাহো! যে যুক্তিতে যোগিদেহ অন্তের অনাক্রম্য হয়, সে যুক্তিও

বলি, শ্রবণ কর। নিয়ম এই যে, চিত্ত যখন যে পদার্থে নিপতিত হয়, তখনই তাহা তন্ময়তা ধারণ করে, করিয়া (সেই পদার্থের) তাহার সহিত সমান হইয়া যায়; অর্থাৎ সেই পদার্থে প্রতিবিস্তৃত হওয়ায় সে সেই পদার্থেরই তুল্য হইয়া পড়ে। (যেমন সুখের প্রতিবিম্বের দর্পণও সুখের মত হয় সেইরূপ)। ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ অনেক আছে, তন্মধ্যস্থ একটী উদাহরণ শব্দদর্শন অথবা মিত্রদর্শন। যে যাহার ঘেষ্ঠা সে তাহার শত্রু। এক জন ঘেষ করিলে অত্র জন ও যে তৎপ্রতি বিদ্বিষ্ট হয়, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ—কোন এক কারণে যাহার হৃদয়ে যৎ প্রতি বিদ্বেষ জন্মে, সেও তাহাকে দেখিলে বিদ্বেষকারী হয়। কেন হয়? না তদীয় হৃদগত বিদ্বেষের সংসর্গে প্রতিবিশ্ব নিয়মে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া যায়। সেইরূপ মিত্র দর্শনেও মিত্রহৃদয়স্থ প্রীতি সৌহার্দ্যাদিও প্রতিবিশ্ব নিয়মে মিত্রদৃষ্টার চিত্তকে প্রীতিসৌহার্দ্যাদিময় করে। অতএব, শত্রুতা মিত্রতা যে উক্ত নিয়মেই উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বানুভবগম্য। উক্ত শত্রুতার ও মিত্রতার উৎপত্তি স্থিতি ও দূরীভবন একতর সাপেক্ষ। অর্থাৎ এক জন রাগ ঘেষ শূন্য হইলে অত্র জনকে রাগ ঘেষ বর্জিত হইতে হইবেই হইবে। যদি জন্মাবধি কেহ কাহার প্রতি বিদ্বিষ্ট বা অনুরক্ত না হয় তাহা হইলে তাহার কেহ শত্রুও হয় না, মিত্রও হয় না। রাগ ঘেষ শূন্যের প্রতি রাগ ঘেষ রাহিত্যের নিদর্শন পথিক অর্থাৎ উদাসীন প্রভৃতি। বৃক্ষ, লতা, গিরি, নদী প্রভৃতি অচেতন বর্গও বটে। পরন্তু ভক্ষ্য ভোজ্য পেয় স্নানীয় প্রভৃতি অচেতন বর্গে যে অনুরক্তি বৈরক্তি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, সে অনুরক্তি বৈরক্তি প্রভৃতিও সেই ভক্ষ্য ভোজ্যের ও পানীয় স্নানীয়ের গুণ দোষ চিত্তে প্রতিবিস্তৃত হয় বলিয়াই হয়^{১৩৭}। এখন তুমি অভিহিত যুক্তি বা উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়া লও “কীতহস্যের শরীর ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক ভক্ষিত হয় নাই কেন?” যে মহাবোগীর দেহে অরাগ ঘেষ প্রতিষ্ঠিত হয়, রাগ ঘেষাদি বৈষম্যশূন্য সখিৎ বিলাস করিতে থাকে, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রের চিত্ত সে যোগীর তাদৃশ দেহে নিপতিত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ পূর্বোক্ত প্রতিবিশ্ব নিয়মে রাগ ঘেষাদি বৈষম্যশূন্য হইয়া যায়। সেজন্য তৎপ্রতি তখন তদীয় হিংসাবুদ্ধি অনুদিত থাকে^{১৩৮}। হিংস্র দিগকেও সমদর্শী যতির সংসর্গে ঘেষাদি শূন্য হইতে দেখা যায়।

পরন্তু যখন তাহার। যোগীদেহের সামীপ্য পরিত্যাগ করে, তখন তাহার। পুনর্জার যে হিংস্র সেই হিংস্র হয়**১০০। হে রাঘব! প্রোক্ত কারণে বীতহবোর দেহ ভূতলশায়ী থাকিলেও ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক ভক্ষিত হয় নাই**১০১। ক্রিন্ন হয় নাই কেন? তাহাও বলি, শ্রবণ কর। সম্বিং অর্থাৎ চেতনাপদার্থ সর্বত্রাবস্থিত। তাহা কাষ্ঠ লোষ্ট্র প্রস্তরাদি পদার্থেও অবস্থিত আছে। পরন্তু অব্যক্ত রূপে। তাহার ব্যক্ততা বা কার্য্যকারিতা কেবল জীবশরীরে পুৰুষাষ্টকনামধেয় লিঙ্গ শরীরে পরিদৃষ্ট হয়, অত্ৰ নহে। বীতহবোর পুৰুষাষ্টক অর্থাৎ লিঙ্গায়া তত্ত্বজ্ঞান ও সমাধি যোগ দ্বারা বৈষম্য বর্জিত হওয়ায় অর্থাৎ নিকটকার একভাবে পরিভাবিত হওয়ায় তদীয় দেহও নিকটিকার একসাধিদে পয্যবসন্ন হইয়াছিল, সেজন্ত তাহা ক্রিন্ন হইতে পারে নাই**১০২। হে রামচন্দ্র! ক্রিন্ন না হইবার অত্ৰ কারণও আছে। বিনাশের মুখ্য কারণ স্পন্দন (বিকার ক্রিয়া)। তাহার মূল বা উৎপত্তিস্থান চিত্ত। চিত্তের অবাস্তুর কার্য্য প্রাণ ও প্রাণের প্রস্পন্দ (হাস প্রহাস রক্ত সঞ্চালনাৎ বায়বীয় গতি); এই প্রস্পন্দের দ্বারা উপচয় অপচয় হাস বাদি ক্ষয় প্রভৃতি ঘটনা হয়। উক্ত প্রস্পন্দ স্তম্ভিত হইলে কাষেই তদুদ্যানময় দেহ প্রস্তুতবুল্য হইয়া যায়। অতএব তাদৃশ প্রাণ বাগণার অদ্বায়ে বীতহবোর দেহ ক্রিন্ন হইতে পারে নাই**১০৩। বাহ্যিক হস্তপদাদি স্পন্দন ও আভাস্তরিক চিত্তচাক্ষুশ্য তাহার স্তম্ভিত হয় তাহার কি গুহ্মি কি হাস ভূতব কিছুরে হয় না। তাহার ত্বক্ প্রভৃতি শরীর দাতু সমভাবেই থাকিয়া যায়, অর্থাৎ প্রবৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু সে সকল মেকব জায় হৈর্গ্য প্রাপ্ত হয়**১০৪। মেঘে জল থাকে, সে জল যেমন মেঘকে ক্রিন্ন করে না, মৃত্তিকা মধ্যে প্রস্তুত থাকে, মৃত্তিকা যেমন তাহাকে পচাইয়া আয়ুভাবাপন্ন করিতে পারে না, সেইকণ যোগীদেহও যোগাবস্থায় কোনও কিছুরে ছিন্ন ভিন্ন ক্রিন্ন ও বিঘ্নান হয় না**১০৫। তিনি শীঘ্র বিদেহ হন নাই কেন? তাহাও বলি, শ্রবণ কর।

যাহালা বীতরাগ ও জ্ঞানী তাঁহারা অপরাধীন অর্থাৎ শরীর ভ্যাগ বিষয়েও স্বাধীন**১০৬। কোন প্রকার দৈব, প্রোক্তন বা ঐহিক কষ্ট, অপদা কোন রূপ বাসনা তাঁহাদের চিত্তকে বশীভূত করিতে পারে না। বসন্ত বসন্ত! তত্ত্বজ্ঞ দিগের মন কাকতালীয় জ্বায়ে বা বদৃচ্ছাক্রমে যখন :

যে ভাব ধারণ করে, সেই ভাবই তখন তাহার সুসিক্ত হয়। অতএব, যাবৎ পর্য্যন্ত বীতহবোর সম্বদ্ধ জীবিত থাকা স্থির করিয়াছিল, তাবৎ তিনি জীবিত ছিলেন, পরে 'যে দিন তাহার প্রতিভা দেহ ত্যাগার্থ কাক-তালীয় ঞ্জায়ে উদিত হইয়াছিল, সেই দিনই তিনি বিদেহ হইয়াছিলেন' ৩১। ৩২।

রাম! যাহারা ছিন্নপাশ তাহারাও স্ব-স্বরূপে অবস্থিত এবং তাহারা মহেশ্বর। ইহারা যখন যাহা ইচ্ছা করেন তখনই তাহা করিতে পারগ হন ৩৩।

একোনব্বিংশতম সর্গ সমাপ্ত।

নবতিতম মর্গ ।

—○()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, আত্মবিচার করিতে করিতে বীতহবোর চিত্ত প্রায় না থাকার মত হইয়া আসিলে তাঁহাতে মৈত্রী প্রভৃতি (মৈত্রী=সর্ব প্রাণীর হিত কামনা) গুণের আবির্ভাব হইয়াছিল* ।

রাম বলিলেন, প্রভো! আপনি বলিলেন যে, বিচারের দ্বারা মূনি-বর বীতহবোর চিত্ত আত্মরূপে অন্তর্হিত হইয়াছিল, আবার বলিলেন, তাঁহার মৈত্র্যাदि গুণ জন্মিয়াছিল। এই উভয় কথা কিরূপে সমঞ্জস হয়? চিত্ত যদি ব্রহ্মে অন্তর্গতই হইল, তাহা হইলে মৈত্র্যাदि কাহার জন্মিল*? ?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! চিত্তনাশ দুই প্রকার; এক সক্রপ, অপর অক্রপ। তন্মধ্যে জীবমুক্তি জাত চিত্তনাশ সক্রপ ও বিদেহ মুক্তি জনিত চিত্তনাশ অক্রপ* । * ইহ শরীরে চিত্তসত্তাই হৃৎস্বকারণ ও চিত্ত নাশ সুখের হেতু। সেই জন্ত সুখপ্রাপ্তি অর্থাৎ মুমুকু চিত্তসত্তার ক্ষয় সাধন করিয়া চিত্ত নাশ অবস্থা আনয়ন করিবেন* । যে চিত্ত অর্থাৎ যে মন তামস বাসনায় পরিবাস্ত, সেই চিত্তই জন্মাদির ও হৃৎস্বের কারণ* । দেহেন্দ্রিয়াদিব দ্বারা বাহার মনস্তা ও অনুরূপ বলিয়া অভিমান, সেই চিত্ত হৃৎস্ব ভার বহন করে এবং তাহাকে আমরা জীব বলিয়া ব্যাখ্যা করি* । বাৎস তাদৃশ মন বিদ্যমান তাবৎ হৃৎস্ব ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। যদি কদাচিত্ত তাদৃশ মন অন্ত প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তৎসঙ্গে সংসারও অন্তর্গত হয়* । অতএব, বাসনাশ্বেজভূত বিদ্যমান মনঃই হৃৎস্ব বৃক্ষের বীজ। উহা হইতেই নানা প্রকার হৃৎস্বাকুর জন্মিয়া থাকে* ।

* যেমন ক্ষুণ্ণ নিখিঁত ভিত্তিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া পুরুধাস্তরের ভ্রম জন্মে, সেইরূপ, চিত্তে প্রতিফলিত স্বাত্মপ্রতিবিম্বে যে স্বাত্মভ্রান্তি, সেই স্বাত্মভ্রান্তির সহিত আব সেই প্রতিবিম্বেব সহিত যে চিত্ত নাশ, সে চিত্ত নাশ অক্রপ আর চিত্ত থাকিল অথচ তাহাতে স্বাত্মভ্রান্তি থাকিল না, এরূপ হইলে সেই স্বাত্মভ্রান্তির বিনাশকে সক্রপ চিত্তনাশ বলা যায়। .

য়াম বলিলেন, অক্ষন! কাহার মন বিনষ্ট? বিনাশই বা কিরূপ? তাহার সভাই বা কিরূপ? এবং নাশ হইলে কিরূপ হয়? এই সকল কথা আমাকে বিশদ করিয়া বলুন^{১০}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! চিত্তের সভা কি? তাহা বলিয়াছি। (অর্থাৎ তমোময়ী বাসনায় পরিপূরিত থাকাই চিত্তের থাকা, এ কথা বলা হইয়াছে) এক্ষণে তাহার নাশ কি? কাহার চিত্ত বিনষ্ট, এই সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত বলি, শ্রবণ কর^{১১}।

বাহ্যিক আভ্যন্তরিক নানা প্রকার স্থখ দুঃখের অবস্থা, যে দীর্ঘ পুরুষকে সাম্য হইতে বিচলিত করিতে পারে না, তাহারই চিত্ত বিনষ্ট বলিয়া গণ্য^{১২}। এই আমি আছি, সেই আমি এখন এইরূপ; ইত্যাদি প্রকারের হুঁচিষ্টা বাহ্যকে থাকা করিতে পারে না, সেই শ্রেষ্ঠ নরের মন বিনষ্ট^{১৩}। বিপদ সম্পদ কাপণ্য উৎসাহ মত্ততা মূঢ়ত্ব উৎসব, এই সকলের দ্বারা তাহার মন বিকৃত বা বিচলিত না হয় তাহার মন মূর্ত^{১৪}। হে সাধো! তাহাবই নাম মনোনাশ। কেননা, মনোনাশ হইলে ঐরূপ হইয়া থাকে। তাহার জীবমুক্ত চিত্তনাশ তাহাদিগেবই মদ্যো প্রতি-
ষ্টিত^{১৫}। বাহ্যিক মূঢ়তা বলা যায় তাহাকেই ক্রমি মনস্তা বলিয়া জানিবে। সেই মূঢ়তা বিনাশ প্রাপ্ত হইলেই মন বিনষ্ট হইয়াছে, বলা গিয়া থাকে। মূঢ়তার বিনাশে যে মনের উদ্বেক হয় অর্থাৎ বিশুদ্ধ সংস্কার প্রকটিত হয়, সেই শুদ্ধ সংস্কারকেও কেহ কেহ চিত্তনাশ সংজ্ঞা দেন^{১৬}। অতএব, তাহার জীবমুক্ত, তাহাদের মন মৈত্রী করণা প্রভৃতি গুণের অধার, সদাসনায় বাসিত ও পুনর্জন্ম বিবাক্ত^{১৭}। জীবমুক্ত দিগের তাদৃশ মন মাৎ একবাসিনায় বাসিত থাকে, সেই জন্ত তাহাদিগের তাদৃশ মন সভা ও ময় নামে ব্যবহৃত হয়^{১৮}। এখন তাঁহারা সমাদি প্রচ্যুত হন, তখনও তাহাদের মনে দেহাদাভিমান থাকে না, সুতরাং তদবস্থায় তাহাদের চিত্ত থাকিলেও না থাকা বলিয়া গণ্য হয়^{১৯}। তাহাদের মন ব্রহ্মেই সমাসক্ত থাকে, প্রাপ্ত বিয়মে তাহাদের মন থাকে না, তাহা না থাকায় তাহাদের মন শরীরাদি পরিচ্ছিন্ন পদার্থজাত স্পর্শও কবে না। সেই কারণে তাহাদের চিত্ত মৈত্রী ও মুদিতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত হইয়া বিরাজ করিতে থাকে^{২০}। মরুপ মনোনাশ কি তাহা বর্ণিত হইল, এক্ষণে অরুপ মনোনাশ বর্ণনা করি, শ্রবণ কর। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! বিদেহ

মুক্তিকেই আমরা অরূপ মনোনাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করি। তাহা নিষ্কল
অর্থাৎ নিরাকার^{২০}। পরম পাবন অত্যন্ত বিমল বিদেহমুক্তি নামক
পরম পদে মৈত্রাদি গুণের আধার পূর্বোক্ত সত্তা বা সত্ত্ব প্রলীন
হইয়া যায়। অর্থাৎ জীবমুক্তি কালে মনের একটা প্রতিভাস (ছায়া)
থাকে, বিদেহ মুক্তিতে তাহাও থাকে না। সেই জন্ত সত্ত্বাক্ষয় বা
সত্ত্বাক্ষয় নামক চিত্ত নাশ অরূপ অর্থাৎ নিবাকার এবং তাহা ব্রহ্ম
স্বরূপের অন্তর্গত। তাহাতে গুণ অগুণ, শোভা অশোভা, চাঞ্চল্য অচা-
ঞ্চল্য, উদয় পত, তেজ মির, দিন রাত, দিক্ বিদিক্, অধঃ উর্দ্ধ,
অর্থ অনর্থ, বাসনা অবাসনা, রচনা, রঞ্জন, সত্তা অসত্তা, প্রভৃতি কোন
প্রকার আপেক্ষিক সম্বন্ধ ভাব থাকে না। সেই পরম পাবন পদ
কৃতিসাদ্য বা উপদেহ নহে অর্থাৎ নিত্য বিরাজিত। তমঃ, তেজ,
বোম, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, বায়ু প্রভৃতি সমস্ত ভাব বজ্জিত ও যায়
পর নাই নিত্যন্ত নিম্নল^{২১}। আকাশ যেমন বায়ুর আশ্রয়, উক্ত
পদ তেমনি ঐহারা বাক্যের অর্থাৎ প্রকৃতির পর পার প্রাপ্ত হইয়াছেন
ঐহাদেব আশ্রয়^{২২}। ঐহাদেব চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়াছে,
সেই বিদেহ মুক্তেরাই প্রোক্ত জড়বিপরীত চিত্তপ্রচুর পদে চিরকাল বাস
করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অপুনরাবৃত্তির দ্বারা তাদৃশ পদে স্থিরীভূত
থাকেন^{২৩}।

নবাত্তম সর্গ সমাপ্ত।

একনবতিতম সর্গ ।

-○()○()○-

রামচন্দ্র বলিলেন, এই সুবৃহৎ জগৎ একটা বন। চতুর্দশ ভূবন * এই বনের বৃক্ষ। সে সকল বৃক্ষ পরমাকাশ কোষস্থ অব্যাকৃত পর্কতে রূঢ় অর্থাৎ উৎপন্ন ও স্থিত। সুর অসুর নর উক্ত বনের বিহঙ্গ, তারকারাজি পুষ্প, বিভাৎ মঞ্জরী, মেঘ পল্লব, সমুদ্রগগন তত্রস্থ বাপী বা দীর্ঘিকা, শত শত সরিৎ তাহার প্রণালী (জল পূরণের নালী)। এই বন বহুবিধ প্রাণীর উপজীব্য*। এই বনে সংসার লতা বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই সংসার লতার পর্ক (গাঁইট) জরা ও মরণ, ফল সুখ ও দুঃখ, এবং তাহার মূল মোহকপ জলে সর্বদা সিক্ত রহিয়াছে*। হে ব্রহ্মন! আমি জানিতে ইচ্ছা করি, এতাদৃশী সংসার লতার বীজ কি? সে বীজের বীজ কি? তাহারই বা বীজ কি? তথা তাহারই বা বীজ কি? আমার জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত সংক্ষেপ বিধানে উক্ত বীজপরম্পরা আমার নিকট বর্ণন করুন*।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সংসার লতার বীজ শরীর, সেই বীজ হইতে স্তম্ভাশ্রিত, নামক অক্ষুর জন্মে, সেই সকল অক্ষুর আবার উক্ত শরীর দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়*। শরীররূপ বীজের বীজ চিত্ত, যাহা অসংখ্য আশার বস্ত্র। যে হেতু চিত্ত হইতেই অতীত অনাগত বর্তমান শরীর উৎপন্ন হয় সেই হেতু চিত্তই শরীরের বীজ। চিত্তই শরীর সৃষ্টি করে। এই রহস্য সপ্ত সন্ন্যাসাদির (ভাস্কর) দ্বারা প্রমাণীকৃত হয়*। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির চিত্ত উৎপাতময় সঙ্কল্পের দ্বারা গন্ধর্ষনগব সৃজন করে সেইরূপ শরীরসঙ্কল্পের দ্বারা শরীর সৃজনও করে*। এই যে দৃশ্যতা প্রাপ্ত জগৎ, ইচ্ছাব সমস্তই চিত্তের রূপান্তর। যেমন মৃন্ডিকাব রূপান্তর ঘটশরীরাদি, সেইরূপ, চিত্তের রূপান্তর দৃশ্য বস্তু*। বৃত্তিনাম্নী লতার বিজড়িত চিত্তকপ বৃক্ষের বীজ দ্বিবিধ। এক প্রাণ পিৎস্পন্দ, অপর দৃঢ় ভাবন*। প্রাণ যখন দেহস্থ শির প্রাণিরাদি সংস্পর্গার্থ স্পন্দায়মান হয়

* পৃথিবী সহ সপ্ত পাতাল ও অন্তরীক্ষ সহ সপ্ত সর্গ।

তখনই তাহা হইতে সবেদনময় (চিত্তিকারপ্রায়) চিত্ত জন্ম গ্রহণ করে। সেইজন্ত, প্রাণ প্রস্পন্দনের অভাব কালে বাহ্য সংস্কারের অন্তর্য্যেক হেতু অন্তরে চিত্তপ্রাকৃত্যবেরও অভাব দৃষ্ট হয়^{১০১}। হিরণ্যগর্ত্ত সংজ্ঞক চেতনের জগতাব প্রাপ্তিও সমষ্টিপ্রাণস্পন্দন মূলক এবং তাহা নিজ চিত্তের দৃষ্টান্তে অমুমের। তাই বলিতেছি যে, আকাশে নীলিমার আবির্ভাব যেরূপ, সূক্ষ্মপ্রাণের প্রস্পন্দনে জগতের আবির্ভাবও সেইরূপ। এত-
 ষমুসারে সিদ্ধান্ত—সূক্ষ্মসংজ্ঞক প্রাণ (সমষ্টি প্রাণ) যদি স্পন্দনে উপ-
 রক্ত হয় তাহা হইলে তদুপহিত চিত্তও নির্বিকার নিষ্ক্রিয় হয় সূতরাং
 শাস্ত্রিপদার্থভেদ হয় এবং তাহা জগতের প্রলয় ও মোক্ষ নামেও
 অভিহিত হয়^{১০২}। যে সংবিৎ দেহাধিচ্ছদে বিদ্যমানা সেই সংবিৎ
 প্রাণ প্রস্পন্দের দ্বারা প্রবোধিতা হইয়া তদ্ব্যবস্থায় স্কুরিত হয়^{১০৩}। যেমন
 সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম গন্ধ বায়ু সাহায্যে উপলব্ধিগোচর হয়, সেইরূপ,
 সর্ব্বজ্ঞাবস্থিত সূক্ষ্মতম সংবিৎও প্রাণস্পন্দনের দ্বারা প্রবোধিতা হয়। যে
 আধারে প্রাণস্পন্দন নাই, সে আধারে সংবিৎ অব্যক্ত। (বৃক্ষাদি
 জীবের পদার্থে সংবিৎ অব্যক্ত) এবং যে আধারে প্রাণস্পন্দন আছে
 সে আধারে সংবিৎ সূব্যক্ত^{১০৪}। (মনুষ্যাদি সচল পদার্থে সূব্যক্ত)
 হে রামচন্দ্র! উক্ত সংবিৎ চিত্তাকারে উদ্ভিত না হইলেই প্রয়োজ্য
 হইয়া থাকে। সূতরাং চিত্তাকারে উদ্ভিত হওয়ার যে কারণ সেই
 কারণকে আক্রমণ করিতে পারিলে সন্নিহিত চিত্তাকার হওয়া নিরুদ্ধ
 হইতে পারে^{১০৫}। চিত্তের উদয়ে সন্নিহিত উদয় হয়। তৎক্রমে তাহার
 সংবেদ্যো (বিষয়ে) গমন, তৎপরে তাহা হইতে অর্থ হ্রঃক্ষেপ উদয় ও
 সে সকলের ভোগ নির্বাহিত হয়^{১০৬}। সন্নিহিত যদি বাহ্য বিষয়ে সূক্ষ্মপ্রাণ
 থাকিয়া আত্মার অভিমুখে উদ্ভিত হয় অর্থাৎ স্বাক্ষরবোধার্থ চেষ্টিত হয়,
 তাহা হইলেই অমল পদ লব্ধ হয়^{১০৭}। অতএব, রাম! যদি তুমি প্রাণ
 স্পন্দন নিরুদ্ধ করতঃ বাসনাভ্রাণ অপমরন পূর্ব্বক সংবিদের ক্ষীণতা
 (চিত্তাকারে প্রবুদ্ধ হওয়া) নষ্ট করিতে পার তাহা হইলে তখন তুমি
 অকর অমর অনাদি অনন্ত হইবে^{১০৮}। সংবিদের উচ্ছন্নতাকেই (ক্ষীণ
 ভাবকেই) তুমি চিত্ত বলিয়া জানিবে এবং চিত্তকেও তুমি জগৎ ও
 অনর্থ বলিয়া বিদিত হইবে^{১০৯}। যোগীরা চিত্ত বিনাশের জন্ত প্রাণায়াম
 ও ধ্যান প্রভৃতি প্রাণনিরোধের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন^{১১০}। প্রাণ

নিরোধের ফল নিত্যস্থ শুভাবহ। কেননা প্রাণ নিরোধ সংবিশেষে সাক্ষ্য
সাধক ও স্বাস্থ্যের কারণ^{১১}। তাদৃশ চিত্তের বীজ অল্প প্রকারেও বর্ণিত
হয়, তাহাও বলি, শ্রবণ কর। সে বীজ জ্ঞানিগণের বর্ণিত ও নিজে
অজ্ঞত^{১২}।

চিত্তের জীবন বাসনা। যাহা প্রাক্তনী দৃঢ় ভাবনা তাহাই বাসনা।
অর্থাৎ আমি আমার ইহা তাহা ইত্যাদি প্রকারের পূর্ব পূর্ব দৃঢ়
সংস্কার পূর্বাপর বিচার শূন্য হইয়া সেই সেই পদার্থের আকারে পরি-
ণত হয়। দেই পরিণতি বাসনা নামের নামী^{১৩}। হে মহাবাহো!
আমি আমার ইহা তাহা ইত্যাদি প্রকার ভেদবতী বুদ্ধির দৃঢ় ব্যাংগতি
বা বাসনার তাঁত্র বেগ ইতর পদার্থের বিস্মরণ ও স্ব বিষয়ের সংস্মরণ
উৎপাদন করে এবং তাহাই দেহাদির সত্তা প্রদর্শন করায়। কেবল
দেহাদির সত্তা দেখায় এমত নহে; বাহ পদার্থেও স্বসত্তা অর্পণ বট
আরোপ করে। পুরুষ বা আত্মা সেই সেই বাসনার বশ্ত হইয়া
তদ্রূপপ্রায় হয়, হইয়া ইহা সং তাহা অসং অর্থাৎ আছে ও নাই ভাবিয়া
বিযুক্ত হয়^{১৪}। জনগণ যেমন মদশক্তির বশ্ত হইয়া ভ্রম সন্দর্শন করে
সেইরূপ আত্মাও বাসনা বেগের বশ্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত ও বিবিধ
প্রকার ভ্রম দর্শন করে^{১৫}। অতএব, যাহারা ভ্রান্ত, সম্যক্জ্ঞান হইতে
বিচ্যুত, তাহারাই অন্তঃস্থ বাসনারূপ বিষে দগ্ধ ও বিবশ হইতে থাকে
^{১৬}। হে স্বাবব! তত্ত্বজ্ঞানের অভাব, অনাত্মায় আত্মজ্ঞান, বস্তুতে অবজ্ঞ
জ্ঞান, এ সমস্তই চিত্ত বলিয়া গণ্য^{১৭}। দৃঢ়ভাস বশে পদার্থাকারে
পরিভাবিত হওরাকেও চিত্ত বলা যায়। তাহা জন্ম জরা ও মরণের
কারণ^{১৮}। পণ্ডিতগণ বলেন যে, বাসনার বিনাশ হইলেই চিত্ত স্ব
স্বরূপে স্থিত থাকে এবং চিত্তের স্ব স্বরূপে স্থিতিই মুক্তির লক্ষণ। তাই
বলিতেছি যে, যখন দেখিবে যে কোনও কিছু বাসনা নাই, তখনই
জানিবে যে চিত্ত জগ্নিতেছে না^{১৯}। যখন দেখিবে যে, বাসনাশূন্য হও-
য়ার মন আর মনন করে না, বাহুভাবে অস্পৃষ্ট থাকে, তখনই জানিবে,
সুর্কতাপপ্রশমনী অমনক দশা জগ্নিরাছে^{২০}। যখন দেখিবে সংযুক্তি
নির্মল্য রহিয়াছে, তাহাতে কোনও প্রকার পদার্থ মল অবভাসিত হই-
তেছে না, তখনই জানিবে, অন্তরে চিত্তের প্রাহুর্ভাব কাই^{২১}। যখন
কোনও পদার্থের ভাবনা থাকে না, ভাসমানতা থাকে না, নিশ্চয়ই

তখন চিত্ত হুর্ভাব থাকে ন^{১১}। হে রাঘব! আমি চিত্তের রূপ
 সম্বন্ধে এইরূপ মনে করি যে, অন্তরে অমুরাগ পূর্বক পদার্থ পরি-
 ভাবনের নাম চিত্ত^{১২}। অন্তর যখন আকাশের স্তায় স্বচ্ছ হয়, কল্পনা
 যোগের অভাবে দৃশ্য ভাবনার উদ্রেক থাকে না, তখন আর কোথায়
 বা কোন্ আধারে চিত্তজন্ম হইবে^{১৩}? যখন নিরোধ যোগ অবলম্বনে
 বাহ্যার্থের বিস্মরণ জন্মে এবং কেবল মাত্র পরমার্থ দর্শনে আবিভূত
 থাকে, তখনকার সেই ভাবকে আমরা অচিত্ততা ও চিত্তনাশ বলিয়া
 গণ্য করি^{১৪}। যদিও জীবমুক্ত দিগের চিত্তে বৃত্তির উদ্রেক থাকে,
 থাকিলেও তাহা দক্ষকল্প। যেমন দক্ষ বস্ত্রকে বস্ত্র বলা যায় না,
 কেননা তদ্বাচ্য বস্ত্রের কার্য্য চলে না, সেইরূপ, জ্ঞানান্বিতদক্ষ চিত্তকেও
 চিত্ত বলা যায় না। বিষয় রসের স্বাদ গ্রহণের নাম রাগ, তাহা
 যাহার নাই, তাহার চিত্ত অচিত্ত বলিয়া গণ্য। যেমন কুন্তকার দণ্ড
 অপনয়ন করিলেও তদীয় চক্র পূর্ব বেগের অমূর্ত্তি বশতঃ কিছু কাল
 ঘুরিতে থাকে সেইরূপ পুনর্জন্মকারিণী বাসনাবিনিশ হইলেও প্রারম্ভ
 কর্ত্ত্বের বেগ বশতঃ জীবমুক্ত দিগের দেহাদি কিছু কাল অবস্থিত
 থাকে^{১৫}। যাহাদের বাসনা রাগবর্জিত, ভূষ্ট বীজের অকুর জনন-
 শক্তি রহিতের স্তায় জন্মাদি জননশক্তি রহিত, তাঁহারা এই সংসারে
 জীবমুক্ত। তাঁহারা জ্ঞান পারগ, অচিত্ত, এবং দেহান্তে আকাশ তুল্য
^{১৬}। হে রামচন্দ্র! পূর্বেই বলিয়াছি, চিত্তের বীজ দ্বিবিধ। এক
 প্রাণস্পন্দন, অপর বাসনা। যদি ঐ দুই বীজের কোন একটা বীজ
 ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তৎসঙ্গে অত্র বীজটীও ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে^{১৭}।
 কেননা, চিত্ত প্রাহুর্ভাবের প্রতি ঐ দুইটী মিলিত কারণ। যে বাসনা
 বল পূর্বক পুনর্জন্ম উপস্থাপিত করে সে বাসনা জ্ঞানান্বিতদক্ষ না হওয়া
 পর্য্যন্ত বীজাকুর স্তায়ে দেহাদি জন্মের কারণ ভাব প্রাপ্ত থাকে। যখন
 তাহা জ্ঞানান্বিতদক্ষ হয়, তখন আর তাহা জন্মাদি হওয়ার কারণ হয়
 না^{১৮}। তৈল যেমন তিলের অন্তঃস্থ, সেইরূপ, প্রাণস্পন্দন ও বাসনা
 পরস্পর পরস্পরের অন্তঃস্থ। বীজ যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির কাল সাপেক্ষে
 কারণ, সেইরূপ, প্রাণস্পন্দন ও বাসনা পরস্পর পরস্পরের সেইরূপ
 কালসাপেক্ষে কারণ^{১৯}। প্রাক্ত কারণভাবের ক্রম এই যে, প্রথমে
 প্রাণ, পরে ইন্দ্রিয়, পরে তৎপ্রযুক্ত আনন্দ, মিলিত এই সমুদায়;

চিত্তোৎপত্তির কারণ। আবার গম্ভীরাঙ্ক চিত্তও কালান্তরে ঐ সকলের কারণ। ইহার বিবরণ এই যে, পূর্বাশুভৃত বিষয়ানন্দ তাৎকালিক জীবনাঙ্ক প্রাণস্পন্দন যখন বাসনায় পরিণত হয়, তখন, সেই তদ্ব্যয়ের বাসনা সংস্কার বা চিত্তাবির্ভাবের কারণ হয়^{১২}। অতএব, পুষ্প ও গন্ধ, তিল ও তৈল, যেমন পরস্পর বাস্তব বাসক ভাবে ব্যবস্থিত, সেইরূপ, প্রাণ ও বাসনা পরস্পর জ্ঞাত জনক রূপে ব্যবস্থিত। পূর্ব সংস্কারের বলে প্রাণস্পন্দন, পরে তাহারই বলে বাসনার বা সংস্কারের জন্ম। পুনর্বার তদনুবলে প্রাণস্পন্দন। হে রাঘব! এবংক্রমেই তদ্ব্যয়ের কার্য্য কারণ ভাব সম্পন্ন হয়। বাসনা সংবিন্ধে সংস্কৃত (সঞ্চালিত) করে, তন্নিমিত্ত প্রাণের প্রস্পন্দন জন্মে, তদনুবলে চিত্তের প্রাভুর্ভাব হয়। প্রাণ হৃদয়াস্তর্গত বাসনা স্পর্শ না করিয়া স্পন্দিত হয় না। সেইজন্ত স্বীকার করিতে হয় যে, উক্ত উভয় চিত্তোৎপাত্তর মিলিত কারণ। যে হেতু মিলিত কারণ সেই হেতু একের নাশে অপরের নাশ অবশ্যস্বাবী। সেই জন্তই তদ্ব্যয়ের বিনাশে চিত্তের নাশ সুসম্পন্ন হয়। যে চিত্তের কথা অবতারণিত হইয়াছে সেই চিত্ত বৃক্ষরূপকেও বর্ণিত হইতে পারে। সুখে ও দুঃখে পরিণত মন তাহার (চিত্তের) স্পন্দন, শরীর তাহার বৃহৎ ফল, কার্য্যকলাপ তাহার পল্লব, কার্য্য চেষ্টা তাহার সমাপ্রস্তু লতা, তৃষ্ণারূপ সর্প এই বৃক্ষের অতিথি, ইহাতে রাগ ও যোগ রূপ বক আসিয়া বাস করে, অজ্ঞান ইহার মূল, ইন্দ্রিয়রূপ বিহঙ্গ ইহাতে নীড় প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছে। যদি বাসনা বিনাশ করা যায় ত বর্ণিত চিত্ত বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ উন্মূলিত হইয়া যায়^{১৩}।

চিত্তকে যেমন বৃক্ষরূপকে বর্ণনা করিলাম, এইরূপ, বাত্যারজো রূপকেও বর্ণনা করা যায়। (ঘূর্ণি বায়ু বা ঝটিকা যে ধূলি সঞ্চারিত উৎপাদিত করে। সেই ধূলি সঞ্চারিত বাত্যা রজঃ) চিত্তরূপ বাত্যারজঃ সমুদায় আশা পাণ্ডুর বর্ণ করে, চিত্তরূপ দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে, মেঘের স্তায় লোল হয়, (মেঘ আকাশে উদ্ভিত ও অন্তর্মিত হয় চিত্তও তজ্জপপ্রায়ে উদ্ভিত ও অন্তর্মিত হয়), বাত্যারজঃ অবকর (জঞ্জাল) পুঞ্জীকৃত করে, চিত্তও অজ্ঞানরূপ অবকর পুঞ্জীভূত করে। বাত্যারজঃ উৎক্লিষ্ট তৃণে পরিব্যাপ্ত থাকে, চিত্তও তৃষাতৃণে পরিব্যাপ্ত হয়। (জানীর নিকট তৃষা তৃণ অপেক্ষাও তৃচ্ছ, তদনুসারেই তৃষা তৃণস্থানীয়), বাত্যারজঃ দৈধিত্তে

শুভাকৃতি, চিত্তও শরীররূপ ধারণ করায় শুভাকৃতি । বাত্য়ারজঃ
 উখিত হইলে সৌরালোক দৃষ্ট হয় না, চিত্ত আবির্ভূত হইলেও ব্রহ্মা-
 লোক (ব্রহ্মের প্রকাশ) দৃষ্ট হয় না । বাত্য়ারজঃ বায়ুর উপশমে উপ-
 শম প্রাপ্ত হয়, চিত্তরূপ বাত্য়ারজঃও প্রাণ বায়ুর নিরোধে উপশম প্রাপ্ত
 হয়*১*২। হে রামচন্দ্র! বাসনা ও প্রাণ স্পন্দন, এই দুইটির আবার
 বীজও আছে, সে বীজ সংবেদ্য নামে প্রসিদ্ধ । সংবেদ্য অর্থাৎ প্রিয়
 অপ্রিয় শব্দাদি বিষয় । সেই সকল বিষয় অবিস্ময়িনী স্মৃতি উৎপাদন
 দ্বারা প্রাণস্পন্দন ও বাসনা উজ্জীবিত করিতে থাকে*৩। সুতরাং
 যদি সংবেদ্য পরিত্যাগ হয় তবে প্রাণস্পন্দন ও বাসনা নিঃশূল অর্থাৎ
 বিনাশ প্রাপ্ত হয় । হে রাঘব! তুমি সংবেদ্যকে পৃথক্ বলিয়া জানিও
 না । সংবিদুই সংবেদ্য, এইরূপ জানিবে । কেননা সংবিদুই আপনার
 ধীরত্ব স্থিরত্ব পরিত্যাগ করিয়া সংবেদ্যভাবাপন্ন হয় । যেমন তৈল
 হীন তিল অসম্ভব, তেমনি সংবিদু বিহীন সংবেদ্যও অসম্ভব । বাহি-
 রেই বল আর অন্তরেই বল, সংবেদ্য কুলাপি সংবিদু হইতে পৃথক্
 নহে । আত্মমরণ ও দেশান্তরাবস্থান প্রভৃতি স্বাভিক সংবেদ্য যেক্রপ
 স্বচমৎকার মাত্র, জাগ্রৎ সংবেদ্যও সেইরূপ স্বচমৎকার মাত্র । (স্বচমৎ-
 কার কথাটির অর্থ—আত্মবিষয়ক অদ্ভুত প্রকাশ ।) হে রঘুনাত! পিশাচ
 আছে ও পিশাচ নাই, এই দুই ভাব যেমন সঙ্কল ও অসঙ্কল মূলক,
 সংবিদু পৃথক্ ও সংবেদ্য পৃথক্ এ ভাবও সেইরূপ সঙ্কল অসঙ্কল মূলক ।
 স্থাগুতে পুরুষ দর্শন, বাতায়ন প্রবিষ্ট সৌর কিরণে দণ্ড ও ত্র্যসরেণু
 দর্শন, ও উহ্মান নৌকার অতলত্ব বোধ যেক্রপ, সংবিদে সংবেদ্য
 বোধও সেইরূপ । অতএব, অবিচার দশায় যে সংবিদু ও সংবেদ্য এত-
 রূপ ভেদ অবভাস প্রথমান হয়, তাহা দুর্দৃষ্টি বা মিথ্যা জ্ঞান বাতীত
 অন্য কিছু নহে । সেইজন্ত উহা বিচারসমুখিত সম্যক্ জ্ঞানে লয় প্রাপ্ত
 হইয়া থাকে । সম্যক্ জ্ঞানের লক্ষণ এই যে, এক শুদ্ধ সংবিদুই আছে,
 এবং তাহাই সত্য, ভ্রান্তির উদয়ে সেই শুদ্ধা সংবিদুই জগজ্জয়াকারে
 ভাসমান হইতেছে, এই জ্ঞান যদি অন্তরে নিশ্চয়রূপে রূঢ় বা আক্লুত
 হয়, তাহা হইলে তাহা সম্যক্ জ্ঞান বলিয়া গণ্য হয় । পূর্বদৃষ্ট হটক
 বা না হটক, সম্বিদের কোম কিছু ভাসমান হইলে জ্ঞানী তৎক্ষণাৎ
 তাহা পরিমার্জন করিবেন । তাহা না করিলেই সংসার ও করিলে

মোক। বেদ্য দর্শনই জন্ম মরণাদি সংসারের ও অনন্ত দুঃখের মূল। এবং তাহার অদর্শনই (অনুভবই) জন্মাদি বিনাশের ও অপরিসীম সুখের হেতু। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, জড়ের বেদ্য দর্শন নাই, তাই বলিয়া তাহারা যে মুক্ত, তাহা নহে। অজড় অথচ বেদ্য দর্শন হয় না, সেক্ষেপ হইলে তাহা মুক্তিপদাভিধেয়। অতএব, হে রাম! তুমিও বেদ্য দর্শন পরিত্যাগী বিশুদ্ধাত্মরূপী হও^{৩৩৭}।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! যাহা অজড় অর্থাৎ জড়বিরোধী তাহা অসংশেদন, এ কথা কিরূপে সম্ভব হয়? সর্বত্রই দেখা যায়, জড়ই সংশেদনশূন্য^{৩৩৮}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রস্তাবিত স্থলে সংবিদ্ শব্দের অর্থ—সত্য বলিয়া বাহ্যার্থ জানা। অতএব, যে জীব বাসনা বিনাশ হেতু সর্বত্র বিদ্যমান বিষয়ে আত্মশূন্য ও অতীত অনাগত বিষয়ের আত্মাও যাহার নাই, সেই জীবের পদার্থ ব্যবহার প্রকৃত ব্যবহার নহে, তাহা ব্যবহারাত্মক। যাহারা তাদৃশ, তাহারা সেই সেই পদার্থ ব্যবহার বিষয়ে অসম্বিদ এবং স্বাত্মবিষয়ে পূর্ণচৈতন্যতা হেতু অজড়^{৩৩৯}। অতএব বস্তুর প্রকারে অর্থাৎ সত্যতা বোধে চিত্তের যে বাহ্যার্থাবগাহন, তাহা সংবিদ্ শব্দের বাচ্য। তাদৃশ সংবিৎ বাহার নাই সে শত শত কার্য করিলেও অসম্বিদ^{৩৪০}। যাহার জদয়াকাশ সংবেদ্য দ্বারা রঞ্জিত হয় না (সংবেদ্য বাহ্য বস্তু), তাহারই সংবিদ্ অজড় এবং সেই ব্যক্তিই জীবমুক্ত^{৩৪১}। বুদ্ধি যখন বাসনার অভাবে ভবিষ্যৎ ভাবনা বর্জিত হয়, এবং বিজ্ঞান জড়যুক্ত দির ত্রায় স্থির বা অচঞ্চল থাকে, তখনই জানিবে যে, সে জাদ্যমুক্ত হইয়াছে^{৩৪২}। নির্বিকল্প সমাধির দ্বারা নিরন্তর বাসনা হইলে চিত্ত না থাকার জ্ঞান হয় অথচ অসীম স্বায়ানন্দ স্থির প্রবাহে বহিতে থাকে। যোগিগণের সেই আনন্দসম্বিদ অসম্বিদ বলিয়া গণ্য^{৩৪৩}। তাদৃশ যোগী গমন আগমন শয়ন ও ভোজনাদি কার্য করিলেও বস্তুর অজড় ও সংবেদন পরিত্যাগী বলিয়া গণ্য^{৩৪৪}। হে শুণসাগর রাম! তুমি তাদৃশ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া যত্র নামক চেষ্টার দ্বারা দুঃখসমুদ্র উত্তীর্ণ হও। যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, সে বৃক্ষ কালক্রমে আকাশ-ব্যাপী হয়, সেইরূপ, আপনার সঙ্কল্প হইতে মিথ্যাভূত অসম্ব্য সংবেদ্য জন্ম গ্রহণ করে^{৩৪৫}। যখন দেখিবে, স্বাত্মসম্বিদ (চৈতন্য) স্বাত্ম-

পরিত্যাগী হইয়া (অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত পদার্থে অবগাহন করতঃ) সঙ্ক-
রের দ্বারা আপনিই আপনাকে দেখিতেছে, (যাহা দেখিতেছে তাহা
আত্মা হইলেও ভ্রান্তি বশতঃ আত্মা বলিয়া জানিতেছে না) তখনই
জানিবে, অসম্মা জন্মবীজ জন্মিতেছে^{১৮}। হে রামব! অন্তর্গত সংবিদ্
ঐক্যে আপনিই আপনার জন্ম কল্পনা করতঃ আপনিই আপনাকে
মুগ্ধ করতঃ কদাচিৎ কখন আপনার প্রযত্নে আপনার মোক্ষ সাধন
করে^{১৯}। ঐ সংবিদ্ যে ভাবে আপনাকে ভাবিত করে সেই ভাবই
তাহাতে প্রকটিত হয় এবং সে অতি দীর্ঘ কালেও রাগাদি দোষ পরি-
ত্যাগী হইয়া স্বরূপ স্থিতি লাভে সমর্থ হয় না^{২০}। সুর বল, অসুর
বল, যক্ষ রাক্ষস কিম্বদন্তি অথবা নর বল, সমস্তই পরমাত্মার কল্পিত
বেশ। পরমাত্মা বিলাসবতী মায়ার দ্বারা এই জগৎটা সৃষ্টি করি-
তেছেন^{২১}। কোষকার কীট যেমন আপনিই আপনাকে স্বকৃত কোষ
মধ্যে বদ্ধ করতঃ দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ করে, অবশেষে অসহ্য দুঃখের
ভাঙনায় কোষবন্ধন ছিন্ন করতঃ মুক্ত হয়, কেবল হয়, সেইরূপ,
সংবিজ্ঞপী চিদ্রাত্নাও স্ব মায়ার বন্ধন ও তজ্জনিত দুঃখামৃতত্ব, তদন্তে
মারাবন্ধনের ছেদন, তৎপরে মোক্ষ বা কৈবল্য প্রাপ্ত হন^{২২}। সচ্চিদ-ই
জগৎ জলধির জল, সচ্চিদই দিক্চক্র এবং সচ্চিদই গর্ভতাদি ভাবে দৃষ্ট
হইতেছে। দিক্, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সন্নি ও দিক্সকল সংবিদ্
সলিলের লহরী^{২৩}। অধিক কি বলিব, সমুদায় জগৎ-ই সচ্চিদ
(চেতনার অনতিরিক্ত), এবিধ সম্যক্ জ্ঞান ঐ সকল ভেদ জ্ঞানের
নিবর্তক^{২৪}। সচ্চিদ যখন কোন কিছু গ্রহণ করে না, বিচলিত হয়
না, আপনাতে আপনি স্থিতি করে, তখনই জানিবে, সচ্চিদ বিশুদ্ধ
হইয়াছে^{২৫}। হে রামচন্দ্র! যেমন সূর্য্যাদি তেজ হইতে প্রভা উদ্ভূত
হয়, সেইরূপ, সম্মাত্রসম্ভাব মূলীভূত সচ্চিদ (মূল চেতনা বা আত্ম-
চেতন) হইতে প্রতিবিম্ব সচ্চিদ উদ্ভূত হয় (মূলসংবিদ্ বা বিষসচ্চিদ
ব্রহ্ম, প্রতিবিম্ব সচ্চিদ জীব)^{২৬}। উক্ত সচ্চিদ দ্বয়ের সত্তা বস্তুতঃ এক
হইলেও ব্যবহারে দ্বিবিধ। নানারূপ ও একরূপ। ঘটক পটক স্বয়ং
ময় প্রভৃতি আকারে আকারিত সত্তাকে নানারূপ ও ঐ সকল বিভাগ
দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া একাত্মরূপী সত্তাকে একরূপ ও সত্তাসামান্য বলা
যায়^{২৭}। ঐ সকল বিশেষ ভাব অর্থাৎ ভেদ ভাব পরিত্যক্ত হইলে

যে একরূপ সত্তা অবশেষিত হয় সেই একরূপ সত্তাই তৎপদ^{১০৭}। বস্তু-
 কল্পে সত্তার নানারূপ অসম্ভব, সেইজন্ত নানারূপ অবস্তু অর্থাৎ দ্রাবিক্র
 পরিকল্পিত। সত্তার যে ঐকরূপ্য, (একরূপতা) তাহাই বিমল ও
 অবিনাশী^{১০৮}। সেই একরূপিণী সত্তাই কল্পনার কালসত্তা, বস্তু-
 সত্তা ও বস্তুর স্বাংশসত্তা রূপে ব্যবহৃত হয়। হে রঘুনাথ! তুমি ঐ
 সকল বিভাগ কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া একরূপ সত্তায় অবস্থান কর।
 যদ্যপি কালসত্তাদি সত্তা কল্পনাবিহীন হইলে তাহা একরূপ সত্তাতেই
 অবশেষিত হয়, তথাপি, উহার বিভক্ত রূপ গুলি অবাস্তবী অর্থাৎ মিথ্যা
 বলিয়া জানিবে^{১০৯}। যাহাতে বিভাগ কল্পনা, তাহা বিভাগাত্মসারে
 বিভিন্ন ফলপ্রদ। যাহা বিভিন্ন ফলের দাতা তাহা কিরূপে পাবন
 হইবে^{১১০}? হে রাম। তুমি একরূপী সত্তাসামান্ত্রে পরিভাবিত ও পূর্ণা-
 নন্দে বিরাজমান হও^{১১১}। ঘটসত্তা পটসত্তা প্রভৃতি সমুদায় বিশেষ
 বিশেষ সত্তা যে এক মূল সত্তার প্রলীন হয় সেই মূল সত্তা এই সকল
 বিশেষ সত্তার বীজ। কল্পনা কল্প পরিত্যক্ত সেই বীজীভূত সত্তা
 এতদ্বর্শনের পরম পদ, এবং তাহাই অনাদি ও অনন্ত^{১১২}। সত্তা
 কি? না সত্তের সঙ্কল্পতা অর্থাৎ সত্তের ধর্ম। সত্তের ধর্ম সত্তা বাহাতে
 লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ইহা অমুক পদার্থের ধর্ম, তাহার ধর্মী অমুক, এ
 বিভাগ বাহাতে নাই বা থাকে না, তাহাতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলে পুরুষ
 (আত্মা) নির্দুঃখ হয়। হে রাম! তাহাই সমুদায় বিশ্বের হেতু পরন্তু
 তাহার আর হেতু নাই। তাহাই সমস্ত পদার্থের সার, পরন্তু তাহার
 আর সার নাই^{১১৩}। যেমন কোন স্বচ্ছসলিল সরোবরের তীরস্থ
 বৃক্ষাদি তদীর জলে প্রতিবিম্বিত হয় সেইরূপ সেই অসীম চিৎ রূপ
 দর্পণে এই সমুদায় দৃশ্য প্রপঞ্চ প্রতিবিম্বিত হইতেছে^{১১৪}। তাহা গুরু
 হইতেও গুরুতম, লঘু হইতেও লঘুতম, স্থূল হইতেও স্থূলতম, এবং
 সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম^{১১৫}। শ্রুতি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া “দূরাৎ
 সূদূরে তদ্বিস্তীর্ণকপি” “অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্” ইত্যাদি কথা
 বলিয়াছেন এবং তাহাকেই তেজের তেজ, তমের তম, বস্তুর বস্তু,
 দিকের দিক, ইত্যাদি প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা কিছু বটে
 এবং কিছু নাও বটে। তাহা অস্তিও বটে, নাস্তিও বটে। তাহা
 দৃশ্য বটে, অদৃশ্যও বটে^{১১৬}। হে রঘুনাথ! তুমি চেষ্টা কর,

যত্ন কর, বাহাতে তুমি সেই পরম পাবন পদে স্থিতি লাভ করিতে পার।

সে পদ যার পর নাই মলশূন্য এবং তাহাই আশ্রয়ত্ব। তাহা পাইলে চিত্তের শান্তি হয় এবং চিত্তের শান্তি হইলেই মোক্ষ পদ প্রাপ্তি হয়। আশীর্বাদ করি, তুমি অচিরাৎ চিরকালের নিমিত্ত সেই মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হও ১২১।১২২।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম সর্গ ।

—○(*)○—

রামচন্দ্র বলিলেন, আপনি সংসার লতিকার বীজ বর্ণনা করিলেন এবং তদ্বিনাশের উপায়ও উপদেশ করিলেন। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্তা— তদ্ব্যবধৌ কোন্ উপায় দ্বারা শীঘ্র তৎ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়?।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! আমি প্রথমে যে সকল হৃৎখবীজ প্রশ-
মনের উপায় বর্ণন করিয়াছি সেইগুলির প্রত্যেকটীরই প্রয়োগে শীঘ্র
তৎ পদ পাওয়া যাইতে পারে। অথবা সর্ব শেষে যে উপদেশ করি-
য়াছি, তাহাও শীঘ্র তৎপদ প্রদ। অতএব, তুমি যদি শেষোক্ত উপায়
অবলম্বন কর, অর্থাৎ সত্তাসামান্তের আশ্রয় গ্রহণ কর, অর্থাৎ বিস্তৃত
চিক্রপ মাত্রে চিন্তের স্থিতিপ্রবাহ উত্থাপিত করিতে পার, অর্থাৎ তদ্ব্যব-
ভাবে অবস্থান করিতে পার, তাহা হইলে তুমি অচিরে তৎপদ প্রাপ্ত
হইতে পার^১। যদিও সত্তাসামান্তে স্থিত হইতে কিঞ্চিৎ প্রযত্নাধিক্যের
প্রয়োজন হয় বটে; পরন্তু তদ্বারাই শীঘ্র তৎ পদ প্রাপ্ত হওয়া
যায়^২। হে অনব! যদি তুমি সম্বিদত্বের ধ্যানে রত হও, তাহাতেও
তৎ পদ পাওয়া যায়, পরন্তু তাহাতে পূর্বাপেক্ষা আরও অধিক যত্নের
আবশ্যক হইবে^৩। কেননা সম্বদ্য উপলক্ষ্যে যে সম্বিদের ক্ষুণ্ণি পায়,
তাহার ধ্যান অসম্ভব। অর্থাৎ কেবল সংবিদের ধ্যান অশক্য, স্মৃতরাং
সে পথ সূক্ষম নহে। যদি তুমি বাসনা পরিত্যাগের যত্ন কর, তাহা-
তেও তোমার বাসনাক্ষয়ে তৎপদ লব্ধ হইতে পারে। হে রাম! অভি-
হিত উপায়ের মধ্যে এই বাসনাত্যাগরূপ উপায় নিতান্ত দৃঢ়, বরং
স্বমেক উন্মূলন করা যায় ত বাসনা পরিত্যাগ করা যায় না^৪।
মনোলয় ব্যতীত বাসনা বিনাশ অসম্ভব, আবার বাসনা ক্ষয় ব্যতীত
মনোলয় অসম্ভব। মনোলয় তত্ত্বজ্ঞান সাপেক্ষ, আবার তত্ত্বজ্ঞান চিন্তো-
পশয় সাপেক্ষ। অতএব, তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়, এই তিনই
নিতান্ত হৃৎসাধ্য। হে রাঘব! সেই কারণে আমরা বলিয়া থাকি,
বিশেষ পুরুষকার ও বিশেষ বিবেক অবলম্বনে ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ

করতঃ ঐ তিন্ আসাদন করা কর্তব্যঃ^{১১৬} । অভ্যাস যোগে একই সময়ে ঐ তিন্ সমাক্রান্ত না হইলে শত বর্ষেও তৎপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই^{১১৭} । হে মহাবুদ্ধিধর ! উক্ত তিনের অভ্যাস একই প্রযত্নে ও একই সময়ে আবশ্যক । নচেৎ এক একটীর সেবা বা এক একটীর অভ্যাস চিরকালেও সিদ্ধিপ্রদ হয় না^{১১৮} । যেমন এক একটা সৈন্ত লইয়া শত্রুর অভিযুখীন হওয়া যায় না, তেমনি ঐ তিনের এক একটীর দ্বারা পরমাত্মার অভিযুখীন হওয়া যায় না^{১১৯} । কিন্তু যদি বুদ্ধি বা যুক্তি সহকারে একই উদ্যোগে মিলিত বহু সৈন্তের পরিচালন করা যায় তাহা হইলে হ্রাসাধা হইলেও শত্রু বধ সুসাধ্য হইয়া থাকে । তদৃষ্টান্তে তত্ত্বজ্ঞানাদি ত্রয়ের যুগপৎ সাধনা, সিদ্ধি লাভের হ্রাসাধাতা নিবারণ করিয়া সুসাধ্যতা উৎপাদন করে । ভাবিয়া দেখ, এক এক বিদ্যুৎ জলের কোনও সামর্থ্য নাই । কিন্তু মিলিত বহু জল অগ্নি ভেদ করিতেও সমর্থ । সেরূপ, উক্ত তিনের মীলনও সংসার অগ্নি ভেদ করিতে শক্ত । অতএব বৎস ! রাম ! যদি তুমি যত্ন সহকারে একই প্রযত্নে (উদ্যমে অর্থাৎ একই প্রবাহে) বাসনা নাশ, তত্ত্বজ্ঞান ও মনোনাশ, এই তিনের সেবা কর তাহা হইলে তোমার আর তাপ পাপের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত থাকিবে না^{১২০} । ঐ তিন্ কিছু কাল অভ্যাস করিলেই অতি দৃঢ় হৃদগ্রাহি ক্রটিত (ছিঁচ) হইয়া যাইবে । হে রাম ! যাহা শত শত জন্মের অভ্যাস, কিরূপে তাহা হু এক দিনের অভ্যাসে ক্রটিত হইবে ? কদাচ তাহা হইবে না । সেই জন্ত বলিতেছি, বহুজন্মের অভ্যাস সংসার স্থিতির ভেদ দীর্ঘকাল সাপেক্ষ । অর্থাৎ ঐ তিন্ দীর্ঘকাল অভ্যাস যোগে আয়ত্ত করিতে পারিলে সংসার বিনাশ হইতে পারে^{১২১} । তুমিও শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত গমন আগমন ও অবস্থান কালে এবং দর্শন স্পর্শনাদি ব্যবহারে, তথা জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থায় ঐ তিনের অভ্যাস করিবে^{১২২} । তত্ত্বজ্ঞান বলেন, বাসনা পরিত্যাগের সহিত প্রাণ নিরোধ করাও শ্রেয়োলাভের উপায় । সেজন্ত তুমি তাহাও করিবে । অর্থাৎ প্রাণায়াম করিবে^{১২৩} । বাসনা পরিত্যাগে চিত্ত না থাকার জ্ঞান হয় এবং প্রাণ-স্পন্দ নিরোধেও চিত্ত অচিহ্ন হয়^{১২৪} । যোগাভ্যাস কুশল গুরুর উপদেশে ও যুক্তিতে প্রাণায়াম, আসন ও ধ্যানাদির 'অমুষ্ঠানে প্রাণ

নিরোধ হয়^{১১}। তত্ত্বদর্শনতৎপরতার দ্বারা বাসনার অমুদ্রেক ও তৎ-
 প্রযুক্ত চিত্তলয় হয়। তত্ত্বদর্শন কথার অর্থ—প্রত্যেক বস্তুর নাম রূপাদি
 দৃষ্ট ভাগ তাহা মিথ্যা, তাহার যে অস্তিত্ব ভাগ তাহাই সত্য, এতজ্ঞপা
 দৃষ্টি বা অমুভব করা। অসঙ্গ ব্যবহার, ভবভাব বর্জন, শরীরাদির নশ্বরতা
 দর্শন, এ সকলের দ্বারাও বাসনার বিনাশ ও চিত্তের অপ্রবর্তন হইয়া
 থাকে^{১২}। প্রাণস্পন্দনের শাস্তি হইলেও চিত্তের স্পন্দন (রূপাদি
 বিষয়ে চিত্তের ভ্রমণ) নিবারণিত হয়। অতএব, প্রাণস্পন্দন জয়ের জন্ত
 যত্ন করা বুদ্ধিমান্ মাত্রেরই কর্তব্য^{১৩}। বার বার বা পুনঃ পুনঃ
 একচিত্তে উপবেশন প্রভৃতির দ্বারা ও চেষ্টাযোগ অবলম্বন দ্বারা চিত্ত
 নিরোধ সাধিত হইতে পারে। হে রঘুনাথ! যেমন অক্লুপ ব্যতীত
 হতীকে বশীভূত করা যায় না, সেইরূপ, বিনা যুক্তিতে অর্থাৎ যোগ
 কৌশল ব্যতীত হৃদাস্ত মন জয় করা যায় না। অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ,
 সাধুসঙ্গ, বাসনা পরিত্যাগ, প্রাণ নিরোধ, এই চার প্রকার যুক্তি চিত্ত
 জয়ের উপায়^{১৪}। যাহারা যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া বল পূর্বক চিত্ত
 নিরোধ ইচ্ছা করে তদ্বারা তাহাদের চিত্তনিরোধ দূরে থাকুক, তৎ-
 কার্যের দ্বারা তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বিনাশ প্রাপ্ত না হইলেও
 বিফলপ্রবৃত্ত হয়। তাহারা এক ক্লেশ হইতে অস্ত্র ক্লেশ এবং এক
 ভয় হইতে অস্ত্র ভয় প্রাপ্ত হয়^{১৫}। হীন জীবেরাই বৃথা ফল পল্লব
 ভোজন তৎপর হইয়া দুর্গম গিরিদুর্গাদিতে ভ্রমণ করে এবং অধীর
 মহুযোরাও সিদ্ধি লাভার্থ বৃথা চেষ্টা করে^{১৬}। যেমন গ্রামাগতা মুগী
 সর্বত্র ত্রাস যুক্ত হয়, সেইরূপ, যুক্তিযোগ বর্জিত চিত্তও সর্বত্র (সর্বত্র)
 ভীত হইয়া থাকে। তখন যেমন বায়ুবাহিত হইয়া নদী শ্রোতে নিপ-
 তিত ও দূর দূরান্তরে অপবাহিত হয় সেইরূপ অজ্ঞ মহুযোরাও যজ্ঞ-
 দান তপস্তা ও তীর্থ ভ্রমণাদির শ্রোতে বাহিত হইয়া বৃথা দেশ দেশা-
 ন্তরে পরিলম্বন করে। অনাত্মজ জীব দীর্ঘকাল আধি ব্যাধি জড়িত
 হইয়া পশুর স্থায় ক্লেশ ভোগ করে। যদি কদাচিৎ তাহাদের ভাগ্যো-
 দয় হয় তাহা হইলে তাহাদের আত্মবিজ্ঞান লাভ হইতে পারে বটে,
 পরন্তু বিষ বশাৎ না হইতেও পারে। তাদৃশ অনাত্মজ জীব উর্দ্ধগতি
 কখন বা অধোগতি, প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কদাচিৎ স্বর্গ কদাচিৎ নরক
 ভোগ করে^{১৭}। হে রঘুনাথ! সেই জন্তই বলিতেছি, তুমি হৃদী

পরিত্যাগ কর এবং বিমুক্ত সংবিদ্ অবলম্বী হইয়া বীতরাগ হও। যে
জ্ঞানবান্, সে-ই সুখী, সে-ই জীবিত, এবং সে-ই বলবান্। অতএব
তুমি জ্ঞানময় হও^{১০১১}।

হে মহাত্মন! তুমি সংবেদ্যবর্জিত, আদ্যন্তরহিত, সৰ্ব্বাদি, এক
অখণ্ড বা অপরিচ্ছিন্ন সংবিদ্ পদ প্রাপ্ত হও। কল্পনা বর্জিত হৃদয়ে
অবস্থান কর। যদুচ্ছাগত কার্য্যও কর পরন্তু তাহাতে কর্তৃত্বাভিমानी
হইও না^{১০১২}।

দ্বিবিভক্তম সর্গ সমাপ্ত।

তিনবিত্তম সর্গ ।

—○()*(○)—

বলিষ্ঠ বলিলেন, জীব যদি অল্প বিচারও করে ও তদ্বারা যৎকিঞ্চিৎ চিন্তা নিগ্রহও হয়, তাহা হইলেও তাহার জন্ম সফল^১। হৃদয়ে যদি বিচারের বীজ রোপিত হয় তাহা হইলে কালে অভ্যাসের দ্বারা তাহা শত শাখায় বিস্তীর্ণ হইতে পারে^২। যে পুরুষ বৈরাগ্যপূর্বক বিচার-কারী হয়, অশেষ সদগুণ তাহাকে আশ্রয় করে^৩। যে ব্যক্তি প্রাজ্ঞ, বিচারনিষ্ঠ, সত্যদর্শী, অবিদ্যাবিভব তাহাকে অভিতূত করে না^৪। বিষয় বল, মনোবৃত্তি বল, আদি ব্যাধি বল, সে সকল শুদ্ধবুদ্ধি সম্যকদর্শীর কি করিতে পারে^৫ ? কে কবে কোথায় দেখিয়াছে, শিশুর মুষ্টিতে প্রলয় মেঘ সংগৃহীত হইয়াছে ? কে কোথায় দেখিয়াছে, সুন্দরী ললনাগণ স্নেহে শোভার পরাভবাক্ষয় ইন্দ্রবর বিকাশক গগনমধ্যাগত চন্দ্রে মঞ্জুসাবদ্ধ করিয়াছে^৬ ? কে কোথায় দেখিয়াছে, মশক কর্তৃক মদোন্মত্ত হস্তী বিমর্দিত হইয়াছে^৭ ? কে কোথায় দেখিয়াছে, হরিণ গণ সিংহকে পরাভূত করিয়াছে^৮ ? কে কোথায় দেখিয়াছে, ভেকশিশু বিষোষণ অজ-গর গিরিয়াছে^৯। ঐ সকল বেক্রপ অসম্ভব, বিষয় ও ইন্দ্রিয়দস্যাকর্ষক যোগাক্রান্ত ও জ্ঞাতজ্ঞেয় বিবেকবান্ ব্যক্তির আক্রমণও সেইরূপ অসম্ভব^{১০}। বিষয়শত্রুগণ অপৌত্ৰবিচারবুদ্ধি জনগণকেও হরণ করিতে পারে না^{১১}। বিবেকাস্কুর অল্প একটু প্রবুদ্ধ হইলে ঐ সকল দুরাশয় (রাগাদি) তাহাকে আর ভয় করিতে পারে না^{১২}। চিন্তাক্রপণী ঝটিকা সেই বিচার বৃক্ষ উৎপাটিত করে বটে পরন্তু যাহার মূল শিথিল থাকে। অপিচ, সে বিচার সফল হয় না, যাহা কদাচিৎ কখন একবার কৃত হয়^{১৩}। কিন্তু যাহার চিন্তা স্থিতি গতি জাগ্রৎ স্বপ্ন, সর্লক্ষণ বিচারময়, তাহার চিন্তা মৃতকল্প^{১৪}। স্বয়ং অর্থাৎ একাকী হউক, আর সজ্জনগণের সহিত হউক, অধ্যাত্মদৃষ্টি অবলম্বন পূর্বক ইহা কি ? জগৎ কি ? দেহই বা কি ? এই সকল বিষয়ের বিচার করিবেক। যেমন দীপা-লোক প্রয়োগে অন্ধকারগৃহস্থিত বস্তু দৃষ্ট হয় তেমনি অনাত্মান্দকার

নাশক বিচার দ্বারা পরম পদ দৃষ্ট হয়^{১৩১}। যেমন ভায়ুর উদয়ে
 অন্ধকারের বিনাশ, তেমনি, জ্ঞানের উদয়ে সর্বদ্বন্দ্বের বিনাশ^{১৩২}। জ্ঞানের
 প্রকাশে জ্ঞেয় আপনিই প্রকাশিত হয়। তজ্জন্ম পৃথক্ প্রযত্ন আবশ্যক
 হয় না^{১৩৩}। যে বিচারে ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া যায় সেই বিচার শাস্ত্রীয়
 ভাষায় জ্ঞান নামে অভিহিত হয় এবং তাহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন^{১৩৪}।
 হে রঘুনাথ! বৃধগণ বলেন, বিচারজনিত আত্মবিজ্ঞানই জ্ঞান, জ্ঞেয় উহার
 অন্তর্ভূত। মাধুর্য্য যেমন হৃৎকোষই অন্তর্ভূত, সেইরূপ, জ্ঞেয়ও জ্ঞানের
 অন্তর্ভূত^{১৩৫}। সদা মদ্যপায়ীরা চিত্ত সদা মদময়, তাহার ত্রায় সদা
 জ্ঞানীর চিত্ত সদা জ্ঞেয়ময়^{১৩৬}। স্বভাবতঃ নিম্নল জ্ঞেয় ব্রহ্ম, সেইজন্ম
 জ্ঞানোৎপত্তি যাত্রাই তাহা আপনা আপনি নিম্নল হয়। তন্নিম্নলোর জন্ম
 পৃথক্ উপায় অবলম্বিত হয় না^{১৩৭}। যে তাদৃশ জ্ঞানী, ব্রহ্মানন্দ যাহার
 অনুভূয়মান, সে আর অল্প কিছুতে নিমগ্ন হয় না। সে আসঙ্গ পরিত্যাগী,
 জীবন্তুত ও রাজাধিরাজের ত্রায় পূর্ণকাম^{১৩৮}। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বীণা
 দ্বাদ্য, বংশীর নিঃস্বন, কামিনীর কান্ত গীত, ভ্রমরের গুণ গুণ ধ্বনি,
 বর্ষার মেঘ গর্জ্জন, ময়ূবের নৃত্য, সরোবরে সারসের রব, করতালের
 ও মৃদঙ্গের বাদ্য, এ সকলের কোনও কিছুতে রত হন না^{১৩৯}।
 জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বিলাসময় উদ্যানে এমন কি নন্দন বনেও সন্তুষ্ট হন
 না। হে রামচন্দ্র! জ্ঞানবান্ নর স্পর্শরতিতে অর্থাৎ ভোগেচ্ছার বশ্ত
 নহেন এবং ভক্ষ্য ভোগেও সন্তুষ্ট ও ক্ষীতচিত্ত নহেন^{১৪০}। খর্জুর,
 তাল, রসাল, জাফা, মদিরা, মধু, মৈরেষ, মাখিক, দধি, ক্ষীর, ঘৃত,
 আম্রিকা, নবনীত, ওদন, কটু তিক্তাদি রস, পেয় ও লেহ্য দ্রব্য,
 বিবিধ বিলাস দ্রব্য, বিবিধ ফল মূল শাক আম্রিষ, ক্রোনও কিছু
 প্রতীক্ষা রাখেন না। তিনি সর্বত্র অনাসক্ত বুদ্ধি ও সর্বদা পরিতৃপ্ত
 মুক্তি^{১৪১}। তবজ্ঞ নর ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ কুবের হতাশন প্রভৃতির
 আলয়, মেরু, মন্দার, কৈলাস ও সহ প্রভৃতি গিরি, কল্পবৃক্ষের কুঞ্জ,
 দেহের শোভা, বস্ত্রগৃহ, তিলোত্তমা উর্কশী প্রভৃতির অনলতা, এ সক-
 লের কিছুই বাঞ্ছা করেন না। তাঁহাদের বুদ্ধি সর্বত্র অসংসক্ত, তাঁহা-
 দের মন শীতল ও পরিপূর্ণ স্বভাব, তাঁহারা শত্রু মিত্রে সমবুদ্ধি^{১৪২}-
^{১৪৩}। তাদৃশ নর কুন্দ মন্দার কহলার কুমুদ কমল, পূর্ণাগ কেতকী
 ভগ্নর জাতি কদম্ব চূত (আম্র মুকুল) কিংগুক জবা অভিযুক্ত (এক

প্রকার পুষ্প) সৌবীর বিহ (তেলাকুচার পক ফল) পাটলা (এক প্রকার পুষ্প। গোলাপ ফুল) প্রভৃতি পুষ্পে ইচ্ছাবান্ হন না এবং চন্দন অণ্ডক কপূর এলা ও কস্তুরি প্রভৃতি সৌগন্ধো আনন্দ অমুত্তব করেন না। সর্বত্র সমভাব, নির্বিকার ও অক্ষুণ্ণ^{১১}। তাঁহার। সমুদ্রের গর্জন, গিরিগুহার উদ্ভাবিত প্রতিধ্বনি ও সিংহ ব্যাঘ্রাদির গভীর নিনাদ, কিছুতেই ক্ষোভ প্রাপ্ত হন না। শত্রুর ভেরী, পটহের নিনাদ, ধনুকের টঙ্কার, অস্ত্র নিপাতনের নির্ঘোষ, এ সকলে ভীত হন না। হস্তীর বৃংহণ, ভূত প্রেতের লীলা, যক্ষ রাক্ষস পিশাচাদির ক্ষেড়া, অশ্বনি-নিঃশ্বন, এ সকলেও তাঁহাদের হৃদয় কম্পিত হয় না। ত্রকচাত্ত্রের আকর্ষণ, চণ্ড প্রস্তরের নিশ্লেষণ ও শর নিকরের আক্রমণ তাঁহাদের হৃদয় বিকম্পিত করিতে পারে না^{১২}। উপবন প্রাপ্তে তাঁহাদের আনন্দও হয় না, খেদও জন্মে না এবং মরুভূমি প্রাপ্তে খেদও হয় না, আনন্দও হয় না^{১৩}। জলা জঙ্গল ও বালুকা প্রদেশ, পুষ্পান্তরণ ও কোমল শম্পসম্পন্ন (শম্প=ঘাস) স্থান, ক্ষুরধার, কণ্টকব্যাণ্ড কূপ, উৎপলের শৃংখা ও বহুর (উচ্চ নীচ) ভূমি প্রভৃতিতেও রতি বা অরতি প্রাপ্ত হন না^{১৪}। প্রতাপ ও করুণ প্রস্তর ও কোমলাঙ্গিনী ললনা, সম্পদ ও বিপদ, উগ্র ও রমণীয়, উৎসব ও বাসন, কোনও কিছুতে তাঁহার। উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না। তাঁহার। অন্তরে বিমুক্তমনা অথচ বাহিরে কণ্ঠ কঠা^{১৫}। সেই সকল দীর পুরুষ লৌহযন্ত্রে, নরকে, বিজ্ঞান অরণ্যে ও শর বর্ষণ প্রভৃতিতে ভীত হন না, বিবশ হন না, দীনতা প্রাপ্তও হন না। পর্ত্ত যেরন সম, স্বহ ও মৌনী থাকে, তদ্রূপ, তাঁহার। সর্বভাবে সম স্বহ ও মৌনী থাকেন। তাঁহার। অপবিত্র, অপথ্য, বিবাক্ত, মলময়, মূঠ নষ্ট ও ক্লিন্ন দ্রব্য ভক্ষণ করি-য়াও জীর্ণ করিতে পারেন^{১৬}। তাঁহাদের নিকট অতিতিক্ষ বিষ্ণু ফল ও ক্ষীরাদি সমাস্বাদ। ইহাদিগকে মদ্য মধু ক্ষীর রক্ত মেদ বঙ্গা অস্থি তৃণ ও কেশ ভক্ষণ করাইলে হৃষ্ট বা কুপ্ত হন না^{১৭}। ইহার। প্রাণ হস্তা ও প্রাণ দাতা উভয়কেই সম্মান দেখেন^{১৮}। স্থায়ী অস্থায়ী শরীর ও রমণীয় অরমণীয় বস্তু লাভে ও অলাভে সমবুদ্ধি থাকেন, লুপ্ত বা স্নান হন না। বাহ্য বেদ্য তাহা তাঁহাদের বিদিত। তাঁহাদের চিত্ত নীরাগ, সেইজন্য তাঁহার। অগৎ ব্যবহার আত্মা শূন্য। উদ্বোধ

কোনও সময়ে ও কোনও প্রসঙ্গে ইন্দ্রিয় দিগকে বিষয়রসাস্বাদনে অবসর দেন না। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ নহে, বিশ্রাস্ত নহে ও আত্মলাভ করিতে পারে নাই, ইন্দ্রিয়গণ তাহাদিগকেই গ্রাস করে^{৩৭.৩৩}। তাহারা ভব সমুদ্রের বাসনা শ্রোতে অপবাহিত ও ইন্দ্রিয়রূপ জল জন্তু কর্তৃক কবলিত ও রোদমান হয়^{৩৪}। কল্পনার শ্রোত বিচারলীন ও বিশ্রাম প্রাপ্ত ধীর পুরুষ দিগকে বহন বা আকর্ষণ করিতে পারে না। যাহারা সমুদায় সঙ্কল্পের সীমান্ত পরম পদে বিশ্রাস্ত হইয়াছে, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট স্রোমের তৃণ অপেক্ষাও লঘু ও তুচ্ছ। তাহাদের নিকট জগৎ তৃণাংশ, বিষ অমৃত এবং ক্ষণ কল্প ও কল্প ক্ষণ বলিয়া গণ্য^{৩৫.৩৬}। ইহারা জানেন, অন্তঃস্থ সংবিদ্যে জগৎ। সেইজন্তু তাঁহারা কোন কিছু পাইবার ইচ্ছা করেন না, ত্যাগেরও বাঞ্ছা করেন না^{৩৬.৩৭}। হে অনঘ রামচন্দ্র! যখন মনস্তই সংবিদ্য ও ভ্রান্তির মহিমায় সংবেদ্যের অবভাস, তখন আর কোন অভ্রান্ত কি ত্যাগ বা কি গ্রহণ করিবে^{৩৮}? বলা বাহুল্য যে, অতীত বিষয়ে কাহার স্পৃহা হয় না, কেবল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়েই স্পৃহা হয়। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ অতীতের ত্রায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়েও নিস্পৃহ। কেননা তাঁহাদের দর্শনে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, সমস্তই সংবিদের প্রথা (প্রকাশ)। যাহা ছিল না, পরেও থাকিবে না, তাহার, মধো থাকার সম্ভাবনা কি? তাহা বর্তমানেও নাই, ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা, সস্বিদ্বিভ্রম ভাব অভাবের অনুগামী হন না। হে রাম! তুমিও তাহাই স্থির করিয়া সস্বিদ্বিভ্রম পরায়ণ হও^{৩৯.৪০}। যে ব্যক্তি অন্তরে নিঃসঙ্গ, সে শরীরের দ্বারা মনের দ্বারা অথবা কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন প্রকার ক্রিয়া করুক বা না করুক, অলিপ্ত স্বভাবে অলিপ্ত থাকে^{৪১}। হে মহাবাহু রাম! জনগণ যেমন মনোরথ ক্রিয়ার ফলাফল ভাগী হয় না, (মনে মনে ঘর তৈয়ার করে, সে ঘরে যেমন বাস চলে না), তেমনি, সঙ্গবর্জিত মনের কর্মও তাহাকে সফলে লিপ্ত করে না। তিনি মনের অঙ্গাবস্থায় শরীরকৃত কর্মেও লিপ্ত হন না^{৪২.৪৩}। চক্ষুঃ প্রসারিত থাকিলেও বিনা সঙ্ঘর্ষে যেমন দর্শনজ্ঞান জন্মে না, এ রহস্য বালকেরাও আপন আপন অন্তমনস্কতার দ্বারা বুঝিতে সক্ষম, সেইরূপ, তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনে না, ভ্রাপ থাকিতেও তাহারা গন্ধ গ্রহণ করেন না, স্পর্শ করিয়াও

তদমুভবে সক্ষম হন না^{১১১}। চিত্ত দেশান্তরে সমাসক্ত থাকিলে
গৃহাবিবৃত্ত ঘটনা অমুভবগম্য হয় না, ইহা মুখেরাও বুঝিতে পারে^{১২}।
সঙ্গই পদার্থ দর্শনের, সংসার বন্ধনের ও আশার কারণ^{১৩}। স্তত্রাং
সঙ্গ পরিত্যাগে মোক্ষ ও সঙ্গ পরিত্যাগে জন্মোচ্ছেদ। হে রামচন্দ্র!
তুমিও সঙ্গ ত্যাগ করিয়া জীবমুক্ত হও^{১৪}।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! সঙ্গ কি? কীদৃশ? তাহা আমাকে
বলুন^{১৫}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যে মলিন বাসনা পদার্থের ভাবে হর্ষ ও অভাবে
অমর্ষ উৎপাদন করে সেই বিশেষ বিশেষ বাসনার নাম সঙ্গ^{১৬}।
যাহারা জীবমুক্ত, তাহাদের বাসনা হর্ষ বিষাদাদি জন্মায় না, সেইজন্য
তাহাদের তাহা শুদ্ধ ও পুনর্জন্ম নিবারক^{১৭}। অসঙ্গ নারী বাসনা
যাবদেহস্থায়িনী হইলেও তৎপ্রযুক্ত কন্মের বন্ধন জনকতা নাই। যাহারা
জীবমুক্ত নহে, পবন্য মুঢ়চেতা, তাহাদেরই বাসনা (কর্মসংস্কার) হর্ষ
বিষাদাদির ও বন্ধনের হেতু হয়। সেইজন্য তাদৃশ বাসনা সঙ্গ নামে
অভিহিত হয় এবং তাহারই দ্বারা পুনর্বীর দেহাদি জন্মে। অতএব হে
রঘুনাথ! • তুমি যদি বিকারপ্রদ সঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ অব্যগ্র অব-
স্থায় থাকিতে পার তাহা হইলে কোন কিছু করিলেও তজ্জনিত দোষে
ও গুণে অলিপ্ত থাকিবে^{১৮}। যদি তুমি হর্ষামর্ষ বিষাদের বশ্ত না
হও তাহা হইলে তুমি রাগ ভয় ক্রোধাদি বিমুক্ত ও অসঙ্গ বলিয়া
গণ্য হইবে^{১৯}। তুমি হুঃখেও ম্লান হইবে না, সুখেও হৃষ্ট হইবে না,
আশার বশ্তও হইবে না। যদি তুমি ব্যবহার কার্যে অবস্থান করিয়াও
সুখ ও হুঃখ উভয় দশায় সমান বা অকম্পিত থাকিতে পার তাহা
হইলে বুঝিবে, তুমি অসঙ্গ হইয়াছ। সংবেদ্য সকল চিত্তেরই স্বভাব।
এইকপ জ্ঞান স্থির রাখিয়া যদি তুমি যথোপস্থিত কার্য্য করিতে পার
তাহা হইলেও তুমি বুঝিবে, তাহাও অসঙ্গ হওয়ার লক্ষণ। হে অনঘ!
তুমি অসঙ্গতা অনায়াস জীবমুক্ত্যুপস্থিতি অবলম্বনে সম স্বস্থ ও সুখী হও।
আর্য্যগণ জীবমুক্তি লাভ করতঃ মোনী ইন্দ্রিয়জয়ী ও মদ মান মাৎ-
সর্গ্যাদি বিহীন ও গিঞ্জর হইয়া কাল কর্ত্তন করেন^{২০}। জীবমুক্তেরা
সম্মুখে ভোগ্য পদার্থ থাকিলেও স্পৃহা বা যাচ্ছন্দ্য করেন না। সে সঙ্ক-
লের অপ্ৰাপ্তি নিবন্ধন দীনতাও অমুভব করেন না এবং স্বাপ্রমোচিত

কার্য্য বাতীত বুঝা কার্য্যও করেন না^{২২} । অভিনিবেশ বা কলাফলের আশায় কোন কিছু করেন না^{২৩} । আপদ হউক সম্পদ হউক, সকল অবস্থায় তাঁহারা সমান থাকেন, এবং স্ব স্বভাব (শাস্তি দান্তি প্রভৃতি) পরিভ্যাগ করেন না^{২৪} । তাঁহারা সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হউন আর ঘোর বিপদ দশা প্রাপ্ত হউন, প্রাবল্ল বশতঃ সরস্বতীদিগে যিনি প্রাপ্ত হউন, আর ইন্দ্র লাভ করেন, ক্ষয়োদয় রহিত ও খেদাদি পরিশূন্য এক রূপেই থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা সেই সেই দশায় কোনও প্রকার বিকারের বশ্য হন না^{২৫} । তাঁহাদের আড়ম্বর থাকে না, ভেদ বুদ্ধি থাকে না, কর্ম্মফলের তারতম্য দর্শনও থাকে না । হে রামচন্দ্র ! তুমিও সেইরূপ বিচারবান্ হও, যে বিচারে পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারা যায় । বিচারের দ্বারা সমাধি লাভ, তজ্জনিত সর্ব্ববাসনাক্ষয়, তৎ-প্রভাবে আপনার বিগুহ্য রূপ দর্শন, তদনন্তর অবিদ্যাভীত হওয়া, তৎসঙ্গে নির্দুঃখতা লাভ ও নিরতিশয়ানন্দরূপী হওয়া, এ সমস্তই তুমি প্রাপ্ত হও^{২৬} ।

তিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ।

উপশমশ্লোকরূপে সম্পূর্ণ ।

-○()○()○-

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ ।

নিৰ্ব্বাণপ্রকরণ ।

প্রথম সর্গ ।

বাগ্মীকি বলিলেন, তুমি উপশম প্রকরণ শ্রবণ করিলে, অতঃপর কৈবল্যপ্রদ নির্ব্বাণ প্রকরণ শ্রবণ কর* । মুনির্নায়ক বাশিষ্ঠ যখন বাগ্মীকি মহর্ষির নামোল্লেখ করতঃ উপরি উক্ত কথা বলিলেন, তখন বেলা অবসান প্রায় হইয়াছে । এখন সভার অবস্থা এইরূপ—

সভাগত রাজকুমার রাম একমন একচিত্তে বাশিষ্ঠের উপদেশ শুনিত ছেন, রাজা ও সামন্ত রাজা সকলেই ঋষিবাক্যে মনোনিবেশ করায় চিত্রিত মনুষ্যের ছায়া নিষ্পন্দ রহিয়াছেন* । শ্রোতৃবর্গ সকলেই বাশিষ্ঠ-বাক্যের তাৎপর্য্য বিচারে তন্মনস্ক*, সকলেই নির্ব্বাক্ ও অঙ্গচালনা রহিত, সেজন্ত সভাস্থলী নিঃশব্দ । পুরনারীগণও তদনুরূপ অবস্থায় অবস্থিত, দিন-দেবতা সূর্য্য আকাশের শেষ সীমায় বিরাজিত, সভ্য সকল অল্প জ্ঞান ও অল্প উপশম-প্রাপ্ত*, সততপ্রবাহী অনিলদেবও যেন বাশিষ্ঠবাক্য শ্রবণে শাস্তি প্রাপ্ত । তত্রস্থ কুসুমস্রজে অবস্থিত ভ্রমরবৃন্দ যেন ধ্যানাবলম্বী ও মোদ । বিতানভূষণ মুক্তামালা সমূহ যেন সমধিক শোভা প্রাপ্ত । বহুতর সূর্য্যরশ্মি যেন তাপ ও শাস্তি বিনাশার্থে গবাক্ষ পথে সুরম্য ও সুশীতল শ্রবণ গৃহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট । রাজাদিগের করে ও মস্তকে যে সকল ক্রীড়াপদ্য স্থিতি করিতেছিল, তাহারাও যেন সুরম্য বাশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণে নিশ্চল ও নিষ্পন্দ* । বালক, অঙ্গ ও পিঙ্গরস ক্রীড়াপক্ষী ব্যতীত অঙ্গ কাহার মুখে শব্দ নাই, কেবল তাহারাই ভোজনাকাঙ্ক্ষী হইয়া বধু-

লোক দিগকে আশ্বাস করিতেছে। কুমুদবৃন্দ অনবিকাশোন্মুখ, তাহাতে ভ্রমরবৃন্দের গত্যাগতি ও গবাক্ষ পথে যেন ভয়ানক সূর্য্যরশ্মির সমাগম হইয়াছে^{১১০}। এই সময়ে দিব্যবাসন সূচক ভেরী পটহ শব্দ ও ঝণ্টাদির নিনাদ অতি গভীর শব্দে সমুথিত হইয়া শ্রবণ গৃহের অভ্যন্তর পরিপূরিত করিল^{১১১}। যেমন মেঘনিঃস্বনে ময়ূরের রব অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ ভ্রমরতর ভেরী প্রভৃতির নিঃস্বনে বাশিষ্ঠবাক্য অন্তর্হিত হইল। যেমন ভূকম্প কালে বনবৃক্ষ সকল বিকম্পিত হয়, সেইরূপ সেই বাদ্যকোলাহল কালে পিঞ্জরস্থ পালিত পক্ষিবৃন্দ সকল বিকম্পিত হইল^{১১২}। শিশু সকল ভয়ে ও ত্রাসে ধাত্রী কোড়ে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। রাজা দিগের শরীরশোভিনী কুসুম মালা হইতে ভ্রমরাবলী উড়ীন হইতে লাগিল^{১১৩}। ক্রমে বাদ্যকোলাহল বিনিবৃত্ত হইল, দিব্য অবসান প্রায় হইল, এবং রাজভবন অভিহিত প্রকাণ্ড ক্ষুভিত বা বিচলিত অর্থাৎ কোলাহলপূর্ণ হইল। মুনিশাস্ত্রী বাশিষ্ঠ সভাভঙ্গ কাল উপস্থিত দেখিয়া প্রস্তাবিত কথার উপসংহার করিলেন এবং রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রাম! আমি যে তোমার সম্মুখে বাগ্‌জাল বিস্তৃত করিলাম, ইহারই দ্বারা তুমি চিত্তপঙ্কাকে বন্ধন অর্থাৎ স্ববশীভূত করিবে^{১১৪}। তুমি ত আমার বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছ? হংস যেমন নীর-মিশ্রিত ক্ষীর হইতে ক্ষীর মাত্র গ্রহণ করে সেইরূপ তুমিও মদ্বাক্যের আমার অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সারাংশ গ্রহণ করিয়াছ কি না^{১১৫}? তুমি বুদ্ধিবোধে মদ্বপদেশ সমূহ বিচারাকৃত করঃ মদ্বপদিষ্ট পথে বিচরণ করিবে^{১১৬}। হে রাম! তুমি যদি মদ্বপদিষ্ট বুদ্ধি অবলম্বনে বেব-জ্ঞার তৎপর হও তাহা হইলে বন্ধন প্রাপ্ত হইবে না, নচেৎ হস্তীর গর্ভ পতনের ঞায় অধঃপতিত হইবে^{১১৭}। যদি তুমি মদীয় উপদেশ অবহেলা কর তাহা হইলে অন্ধকার রাতে দীপ পরিত্যাগীর অথবা অন্ধের গর্ভ পতনের ঞায় নিরর্থক পতিত হইবে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, সঙ্গ বর্জিত হইয়া যদৃচ্ছাগত ব্যবহার নির্বাহ করিলে তাহা সিদ্ধি-বিঘ্নকর হয় না। অতএব, তুমিও উক্ত সিদ্ধান্তের অনুগামী ও উদার-চেতা হইবে^{১১৮}। অহে সভ্যগণ! অহে রাজজ্যবর্ণ! তোমরা এক্ষণে সাময়িকালকর্তব্য আত্মিক কৃত্যাদির জন্ত উদ্যুক্ত হও, কল্য প্রাতে প্রস্তাবিত কথার শেষাংশ বর্ণন করিবে^{১১৯}।

বাস্মীকি বলিলেন, মুনিবর বশিষ্ঠ ঐরূপ কহিলে তৎক্ষণাৎ সভা ভঙ্গ হইল। রাজগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিয়া ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিবৃন্দকে অভিবাদনাদি করিয়া স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠদেবও বিশ্বামিত্র সহ স্বাশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। দশরথ প্রভৃতি রাজা ও বিখ্যাত বিখ্যাত মুনি কিয়দূর পর্য্যন্ত বক্তৃপ্রবর বশিষ্ঠের অনুগমন করিলেন, পরে তৎকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রাজগণ স্ব স্ব ভবনে ও মুনিগণ স্ব স্ব আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। রাজা দশরথ মহর্ষিগণ সহ বশিষ্ঠ চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ পূর্ব্বক গৃহ-গামী হইলেন। রাম লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন এই তিন্ রাজকুমার গুরুদেব বশিষ্ঠের আশ্রম পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে ইঁহারাও গুরুচরণ বন্দনাশ্বে স্ব স্ব বাস ভবনে আগমন করিলেন*১*। পরে স্নান, পূজা ও তর্পণাদি কার্য্য নির্ঝাহের পর ব্রাহ্মণ অতিথি অভ্যাগত ও ভৃত্যদিগকে ভোজন করাইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে ভোজন করিলেন। ক্রমে দিবাকর অন্তগত ও রজনীর সহিত রজনীকর সমাগত হইল। রাজা, রাজপুত্র, মুনি, ইঁহারা সকলেই একান্তে ও একাগ্রচিত্তে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করতঃ বশিষ্ঠোক্ত সংসার উত্তরণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন*২*। পরে প্রহর মাত্র নিদ্রাগত থাকিয়া পুনর্বার বশিষ্ঠকথা শ্রবণার্থ উৎসাহযুক্ত হইতে লাগিলেন। রাম লক্ষণ শত্রুঘ্ন, ইঁহারা ত্রাত্রে তিন্ প্রহর বশিষ্ঠোক্ত উপদেশের তাৎপর্য্য চিন্তা করিলেন, পরে অর্দ্ধ প্রহর নিদ্রার দ্বারা শ্রম বিনাশ করতঃ পুনর্বার বশিষ্ঠ কথা শ্রবণে প্রবান্ হইতে লাগিলেন*৩*।

উক্ত প্রকারে সেই সকল সুচিত্ত শুভাশয় ও জাতজ্ঞেয় বিবেকীদিগের দ্বারা অভিহিত দ্বিবায়া (রাত্রি) আতবাহিত হইল*৪*।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ ।

—○()○—

বান্দীকি বলিলেন, রাত্রি শেষ হওয়ায় ক্রমে নৈশ অন্ধকারের স্রব ও চন্দ্রমণ্ডলের ধূসরতা উপস্থিত হইল। পূর্ষদিগ্ রক্তবর্ণ হইয়া সূর্যোদয়ের সূচনা করিল। শিশিরকণবাহী প্রভাতবায়ু মন্দবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।*। রাম লক্ষণ শত্রুর তিন ভ্রাতা শয্যা ত্যাগ অস্ত্রে কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া অমুচর সহ পবিত্র বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিলেন।

এ দিকে বশিষ্ঠদেবও সঙ্ক্যাবন্দনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সভাগমনের নিমিত্ত উন্মুখ হইয়াছেন। ক্রমে রামাদি কর্তৃক বন্দিত ও রাজা রাজপুত্র মুনি ও ব্রাহ্মণাদি কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া রাজভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গুরু বশিষ্ঠকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে সকল রাজা রাজপুত্র বশিষ্ঠাশ্রমে সমাগত হইয়াছিলেন তাঁহাদের ভৃত্য ও অমুজীবী গণ কর্তৃক ও হস্তী অথ পদাতিগণ কর্তৃক সেই আশ্রমপদ পরিপূর্ণ হইয়াছিল।*। মুনিশার্দূল বশিষ্ঠ এক্ষণে সেই সকল সেনা ও জনবৃন্দ সহ দশরথ গৃহে উপস্থিত হইলেন। এ দিকে বৃদ্ধ রাজা দশরথ কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া গুরুদেবের স্নাগমন প্রতীক্ষা করতঃ সভাগৃহের অনতিদূরস্থ পথে অবস্থান করিতেছিলেন, এক্ষণে গুরুসমাগমে তিনি দৃষ্ট তুষ্ট হইয়া গুরুচরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ও শাস্ত্রনির্দিষ্ট অস্ত্রাস্ত্র সদ্যবহার সুমাপন করিয়া গুরুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।*। যে সকল প্রোতা পূর্ষদিনে উপস্থিত ছিলেন, ক্রমে তাঁহারা সকলেই একে একে সভাগত হইলেন। সভাপ্রবিষ্ট জনগণ প্রথমে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি সদ্যবহার, তৎপরে যথানির্দিষ্ট আসনাদি গ্রহণ করিলেন, অনন্তর স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলেন। সভা নিঃশব্দপ্রায় হইলে, বন্দীগণের স্তুতি পাঠ নিবৃত্ত হইলে, অর্করশ্মি গবাক্ষ রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে, শক্রের অভিমুখে কার্তিকেয়ের, দেবগুরু বৃহস্পতির অভিমুখে কচের, শুক্রাচার্য্যের অভিমুখে প্রহ্লাদের ও বিষ্ণুর অভিমুখে গন্ধর্ভের

ভায় গুরু বশিষ্ঠের অভিমুখে রামচন্দ্র প্রথমতঃ দৃষ্টিপ্রার্থী হইলেন। রঘুবীর রাম গুরুদেবের মুখশোভার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিলে পর গুরু বশিষ্ঠ বাক্যতাৎপর্য্যজ্ঞ রামের উদ্দেশে ধীরে ধীরে কথাবতীর করিলেন অর্থাৎ বলিতে আরম্ভ করিলেন^{১০১৮}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনন্দন! গত কল্য যে সকল গম্ভীরার্থ বাক্য বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ আছে ত? আজ্ আবার বোধজনক বাক্য বলিব, মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবে^{১০১৯}। বৈরাগ্যের অভ্যাস ও তত্ত্বের অববোধ এই দুয়ের দ্বারা সংসার সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সেইজন্য বলিতেছি, তুমি বৈরাগ্যাত্ম্যাসে যত্নবান্ হইবে। সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে অসম্যক্ বোধ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং বাসনার আবেশ ক্ষয় প্রাপ্ত বা বিগলিত হইলে বিশোক পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়^{১০২০}। দিক্ ও কাল প্রভৃতির দ্বারা পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না, পূর্বাপর প্রাপ্ত দৃষ্ট হয় না, একপ এক ব্রহ্মই আছেন। তিনিই জগদ্রাব প্রাপ্ত সূত্রাং বিভাক প্রাপ্ত হইয়াছেন^{১০২১}। যাহাতে আত্যন্তিক বৃহত্তরূপ ব্রহ্মতাব ব্যতিরিক্ত অগ্র ভাব নাই, যাহা কোন ভাবে পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না, যাহা শাস্ত সমরস ও সমপ্রকাশ, তাহাতে অগ্র ভাব থাকার সম্ভাবনা কি^{১০২২} তুমি মনন দ্বারা ঐক্য স্থির করিয়া অহং পরিত্যাগী ও জীবমুক্ত হও। তাহা হইলে তুমি একরূপ প্রশান্ত ও সাক্ষাৎ স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হইবে^{১০২৩}। হে রামভদ্র! চিত্ত, অবিদ্যা, মন, জীব, এ সকল বস্তুভূত নহে। ঐ সকল ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা, অগ্র কিছু নহে। ভোগ বল, ভোগ্য বল, ভোগকর্তা বল, সমস্তই ব্রহ্ম। পাতাল, তূতল, স্বর্গ, আকাশ, তৃণ, সর্বত্রই চিদ্রূপ ব্রহ্ম দৃষ্ট হইতেছেন^{১০২৪}। হেয়, উপাদেয়, উপেক্ষ্য, এই সকল ভাব এবং বন্ধু বান্ধব বিভব ও শরীর প্রভৃতি যে কিছু ভাব, সে সমস্তই ব্রহ্মসমুদ্রের বিশেষ বিশেষ লহরী^{১০২৫}। যাবৎ পর্য্যন্ত অজ্ঞানের কার্য্য, যাবৎ পর্য্যন্ত অব্রহ্ম ভাবের অভিনিবেশ, যাবৎ পর্য্যন্ত জগত্তের প্রতি আস্থা বা আদর, তাবৎ পর্য্যন্ত চিন্তকল্পনার বিরাম নাই বা হয় না^{১০২৬}। যাবৎ এই দেহে অহং জ্ঞান, যাবৎ দৃশ্যের সহিত আমি আমার এবন্ধিৎ সঙ্কল্পের অধ্যাস, এবং যাবৎ আমাব অমুক, ইত্যাকার ভাব অলুপ্ত থাকিবে, তাবৎ চিন্তে, মন জীব প্রভৃতি বিষয়ক ভ্রান্তি থাকিবেই থাকিবে, তাহার অগ্রথা হইবে না^{১০২৭}। সজ্জনসংসর্গ ব্যতীত উদারতার

অমুৎপত্তি থাকিবেই থাকিবে। অপিচ, মূৰ্খতার অবিনাশ প্রযুক্তই চিত্তে
 ব্রহ্মভাবের বৈপরীত্যে ক্ষুদ্র ভাব স্থিতি করে। ভুবন ভাব শিথিল
 বা বিগলিত ও তত্ত্বজ্ঞান সামর্থ্যের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত চিত্তাদি
 কল্পনা হ্রনিবার্য্য^{১৭১০}। অজ্ঞতা, জ্ঞানদৃষ্টির অভাব, বিষয়াকাজ্জ্বল
 আশ্রহার, মূৰ্খতার দ্বারা মোহের বৃদ্ধি, আশাবিষে আমোদ, এ
 সকল থাকিতে চিত্তাদি ভ্রম বিনষ্ট হয় না। ভোগে অনাস্থা, আশাচ্ছেদ
 ও নিৰ্ম্মল বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবিন্দ্রম অপগত হয়^{১৭১১}। যে পুরুষ
 তৃষ্ণা ও মোহ পরিত্যাগ করিয়াছে, যাহার মন শান্তিগুণে ভরিত
 হইয়াছে, যাহার সংবিদ (জ্ঞান) চাক্ষুর্য্য অপেক্ষাও সুশীতল, সেই
 পুরুষেরই প্রবোধ সফল^{১৭১২}। যে ব্যক্তি দেহকে অমুপযুক্ত, দূরস্থ ও
 তুচ্ছ বলিয়া জানে, বিশ্বাস করে, চিত্ত সে ব্যক্তির সম্বন্ধে উদিত হয়
 না^{১৭১৩}। যে ব্যক্তি শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা অনন্ত চিত্তত্ব
 সাক্ষাৎকার করিয়াছে এবং দৃশ্য জগৎ যাহার মনে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে,
 তাহার “আমি জীব” এ বিভ্রম নিশ্চয়ই উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে^{১৭১৪}।
 যত যেমন বহ্নিসম্পর্কে দ্রবীভূত হয় ও প্রজ্জ্বলিত বাক্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়,
 সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞানে মিথ্যা জ্ঞানের বিনাশ ও তৎপ্রযুক্ত চিত্তের ক্ষয়
 সংঘটন হয়^{১৭১৫}। যাহারা জীবমুক্ত, মহামনা, পরাবরদর্শী, তাহাদের
 যে চিত্ত, সে চিত্ত শাস্ত্রে সত্ত্ব আখ্যায় প্রসিদ্ধ। যেমন জল শুষ্ক হইলে
 বালুকাময় স্থানে জলের রেখা বা দাগ থাকে, সেইরূপ, জীবমুক্ত দিগের
 অন্তরে চিত্ত নাশের পর চিত্তের সংসামান্য একটা আভাস বা সংস্কার
 থাকে, তাহাতেই তাহাদের দৈহিক ব্যবহার নির্বাহিত হয়। জীবমুক্ত
 দিগের শরীরে যে দম্বকল্প চিত্ত থাকে, সে চিত্তের নাম সত্ত্ব, তাহা
 চিত্ত নহে^{১৭১৬}। তাদৃশ সত্ত্বে অবস্থিত তত্ত্বজ্ঞগণ ইহ সংসারে লীলা
 সহকারে বিচরণ করেন। সত্ত্বে অবস্থিত সংযতেজিয় ও শান্তি প্রাপ্ত
 মহাপুরুষেরা অবিচ্ছেদে অর্থাৎ সর্বদাই সেই নিত্য জ্যোতিঃ সন্দর্শন
 করিয়া থাকেন^{১৭১৭}। সেই মননশীল মুনিরা স্বাস্থঃস্থ চিং নামক বহ্নিতে
 এই জগদ্রূপ তৃণ নিক্ষেপ করেন বলিয়াই তাহাদের চিত্তাদিবিভ্রম দূর
 হয়^{১৭১৮}। যেমন দম্ব বীজে অক্ষুর জন্মে না, সেইরূপ, বিবেকপরিকৃত সত্ত্ব
 নামক চিত্তেও মোহ ফল ফলে না^{১৭১৯}। মৃত দিগের অন্তরে যে চিত্ত,
 সেই চিত্তই জগা মরণাদি ধম্মে বিরাজ করে এবং সেই চিত্তই আবার

বোধ দ্বারা বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ চিত্ত জ্ঞানামির দ্বারা দন্ধ হইলে আর তাহা অঙ্কুরিত হয় না^{১৭১}। তুণ যেমন অস্ত্রছিল ও অগ্নিদন্ধ হইলেও বীজশক্তি থাকায় পুনর্বার তাহা হইতে অঙ্কুরিত অর্থাৎ প্রাভূত হয়, সেইরূপ, চিত্ত যদি পুত্র বিন্দু ধনাদি বিষয়ের আশায় বিদ্ধ থাকে তাহা হইলে সে চিত্তের প্রেরোহ অনিবার্য^{১৭২}। মোহের দ্বারা ব্রহ্মই জগদাকাশে বৃংহিত ও মোহের বিনাশে এই জগদ্ভাব ব্রহ্মভাবের অনতিরিক্ত হইয়া যায়। অতএব, ব্রহ্ম ও জগৎ এই দ্বিভু কল্পনা কল্পনামাত্র, বাস্তব নহে^{১৭৩}। যেমন মরিচ তীক্ষ্ণতার অতিরিক্ত না হইলেও তাহাতে মরিচের তীক্ষ্ণতা, ইত্যাদি আকারের ভেদ ব্যবহার নির্বাহিত হয় সেইরূপ ত্রিজগৎ চিত্তেব অতিরিক্ত না হইলেও ব্রহ্ম সৃষ্ট জগৎ, এইরূপ ভেদ ব্যবহার কৃত হইয়া থাকে। সৎ ও অসৎ, আছে ও নাই, এ ব্যবহার মোহের ক্রিয়া ব্যতীত অগ্র কিছু নহে। শব্দ, অর্থ, তত্ত্বভয়ের (সঙ্কেত) বোধকবোধ্যভাব ও তাহার সংস্কার ব্যোমরূপী চিদাশ্রয় সংলগ্ন নহে। তাই আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি সৎ অসৎ, আছে ও নাই, এ ভাব (কল্পনা) পরিত্যাগ কর^{১৭৪}। তুমি আমি, এ সকল ব্যবহার শরীরসম্পর্কেই উৎপন্ন হইতেছে। পরন্তু শরীর চিদিপরীত জড়, মেজন্ত শরীর স্বাভাবিক নহে। স্তুতরাং বাহ্য আত্মা তাহাতে শরীরাদি জনিত শোক দুঃখের সম্ভাবনা নাই। আর যদি সমস্তই সদা চিন্ময়স্বভাব হয় তাহা হইলেও বিচার দ্বারা বিদিত হইবে যে, শোক দুঃখ কেবল মোহেরই কল্পনা। অগ্র কিছু নহে। বিচারে আরও বিদিত হওয়া যায় যে, চিদাশ্রয় নিরবয়ব, নিরংশ ও পারাবার বজ্জিত। হে রাঘব! তুমি তোমার স্বরূপ স্মরণ কর, বিম্বিত হইও না^{১৭৫}। তুমি চিত্ত, শাস্ত্র, ও ব্রহ্ম। তুমি আপনাকে পূর্ণ আত্মসত্তায় পরিভাবিত কর। প্রকৃত পক্ষে তুমি নানা নহ, কিন্তু এক। বাহ্য অলৌক নামে প্রসিদ্ধ, তাহা অসৎ। তুমি তাহা নহ। তুমি সম্পূর্ণ, স্বস্থ ও চিৎস্বন^{১৭৬}।

হে রামচন্দ্র! তোমার আদি অন্ত মধ্য, কিছুই নাই। তুমি অন্তরে বাহিরে নিবিড়িত চিত্ত। স্ফটিক যেমন অন্তরে বাহিরে স্ফটিক ব্যতীত অগ্র কিছু নহে, সেইরূপ তুমিও বাহিরে অন্তরে চিদ ব্যতীত অগ্র কিছু নহ। স্তুতরাং দুঃখাদি বিকার ভেদে মাতে হয় না, বাহ্য বিকারী

মন, তাহাতেই তাহা হর ও বিরাজিত থাকে । তোমার অতিবিতীর্ণ
চৈতন্তের উদরে এই মায়ায় রেখা অর্থাৎ নিখিল জগৎ প্রকাশ পাই-
তেছে । হে রঘুনাথ ! এতাদৃশরূপী তোমাকে আমারও নমস্কার* ।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ।

‘তৃতীয় সর্গ’ ।

—*—

যশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন, বুদ্ধ ও তরঙ্গ প্রভৃতির আত্মদ সমুদ্র, তাহা যেমন কেবল জল, সেইরূপ, অমজ্জা জগতের আত্মদ যে চিৎ-সামান্য অর্থাৎ নির্কিংশেব চিৎ, সেই নির্কিংশেব চিৎ-ই ভূমি^১, ইহা দৈত ভাব পরিত্যাগ দ্বারা সম্ভাবিত হয়^২ । এই জীব, আমি জীব, ইহা জগৎ, এ সকল কল্পনাও চিৎ সমুদ্র হইতে ফেনাদির স্থায় উৎখিত ; সে জগৎ চিৎ হইতে অপৃথক্^৩ । হে সৌম্যদর্শন ! চিৎ সমুদ্র যার পর নাই গভীর ও মহামহা তরঙ্গ যুক্ত ! ভূমি সেই চিৎসামুদ্রের উর্মি । উচ্চতা যেমন অনল হইতে পৃথক্ নহে, সৌগন্ধ যেমন পদ্ম হইতে ভিন্ন নহে, রূপতা যেমন কঙ্কল হইতে পৃথক্ নহে, শুভ্রতা যেমন হিমপিণ্ড ছাড়া নহে, মধুবতা যেমন ইক্ষু হইতে স্বতন্ত্র নহে, আলোক যেমন প্রকাশের অনতিবিকল্প, লতরী যেমন ফল হইতে অপৃথক্, সেইরূপ, অল্প-ভূতিপদবাচ্য বুদ্ধিপকাশও চিৎ হইতে অপৃথক্ সূতরাং জগৎ চিৎ হইতে অপৃথক্^৪ । বাহ্যকে অন্তর্ভূত ও অন্তর্ভব বলা যায়, তাহা বিভিন্ন নহে । বাহ্যকে অহং বা আমি বলিতেছি, তাহা অনুভব বাতীত অল্প কিছু নহে । বাহ্যকে অহং বা আমি বলি, তাহা জীব ভিন্ন নহে এবং জীবও মন বৈ অল্প পদার্থ নহে^৫ । এইরূপ, মনঃও ইন্দ্রিয় ভিন্ন নহে, দেহও ইন্দ্রিয় ছাড়া নহে, এবং শরীরও জগৎ ছাড়া নহে । প্রদর্শিত ক্রম দীর্ঘকাল প্রবর্তিত বটে, আবার অপ্রবর্তিতও বটে । আকাশে আকাশ বাতীত অল্প কিছু নাই, সেইরূপ, ব্যোমবৎ ছর্জেয়তর চিত্তক্ষেও চিৎ বৈ অল্প কিছু নাই । ভ্রান্তির দ্বারা আকাশে মেঘাদির স্থিতি প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ, মহাচিৎসামুদ্রেও ভ্রান্তিব দ্বারা জগতের স্থিতি প্রতীয়মান হইতেছে^৬ । জগতের স্থিতি এইরূপে উৎপ্রেক্ষিত হইতে পারে যে, শূন্যে শূন্যেরই ক্ষীতি, এক্ষে ব্রহ্মেরই বুদ্ধি, সত্যে সত্যেরই বিজ্ঞ-স্তব, এবং পূর্ণে পূর্ণেরই অবস্থিতি । ইহার ভাবার্থ—জগৎ ব্রহ্মের বিকাশ ও অনধিক^৭ । যে ব্যক্তি অতিহিত রংগ জানে, সেই তত্ত্বজ্ঞ অন্তরে

বাহিরে কোন কিছু করিয়াও করে না। অর্থাৎ তিনি অকর্তা^{১৭}। উপাদেয় বুদ্ধিতে বিষয় গ্রহণ করিলেই তাহা সূত্র ভ্রংশের কারণ হয়, অতথা তাহা কোন কিছুর কাবণ হয় না। যেমন একই আকাশে নানা আকারের শব্দ জন্মে এবং সে সমস্ত শব্দও আকাশায়্যা অর্থাৎ আকাশস্বরূপ, তেমনি, একই ব্রহ্মে এই নানা আকারের বিশ্ব প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং বিশ্বও ব্রহ্মায়্যা বা ব্রহ্মস্বরূপ। আশ্চর্য্য এই যে, নানা আকার সম্পন্ন এই জগৎ বাহিরে অথচ ইহার অন্তরে নিম্নলিখ্য বোম। হে রামচন্দ্র! যে অতিশয় শত্রু, বধ করিতে উদ্যত, যে ব্যক্তি তাহাকে পরম মিত্র বলিয়া জানে সেই ব্যক্তিকেই তুমি জ্ঞানী বলিয়া জানিবে^{১৮}। ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, সেই ব্যক্তিতে হর্ষ অমর্ষ বিবাদ কিছুই নাই। নদী যেমন স্বকীয় তটে স্থিত বৃক্ষাদির মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে সেইরূপ পুণ্ড্রোক্তবিধ জ্ঞানও হর্ষ অমর্ষ বিবাদের মূল (অজ্ঞান) বিনষ্ট করিয়া আপন আধারকে কৃতকৃত্য করে। যে সাধু রাগ, দ্বেষ ও বিকার এ সকলের স্বরূপ চিন্তা না করে সে সাধু হইয়াও অসাধু। অর্থাৎ তাহার সংস্কার ফল ফলিত হয় নাই। যাহার অন্তরে অহং নাই, যাহার বুদ্ধি বিষয়ে লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ কোনও কিছুতে অভিসংহত হয় না, সে যদি এ সমস্ত লোক বিনাশ করে তথাপি তাহার লোকবিনাশজনিত দুঃখদষ্ট জন্মে না। সে জন্ত সে বদ্ধও হয় না^{১৯}। যাহা নাই তাহা প্রতীতিগোচর হওয়ার নাম মায়া। এই মায়া জ্ঞাননাশ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে থাকে না^{২০}। যেমন দীপ তৈলহীন অবস্থায় উপশম প্রাপ্ত হয়, তেমনি, জ্ঞানীর অস্থিরও (চিন্তাও) বাসনাশূন্য অবস্থায় উপশম প্রাপ্ত হয়। অতএব, বাসনা জয়ী শাস্ত্র পুরুষেরই জয়, অতএব নহে^{২১}। এই সকল দৃষ্ট যে মহাপুরুষের নিকট সং অথবা অসং বলিয়া গণ্য হয় না, সুতরাং, হেয় অথবা উপাদেয় বলিয়াও বিবেচিত হয় না, ইহ সংসারে সেই মহাপুরুষই জীবিত, এবং সেই মহাপুরুষই মুক্ত^{২২}।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

‘চতুর্থ মণ’ ।

— () * () —

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ঈশ্বরীয় প্রভৃতি সম-
স্তই সেই এক মাত্র চিত্তের প্রকাশ। কেননা, চিত্তই আপনার সত্তা
(অস্তিত্ব) এই সকলে অর্পণ করিতেছে। অর্থাৎ চিত্তের অস্তিত্বতেই
এই সকলের অস্তিত্ব, উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই^১। যেমন অন্ধ-
কার ক্ষয়ে অন্ধতার অভাব, তেমনি, ভোগভূষাক্রম বিষের বিনাশে
আত্মজ্ঞানের অভাব সংঘটন হয়। অধ্যাত্মশাস্ত্রকর্ম মহামন্ত্রের দ্বারাই
তৃপ্তি বিষ বিনষ্ট হয়, অথ্য কিছুতে হয় না^২। হে রাম! তুমি ইহা
নিশ্চিত জানিবে যে, মূর্থতা বিনষ্ট হইলে চিত্তও সপরিবারে বিনষ্ট
হয়^৩। চিত্ত যদি অচি্ত্ত হয় তাহা হইলে বাসনা নামক ভ্রমও বিনষ্ট
হয়^৪। হে রঘুনাথ! যাহারা আত্মদৃষ্টির বৈপরীত্যে শাস্ত্রার্থ চিন্তন
করে, অর্থাৎ অভিহিত বেদান্তরহস্তে অবিশ্বস্ত হয়, তাহারাই ক্রমি-
কীটাদি যোনি প্রাপ্তির নিমিত্ত চিত্তের সহিত মিলিত হয়^৫। হে
রাঘব! যেমন বায়ুর শাস্তিতে সর্বোবরের চঞ্চলতা উপশান্ত হয়, সেইরূপ,
মূর্গতার শাস্তিতে চরুদিক্লিত জ্ঞাদিশরীরের রম্যতাও উপশান্ত হয়^৬।

রঘুনাথ! তুমি ভাব অভাবের অতীত, স্থিরতা প্রাপ্ত ও অতি
বিস্তৃত পরম পদে আকাশে বায়ুর আয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ^৭। আমার
মনে হইতেছে, যেমন কোন স্বপ্ন রাজা পটহ শব্দে প্রবুদ্ধ হয়, সেই-
রূপ, তুমিও আমার উপদেশ বাক্যে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছ। না হই-
বেই বা কেন? যখন কুলশ্রুব বাক্যে সামান্য লোকের চিত্তও বিগ-
লিত হয়। তখন আর উদারমতি তোমার চিত্ত যে বিগলিত হইবে
তাহাতে সন্দেহ কি^৮? যে হেতু তুমি মদ্যাকো বিশ্বস্ত, সেই হেতু
আমার উপদেশ তোমার হৃদয়গামী হইয়া তোমাকে কৃতার্থ করিয়াছে।
হে মহাত্মন! জামরা ইক্ষাকু বংশের, বিশেষতঃ রঘুকুলের গুরু, হিতো-

পদেষ্ঠা, তুমিও রঘুকুলে উৎপন্ন, সে জন্ম তুমি অবশ্যই মহাকাব্য হারেক
জায় সাদরে হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) ধারণ করিয়াছ^{১২।১০}।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

—(*)—

রঘুনাথ রাম বলিলেন, হে নাথ! আপনার বাক্যে আমার অহঙ্কা
বিদূরিত হইয়াছে। আমিও এখন চিন্তায় হইয়াছি। এই যে জগজ্জাল,
ইহা এখন আমার নিকট হইতে উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে^১। আমি
এখন পরমাত্মায় যৎপবোনাস্তি নির্বৃত্তি প্রাপ্ত। আমি শীতল, সুখী,
শান্ত ও প্রেমস্নানকার। হে মূনে! সমস্ত দিব্ এখন আমার নিকট
প্রসন্নাকার, এবং আমি এখন এই দৃশ্য বিশ্বের তত্ত্ব সাফাৎ সন্দর্শন
করিতেছি^{২।১}। আমি এখন সন্দেহশূন্য, আমাব আশানার্মী যুগত্মিক।
এখন উপশম প্রাপ্ত, অমুরঞ্জন। এখন রাগনির্ম্মূল, অর্থাৎ বৈরাগ্য
বৃত্তির দ্বারা পরিমার্জিত, এবং আমি এখন শরৎ কালের জায় শীতল।
আমি এখন অসীম আত্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার নিকট রসায়নের
অমৃতের আশ্বাদ তুচ্ছ^{৩।১}। আমি এখন নির্দিকার, স্বস্ত, মুদিত ও কেবল
রাম নহি কিন্তু লোকারাম (সমুদায় জীবের রমণ স্থান অর্থাৎ পরমাত্মা)।
হে প্রভো! এখন আমাকে ও আপনাকে নমস্কার^৪। পূর্বের সেই সেই
সংশয় ও কল্পনা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে^৫। আমার মন এখন অতিনির্মূল,
অতিনিবৃত্ত ও হিম অপেক্ষাও শীতল হৃদয়ে নির্বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে^৬।
আমাতে অজ্ঞান কলঙ্ক ও চেত্যাদর্শন কোথা হইতে আসিবে? সমস্তই
আত্মা, সর্বত্রই আত্মা, এবং তিনিই এখন সর্ব্বাকাবে ক্ষুরিত হইতেছেন।
অতএব, ইহা, তাহা, ইত্যাদি ব্যবহার কল্পনা ব্যতীত বাস্তব নহে^{৭।১১}।
এখন আমি বিকাশবান্ অন্তরাত্মা ও ক্ষুৎপিপাসাদির অতীত। অহো! কি
আশ্চর্য্য! আমিই যে এই সমস্তই ইহা আমি এতকাল'বিস্মৃত ছিলাম,

আজ্জ তাহা স্মৃতিগম্য হইতেছে। অহো! আজ্জ আমি অতিবিস্তৃত পরম পবিত্র পদে আবোহণ করিয়াছি। যাহারা এ পদে স্থিত তাঁহাদের নিকট চন্দ্র সূর্য্য ও স্বর্গও পাতাল। অর্থাৎ এ পদ এত উচ্চ যে ইহার উচ্চতার তুলনা নাই^{১২, ১৩}। যে আমি আজ্জ ভাবাত্মক পরিপূর্ণ সংসারার্ণব হইতে উত্তীর্ণ ও পরমা সত্তা প্রাপ্ত, যে আমি আজ্জ আপনিই আপনাতে জয়যুক্ত, সেই নমস্ত আমাকে আমার নমস্কার^{১৪}।

হে নাথ! হে প্রভো! আপনার উৎকৃষ্ট বাক্যোপদেশে আজ্জ আমি শোক মোহের অগীত নিত্যানন্দ দশা প্রাপ্ত হইয়াছি^{১৫}।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহু রাম! আমি পুনর্বার তোমাকে পরম শ্রেয়োজনক মহাবাক্য সকল বলিব, সাবধিত চিত্তে শ্রবণ কর। আমি তোমারই হিতের জন্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। যদিও এক বৈ ছুই নাই, অর্থাৎ দ্বৈত মিথ্যা ও অদ্বৈতই পরমার্থ, তথাপি তোমার জ্ঞান বুদ্ধির নিমিত্ত আমি দ্বৈত অবলম্বনে তোমাকে উপদেশ করিব। দ্বৈতাবলম্বন ব্যতীত উপদেশ সম্ভব হয় না। যাহারা পূর্ণ আবুদ্ধ নহে, তাহাদের পক্ষে ভেদাশ্রয়ী উপদেশ বিশেষ উপকারক^{১৬}। হে রামচন্দ্র! তুমি ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, যাহারাই দেহে অহং-ভাবনা উদ্ভিত হয়, ইন্দ্রিয় শত্রু তাহাকেই অভিভব করে। এবং যে জ্ঞানী সত্য আত্মায় অবস্থিত, ইন্দ্রিয়গণ কদাচ তাহার শত্রু হয় না^{১৭}। যে ব্যক্তি ভোগ্য পদার্থের ব্যবহার করে পরন্তু সর্বদাই সে সকলে দোষদর্শী হয়, সে ব্যক্তির বিষয়ে উত্তমতা বুদ্ধি থাকে না। সে ক্ষুদ্র তাহার দেহ থাকিলেও তদুপলক্ষ্যে কোনও প্রকার হুঃখ অনুভূত হয় না^{১৮}। আত্মা শরীরের কেহ নহে, এবং শরীরও আত্মা কেহ নহে। যেমন আলোক

ও অঙ্গকার অত্যন্ত বিভিন্ন সেইরূপ আত্মা ও দেহ অত্যন্ত বিভিন্ন* । সমুদায় জন্ত বস্তু ছয় প্রকার বিকারে * অস্থিত, সে সকল বিকার আত্মায় লিপ্ত নহে । তাঁহার উদয় অন্ত নাই, তিনি সদা উদিত* । জড়, অজ্ঞ, তুচ্ছ, কৃতঘ্ন, ও বিনাশী শরীররূপ উপলের যাহা হয় হউক, তাহাতে আত্মার কি* ? এমন মনে করিও না যে, দেহও চেতনাবান, জড় নহে । কেননা চেতনার দ্বারাই জড় জানা যায়, সেজন্ত দেহ ও আত্মা উভয় চেতন নহে । সুখ দুঃখ আপাততঃ উভয়ত্র দৃষ্ট হইলেও বুদ্ধিতে হইবে তাহা একের সহিত অপরের সে সম্বন্ধ অধ্যাসমূলক । লোহ যেমন বহিতাদাত্ম্য প্রাপ্তে উষ্ণতাদি গুণ যুক্ত হয়, সেইরূপ, সুখ দুঃখাতীত আত্মাও দেহাদাত্ম্য প্রাপ্তে সুখ দুঃখ ভাগী হইতেছেন । অতএব, আত্মা যদি দেহাদ্যাস হইতে বিমুক্ত হন তাহা হইলে তখন তাঁহার সুখ দুঃখের প্রসক্তি থাকে না । অপর বিবেচ্য এই যে, যার পর নাই সূক্ষ্ম ও অসঙ্গস্যবাব আত্মার স্থূলতম দেহের সহিত বাস্তব ঐক্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই*১১ । যেমন দিন ও রাত্রি এই দু'এর একের বিদ্যামানে অপর অবিদ্যামান, সেইরূপ, জ্ঞান অজ্ঞান, এ দু'এরও একের উদয় কালে অপরের অস্ত অনিবার্য্য । অপিচ, যেমন ছায়া আতপপ্রাপ্ত হয় না সেইরূপ জ্ঞানও অজ্ঞানপ্রাপ্ত হয় না*২ । ব্রহ্ম সং, তিনি কস্মিন্ কালেও অসং হন না*৩ । পদ্ম জলে থাকিলেও জলে অলিপ্ত, সেই-রূপ, ব্রহ্ম দেহে থাকিলেও দেহধর্ম্মে অলিপ্ত*৪ । বায়ু আকাশে মিশিয়া থাকে পরন্তু নির্লেপস্বভাব আকাশ বায়ুজনিত শোষ কম্পন ও সমু-ড্ডীন ধূলি প্রভৃতির দ্বারা অলিপ্ত থাকে । এইরূপ আত্মাও দেহসংসর্গে থাকেন, অথচ জন্ম জরা মরণ সুখ দুঃখ প্রভৃতি দেহ ধর্ম্মে অম্পৃষ্ট থাকেন*৫ । অতএব হে রাম ! এই আত্মায় অল্পমাত্রও দেহধর্ম্ম নাই, ইহা জানিয়া তুমি নির্বৃত্ত হও । জলে যেমন লহরী ও বৃদ্ধদ, সেইরূপ ব্রহ্মেই ভ্রান্তিময় জন্ম জরা ও মরণ । দেহাদি পদার্থের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, সমস্তই আত্মাব অস্তিতায় অস্তি হইতেছে*৬১১ । জল যেমন আপনারই সত্তায় তরঙ্গ ভাব প্রাপ্ত হয়, প্রতিবিম্ব যেমন ঘিষের

* সানাত্মাকারে থাকা, বিশেষাকারে উৎপন্ন হওয়া, বর্দ্ধিত হওয়া, নিকৃত বা রূপান্তর প্রাপ্ত হওয়া, ক্ষয় ও বিনষ্ট হওয়া । এই ষড়্বিধ বিকার জন্মবান্ পদার্থ মাত্রেরি আছে ।

কম্পনে কম্পিতপ্রায় হয়, সেইরূপ, দেহের সংক্ষেপে অত্রস্থ চিদাত্মাসের সংক্ষেপ ও তদনুযায়ী চিদাত্মায় সুখ দুঃখাদি উদ্ভিত হইয়া থাকে, এ ভ্রান্তিও সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে নিবারিত হইয়া থাকে^{১৭১১}। চিদাত্মার সত্যতা ও চিদাত্মাসাদির মিথ্যাত্ব যথাবৎ বিদিত হইলেই তদ্বিধ দ্বৈতভ্রান্তি উপশম প্রাপ্ত হয়। অতথা ইহার (ভ্রান্তির) বৃদ্ধি ব্যতীত উপশম হয় না। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ নহে তাহাদেরই দেহের আবর্তন পরাবর্তন প্রভৃতি হয় অস্ত্রের নহে। এই যে মোহরূপ অর্জুন বৃক্ষ (এক প্রকার বহু বৃক্ষ), ইহার স্থিতি ও ক্ষুণ্ণি অস্থঃসারবজ্জিত ও কেবল অবিচারমূলক^{১৭১২}। জড়বুদ্ধি জীব তৃণের ত্রায় বৃথা স্পন্দিত (পর কর্তৃক চালিত) হয়। বস্তুতঃ তাহারা অজড় হইয়াও জড় এবং অজড় হইলেও তাহারা প্রাণাদি বায়ুর প্রভাবে সঞ্চরণ করে অর্থাৎ তৃণ কাষ্ঠাদি আহরণ পূর্বক সংসার যাত্রা নির্বাহ করে^{১৭১৩}। এই সকল জড় শব্দ স্পর্শ রূপ রস প্রভৃতিতে আচা, চঞ্চলাঙ্গ, ও ক্ষুণ্ণিসূক্ত^{১৭১৪}। ইহারা আহার বিহার ও গত্যাগতি করে। এই সকল জড় জীব অজ্ঞানের বশে যার পর নাই দীনতা প্রাপ্ত। ইহারা ভস্মার ত্রায় বৃথা শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে^{১৭১৫}। ইহারা আবার তজ্জন গর্জ্জন করে পরন্তু তাহাও বৃথা^{১৭১৬}। চিদাত্মবিষয়ক বোধ বজ্জিত এই সকল জড় জীব অরণ্যতরুর ত্রায় ফল লাভ বজ্জিত। তপ্ত শিলায় ও ছিন্নশাখ বৃক্ষের তলে এই দুই স্থানে বিশ্রাম যেরূপ, ইহাদের সাংসারিক বিশ্রামও সেইরূপ। অর্থাৎ সংসারে বিশ্রাম বিশ্রাম নহে^{১৭১৭}। ইহারা যে কিছু করে সেই সমস্তই ব্যোমরূপ দণ্ডের দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং ইহারা যে দান করে সে দানও কৰ্ম্মমে নিক্ষিপ্ত করার অনুরূপ হয়^{১৭১৮}। ইহাদের সহিত যে কথোপকথন, তাহাও কুকুরাছানের তুল্য। অর্থাৎ ইহাদের সহিত তত্ত্ব কথা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র অজ্ঞানই সমুদায় আপদের আশ্রয় সেজন্তু অজ্ঞানীরাই বিবিধ আপদশা প্রাপ্ত হয়^{১৭১৯}। অজ্ঞেরাই এই সংসার রূপ পথের পথিক, অজ্ঞেরাই অমৃত্যু সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং সে সকল অজ্ঞ দিগের নিকট অত্যন্ত সূদূত হয়^{১৭২০}। যাহারা শরীর ধন ও দারী প্রভৃতিতে আশ্রয় বন্ধন করিয়া আছে তাহারাই পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের বশীভূত হয়^{১৭২১}। অতি শঠ (অবি-
শ্রস্ত) অনাশ্রয়দেহে যাহাদের আশ্রয়তাব, তাদৃশ অজ্ঞ জনের অভিহিত

প্রকারের হুঃখ নিচয় কদাচ উপশম প্রাপ্ত হয় না^{১০}। মায়া কি? মায়া অসংবোধময়ী। সূত্ররাং যাহার দুর্ন্যতি বা দুর্ভুক্তি তাহাদের সম্বন্ধে মায়ার বিনাশ অসম্ভব^{১১}। চক্ষু আছে, দেখিতে পায়, অথচ তাহারা পদে পদে অবস্থিতে লুপ্তিত হয়। তাহাদের সম্বন্ধে চন্দ্রও বিষ উৎপাদন করে^{১২}। জল বা দুগ্ধও কণ্টক জন্মায়। যেমন কর্ষণ শোষিত ভূমিতে শালি বাস্ত্র উত্তমরূপ জন্মে সেইরূপ অজ্ঞের সম্বন্ধে দিক্ সকল দেহরূপ শাস্ত্রালিবৃক্ষের কোটরে মনোরূপ সর্প উৎপাদন করে। হে ধীর! অজ্ঞানই দুষ্কৃতরূপ সর্পে পরিবেষ্টিত নরক^{১৩}। নারীকপিণী বিষবল্লী মূর্খদিগের জন্তই পুষ্টিতা হয়, বিজ্ঞ দিগের জন্ত নহে। উক্ত বিষবল্লীতে অতি চপল নেত্ররূপ ভ্রমর ও অধররূপ নবপল্লব মূর্খদিগের দৃষ্টিতে শোভমান বলিয়া নিপতিত হয়। অজ্ঞ দিগের মনোরূপ ভূমিতেই উক্ত বিষবল্লী আশ্রয়লাভ করে, বিজ্ঞ দিগের মনোভূমিতে নহে। অজ্ঞ দিগের হৃদয়রূপ মরুভূমিতে দ্রবরূপ দাবানল উৎপন্ন হইয়া শরীররূপ বৃক্ষকে ভস্মীভূত করে। অজ্ঞ দিগের মনোরূপ সরোবর মাৎসর্য জলে পরিপূর্ণ। তাহাতে জীবাঁ কমলিনী ও চিন্তা ষট্পদ সর্বদা বিরাজমান। মরণরূপ বাড়বাগ্নি অজ্ঞরূপ জলময় সমুদ্রকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে। জন্মের পর বাল্য, বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর জরা, তৎপরে পুনর্জন্ম, এ সকল মুঢ় জীবেরই প্রাপ্য। এই জগৎ একটা পুরাতন কূপ, সংসার ইহার জলোত্তলনের বজ্র, অজ্ঞ জীবেরা ইহাতে কলশ। কেননা কেবল তাহারাই ইহাতে পুনঃ পুনঃ উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত হইতেছে। যে জগৎ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ গোপ্পদ তুলা, সেই জগৎ মুঢ় দিগের দৃষ্টিতে অগাধ ও অসীম^{১৪}। অজ্ঞগণ পিঞ্জরাবরুদ্ধ পক্ষীর স্থায় ইহা হইতে নিষ্কান্ত হইতে পারে না। অজ্ঞগণ বাসনা ভারে আক্রান্ত, সেইজন্ত তাহারা জন্মচক্রের নাভি স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণকে শোধান করতঃ তাহার গতি-বিপর্যয় করিতে অপারক হয়। সংসার একটা অরণ্য, অজ্ঞগণের ইন্দ্রিয় ইহাতে গৃধ্র, তাহাদেরই অহুরাগে শরীররূপ আমিষ ইহাতে আন্তরীর্ণ রহিয়াছে। অধিক কি বলিব, এই যে কল্পনারূপ কল্পবৃক্ষ, ইহারই জয় দৃষ্ট হয়^{১৫}। এক মাত্র অজ্ঞান হইতে উক্ত পাদপের জগৎরূপ অনন্তা পত্র আবির্ভূত হইতেছে, স্থিতি করিতেছে, আবার সেই অজ্ঞানে লীন হইতেছে (প্রলয় কালে)^{১৬}। বিবিধ ভোগেচ্ছু জীব উক্ত বৃক্ষের

বিহঙ্গ, তাহাদের জন্ম তদ্বৃক্ষের পল্লব এবং তাহাদের কর্ম তদ্বৃক্ষের কলিকা, পুণ্য ও পাপ তাহার ফল, বিত্তব তাহার মঞ্জরী। ইন্দুর উদয়ে ওষধির শোভা, সেইরূপ, অজ্ঞান ইন্দুর উদয়ে যোষিং রূপ ওষধির শোভা। প্রসিদ্ধ চক্রেয় গ্রাম অভিহিত অজ্ঞান চক্রেয়ার উদয় শূন্যে এবং এ চক্রেও দোষাকর অর্থাৎ দোষের জীঘ্র। (প্রকৃত চক্রে পক্ষে দোষা শব্দে রাত্রি) সর্বত্র ইহারই জয় এবং ইহারই প্রসাদে বাসনামৃত পানে চিত্ত চকোর পরিতৃপ্ত হইতেছে এবং তাহার পুনঃ পুনঃ রক্তরসের অধেষণে তৎপর রহিয়াছে। এই অজ্ঞান ইন্দুর উদয়ে কান্তারূপিণী কুমুদিনী শোভাময়ী, তাহাদের লোচন ভ্রমর ও কেশ পাশ তিমির। বাহা বাহা বলিলাম সমস্তই অজ্ঞানকবলিত মুখতার বিলাস। হে রাম! অজ্ঞানরূপ বৃক্ষ হইতেই এই সকল আপাতমধুর, অনর্থ পূর্ণ, কণ্ডভঙ্গুর নানা আকৃতিবৃত্ত ফল উৎপন্ন হইতেছে। ১৩।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

— (*) —

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! অজ্ঞানের অসম্মা বিভূতি। বলিতে কি, এই জ্ঞী শরীর, ইহা অজ্ঞানের ও তদ্বিভূতি কামের প্রধান বিভূতি। ঐ যে, মুক্তাদামে বিজড়িতা ও নানারঙ্গে বিভূষিতা ঘোষা, অজ্ঞানের মহিমা উহার কামরূপ ক্ষীর সাগরের লহরী বলিয়া উপমিত হয়। স্বর্ণ পদ্মের মধ্যগত ভ্রমর উহাদের নেত্রের সহিত তুলিত হয়। বসন্ত কালে জাত ও উদ্যান মধ্যে অবস্থিত পুষ্পসমূহ কামের প্রিয়তম দাস। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, যাহাদের অঙ্গ গৃধ্র, গোমায়ু ও কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী জীবের ভক্ষ্য, কামকিঙ্করেরা সেই সকল রমণীর ক্রব্যাদভক্ষ্য অঙ্গসমূহকে কেহ চক্রেয় সহিত কেহ চন্দনের সহিত কেহ বা চকোরের সহিত তুলিত করে। কামকিঙ্করেরা জ্ঞী লোকের বক্ষঃস্থলস্থ

মাংসপিণ্ডকে কেহ স্বর্ণপদ্ম কেহ বা সুবর্ণকলশ দর্শন করে*। তাহাদের অধর নামক মাংস খণ্ডেব সহিত রসায়ন, ইন্দ্রদ্রব, মধুসম্পূট, ও আসব* প্রভৃতির উপমা দেয়*। কবি নামক অজ্ঞানভৃত্যেরা তাহাদের মাংসপিণ্ড দৌর্ভাস্থি দিগকে বাহুলতা বলিয়া বর্ণন করে*। কেবল বাহুলতার বর্ণন নহে, উরু নামক মাংস খণ্ডকে তাহার রামরস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা তুলিত করে*। যাবৎ অবিচার তাবৎ উহার মূঢ় দিগের নিকট প্রথম প্রথম অতি মধুর, মধ্যে অর্থাৎ ব্যবহার কালে রাগ ঘেঘাদির উৎপাদক, এবং শেষে তাহার ক্ষয়ের কারণ হইয়া থাকে*। বুদ্ধি যতই ছঃখানুভব করে, ততই সুখও শত শাখায় বিস্তৃত হয়, আবার ছঃখও অনন্ত শাখায় বৃদ্ধি পায়। কর্মফল যে নানা শোভায় প্রকাশ পায়, সে সমস্তই ঐ ঐ কল্পনা হইতে সমুদ্ভূত*। এই সকল নারী কর্মপিণ্ড মুগ্ধ নরের বন্ধন রজ্জ্ব এবং অতি দুঃখ কষ্টকাচিত কষ্টা-রণের শোভনীয় ফল**। অপিচ, উহার প্রতীকরূপ জল সেকে বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং মোহের কালুমো গ্রাসবর্ণা অর্থাৎ তমোময়ী হয়*। উহার প্রথমতঃ নানাঋতাদায়িনী বলিয়া বিবেচিত হয় বটে; পুরস্ত পরিণামে নানাঃখদায়িনী হইয়া থাকে*। শরীরই জন্মরূপ দিব বৃক্ষের রস। তাহা যতই বর্ধিত হয় ততই স্বীয় কর্মরূপ পবন নানা প্রকার উৎকর-বাহী হইয়া বহিতে থাকে*। উক্ত ক্রমে পুত্র পৌত্রাদি বিয়োগ ছঃখের ভোগ, তদবসানে স্বয়ং মৃত্যুর উদরে গমন করে ও করায়। হে রামচন্দ্র! ত্রিতাপবর্জিত ব্রহ্মেরই প্রকাশ বিশেষ জীবেরা। ইহ সংসারের বিচিত্র সর্প। ইহার মোহমাকৃত পান করে, করিয়া অবশেষে নানা কুটিল গতির অবদান হয়। ইহাদের যৌবন অন্ধকারময়ী রাত্রির অনুরূপ। কেননা ইহার যৌবনরূপ তমনাচ্ছন্ন রাগে চিন্তা পিশাচের আবির্ভাবে বিবেক চন্দ্রের অদর্শনে অন্ধকল হইয়া থাকে। ইহাদের জিহ্বা ও চক্ষু প্রভৃতি বৃথা জ্ঞান দর্শনাদির দ্বারা জীর্ণ হইয়া থাকে, ক্রমে বিশীর্ণ হইয়া যায়*।**।

* রসায়ন—অমৃত, ইন্দ্রদ্রব—কর্দমীকৃত চন্দ্র, মধুসম্পূট—মধুব আবাদের পেটরা, আসব—মিষ্টাভাদ মদ্য।

† ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার। এ ছঃখ একে নাই। সুতরাং তদীয় অন্যতম প্রকাশ জীবের উহা বাস্তবতঃ নাই। কিন্তু কল্পনায় আছে। ঋতুদায়িনী উক্তি—জীবেরা এই সংসারের সর্প।

হে রঘুনাথ! দরিদ্রতা ও অজ্ঞানের বিভূতি। হুংখ ও শোক বাহার অঞ্জীলা (গ্রহি), কষ্ট বাহার কণ্টক, অজ্ঞানের প্রভাবে তাদৃশ দারিদ্র্য রূপ শাল্যলী মহত্ব শাখায় বৃদ্ধি পায়^{১০}। বাহার অভাস্তর শূন্য, উন্নতি রহিত, চিত্ত নামক বৃক্ষে বাহার কুলায়, মেই গোভ নামক পেচক মায়া-রূপিণী অন্ধকারময়ী নিশায় মোৎমাছে পরিভ্রমণ করে^{১১}। জরা নাম্নী বৃদ্ধা মার্জ্জারী সৌবন নামক আখুকে প্রথমে কপোল (আখু ইন্দুর। কপোল গণ্ডদেশ।) প্রদেশে গ্রহণ করে, ক্রমে তাহাকে বিনাশ করে^{১২}। যেমন ফেনপিণ্ড অসাব অথচ দেখিতে বিলক্ষণ পুষ্ট, এই সৃষ্টিও সেইরূপ অসার অথচ দেখিতে পুষ্ট। চিদাত্মরূপ (জীব) পুষ্পে ধবলিত, জগৎ-পল্লবে সূশোভিত ও ধম্মার্থফলবারিণী সত্তা নাম্নী লতা অজ্ঞানের অত্মতা বিভূতি। এই যে জগদ্রূপ গৃহ, এ গৃহের বৃহৎ স্থল (খুঁটী বা স্তম্ভ) সূমেক, চন্দ্র ও সূর্য্য গবাক্ষ, গগন ইহাব ছাদ, এ গৃহও সেই অজ্ঞানের নির্মিত^{১৩}। এই সংসার একটা বিস্তীর্ণ সরোবর, এ সরোবরে প্রাণ নামক ষট্পদ (ভ্রমব) বিচরণ করে। নানাপ্রকার শরীর এ সরোবরের পদ্ম, চিত্ত বা চেতনা সে সকলের মধু। এই যে ভুবন নামক কুট্টিম (নানা রঙ্গ-শোভিত কুণ্ডিম ভূভাগ), ইহার একমাত্র দীপ আদিত্য। এই যে জগদন্তর্গত জীবরাশি, ইহার জরৎপক্ষীর (বহুকালের পুৰাতন বা জীর্ণ পক্ষী) অমুরূপ। ইহাদেব সর্ব্বাঙ্গ আশা তদ্বতে নিবদ্ধ, ইহার নিরন্তর ইন্দ্রিয়পিঞ্জরের অধীনে অবস্থান করে^{১৪}। এই সংসার একটা লতিকা, এ লতিকার পত্র প্রাণিনিবহ। এ লতিকা প্রাণ-বায়ুর আন্দোলনে নিরন্তর পতিত হইতেছে। বিধাতা পাতাল প্রদেশে নরক স্থান নির্মাণ করিয়াছেন, প্রাণিগণ তৎপুতনশঙ্কাবর্জিত। অথবা বিধাতা মলমূত্রাদিপূর্ণ দেহ নামক নরক স্বজন করিয়াছেন পরন্তু প্রাণিগণ তাহাতেই অহং-অধ্যাসে দুষ্ট ও মহামায়াভিমানী। এ সকল ব্যাপারও অত্যধিক অজ্ঞানের ঐশ্বর্য্য। স্বর্গ একটা সরোবর। দেবতারা তাহার মারস। এবং মেঘ তাহার শৈবাল। এই সরোবরের পদ্ম মোদ (হর্ষ), এ পদ্ম পূর্ব্বকৃত কন্মের দ্বারা বিকসিত হয়^{১৫}। বাম! এই যে সৃষ্টি ইহা একটা দুর্ব্বলা শকরী। ইহার ক্ষুদ্রস্থান ভব পল্লল। কৃতান্তরূপ গৃহ ইহাদের ভক্ষক^{১৬}। ইন্দুরেখা যেমন দিন দিন উদয় ও উৎক্রম ব্যুৎক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, জ্ঞাবার কন্ম প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সৃষ্টিও উদয় ও কন্ম প্রাপ্ত

হইয়া থাকে^{৩৩}। কুলালধর্মী কাল যে চক্র আবর্তন দ্বারা কত ক্ষণভঙ্গুর প্রাণিরূপ শরীর নির্মাণ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই^{৩৪}। সেই অচল ব্রহ্মপদে অসম্ভ্য কল্প ও জগজ্জাল জন্মিয়াছে ও যুগাঘ্নির দ্বারা পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইয়াছে। এই যে জগৎ, ইহার স্থিতি ও গতি একরূপ নহে। কখন ভাব, কখন অভাব, কখন সুখ, কখন দুঃখ। বাসনা শৃঙ্খলে বিজড়িত অস্ত্র দিগের মূর্ত্তা এত দৃঢ় যে তাহা শত শত যুগ পরিবর্ত্তনরূপ বজ্রের আঘাতেও বিশীর্ণ হয় না^{৩৫}। মূর্ত্ত দিগের বাসনারূপ এই শরীর কিছুতেই বিদ্রুত হয় না। নিয়তিবটিকার দ্বারা জীব সৃষ্টিরূপ পাণ্ডু নিরন্তর কালরূপ সর্পের উদরগত হইতেছে। অভাব অর্থাৎ ধ্বংস এক প্রকার বাড়বানল, তন্মুখে এ সমস্তই ভস্মীভূত হইতেছে ও হইবে^{৩৬}। অকস্মাৎ কত শত আশ্চর্য্য দ্রব্যশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়া পুনর্বার লোপ প্রাপ্ত হইতেছে^{৩৭}। ভূত ও ভৌতিক পদার্থে পরিপূর্ণ এই জগৎ একটা বৃহৎ হস্তী। পরন্তু কৃতান্ত ইহাতে দৃশ্য (অতিবলবান্) সিংহ^{৩৮}। জীবরূপ পক্ষিগণ অত্র জগতের উত্তর দক্ষিণ এই দুই পথে নিরন্তর গত্যাগতি করিতেছে^{৩৯}। এই সংসাররূপ চিত্রের আধার চিৎ শক্তি। চিৎ শক্তি ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা, বিম্পষ্ট ও শুভ্র। পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার পাঁচ প্রকার রং অর্থাৎ বর্ণ, এবং বিধাতা ইহার চিত্রকর^{৪০}। ইহাতে এই যে স্থাবর জাতি দৃষ্ট হইতেছে এ সকল নিতান্ত নখর। অর্থাৎ এ সকল নিরন্তর জন্মমরণ ও পরিবর্ত্তন শীল^{৪১}। তন্ত্ৰিণ, এই যে জঙ্গম জাতি, এ জাতিও রাগ দ্বেষ সমুখিত ভাবাব্যবসর ও জরামরণযুক্ত রোগে জীর্ণ^{৪২}। কৃমি কীটাদি জীব আরও অধিক দুঃখী। তাহাদের নিয়তিই তাহাদিগকে নিরন্তর পীড়া প্রদান করিতেছে^{৪৩}। কালরূপ সর্প যে কোন্ অতর্কিত গন্তে বাস করে তাহা কেহই জ্ঞাত নহে। সেই কালরূপ সর্প ঐ সকল জীবকে গ্রাস করিতেছে আবার অদৃশ্য হইতেছে। সেই কাল আবার স্থাবর জাতিতে ঋতুরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগের ফল পুষ্প উৎপাদন ও নিবারণ করিতেছে এবং তাহাদিগকে সমধিক শীত বাত আতপ সহিষ্ণু করিতেছে^{৪৪}। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই তিন্টি লোক যেন তিন্টি পথ। এই তিন্টি পথই জলোপরি অবস্থিত। * ঐ সকল পথের মধ্যে

* যদিও পৃথিবী জলোপরি অবস্থিত তাসমান প্রায়, ইহা পুরাণকার দিগের

অসংখ্য ভূত (প্রাণী) রূপ ভ্রমর সর্বক্ষণ কলরব করিতেছে। এই ত্রিলোক নামক ব্রহ্মাণ্ড কালীদেবীর অর্থাৎ কালপত্নীর ভিক্ষাপাত্র। এই কালপত্নী কালী পূর্ব গৃহীত ভিক্ষা (জীবজাতি গ্রহণ) আপন ভর্তা কালকে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার অত্র প্রাণী ভিক্ষা করিবার চেষ্টায় ব্যগ্রা রহিয়াছে^{১১২}। তিমির (অন্ধকার) শটল যাহার কবরী, সূর্য ও চন্দ্র চক্ষু, ব্রহ্মাদি দেবতা যাহার অন্তঃচেষ্টনা, স্ত্রীমেক প্রভৃতি স্বাবর যাহার জড়ভাব অর্থাৎ দেহ, ব্রহ্মতত্ত্ব যাহার পয়োধর, চিদাভাস যাহার ধাত্রী (পোষণকর্তা), তারকাগণ যাহার দন্তপংক্তি, যে ইন্দ্র অপেক্ষ পুরাতন, সমুদ্র সপ্তক যাহার মুক্তামালা, নীল মেঘ যাহার আবরণ বস্ত্র, জম্বুদ্বীপ যাহার নাভি, চতুর্দশ ভুবন যাহার রোম, সেই লোকত্রয়রূপিণী ব্রহ্মা রমণী পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কালদশনে চর্চিত ও নিগীরিত হইতেছে^{১১৩}। কালরূপ মহাসমুদ্র অতি ভীষণ। ইহাতে যে কত বার বিভ্রমকারিণী ত্রিলোকী রমণী জন্ম গ্রহণ করিয়া মগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়াছে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না^{১১৪}। ব্রহ্মাণ্ড উক্ত কালসমুদ্রের বৃদ্ধ ও কারণকূট উহার সারস পক্ষী^{১১৫}। এই কাল মেঘরূপে বর্ণিত হইতেও পারে। কালরূপ মেঘে চৈতন্যরূপ বিদ্যাত্মক উদয় হইতেছে। উক্ত মেঘের অভিমুখে অসংখ্য ভূতরূপ বিহঙ্গ উড়ীন হয়। এই কালকে তালবৃক্ষ রূপকেও বর্ণন করা যায়। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ইহার ফল, এবং সেই সকল ফল অনবরত উৎপন্ন ও নিপত্তিত হইতেছে। কোন কোন ভূত (প্রাণী) নিমেষমাত্র জীবী। যাহারা দেবতা দিগের অধিপতি, সেই ব্রহ্মাদি দেবতাগণ উক্ত কাল তালের ফল। অপিচ, তাঁহারাও পক্ষ ও পতনশীল। চিহ্নপ পরম পদে রুদ্রাদি দেব-পালকগণ নিমেষ মধ্যে উৎপন্ন হন, আবার নিমেষান্তরে বিলীন হন। ব্রহ্মপদে যে অভিহিত (বর্ণিত) রুদ্রান্ত ক্রিয়ার (হওয়া যাওয়া প্রভৃতি বিকারের) অবস্থান দৃষ্ট হয় সে সমস্তই কক্ষের ও উপাসনার ফল^{১১৬}। বলিতে কি, অজ্ঞানের বিভূতি সহস্র সহস্র আশ্চর্যের জনক। বলা বাহুল্য যে, জগৎ সংক্রান্ত যে কিছু, সে সমস্তই অজ্ঞানের বিজ্ঞপ্ত^{১১৭}।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অভিমত, তথাপি পক্ষ ভূতের কার্য বলিয়া সমস্তই জলোপরি, এ কথা বলা অসম্ভব নহে।

অষ্টম সর্গ ।

—()*()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিৎ পরিতের তটে যে সংসার নামক বন ও তন্মধ্যে যে সৃষ্টি ও অবিদ্যা লতা বিরাজ করিতেছে, এই লতা যেরূপ ও যে সময়ে বিকাশ প্রাপ্ত, তাহা বলি শ্রবণ বরঃ । সুমেরু প্রভৃতি বৃহৎ পরিত সকল এই লতিকার পরিত (পাব), বক্ষাণ্ডাবরণ বা ব্রহ্ম কটাঙ্ক ত্বক্ এবং লোকদয় ইহার সংস্থান (গঠনভঙ্গী) । সুখ দুঃখ জন্ম স্থিতি ও জ্ঞান অজ্ঞান প্রভৃতি এই লতিকার বুদ্ধিশীল ফল মূল পত্র ও পুষ্প প্রভৃতিঃ । একবার সুখানুভব হইলে পুনরার তজ্জাতীয় সুখের স্পৃহা জন্মে ; সুতরাং সুখই অনুরাগ নামক অবিদ্যার মূল । যে হেতু উক্ত সুখ হইতেই পুনঃ সুখাভিলাষ উৎপন্ন হয় এবং চেষ্টার দ্বারা পুনরার তৎসজাতীয় সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই হেতু উক্ত সুখকে ফল বলিয়াও গণ্য করা যায় । অর্থাৎ সুখেবও শেষ ফল বা শেষ পরিণাম সুখ । এইরূপ, দুঃখও ধনতৃষ্ণাদিরূপ অবিদ্যার মূল এবং তাহারও ফল দুঃখ । ভাবিয়া দেখ, দরিদ্রতা প্রভৃতি দুঃখ হইতে ধন তৃষ্ণারূপ অবিদ্যা উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইতে পাপ বাসনা জন্মে, পাপ বাসনা জন্মিলে চৌর্যাদি প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং তাহা পরিণামে দুঃখ ফলই প্রসব করে* । জন্ম ও ম্রিতি এ দুটিকেও উক্ত প্রকারে জন্মান্তরের ও মৃত্যুান্তরের মূল ও ফল বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে* । অজ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানেরই এবং জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানেরই বুদ্ধি সংঘটন হইয়া থাকে* । এই লতার বিলাস বহুবিধ, ও তাহার সৌগন্ধ বাসনা* । দিবস সকল উক্ত লতার কুসুম, রাত্রি সকল সে কুসুমের ভ্রমর, এবং পতনশীল গোণি সকল তাহার পল্লব* । কদাচিত্ কখন বিবেকরূপিণী করিণী আসিয়া দৈবাৎ কোন কোন পল্লবের রজোমার্জন (রজঃ ধূলা, পক্ষাঙ্করে কৰ্ম্মজ বাসনা) করে এবং তৎকর চ্যুত (কর=শুণ্ড, রজঃ=দুর্কামিনা) কোন কোন পল্লব পুনরার রজোযুক্ত হয়* । এই লতা জায়মান পূব মিত্র ও পশু প্রভৃতিরূপ নব পল্লব দ্বারা সুশোভিত এবং উৎপন্ন পত্র ও

পৌরাদি রূপ অঙ্কুরের দ্বারা মস্তুর অর্থাৎ দন্তবিকাশক আনন্দিতমুখ। এই লতা সকল ঋতুরূপ পুষ্প ধারণ করে এবং সর্ব প্রকার রস বহন করে^{১০}। জন্ম এই লতার পর্ব, তাহা দুঃখরূপ সর্পে পরিব্যাপ্ত, বিনাশ বা ধ্বংস তাহার হিঙ্গ, বিষয়াত্মক তাহার রস, এবং বিচার তাহার নাশক ঘৃণ (কীট বিশেষ)^{১১}। উক্ত লতায় প্রতিদিন চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ বিকসিত হইতেছে^{১২}। চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতির আলোক উক্ত কুসুমের পরাগ। তদ্বারা এই লতিকা অতীব সুন্দরী^{১৩}। মনোরূপ হস্তী ইহাকে কস্পিত করে এবং সঙ্কল নামক কোকিল ইহাতে কলরব করে। এই লতা ইন্দ্রিয়রূপ সর্পে সম্বাদ অর্থাৎ বিজড়িত এবং ভুৎারূপ ত্রকে উপরঞ্জিত^{১৪}। এই লতা নীলবর্ণ আকাশরূপ তমালের আশ্রয়ে উন্নতি প্রাপ্ত^{১৫}। অধোভূবন অর্থাৎ পাতাল তল উহার আলবাল এবং সমুদ্রজল তাহাতে জলদেক^{১৬}। ত্রয়ী অর্থাৎ বেদত্রয় উক্ত লতার ভ্রমর ও রমণীমণ্ডল উহার পুষ্পপুঞ্জ। এই লতা চিৎস্পন্দরূপ বায়ু দ্বারা বিচলিত হয় এবং ইহাতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরূপ স্তম্ভ কীট বাস করে^{১৭}। বর্ণিত লতা কুৎসারূপ অজগরে ব্যাপ্তা, স্বর্গশোভা তাহার পুষ্প, এবং তাহা বহুবিধ জীবের জীবিকায় ও আমোদে পরিপূর্ণ^{১৮}। এই লতা বিবেকীর নিকট নানা উপশমযুক্তা, অবিবেকীর নিকট নানা ফল পুষ্পে সুশোভিতা^{১৯}। এ লতার আলবাল অতীব বিচিত্র। ইহাতে বহুবিধ জীব বিহঙ্গ বাস করে, এবং ইহার পরাগও বিচিত্রতম^{২০}। নানা প্রকার লীলা অর্থাৎ শিল্পাদি ইহার কুটুমল, এ^{২১} ইহা নানা প্রকার পর্ব্বতের তটে অবরুদ্ধ। ইহার ফল নিতান্ত নিবিড়। এ লতা অনেক বার জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে ও জন্মিয়া বিনষ্ট হইতেছে। কখন বা এ লতা অর্ধছিদ্রা হয় এবং কখন বা ছিন্ন হয় না। ইহার এককালীন উচ্ছেদ অর্থাৎ সর্ব্বোচ্ছেদ দৃষ্ট হয় না^{২২}। সত্য না হইলেও এ লতা সদা সত্যের আয় ভাসমান। ইহার তরুণত্বও নিত্য এবং শোষও (শোষ=শুষ্ক হওয়া) নিত্য^{২৩}। এ একটা বিশেষ বিষলতা। ইহার আলিঙ্গনে সংসারনামক মুচ্ছা ও ভ্রান্তি এবং বিচারে ইহার বিনাশ হয়^{২৪}। যে ইহার বিচার করে, সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে, উক্ত লতা তাহার অন্তর হইতে বিগলিত হইয়া যায়। অর্থাৎ সে ইহাকে অসত্য বলিয়া জানে। যে

বিচার করে না, সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে না, উক্ত লতা সেই অজ্ঞ
নরের অন্তরে সত্যরূপে অবস্থিতি করে। তাহাদেরই দৃষ্টিতে কোথাও
পর্কত, কোথাও নাগ, কোথাও দেবতা এবং কোথাও বা পৃথিবী প্রভৃতি
দৃষ্ট হয়। বলিতে কি, সূর্য্য চন্দ্র তারকা তমঃ তেজ আকাশ শস্ত্রসম্পন্ন
ভূমি শাস্ত্র শস্ত্র বেদ এই লতার পক্ষী ও এ পক্ষীর উড্ডয়ন দেবতা
স্বাগু বায়ুপ্রবাহ নরক স্বর্গ দেবতাদিপদ কুমি কীট বিষু ব্রহ্মা রুদ্র
সূর্য্য অগ্নি ও যম। এ সমস্তই আবার দৃষ্ট ঋত ও অমৃত হইবে^{১৭}।
১০। যে কোন মহিমাবিত পদার্থ ও যে কোন তৃণাদি তুচ্ছ পদার্থ
ভুবন মধ্যে লক্ষিত হইবে, হে রামচন্দ্র! সে সমুদায়কেই তুমি অবিদ্যা
বলিয়া বিদিত হইবে^{১৮}।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ।

নবম সর্গ ।

—*—

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! আপনার মুখে হরি হর ব্রহ্মাদি আকা-
রেরও অবিদ্যাময়ত্ব শ্রবণ করিয়া আমার ভ্রম বা সংশয় জন্মিতেছে।
ঈশ্বর সৃষ্টির অবিদ্যাময়তা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে^১।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। সৃষ্টির পূর্বে বর্ত্তমান বিস্পষ্ট
জগৎ ছিল না, পরন্তু ইহা সংস্কারের আকারে ছিল। সেই সংস্কার
ভাবটি এক বা একটা অখণ্ডিত ভাব; তাহাকেই আমরা সর্বাঙ্গিক বলি
এবং তাহা সম্বিদাভাস যুক্ত^২। পরে সৃষ্টিারম্ভ কালে সেই সংস্কারীভূত
জগতের উদ্বোধে বা উদ্ভেদে তদ্রূপ চিদাভাসও উদ্ভূত ও ক্ষুণ্ণপ্রাপ্ত
হয়। তরঙ্গ উঠিবার পূর্বে জলে যেমন প্রথমতঃ একটা হৃদয় আবর্ত্ত-
রেখা উৎপন্ন হয়, পরে সেই রেখা বৃহৎ তরঙ্গাকার ধারণ করে,
সেইরূপ, সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রথমতঃ মায়া নামক জগৎসংস্কারের উদ্বোধ
অর্থাৎ জন্মে। পরে তাহা হইতেই হৃদয় রেখার আকার ভাবি জগতের

জন্ম হয়। অর্থাৎ সেই স্বল্প জগৎ ক্রমে স্থূল সূতরাং বিস্পষ্ট হয়*। প্রথমে আতপ, মন্দাতপ ও ছায়া যেমন এক স্বৰ্ঘ্য হইতেই প্রকটিত হয়, এবং উক্ত তিন্ অকৃষ্ণার যেমন সৌর তেজের আধিক্য ও অসীমতা থাকে, সেই রূপ, সেই সর্বাঙ্গক এক মূল তত্ত্ব হইতে আগে স্বল্প, পরে মধ্য, তৎপরে এই স্থূল জগৎ প্রকটিত হয়, সেই জন্ত আমরা তাহাকে স্বল্পঃ মধ্য স্থূল এই ত্রিবিভাগে কল্পনা করিয়া থাকি। প্রথমোক্ত স্বল্প বিভাগটী তদ্যাপি চিদাভাসের শরীর স্থানীয় এবং তাহারই অন্ত নাম সমষ্টি মন অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ*। যে এক সর্বাঙ্গক পদার্থকে ত্রিবিভাগে বিভক্ত হওয়ার কথা বলা হইল, সৃষ্টিমূল সেই এক সর্বাঙ্গক পদার্থের আর এক নাম অব্যাকৃত ও অপর নাম প্রকৃতি, এবং তাহারই অন্ত নাম অবিদ্যা। অবিদ্যা অব্যাকৃত বা প্রকৃতি ত্রিগুণধর্মিণী অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন্ গুণের সমাহার (সম সমাবেশ) বিশেষ। উক্ত তিন্ গুণই জীবের সংসার এবং উহারই পারে পরম পদ*,*। যে তিন্টি গুণের উল্লেখ করিলাম, সেই তিন্টি গুণ আবার প্রত্যেকে ত্রিবিধ। অর্থাৎ স্বল্প মধ্য ও স্থূল। স্থূল কি-না বিস্পষ্ট*। যে কোন দৃশ্যের উল্লেখ করিবে সে সমস্তই উক্ত তিন্ গুণের আশ্রিত*। হে রামচন্দ্র! আমি তোমাকে প্রথম সাত্ত্বিক বিভাগের কথা বলি, শ্রবণ কর। ঋষি, মুনি, সিদ্ধ (দেবনোনি বিশেষ), নাগ, বিদ্যাধর, সুর অর্থাৎ দেবতা, এ সকলকে তুমি সাত্ত্বিক বিভাগের অন্তর্গত বলিয়া জানিবে*। সাত্ত্বিক বিভাগের মধ্যে বিদ্যাধর ও নাগ এই দুই জাতির দেহ আদিক্যানিয়মে কিছু অধিক তমোগুণাধিত, মুনি ও সিদ্ধ গণের দেহ রজোময় এবং হরি হর ব্রহ্মাদির দেহ সত্ত্বময়। অর্থাৎ হরি হরাদির দেহ বিশুদ্ধসত্ত্বগম্পন্ন আর অস্ত্রের দেহে রজস্তমো মিশ্রিত সত্ত্ব। 'হরি হরাদির দেহ শুদ্ধ সত্ত্বময় বলিয়া সর্বদা নিম্নল। অর্থাৎ তাহারা অবিদ্যার আবরণ বজ্জিত*,*,*। হে রামচন্দ্র! যাহারা তজ্জাত অর্থাৎ হরি হরাদির উপাসক, তাহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত ও জ্ঞান প্রাপ্তির পর মুক্তি প্রাপ্ত হয় এবং সেই কারণেই ব্রহ্মাদি দেহ নামক সত্ত্বভাগ জগৎস্থিতি পর্য্যন্ত অবস্থান করে*,*,*। যাহারা জীবমুক্ত মহাপুরুষ তাহারাও যাবৎ প্রারব্ধ তাবৎ সদেহ থাকেন, পরে বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হন*। তাই বলিতেছি, যেমন বীজ ফলরূপ ধারণ করে আবার ফল বীজ-

রূপে পরিণত হয়, তেমনি, অবিদ্যাও বিদ্যাস্তরের রূপ প্রাপ্ত হয়^{১০}। যেমন সলিল হইতে ফেন বৃদ্ধাদির উদয় হয়, তেমনি, অবিদ্যাও বিদ্যার পূর্কীবস্থা হইতে প্রকটিত হয়। কেন বৃদ্ধাদি যেমন সলিলে লয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, অবিদ্যাও বিদ্যায় বিলীন হয়^{১১}। জল ও তরঙ্গ এই দুই ভেদ কেবল ভাবমাত্রমূলক, বস্তুমূলক নহে। অর্থাৎ বস্তুদৃষ্টিতে জলই তরঙ্গ। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বিদ্যা অবিদ্যা এ দুই ভেদও ভাবনামূলক, বস্তুমূলক নহে। জল ও তরঙ্গ পরমার্থতঃ এক। সেইরূপ বিদ্যা ও অবিদ্যা এ দুইও পরমার্থতঃ এক^{১২}। অতএব হে রাঘব! বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুই বিভাগ ছাড়িয়া দিলে যাহা থাকে তাহাই আছে। অর্থাৎ তাহাই পরম সৎ। সেই একাদয় পরম সৎ ব্যতীত বিভাগীভূত বিদ্যা ও অবিদ্যা নাই। যখন তাহা বস্তুতঃ নাই তখন আর তদ্বয়ের বৃথা কল্পনা কেন^{১৩}। যাহা কোন নামরূপাদির গোচর নহে তাহাই আছে। যাহা আছে তাহারই অজ্ঞাত ভাব আমাদের মতে অবিদ্যা^{১৪}। অপিচ, তাহা যদি বিদিত হয় তবে তাহাকে আমরা বিদ্যা বলি এবং বিদ্যা ভাবের উদয়ে পূর্কোক্ত লক্ষণ অবিদ্যা নাস্তি হইয়া যায়^{১৫}। ঐরূপে অবিদ্যার অনস্তিতা সম্পন্ন হইলে তখন বিদ্যা অবিদ্যা এ কল্পনাও থাকে না^{১৬}।

হে রঘুনাথ! যখন তাহা বিদ্যা ইহা অবিদ্যা এ কল্পনা থাকে না, তখন সেই বিদ্যাপ্রাপ্য পূর্ণানন্দ অবশেষিত হয় অর্থাৎ কেবল তাহাই থাকে, অল্প কিছু থাকে না। তাহার্থ এই যে, অবিদ্যা পক্ষ না থাকিলে বিদ্যা পক্ষও থাকে না, কায়েই তখন একাদয় পরম পদ অবশেষিত হয়। উক্ত উভয় কল্পনার অভাবে যাহা থাকে, তাহা “যৎ কিঞ্চিৎ” এতাবৎ মাত্র বলা যায় অল্প কিছু বলা যায় না। সেই যে যৎকিঞ্চিৎ, তাহা পরমার্থ সৎ ও পরম পদ প্রভৃতি কথায় উক্ত হইয়া থাকে^{১৭}। যেমন বটবীজে বট থাকে, তাহার ফল পুষ্প শাখা কাণ্ড, সমস্তই অব্যাকৃতরূপে তাহাতেই বিরাজিত থাকে, সেইরূপ, অজ্ঞানাবৃত দশায় তাদৃশ অজ্ঞানে এ সমস্তই অব্যাকৃতরূপে অবস্থিত থাকে, সেই কথ্য তাহা কিঞ্চিৎ শব্দের দ্বারা উল্লেখ্য হয়। অতএব, সেই অজ্ঞান ভাবটী সর্বশক্তির পেটরা স্বরূপ^{১৮}। পরম সত্য চিৎপদার্থ আকাশ অপেক্ষাও হৃদয় অগচ শূন্য নহে (শূন্য=অভাব)। যেমন সূর্য্যকাস্ত মণিতে

বহির অবস্থান, যেমন ছুঁকে ঘূতের স্থিতি, তেমনি উক্ত চিং পদার্থে
এ সমুদায়ের অবস্থান হ্রিৎ পরে তাহা হইতে অগ্নি ক্ষুলিঙ্গ স্ত্রায়ে অথবা
আভাস স্ত্রায়ে * এ সকল আবির্ভূত হইয়াছে। অতএব, তরঙ্গের সহিত
সমুদ্রের, কিরণের সহিত মণির, যেরূপ সম্বন্ধ, এ সকলের সহিত চিং
পদার্থের সেইরূপ সম্বন্ধ^{১১১}। অতএব হে রাঘব! উক্ত চিং পদা-
র্থই এই দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থ রাশির কোষস্বরূপ। কি বাহিরে, কি অভ্য-
স্তরে, তাহারই অবস্থান দৃষ্ট হয়। যেমন কুন্তেরই বিনাশ হয়, কুন্তা-
কাশের বিনাশ হয় না, তাহা সর্বদা অবিনাশী, সেইরূপ, দৃশ্যভাগই
বিনষ্ট হয়, তাদাধার চিং অবিনাশিনী থাকে। লৌহস্পন্দে অগ্ন্যস্ত
মণির কর্তৃত্ব যেরূপ, জড় দেহের পরিস্পন্দে চিদাঙ্গার কর্তৃত্বও সেইরূপ।
যেমন স্নিহিত থাকাই অগ্ন্যস্তের কর্তৃত্ব, সেইরূপ, সদাঙ্গার অস্তিতা
মাত্র দেহচেতনার প্রতি কর্তৃত্ব^{১১২}। অতএব, হে রঘুনাথ! এই
সমুদায় জগৎ সেই চিদাঙ্গাতেই অবস্থিত, সেই চিদাঙ্গাই বিশ্বের এক
মাত্র বীজ, সেই চিং নাম্নী সন্ধিদে এ সকল কল্পিত বলিয়া জানিবে^{১১৩}।

নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম সর্গ ।

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যে হেতু স্থাবরজঙ্গমাঙ্গক জগৎ অজ্ঞান
বশতঃ ব্রহ্মেই পরিকল্পিত, সেই হেতু এ সকল ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে।
ব্রহ্মজ্ঞান হইলে তখন এ সকল তুচ্ছ। অর্থাৎ মিথ্যা হইয়া যায়।
যাহাতে ভাব ও অভাব কোনও প্রকার গণনা নাই সেই ব্রহ্ম পদার্থেই

* আভাস স্ত্রায় কথার অর্থ—উপাধিকী ভ্রান্তি অথবা অজ্ঞান বশতঃ করণা
বিশেষ। যেমন নিকটে জবা পুষ্প থাকিলে তৎপ্রতিবিম্বপাতে ফটিকে রক্তবর্ণ পঙ্খরাগ্ন
মণির ভ্রান্তি হয়। অথবা যেমন রজ্জুর রজ্জ্ব অজ্ঞানগ্রস্ত হইয়া সর্পের কণ্ঠনা জ্ঞানান্ত

এ সকলের পরিশেষ। হে রামচন্দ্র! তাই আমি বলিতেছি, কেন তুমি বৃথা ইচ্ছা করিবে। এই সকল জীব ও এই সকল দৃশ্য বা এই জগৎ এ সমস্তই মিথ্যা, এবং ব্রহ্মই ইহার সত্য বা সার^১। দেহের সহিত ও বাহ্যভোগাদির সহিত যে অহং মম সম্বন্ধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ভ্রম বিনাশ হইলে তখন আর সে সম্বন্ধ দৃষ্ট বা অনুভূত হইবে না। সর্পভ্রম বিনষ্ট হইলে তখন কি আর রজ্জুতে সর্পদর্শন হয়? তাহা হয় না। আত্মাই অপরিজ্ঞাত অবস্থায় ভ্রান্ত অর্থাৎ জগদ্রুপী এবং জ্ঞাত অবস্থায় ব্রহ্ম অর্থাৎ জগন্নাশ্বিতার বোদ্ধা^২। ব্রহ্মাভিধেয় চিৎ পদার্থ চেতামলের আশ্রিত হইলেই লোকে তাহাকে অবিদ্যা বলে এবং চেতোর অতীত হইলে তাহাকেই লোকে আত্মা ও ব্রহ্মাদি নাম প্রদান করে^৩। (চিতের বিষয় চেত্য। ফলিতার্থ—স্বাতিরিক্ত রূপের আরোপ)। জীব কি? না চিত্ত। চিত্তই পুরুষ বা জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত। যেমন ঘট থাকিলে ঘটাকাশ থাকে সেইরূপ চিত্ত সত্ত্বাবেই জীবের সম্ভাব কল্পিত হয়। ফলতঃ চিত্তই গমনাগমন করে, তদনুসারে তন্ময়তা প্রাপ্ত চিৎও গমনাগমন করে বলিয়া অভিহিত হয়। হে রঘুনাথ! চিত্তই ভ্রমের প্রভাবে আকুল হইয়া মিথ্যা জগদদর্শন করিতেছে^৪। যেমন কোষকার কীট আপনার লালায় আপনাকে বেঁধেন করে সেইরূপ চিত্তও আপনাকে নানা প্রকার বাসনা জালে জড়িত করিতেছে^৫।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! বুঝিলাম, জীবচৈতন্য যার পর নাই প্রগাঢ় মূৰ্খতা অবলম্বন করিয়াছে। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্তা—স্বাবরাদি শরীরের জীবচৈতন্য কিরূপ^৬? বাশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যেমন সূর্য্যপ্ত কালে মনের বিলয় হয়, তখন যেমন মনের সূর্য্যদুঃখানুভবের ক্ষমতা থাকে না, জীবচৈতন্য স্বাবর শরীরে সেইরূপ মনস্তা হইতে বিচ্যুত থাকায় সূতরাং একপ্রকার মূর্খতাব (মোহপ্রাপ্ত ভাব) যাজে অবস্থান করে। (মনস্তা=মনন শক্তি)^৭। হে বেদ্যবিশেষ্ট! মুক্তি স্বাবর শরীরের বহু দূরে অবস্থান করে। চিৎ অর্থাৎ জীবচৈতন্য তাহাতে থাকে না, পরন্তু তাহাতে স্বাশ্রোদ্ধারের ক্ষমতা থাকে না। উহাতে কশ্মেরিয় থাকে না, জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল লুপ্ত হইয়া যায় এবং মনেরও প্রচার থাকে না। সূতরাং ঐ অবস্থা বহু দুঃখপ্রদ ও মুক্তির বহু দূরে অবস্থিত^৮।

রাম বলিলেন, প্রভো! আপনি বলিতেছেন, জীবাত্মা স্বাবর দেহে

জ্ঞান-কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার রহিত হওয়ায় স্তূতরাং অস্তিতা মাত্রের পরি-
শেষিত হইয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তবে সে অবস্থাকে মুক্তির
দূরস্থিত বলিলেন কেন? আমার মনে হয়, উক্ত অবস্থার দ্বারা শীঘ্র
মনোলায় পূর্বক মোক্ষসিদ্ধি হইতে পারে। কেননা দেখা যায়, যোগীরা
জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার পরিত্যাগ করতঃ শীঘ্র মোক্ষ প্রাপ্ত হন^{১৭}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! বাসনা বিনাশের সহিত মনোবিনাশ ব্যতীত
মোক্ষ লাভ হয় না। পরন্তু তাহা বিহিতানুষ্ঠান ব্যতীত সম্পন্ন হইবার
সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানপূর্বক বিচারণার পর যে তত্ত্ববোধ উদ্ভূত হয়,
সেই তত্ত্ববোধ সত্তাসামান্যাবস্থার অপর একটা নাম। মোক্ষ তাহারই
সংজ্ঞাবিশেষ এবং তাহাই অক্ষয় অব্যয় ও অবিনাশী ব্রহ্ম^{১৮}। আক্ষেপ
জ্ঞান, পরে বাসনা পরিত্যাগ জনিত সত্তাসামান্য লাভ, তৎপরে তাহা
কৈবল্য পদের অভিধেয়^{১৯}। গুরুপদেশ প্রাপ্তি, বিচার ও শাস্ত্রাত্মক
পূর্বক যে সত্তাসামান্যের উদয় হয় সেই সত্তাসামান্যকেই আমরা ব্রহ্ম
পদ বলি^{২০}। অতএব, যাহাতে বীজে অঙ্কুর শক্তি থাকার ত্রায় বাসনা
শক্তি বিদ্যমান থাকে সে অবস্থাকে তুমি অসুপ্ত অবস্থার ত্রায় বিদিত
হইবে। যেমন অসুপ্তাবস্থার পর পুনরুত্থান অবস্থা আইসে সেইরূপ
স্বাবরস্থ জীবচৈতন্যেরও পুনর্জন্ম দেহান্তরে জন্ম হইয়া থাকে। সেই
জন্মই বলিয়াছি, মুক্তি স্বাবর দেহের অতীব দূরে অবস্থিত^{২১}। জড়
দেহে মননধর্ম প্রলীন হইয়া থাকে, বাসনাও (পূর্ব কর্মের সংস্কারও)
প্রসূত থাকে, সেইজন্ম সে অবস্থা মুক্তির উপযোগী নহে, অধিকন্তু
তাহা শত শত জন্মমরণ ছুঁথের কারণ^{২২}। অতএব, হে রাম! এই
সকল স্বাবর জীব জড়ধর্ম, বর্তমানে ইহারা প্রসুপ্তের ত্রায় থাকিলেও
ভবিষ্যতে ইহাদের পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে তইবে^{২৩}। যেমন বীজে
পুষ্পাদির অবস্থান দুর্লভ্য, মৃত্তিকাস্তূপে বটাতির স্থিতি অলভ্য, তেমনি,
স্বাবরে বাসনার অবস্থানও দুর্লভ্য^{২৪}। যে প্রসুপ্তভাবে বাসনাবীজ লুপ্ত-
কৃত থাকে, সে প্রসুপ্তভাবে মুক্তির কারণ নহে। বাসনাবীজ নাই, বিনষ্ট
হইয়াছে, যেমন যোগী দিগের প্রসুপ্ত ভাব, সেইরূপ প্রসুপ্ত ভাবই
মুক্তি পদ প্রদান করে^{২৫}। যেমন বহির শেষ, ঋণের শেষ, ব্যাধির
শেষ, শত্রুতার শেষ, ও বিষের শেষ ভবিষ্যৎ কষ্টের কারণ, সেইরূপ,
বাসনার শেষও পশ্চাদ্ধুঁথের কারণ^{২৬}। বাসনা বীজ যদি জ্ঞানায়িত হই

হয়, তাহা হইলে তৎকালের সেই সত্ত্বানামাত্র অর্থাৎ অস্তিত্বাবশেষ নামক অবস্থা আত্যন্তিক হুঃখ নাশক বলিয়া গণ্য^{১৭} ।

হে রঘুনাথ ! চিহ্নক্রিই বীজে অঙ্কুরশক্তি রূপে, স্থাবর পদার্থে রস-শক্তি রূপে, জড়ে জাড্যরূপে, দ্রব্যে দ্রব্যভাবে অর্থাৎ ধন রত্নাদি দ্রব্যে স্পৃহনীয় রূপে, কজ্জলে কালিমারূপে, অস্ত্রে তীক্ষ্ণতারূপে, অবস্থিতি করিতেছে^{১৮} । বলা বাহুল্য যে, আত্মা নামক চেতনাই ষট পটাদি পদার্থে সত্ত্বানামাত্র আধান করতঃ স্থিত রহিয়াছে^{১৯} । যেরূপ বলা হইল, বর্ণনা করা হইল, আত্মা সেই সেই প্রকারে সর্বদা সর্ববস্তুতে অর্থাৎ সমুদায় দৃশ্য পদার্থে পূর্ণ ভাবে অবস্থান করিতেছেন । যেমন আচ্ছাদক, সেইরূপ আত্মাও সর্বোচ্ছাদক । রঘুনাথ ! যাহা যাহা বলিলাম এবং যাহা বলিতে বিরত রহিলাম, সে সমস্তই অজ্ঞানাত্ম চিহ্নক্রির স্বরূপ । অর্থাৎ তৎস্বরূপান্তর্গত মায়ার বিকার । মায়ী সর্বপদার্থ-ব্যাপিনী অথচ অকিঞ্চিৎ^{২০} । সংসার আত্মদৃষ্টির অভাবমূলক এবং মোক্ষ আত্মদৃষ্টিমূলক । অর্থাৎ আত্মাই অজ্ঞানের আবরণে আবৃত থাকায় সংসারের কারণ এবং তদাবরণের বিনাশে সমগ্র হুঃখের বিনাশ কারণ^{২১} । পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যাহা আত্মদৃষ্টির অভাব তাহাই অবিদ্যা এবং সেই অবিদ্যা হইতেই সৃষ্টির প্রবর্ত^{২২} । অবিদ্যা বস্তুতঃ রূপরহিত ও নিঃস্বরূপ অর্থাৎ অবিদ্যার বাস্তব কোন রূপ নাই । যেমন হিমপিণ্ড আতপতাপে বিগলিত হয়, সেইরূপ, “অবিদ্যা কি ? বিচার করিয়া দেখি” এবস্ত্রকারে দেখিতে গেলে অবিদ্যাও থাকে না, বিগলিত হইয়া যায়^{২৩} । যেমন কোন মনুষ্য নিজা কি ? বিচার করিয়া দেখি, এবস্ত্রকার চিন্তাপরায়ণ হইলে নিজা তৎ সকাশ হইতে গলায়ন করে, সেইরূপ, অবিদ্যাও বিচারপরায়ণ মনুষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে^{২৪} । অবিদ্যা কি ? অবিদ্যা কিংস্বরূপা, বস্তু কি অবস্তু, এরূপ বিচারে অবিদ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে^{২৫} । অন্ধকারের রূপ কি ? অথবা অন্ধকার কি প্রকার ? দেখিব, ইহা ভাবিয়া, যদি কেহ দীপ প্রজ্জালিত করে তাহা হইলে সে অন্ধকার দেখিতে পায় না । কেননা, দীপের প্রভাবে অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া যায়, কাষেই অন্ধকার কিরূপ তাহা দেখিতে পায় না । অতএব, যেমন দীপের দ্বারা অন্ধকারের ধ্বংসই সাধিত হয়, তাহার রূপ নির্ণীত হয় না,

তেমনি, বিচারের দ্বারা অবিদ্যার ধ্বংসই সাধিত হয়, তাহার স্বরূপ দৃষ্ট হয় না^{১০১}। বিচার পূর্বক অবিদ্যা দেখিতে গেলে অবিদ্যা কোণায় পলায়ন করে। সেইজন্য তাহা অবস্থ। আলোকের অভাবে অন্ধকার দর্শনের দ্বারা বিচারের অভাবে অবিদ্যার স্থিতি লক্ষিত হয় এবং অল্পসন্ধানে তাহার অবস্থতাই সিদ্ধ হয়, বস্তুতা সিদ্ধ হয় না^{১০২}। এই যে রক্তমাংসাদিময় দেহযজ্ঞ, ইহার মধ্যে আমি কে, বিচার করিতে গেলে “আমি” নামের নামী পাওয়া যায় না^{১০৩}। যেমন দেহের মধ্যে, সেইরূপ অগ্নাত্ম দৃশ্যের মধ্যে। অতএব, বিচার বুদ্ধি অবলম্বনে প্রত্যেক দৃশ্যের মিথ্যাত্ব দৃষ্ট হইলে যে দ্রষ্টৃভাগের সত্যত্ব অবশেষিত হয় সেই সত্যতাবধারণকেই পণ্ডিতেরা অবিদ্যা বিনাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন^{১০৪}। তাহাকে কোন কিছু বলাও যায়, না বলাও যায়। পণ্ডিতগণ তাহাকে সং, ব্রহ্ম, শাস্ত, বস্তু, উপাদেয় ও অখণ্ড নামে বর্ণনা করেন^{১০৫}। উক্ত সং প্রভৃতি নাম আপনারই (আত্মারই) নাম^{১০৬}। অবিদ্যা অল্প কুণাপি নাই। যে কোন পদার্থের নামোল্লেখ করিবে সে সমস্তই ব্রহ্ম^{১০৭}। অধিক কি বলিব, ইহা ব্রহ্ম নহে, এইরূপ বোধেরই নাম অবিদ্যা এবং তাহারই বিপর্যয়ে এ সমুদায় ব্রহ্ম বলিয়া নির্ণীত হয়^{১০৮}। ইহা ঘট, তাহা পট, উহা শকট, ইত্যাদি রূপে অবভাসমান এই যে জগজ্জাল, এ সকল অবিভূ অর্থাৎ বিভূ নহে! এবশ্রকারা বুদ্ধির নাম অবিদ্যা এবং এ সমস্তই বিভূ এবশ্রিপা বুদ্ধির নাম বিদ্যা^{১০৯}।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি তোমাকে তোমার বোধ বুদ্ধির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, বিনা অভ্যাসে আত্মভাবনার উদয় হয় না, হইলেও তাহা স্থিরা হয় না। যাহার অত্ন নাম অবিদ্যা, সেই অজ্ঞান

নিতান্ত বলবান্ সুভরাঃ হৃশ্ছেদ্য। উহা অসম্ভ্য জগদ্গণরম্পরার দ্বারা দৃঢ়মূল ও চক্ষুরাদি প্রবল প্রমাণের দ্বারা অমুভূয়মান; সেই কারণে উহা অত্যন্ত প্রবল^{১০}। আত্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সেজন্য তাহার অস্তিত্ব বহু লোক সন্দিগ্ধ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও সে সকলের অধিষ্ঠাতা মন যখন নিবৃত্তিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহার সত্তা অর্থাৎ অস্তিত্ব প্রকটিত হয়। যাহা প্রত্যক্ষের অতীত, ইন্দ্রিয় বৃত্তির অগোচর, তাহার আবার প্রত্যক্ষ কি? কিরূপে বা কিসের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হইবে^{১১}। হে রঘুনাথ! তাই তোমাকে বলিতেছি, হৃদয়কে আকৃষ্ট উক্ত অবিদ্যা লতাকে তুমি জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা ছেদন কর^{১২}। জনক রাজা যেমন আত্মজ্ঞানতৎপর হইয়া সংসারে বিহরণ করিতেছেন, সেইরূপ তুমিও জ্ঞানাত্যাসতৎপর হইয়া বিহরণ কর^{১৩}। হে রঘুনাথ! তাহার বাহ্যিক ব্যবহার ও আন্তরিক সমাধি আত্মমুভবানুসারী হইয়াছিল। বাহিরে কার্য্যবান্ ও অন্তরে সমাহিত একরূপ হওয়াই আত্মাত্যাসের ফল এবং তাহাই প্রকৃত জ্ঞানপদাভিধেয়। তাদৃশ জ্ঞানই সত্য, আপাত জ্ঞান সত্য নহে^{১৪}। তাদৃশ নিশ্চয় অর্থাৎ তাদৃশ দৃঢ় জ্ঞান থাকায় ভগবান্ হরি বিবিধ যোনিজন্মে অবতরিত হন অথচ তৎপ্রযুক্ত স্মৃষ্টিহঃখাদির দ্বারা অস্পৃষ্ট থাকেন^{১৫}। হে রঘুনাথ! প্রভু ত্রিলোচনের যে জ্ঞান, এবং রাগরাহিত চতুবাননের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান তোমারও হউক^{১৬}। সুরগুরু বৃহস্পতির যে জ্ঞান, অম্বরগুরু শুক্রের যে জ্ঞান, দিবসপতি সূর্য্যের যে জ্ঞান, নিশানাত চন্দ্রের যে জ্ঞান, অনিল ও অনল দেবের যে জ্ঞান, নারদ পুণ্ড্র প্রচেতা ভৃগু ক্রতু অগ্নি শুকদেব ও আমার যে জ্ঞান এবং অগ্নাত্ত বিপ্রশ্রেষ্ঠ ও জীবমুক্ত যাক্ষধিরাজ দিগের যে জ্ঞান সেই জ্ঞান তোমার হউক^{১৭}।

রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন! ঐ সকল মহাবুদ্ধির যে জ্ঞানের মহিমার শোকোত্তীর্ণ হইয়াছেন সেই জ্ঞানের বিবরণ আমাকে পুনর্ব্বার বলুন।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! হে মহাবাহো! হে বিদিতবেদ্য! তুমি যে জ্ঞানের বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, সেই জ্ঞানের বিবরণ স্পষ্ট করিয়া বলি, শ্রবণ কর^{১৮}।

হে মহাবাহো! এই যে জগজ্জাল দেখিতেছ, এ সমস্ত প্রকৃত পক্ষে জগজ্জাল নহে; পরন্তু সমস্তই অমল ব্রহ্ম^{১৯} চিৎ বা চেতনা,

ভূবন, ভূতগণ, আমি, শত্রু, মিত্র, বান্ধব, এ সমস্তই ব্রহ্ম। ভূত
 ভবিষ্যৎ বর্তমান, এই তিন কাল ব্রহ্মে অবস্থিত। যেমন তরঙ্গ সমু-
 দ্রের দ্বারা সমুদ্রের বৃদ্ধি অল্পভূত হয়, তেমনি, ঐ সকলের দ্বারা ব্রহ্মে-
 রও বৃদ্ধি (অর্থাৎ ভ্রান্তিময়ী বিকৃতি) বোধ গম্য হয়^{১৭১৮}। ব্রহ্মই
 ভোগা, ব্রহ্মই ভোগ, ব্রহ্মই ভোক্তা, ব্রহ্মই ব্রহ্মের বৃদ্ধি বা প্রকাশ,
 এবং বৃদ্ধিও ব্রহ্মের শক্তি। অতএব, ব্রহ্ম যদি আপনি আপনার শত্রু ও
 অপ্রিয়কারী হন তাহা হইলে অবশ্যই রাগ দেহাদির অস্তিতা কল্পিত
 ব্রহ্মের অরূপ অর্থাৎ মিথ্যা হইবে^{১৯২০}। অর্থাৎ সকল ভাগ দ্বারা
 দ্বাহারা বিনষ্ট হইয়াছে ব্রহ্মে তাহাদের আর প্রমত্তি কি? যে কিছু ক্ষুরণ,
 সমস্তই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের ক্ষুরণ। সুতরাং সুখিত্র দুঃখিত্র উভয়ের কোনও
 কিছু নাই। ব্রহ্মেই ব্রহ্মের তৃপ্তি ও ব্রহ্মেই ব্রহ্মের স্থিতি। সুতরাং ব্রহ্ম
 ব্রহ্মেই ক্ষুণ্ণি পাইতেছেন। আমিও ব্রহ্মাতিরিক্ত নহি। ঘটপটাদি বহি-
 দৃশ্য ও অহমাদি আন্তর পদার্থ সমস্তই ব্রহ্ম। রাগ বিরাগ প্রভৃতির
 কল্পনা, কল্পনা মাত্র অর্থাৎ মিথ্যা। যখন জন্ম মরণ দেহাদি সমস্তই ব্রহ্ম,
 তখন আর মরণে দুঃখ কি? আমি মরিলাম বলিয়া যে দুঃখ হয় সে
 দুঃখ রজ্জুপূর্ণের ছায়া করণা বাতীত বস্তু অর্থাৎ সত্য নহে। এইরূপ,
 যখন দেহও ব্রহ্ম, তখন অবশ্যই সন্তোষ সুখও ব্রহ্ম। যেমন জল ও
 ভদ্রাশ্রিত তরঙ্গ ভিন্ন নহে, সেইরূপ, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিবর্ত বিধ ভিন্ন
 নহে। ব্রহ্মে তুমিত্বও নাই, আমিও নাই। মরণরূপী ব্রহ্মও ব্রহ্ম,
 দেহরূপী ব্রহ্মও ব্রহ্ম। যেমন শূন্যমান জলের শূন্য জলেরই রূপান্তর
 বা অবস্থান্তর, সেইরূপ, জন্ম মরণাদিও ব্রহ্মের রূপান্তর বা বিবর্তান্তর!
 তাহাতেও তুমিত্বও নাই, আমিও নাই। ঘাঘা পরমাখ্যা, তাহাতে,
 জড়াজড় বিভাগ-নাই। যেমন হেমের বলয়ভাব, জলের আবর্তভাব,
 সেইরূপ, আত্মারও প্রকৃতিভাব ইহা বিদিত হইবে। ইহা জড়, তাহা
 অজড়, এবিধ দ্বৈতরূপ একান্তর ব্রহ্মে অবশেষিত। আমি জীব, তুমি
 জীব, তাহা আত্মা, তাহা অনাত্মা, এ সকল অজ্ঞানপ্রাপ্ত আত্মার মোহ
 বাতীত অস্ত্র কিছু নহে। জ্ঞান প্রাপ্ত আত্মায় ঐ সকল নাই। অজ্ঞানী
 আত্মার নিকট এ সকল দুঃখপ্রদ এবং জ্ঞানী আত্মার নিকট এ সকল
 আনন্দ ব্রহ্ম^{২১৩২}। অন্ধের নিকট ভূবন অন্ধকার কিন্তু চক্ষুমানের
 নিকট ভূবন প্রকাশময়। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জগৎ, আত্মা, পরন্তু অজ্ঞানীর

দৃষ্টিতে জগৎ হুঃখদাতা^{৩৩}। যেমন শিশুর নিকট যক্ষের ক্ষুষ্টি, সেইরূপ, অজ্ঞের নিকট জগতের ক্ষুষ্টি। যে হেতু এই ঘট অর্থাৎ এই দেহ ব্রহ্ম-মূর্তে পরিপূর্ণ, সেই হেতু বুঝিতে হইবে যে, সত্য সত্যই কেহ মরে না, সত্য সত্যই কেহ জীবিত থাকে না^{৩৪, ৩৫}। মহাসমুদ্রে তরঙ্গের আয় ব্রহ্মে তৃত্বল্ল কখন উল্লসিত ও কখন বা বিলসিত হইতেছে। ইহা নাই, তাহা নাই, ইহা আছে তাহা আছে, এ সকল ভ্রান্তিরই মহিমা ও তাহা আত্মারই আশ্রিত^{৩৬}। ব্রহ্ম স্বনিষ্ঠ জগচ্ছক্তির দ্বারা আপনাতেই সংস্থিত। যেমন জল স্বীয় অভিন্ন তরঙ্গ ও কণা প্রভৃ-তির আকারে অবস্থিত, সেইরূপ, ব্রহ্মও বিশ্ব অভিন্ন বিশ্বের আকারে অবস্থিত। শরীরের নাশে মরণ বুদ্ধি অতীব ভ্রান্তির স্থল। যেমন মহার্ঘ্য জল ব্যতীত অণু কিছু নহে, সেইরূপ, শরীরাদিও ব্রহ্ম ব্যতীত নহে^{৩৭, ৩৮}। যেমন কণা, কণিকা, ক্ষুদ্র লহরী, তরঙ্গ বা ঢেউ, প্রোতঃ, ফেণ ও লহরী প্রভৃতি, সেইরূপ, দেহ, দৃশ্যসমূহ ও সে সকলের উৎপত্তি বিনাশ প্রভৃতি। পূর্বোক্ত বিভাগ যেমন জলের অনতিরিক্ত, সেইরূপ পশ্চাৎকৃত বিভাগও ব্রহ্মের অনতিরিক্ত^{৩৯, ৪০}। স্বর্ণে নানা আকার রচনার দ্বারা ব্রহ্মে নানা ভাবের কল্পনা মূঢ় দিগেরই হইয়া থাকে^{৪১}।

হে রঘুকুলতিলক ! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয়, এ সমস্তই ব্রহ্ম। সূত্রাৎ সূত্র ও হুঃখ দুয়ের কিছুই নাই। এই আমি, এইরূপ আমার চিত্ত, এ সকল শব্দ প্রতিক্ষণনির অল্পকাল জানিবে অর্থাৎ যেমন একই শব্দ পর্কত গুহাদি প্রদেশে দুই আকারে প্রকাশ পায় তেমনি একই ব্রহ্ম নানা বাহ্যভ্যন্তর পদার্থের আকারে প্রকাশ পাইতেছে^{৪২, ৪৩}। অজ্ঞাত ব্রহ্মই অজ্ঞের দ্বারা স্থিতি করিতেছে। ব্রহ্মভাবে অভাবিত বিধায় ব্রহ্ম অজ্ঞের দ্বারা এবং ব্রহ্মভাবে ভাবিত বিধায় ভাবিত কালে ব্রহ্ম এক অণুও জ্ঞানস্বরূপ। স্বর্ণকে স্বর্ণ বলিয়া না জানিলেই তাহা মৃত্তিকা ও পিঙ্গলাদি বলিয়া প্রকটিত হয়^{৪৪, ৪৫}। ব্রহ্মজগৎই ব্রহ্মকে মহান্ আত্মা বলিয়া জানেন। অজ্ঞগণ তাহা জানে না। যেমন স্বর্ণ বলিয়া বিজ্ঞাত হওয়া স্বর্ণের স্বর্ণত্ব প্রাপ্তির কারণ, সেইরূপ, ব্রহ্ম বলিয়া বিজ্ঞাত হওয়াই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির কারণ। উক্ত উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম, সর্বশক্তিযুক্ত, যখন যে শক্তির উদ্রেক হয় তখন তিনি সেই আকারে প্রথিত হন^{৪৬, ৪৭}।

ব্রহ্মবিদগণ ব্রহ্মকে কৰ্ম কৰ্ত্তা করণ ও কারণের অতীত বলিয়া জানেন না। তিনি মহান্ আত্মা, প্রভু ও স্বয়ং অর্থাৎ অন্তরের অনধীন। অজ্ঞগণ জানে না বলিয়াই তাঁহাকে অজ্ঞান ও জ্ঞানিগণ জানেন বলিয়াই তাঁহাকে অজ্ঞান নাশক জ্ঞান সংজ্ঞা দেন^{১১,১২}। জানা না থাকিলে বস্তু অবস্তু মধ্যে গণনীয় হয় এবং জানা থাকিলে লোক সকল বস্তু ভাবে পরিতুষ্ট থাকে^{১৩}। পুরুষ যখন জানে, জীব জগতের বস্তুতা অযুক্ত অর্থাৎ যুক্তিসহ নহে, তখন তাহাদের উক্ত বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে। দৈব মিথ্যা, এ তথা বিজ্ঞাত হইলেও জীব বৈতের প্রতি বিরক্ত হয়^{১৪,১৫}। আমরা যে আমি আমি কল্পি, তাহাও মিথ্যা, এরূপ নিশ্চয় হইলেও আমাদের বৈরাগ্য জন্মিতে পারে। বৈরাগ্য জন্মিলেই ক্রমে জীব জগতের ব্রহ্মমাত্রতা উপলব্ধ করিতে থাকে। আমি ব্রহ্মই, এই সত্যভাবনা প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই সত্যরূপে এ সকলের লয় হয়। অর্থাৎ জগৎ থাকিলেও সে তখন জগৎকে জগৎ বলিয়া জানে না, ব্রহ্ম বলিয়াই জানে^{১৬,১৭}। তখন সে জানে, এক অপরিচ্ছিন্ন আত্মায় এ সকল কল্পিত, যাহা কল্পিত তাহা মিথ্যা, সূতরাং তুমি আমি তিনি প্রভৃতিও কল্পনা কারণে মিথ্যা। অতএব, যখন তুমি আমি প্রভৃতি কল্পনা থাকে না, তখন সে জানে, এ সমস্তই ব্রহ্ম; সূতরাং আমিও ব্রহ্ম। যখন স্বাত্মব্রহ্মবোধ প্রাপ্ত হয়, তখন সে জানে—আমি নির্দুঃখ, মিস্ত্রিয়, ব্যামোহরহিত, নিরীচ্ছ, সম, স্বচ্ছ, বিশোক, নিষ্কলঙ্ক, নিলোপ ও নিরাময়^{১৮,১৯}। আমি গ্রহণ ও বর্জন করি না, কোন কিছু ইচ্ছাও করি না। আমি পূর্ণ বস্তু, ইহাই আমার সত্যরূপ। যে হেতু আমি ব্রহ্ম সেই হেতু রক্ত, মাংস, অস্থি, তন্নির্মিত শরীর, চিং বা চেতনা, এ সমস্তই আমি। চিংও আমি, আকাশও আমি, সূর্য্যাদি গ্রহও আমি, দিগ্ও আমি, বিদিক্ ও পৃথিবীও আমি^{২০,২১}। আমিই ষট পটাদি আকটের অবস্থিত, ইহা সত্য। তৃণ, উর্কী, গুল্ম, কানন, শৈল, সাগর, দান, আদান, সঙ্কোচ, বিকাশ, এ সমস্তই চিদাত্মা ও অতিবিস্তৃত রূপ ধারী ব্রহ্ম আমি; এবং প্রাণীর প্রাণন ধর্ম ও লতাগুল্মাদির উৎপত্ত্যাদি ধর্ম, সমস্তই আমি^{২২,২৩}। যাহাতে ও যাহা হইতে বিশ্ব এবং যাহা এ সমুদায়ের মূলতত্ত্ব, যাহা একাত্মা, পরব্রহ্ম, চিদাত্মা, ব্রহ্ম, সৎ, সত্য, অমৃত, জ, ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ, যাহাকে সর্ব্বেশ্বর চিদাত্ম ও চৈতন্য

বর্জিত বলা যায়, যাহা আভাস মাত্র, নির্মল, সর্বপ্রাণীর আশ্রা,
 যাহা সর্বত্র বিরাজিত, শাস্ত ও বিপ্লব বলিয়া অমৃত হইয়াছে, তাহা আমা
 ছাড়া নহে অর্থাৎ আশ্রায় অনতিরিক্ত। মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণও
 আমার অনধিক^{১০.১১}। ভেদধর্ম পরিত্যাগ হইলে যে স্বরূপ স্বপ্রকাশ
 প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় সেই প্রতিষ্ঠিত স্বপ্রকাশ অনাময় ব্রহ্ম আমি। শব্দাদি
 ও শব্দাদির আধার আকাশাদির কারণ আমি এবং জগৎস্থিতির কারণও
 আমি^{১২}। যাহা সকল পদার্থে সত্তা অর্থাৎ অস্তিত্ব অর্পণ করতঃ
 স্থিত রহিয়াছে, সেই চিদ্রূপ আমি। আমি ক্ষয়োদয় রহিত চিৎ-ধারা^{১৩}।
 সূর্য্য ও আলোকও আমি, পুষ্প ও মৌগন্ধও আমি, অথবা যোগিগণের
 অমৃতাব্য পরমামৃতও আমি, এবং বৈদান্তিকদিগের কথ্যমান পরমানন্দও
 আমি। অঙ্কুর প্রভৃতি ভোক্তৃচক্র অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তি
 সকল আমার অতিরিক্ত নহে। আমি সুবৃন্তসদৃশ শাস্ত্রস্বভাব ও
 আলোকের জ্বায় নির্মল^{১৪.১৫}। আমি যার পর নাই উত্তম সন্তোষ
 স্বরূপ, সর্বত্র প্রকাশমান, স্বাহ্ দ্রব্যের স্বাহ্, অর্থাৎ আমিই স্বল্প
 মাত্রায় সমুদায় স্বাহ্ দ্রব্যে বিরাজ করিতেছি^{১৬}। যে চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে
 চন্দ্রসত্তা অর্পণ করে সে চৈতন্যও আমি। ভূমিষ্ঠ নরেরা যে আকাশে
 চন্দ্রাদির উদয় দর্শন করে তাহাও আমি এবং যাহা সুখ দুঃখাদির
 আন্তরালিকী অবস্থা তাহাও আমি। অপিচ, সত্যানুভবরূপী চিদ্রূপ
 আমি^{১৭.১৮}। বলা বাহুল্য যে, বিষয়সংস্পর্শশূন্য কদাচিৎ প্রতীয়মান যে
 নিক্রপাধিক সূখাদি তাহাও আমি। ক্ষিতি জল ও পবন সংসর্গে যে
 বীজাদি অঙ্কুরভাব প্রাপ্ত হয় সে অঙ্কুরশক্তিও চিদ্রূপ আমি। ধর্জুর ও
 নিম্ব প্রভৃতি যে বিশেষ বিশেষ স্বাদ বহন করে, সে স্বাদ ও সে বহন
 সমস্তই আমি। যে চেতনা লাভ ও অলাভ বিধানে তুল্যরূপে প্রতি-
 ঠিত থাকে সেই চেতনা চিদ্রূপ ও তাহা মৎস্বরূপের অন্তর্গত। সূর্য্য
 উদিত হইলে ভূমিষ্ঠ নরের চক্ষু হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত যে একটা দৃষ্টিস্থল
 বিস্তৃত হয় সেই দৃষ্টিস্থলের মধ্যগত যে কোন সত্তা সে সমস্তই চিদ্রূপ
 আমি। আমিই সেই দৃষ্টিস্থলরূপে বিস্তৃত হই^{১৯.২০}। চিদ্রূপ আমি
 সকল শরীরে সমান, অর্থাৎ একরূপ। সেজন্ত তাহাকে বা আমাকে
 লক্ষ্যগামী বলা যায়^{২১}। চিৎ-ই প্রকাশকারিণী ও কমনীয়স্বভাব। ভোগ
 লক্ষ্য অথবা স্বাদ সকল তদীয় শক্তিবিশেষ। যাহা কেবল স্বাহ্ প্রভৃতি-

স্বরূপ, সেই চিদ্রূপ আমি। এই চিং পদ্যনালাে তন্তুর জ্ঞান সর্বদেহে
 বিস্তৃত রহিয়াছে। দেহাদি ছিন্ন ভিন্ন হয় কিন্তু চিত্তের কিছুই হয় না।
 তাদৃশ অনাময় চিং আমি। মেঘ যেমন ভূবনাক্রমী, তেমনি; এই চিংও
 ভূবনব্যাপিনী। এই চিং নিত্যন্ত হ্রলক্ষা। ইহার আকার এত হ্রলক্ষা
 যে কোনও ইন্দ্রিয়ে ইহার গ্রহণ হয় না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ চিত্তের
 প্রকাশ, কিন্তু চিং তাহাদের প্রকাশ নহে। তাদৃশ চিং আমিই।
 এই স্বাক্ষরূতিময় চিং দেহে দেহে স্নেহমাত্র উপলক্ষে লক্ষিত হয়, অস্ত
 কোন উপায়ে নহে। যেমন ক্ষীরে ঘূতের সত্তা, সেইরূপ, সর্ব দেহে
 চিদ্রূপের সত্তা অহংরূপে প্রকটিত হয়। সুবর্ণে কেয়ুবাди রচনার ভায়ে
 অহং ব্রহ্মে বিশ্ব পদার্থের রচনা^{১৭।১০}। যে চিং সত্তাসামান্যরূপে
 প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ ষট সত্তা পট সত্তা প্রভৃতির ভেদক বিশেষণ পরি-
 ত্যাগে কেবল সত্তা রূপে বিরাজিত, সেই সত্তাসামান্য আমি। আমি
 নির্লেপস্বভাব ও সর্ব পদার্থের অকৃত্রিম আদর্শ^{১১}। বলা বাহুল্য যে আমি
 মহতী চিং, সর্বসত্তার ফলদাতা ও সর্ব তেজের তেজ অর্থাৎ সর্ব
 বস্তুর প্রকাশক^{১২}। যে কিছু উপাদেয় ও যে কোন উপাদান, সে
 সমুদায়ের সীমা চিদান্না। যে চিদান্না ষটপটানি পদার্থে অতি এতরূপে
 এবং চতুর্বিধ প্রাণিশরীরে স্ফূর্তিরূপে বা চেটা এতরূপে রহিয়াছে সেই
 চিদান্নাকে আমরা উপাসনা করি অর্থাৎ স্বাস্থ্য-অভেদে জানি^{১৩।১০}। যে
 চিদান্না জাগ্রৎকালেও স্বপ্নের জ্ঞান অর্থাৎ সদা নির্লিখিত, যে চিদান্না
 অগ্নিতে উষ্ণ, হিমে শীত, অগ্নে মৃষ্টতা (স্বপ্নসেব্যতা), ক্ষুরে তীক্ষ্ণতা,
 অন্ধকারে কৃষ্ণতা ও চন্দ্রে শুভ্রতা রূপে স্থিত আছে সেই চিদান্নাকে
 আমরা উপাসনা করি অর্থাৎ স্বাস্থ্য অভেদে ধ্যান করি। যিনি বাহিরের
 ও অন্তরের আলোক, নিকটে থাকিলেও দূর (অজ্ঞদিগের দূর ও
 জ্ঞানদিগের নিকট অর্থাৎ হৃদয়স্থ) সেই চিদান্নাকে আমরা উপাসনা
 করি। তিনিই মধুর রসের মাধুর্য্য, তীক্ষ্ণ পদার্থের তীক্ষ্ণতা, স্নেহমাত্র
 আমরা তাঁহারই উপাসনা করি। তিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন স্বপ্তি ও তুরীর
 এই চতুর্বিধ অবস্থায় সমরূপ, সে ভাবেও আমরা তাঁহার উপাসনা
 করি। যাহাতে সর্ব সত্তার বিরাম, সর্ব কোতূকের অবসান ও সর্ব
 সংরম্ভের (আড়ম্বরের) বিশ্রাম, সেই চিদান্না আমাদের উপাস্ত। নিকট-
 ত্বক, নিরীহ, নিরাসক্ত, নিরংশ, নিরঙ্কর চিদান্না আমাদের উপাস্ত

১০।১০১। চিদাত্মা সৰ্বাস্তর্যামী, সৰ্বরূপী অথচ একরূপী। চিদাত্মার চেতনা অসীম, তাহা দেহরূপ মুক্তার সূত্র, জাগ্রদাদি অবস্থার আশ্রয় ও জগৎ পক্ষীর নীড়। ১০২।১০৩। চিদাত্মাই জীবপক্ষীর বৃহৎ জাল। এই চিদাত্মায় বাহ্য নাই তাহা অস্ত্র কুত্রাপি নাই। ১০৪। চিদাত্মা সৰ্বসত্তা নির্বাহক বিধায় সং এবং মহাপ্রলয়ে তদ্বিপরীত বলিয়া অসং। চিদাত্মাই বিশ্বাসের চূড়া ও সৰ্বসম্পত্তির আশ্রয়। চিদাত্মাই সমুদায় আকারে বিহরণশীল, স্নেহের আশ্রয়, শান্তস্বভাব হইলেও দেহরূপ বায়ুর তাড়নায় অশান্তপ্রায়। চিদাত্মা তত্ত্বদৃষ্টিতে মুক্ত ও অতত্ত্ব দৃষ্টিতে বদ্ধ। ইনি বুদ্ধিসরোবরের পদ্মিনী ও সৰ্বজ্ঞসুন্দর সুদৃশ্য। ১০৫।১০৬। চিদাত্মাই জীবের জীবনোপায় ও স্বতঃসিদ্ধ অমৃত ও অসমুদ্রপ্রভব চন্দ্র। ১০৭। জীবাত্মা অনাহার্য্য অমৃত ও স্বতঃপ্রমাণ ও সত্য। চিদাত্মাই শব্দ স্পর্শাদির অভিযাজ্ঞক ও ঐ সকলের দ্বারা আভাসিত। চিদাত্মা আকাশ অপেক্ষা বিশদ ও সকল লোকের রঞ্জন। ১০৮।১০৯। বস্তুতঃ ইনি রঞ্জনও নহেন, রঞ্জনও নহেন, আকাশও নহেন। ইনি মহামহিম অথচ সৰ্বৈশ্বর্য্যের অতীত। ইনি কোন কিছুই কর্তা নহেন।

অধ্যাস দৃষ্টিতে এ সমস্তই আমি ও সম্বন্ধাধ্যাসের দ্বারা এ সমস্তই আমার। অপবাদ দর্শনে অহং আমি নহি এবং অধ্যারোপ দৃষ্টিতে অহং আরোপের স্থান। উক্তবিধ অধ্যারোপ ও অপবাদ বিধির দ্বারা আমি আমার তত্ত্ব বিদিত হইয়াছি ও হইতেছি। এখন এই জগৎ আমার নিকট মায়াবিরচিত হউক, আর স্থির স্বভাব বা অস্ত্র প্রকার হউক, উত্তর প্রকারেই আমি অশোক ও অজর। ১১০।১১১।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশ সর্গ ।

—○()*(○)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! জনকাদি রাজা ও নানা মুনি ঋষি ঐরূপ নিশ্চয়ে জীবমুক্তি লাভ করতঃ অন্তরে সত্য পদে ও বাহিরে লোকাচার অনুষ্ঠানে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা সকলেই নিষ্পাপ ও সমস্ত্রুখে অবস্থিত ছিলেন*। তাঁহারা জীবন মরণের পুরস্কার তিরস্কার করিতেন না। তাঁহারা মেরুর ত্রায় স্থির ও নারায়ণ বাহুর ত্রায় হুল্লুকা বেধে সমর্থ (ব্রহ্মপদ অতি হুল্লুকা, সে পদও তাঁহাদের লক্ষ্য হইয়াছিল।) তাঁহারা যার পর নাই সরল ও নতুনভাব*। এই সকল জীবমুক্ত পুরুষ বনখণ্ডে, দ্বীপে, নগরে, উপবনে, দেবোদ্যান, ও বনশ্রেণীতে অমর গণের ত্রায় জুড়ি বিহারাদি করিতেন*। কুসুম শোভিত দোলায় আন্দোলনে ও সুমেরুর অগ্রশৃঙ্গে ভ্রমণ করিতেন*। তাঁহাদের কেহ কেহ শক্রবিজয় পূর্বক ছত্রচামরাদিলাক্ষিত রাজত্বও করিতেন*। লোক সকল ইহাদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রোত ও স্মার্ত অনুষ্ঠান সকল নির্বাহ করিত*। ইহারা সকলেই দৃষ্টাদৃষ্ট সাধন সম্পন্ন হইয়া বিবিধ ভোগ্য কলাপে বিভূষিত ছিলেন অথচ সে সমুদায়ে নির্লিপ্ত ছিলেন*। ইহারা ইন্দ্রের নন্দন কাননেও প্রবেশ করিতেন এবং গার্হস্থ্য অবলম্বনে যজ্ঞ ক্রিয়াদিও করিতেন*। আবার সময় বিশেষে বোরতর সংগ্রাম করিতেও পরাজুখ হইতেন না। বিপদ উপস্থিত হইলেও চলচ্চিত্ত হইতেন না এবং ক্রোধাদির বশীভূত হইতেন না*। তাঁহাদের মনে রাগ দ্বেষ ও ভ্রান্তি ছিল না। কোনও কিছুতে ব্যাসক্ত হইতেন না ও আশার সীমান্ত সঙ্কনামক মহাপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন*। কি মহা বিপদ কি মহান ঐশ্বর্য্য, কুত্রাপি তাঁহারা অধীর হইতেন না, হিমাচলের ত্রায় ধৈর্য্যে অবস্থিতি করিতেন*। পরম কমনীয় জীসৌষ্ঠবে ও বিলাসে উল্লসিত হইতেন না। হে রঘুনাথ! হৃৎ শোকাদি তাঁহা-দিগকে ম্লান করিতে পারিত না ও ভোগ সমূহ তাঁহাদিগকে হ্রষ্ট তুষ্ট করিতে পারিত না*। তাঁহারা হোগ্য ভোগ করিতেন, তদুপযোগী

কার্য্যও করিতেন, অথচ সে সকলে তাঁহারা অব্যগ্র থাকিতেন অর্থাৎ সে সকলে তাঁহারা “আমি কর্ত্তা, আমি করিতেছি” এরূপ অভিনিবেশ রাখিতেন না। বলা বাহুল্য যে, তাঁহারা কৰ্ম্মতৎপর থাকিলেও সে সকলের ইষ্টানিষ্ট ফল লক্ষ্য করিতেন না^{১৭}। কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে আপনার উৎকর্ষানুভব করিতেন না, শত্রুসমাক্রান্ত হইলে অপ-কর্ষানুভব করিতেন না, সুখ লাভে সন্তুষ্ট ও সঙ্কটে বিগ্নান হইতেন না^{১৮}, বিমোহন বিষয়ে মুগ্ধ ও বিপদে নিমগ্ন হইতেন না, শুভ লাভে হৃষ্ট ও শোক প্রাপ্তে রোদমান হইতেন না^{১৯}। স্বাশ্রমোচিত আচার ব্যবহার নির্বাহ করিতেন অথচ সংরম্ভী (কর্ত্তৃত্বাভিমানী) ছিলেন না^{২০}। হে রঘুনাথ! তুমি তাদৃশী পাপতাপনাশিনী দৃষ্টি (জ্ঞান) অব-লম্বন করিবে ও অহং পরিত্যাগী হইয়া আহার বিহারাদি করিবে^{২১}। সৃষ্টিপরম্পরা গেমন যেমন দৃষ্ট হইবে, ভ্রমবর্জিত হইয়া সে সকল বিষয়ে স্নেহের ভ্রায় স্থির ও সমুজ্জের ভ্রায় গম্ভীর হইয়া সর্ব্বত্র সাম্য অনুভব করিবে^{২২}। এ সমস্ত চিন্ময়, চিৎ ছাড়া অস্ত্র কিছু নাই, এ নিশ্চয় স্থির রাখিয়া, মহত্তা অবলম্বন করতঃ কুত্রাপি ব্যাসক্ত না হইয়া, সম ব্রহ্মে অবস্থান করিবে^{২৩}। মুঢ় দিগের ভ্রায় ধনের উদ্বেষ্টে রোদন ও তাহার নিমিত্ত অশুশোচনা করিও না এবং আবর্ত্তে তৃণের ভ্রায় উদ্ভাস্তচিত্তে ভ্রামাযান হইও না^{২৪}।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! ভগবৎপ্রসাদে আজ্ আমি অনাচ্ছন্ন সূর্য্য সম্পর্কে অশুজের ভ্রায় বিকসিত অর্থাৎ প্রবৃদ্ধ হইয়াছি। আমার ভ্রম অন্তগত হইয়াছে, সন্দেহও বিদূরিত হইয়াছে^{২৫}। হে সাধো! আমার মদ, মোহ, মান, মাৎসর্য্য, এ সকল বিনষ্ট হইয়াছে, শোক উপশান্ত হইয়াছে, এখন আমি চিরকালের নিমিত্ত প্রমুদিত হইয়াছি। এখন আমি শঙ্কশূন্য হইয়া আপনার রাজ্যপালনাদিবিষয়ক আদেশ প্রতি-পালন করিতে সমর্থ হইব^{২৬}।

বাশিষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ ।

—○*()●○—

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বাসনা ক্ষয় হওয়ার আমি জীবমুক্ত পদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছি সত্য; পরন্তু প্রাণ নিরোধ দ্বারা বাসনা বিনাশ ও তাহা হইতে জীবমুক্তি পদলাভ যে প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হয় সেই প্রক্রিয়া আমার নিকট বর্ণন ককন*।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সংসার উত্তরণের যে যুক্তি (শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া); তাহাকে আমরা যোগ শব্দে উল্লেখ করি। সেই যোগ দুই প্রকার। উভয় প্রকারেরই দ্বন্দ্ব চিত্তের উপশম অর্থাৎ চিত্তের বিলয়*। তাহার অন্ততর প্রকার আত্মজ্ঞান, পৃথিবীতে তাহা সৰ্ববিদিত। দ্বিতীয় প্রকারের নাম প্রাণ নিরোধ, এক্ষণে তাহার বিবরণ বলি, শ্রবণ কর*।

রামচন্দ্র বলিলেন, উক্ত দুই প্রকারের যে প্রকার সুলভ, শুভ ও অল্প কষ্টকর, তাহা আমাকে বলুন। তাহা বিদিত হইলে আমার আর চিত্তবিক্ষেপের ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না*।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যদিও তত্ত্বজ্ঞান ও প্রাণনিরোধ, এই উভয় প্রকারই যোগিশব্দের বাচ্য; তথাপি, প্রাণনিরোধ বিষয়েই যোগশব্দের শাসিক্টি অতিশয় বিস্তৃত হইতে দেখা যায়*। সংসার উত্তীর্ণ হওয়ার ক্রম দ্বিবিধ। এক যোগ ও অপর জ্ঞান। মনীষিগণ বলেন যে, ঐ দুই উপায়ের ফল একই প্রকার। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারাও সংসার জয় হয় এবং যোগের দ্বারাও সংসার জয় হয়। তন্মধ্যে অধিকারী ভেদে উক্ত উভয়ের সাধ্যাসাধ্য বিভাগ স্থিরীকৃত আছে। অর্থাৎ কাহার কাহার পক্ষে যোগ অসাধ্য এবং কাহার কাহার পক্ষে জ্ঞানই অসাধ্য। পরন্তু আমি মনে করি, জ্ঞানই সুসাধ্য*। তৎপ্রতি কারণ এই যে, জ্ঞান সকল অবস্থার সদা স্বপ্রকাশ। আর অজ্ঞান পরপ্রকাশ অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্ত্বের প্রকাশ। পরাধীন বিষয়ে অজ্ঞান ও তদ্ব্যতিরিক্ত কৌশলের কার্য্য হুঁকর এবং স্বপ্রকাশ বিষয়ে জ্ঞানরূপ উপায় অভূতপ্রদ*। যোগে ধারণা, আসন ও উপযুক্ত স্থানাদি আবশ্যক; হয়, সেজন্য তাহা সুসাধ্য হয়

না। কিছা চিত্ত স্থির করিয়া ধ্যানাদি করা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে অতি দুষ্কর হইয়া থাকে^{১০}। হে রঘুনাথ! শাস্ত্রে যে জ্ঞান ও যোগ এই দ্বিবিধ উপায়ই নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার একতর জ্ঞান। এই জ্ঞান অত্যন্ত নির্মল অর্থাৎ জেয় দ্বারা অবিক্ত। এক্ষণে যোগের কথা বলি, শ্রবণ কর। এই যোগ প্রাণ ও অপান নামক দ্বিবিধ অধ্যাত্মবায়ু সমতা বা নিরোধ এতন্মানে প্রসিদ্ধ। ইহা সিদ্ধি কামুকের সিদ্ধি দাতা এবং জ্ঞানকামীর মোক্ষ দাতা (যাহারা অনিমাди সিদ্ধি ইচ্ছা কবে তাহাদের অনিমাди সিদ্ধি হয় এবং যাহারা তত্ত্বজ্ঞান কামনা করে তাহাদের তত্ত্ব জ্ঞান হয়)। হে রাজকুমার রাম! তুমি যদি প্রাণ সঞ্চরণ রোধ করতঃ সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইতে পার তাহা হইলেও তুমি সেই বাক্য মনের অবর্ণনীয় পরমানন্দ অনুভবের লাভ করিতে পারিবে^{১১, ১২}।

অঃযোদনং সগং সমাস্ত্র।

চতুর্দশ সর্গ।

— (।*) (।) —

বশিষ্ঠ বলিলেন, মরুস্থলে যুগতৃফিকা দশমের জায়, পূর্বপ্রোক্ত পরম পদের অবিদ্যাবৃত্ত প্রদেশে, এই ব্রহ্মাণ্ড নামক প্রাম্পন্দ জন্মিয়াছে। (প্রাম্পন্দ অর্থাৎ বিবর্ত বা দ্রাবিষ্টি)^১। এতদ্বিধ ব্রহ্মাণ্ডের কণ্ঠী কমল-যোনি ব্রহ্মা। আমি তাঁহার মানস পুত্র, আমার নাম বশিষ্ঠ, এবং আমি যুগে যুগে সপ্তর্ষি লোকে অবস্থান করি^২। একদা আমি ইন্দ্র সভায় নারদাদি ঋষিগণের নিকট চীরজীবী দিগের কথা শ্রবণ করিয়া-ছিলাম^৩। সেই প্রসঙ্গে শাতাতপ নামক মুনি বলিলেন, সুরমের দৈশান কোদন্ত পদ্মরাগময় শৃঙ্গে চূত নামে প্রসিদ্ধ এক কলরক্ষ আছে^৪। তাহার মুর্দ্ধপ্রদেশস্থ স্বক্ক বিশেষের কোটরে এক বিহঙ্গালয় রহিয়াছে, তাহা তেমরুপাময়ী লতিকায় সমাচ্ছন্ন^৫। উক্ত কোটরে ভূতগুণ নামে এক বায়স বাস করে। এই ভূতগুণ রাগাদিদোষপরিশূভ হুতরাং শাস্ত্র স্বভাব। এই বায়স বজ্রপ চীরজীবী তদ্রূপ চীরজীবী দেবতাদের মধ্যেও এই^৬। এতদ্বিধ বায়স নীরাগ, মহাবুদ্ধিধর, বিশ্রান্তমতি অর্থাৎ

জীবন্তুত বা তত্ত্বজ্ঞানী ও কালজ্ঞা^{১০}। এই পক্ষী বেক্রমে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছে, যদি কেহ তাহার গ্রায় হইতে পারে, তাহা হইলে সেও দীর্ঘ জীবনের তদ্বং সংকলাপ্রাপ্ত হইতে পারে^{১১}। আমি পুনঃ পুনঃ তাহার কথা বিজ্ঞাসা করার মূনিপ্রবর শাতাতপ পুনঃ পুনঃ তাহার দীর্ঘজীবিতার বিষয় সভা বলিয়া বর্ণন করিলেন^{১২}। কথা শেষ ও সভা ভঙ্গ হইলে আমি কৌতুকাবষ্টে হইয়া উক্ত ভূতভুকে দেখিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলাম। স্নেহের যে শৃঙ্গে ভূতভু বাস করে, কণমধ্যে আমি সেই পদ্মরাগময় শৃঙ্গে গমন করিলাম^{১৩, ১৪}। দেখিলাম, শৃঙ্গটী রক্তময় গৈরিক দ্বাভূতে রক্তায়মান ও দেখিতে অতি সুন্দর। বহির গ্রায় তেজস্বী ও রক্তবর্ণ হওয়ায় ইহাকে মদোন্নত যুবার অহরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে^{১৫}। ইহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কল্মাষিনিচয় পিতৃভূত (জমাট) ও কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহার মস্তকে যে ইন্দ্রণীল মণির স্তূপ রহিয়াছে, সে সকলের প্রাস্ত ও প্রভা ধূমের সহিত তুলিত হইতে পারে^{১৬}। যেন সমুদায় রাগের (রক্ত বর্ণের) রাশি, যেন সকল লক্ষ্মী মেঘের ষণীভাণ (জমাট), যেন ইহা মেরু উৎক্রান্তি নাড়ী, যেন স্নেহের জঠরানল ত্রাণভাগে মূর্ধা ভেদ করিয়া উঠিতেছে, যেন বন-দেবীরা ইহাকে অলঙ্কৃত রসে রঞ্জিত করিয়াছে, যেন তাহারা আকাশে চন্দ্রকে কৌতুকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছার অলঙ্কররঞ্জিত হস্ত প্রসারিত করিতেছে^{১৭, ১৮}, যেন কোন বাড়বাগি বা বজ্রাগি, যেন এই মেরু নক্ষত্রলোক স্পর্শ করিবার ক্ষমতা অঙ্গুলী বিস্তার করিতেছে^{১৯, ২০}। অহো! ইহা যেন মেঘরূপ মৃদঙ্গের ধ্বনিযুক্ত, ইহা যেন কোন এক মহারাজার ক্রীড়ামন্দির, যেন ইহা হাতুময় কুণ্ডলের গুচ্ছ, যেন ইহা স্নানিকাবী খট্গদের পেটরা, যেন ইহা অঙ্গরাবৃন্দের ক্রীড়া স্থান^{২১, ২২}। দেবগণ ইহার শিখা খণ্ডে বিশ্রাম করে ও কন্দরে বিবুধমিথুন (দেব দেবী) বাস করে। এই শৃঙ্গ যেন একটী তাপস। মেঘ ইহার পরিধের অজিন, গঙ্গা ইহার যজ্ঞোপবীত, অশ্রু বেণু সকল ইহার দণ্ড, গঙ্গা নিষ্কর ইহার কমণ্ডলু। ইহা গন্ধর্ব্বদিগের গানে সুভগ, সুগন্ধে আমোদিত, সুখসেব্য অনিলে মধুর, স্বর্ণপদ্মের বিকাশে বিভূষিত, এবং ইহা যেন ব্যোমবীধির পর পারে অবস্থিত^{২৩, ২৪}। ইহা যেন শ্বেত, পীত, হরিত, ও পাটল বর্ণের বনকুমুদে রঞ্জিত সুরযুবাতিদিগের লীলাপর্ক^{২৫, ২৬}।

পঞ্চদশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অগ্নি গিয়া দেখিলাম, বর্ণিত মেকশৃঙ্গের শিরঃ-
 প্রদেশে সমাবস্থিত ও লম্বায়মান শাখা সমূহে পরিবৃত চূত তরু যথা-
 বর্ণিত প্রকারে রহিয়াছে। ইহার সমস্ত অঙ্গই প্রাণিগণের অভিলাষ
 পূর্ণ করে, সেজন্ত ইহার নাম কল্লাঙ্গ। আরও দেখিলাম, এই বৃক্ষ
 পুষ্পবেণরূপ স্নেহ মেঘে পরিবৃত, রত্নস্তবকরূপ দন্তে দন্তর ও উচ্চতায়
 আকাশজয়ী^{১২}। আকাশে যে পরিমাণ তারা, এই বৃক্ষে তাহার দ্বিগুণ
 পরিমাণ পুষ্প। যে পরিমাণ মেঘ, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ শ্রামল পত্রব।
 যেপরিমাণ সৌরকিরণ, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ পুষ্পরেণু। মেঘে যে
 পরিমাণ তড়ৎ, এই বৃক্ষে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ মঞ্জরী^{১৩}। ইহার
 স্বরূপে ভ্রমরের গীত, পল্লবে দোলালোল অপ্সরোগণের অনুকার
 অর্থাৎ সাদৃশ্য^{১৪}। এখানে যে পরিমাণ সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব, তাহার দ্বিগুণ
 পরিমাণ বিহঙ্গ। আরও দেখিলাম, এই বৃক্ষ রত্নকাস্তিতুলা নির্মল
 নীহারের দ্বিগুণিত ত্বক্ রূপ বস্ত্রে পরিবৃত^{১৫}। ইহার ফল ঔষ্যতো,
 বৃহস্পে ও রসপূর্ণতায় চন্দ্র অপেক্ষা দ্বিগুণ। ইহার পর্ব্ব অর্থাৎ স্বরূপ
 স্থান কল্লাঙ্গমেঘ অপেক্ষাও অধিক বৃহৎ ও নিবিড়িত^{১৬}। ইহার পত্র
 কিম্বদ গণের বিশ্রামযোগ্য, লতা বিতান ভাগ দেবতাদের শয্যাযোগ্য^{১৭}।
 যৎকালে অপ্সরাগণ ইহার পুষ্প গ্রহণ করে তৎকালে ভূসকুল চতুর্দিকে
 উদ্ভটী হয় ও পুষ্প সৌরভ দিক্ সকলকে আমোদিত করে^{১৮}। সুর,
 কিম্বদ গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ এই স্থানে বিহার করে এবং এই স্থান যেন
 অভিনব আনন্দ জগৎ^{১৯}। ইহার কলিকা, পল্লব, পুষ্প, মঞ্জরী, শুষ্ক
 সমস্তই ঘন। ইহা দৃশ্যতায় দিব্যচন্দ্র ও রত্নালঙ্কার দ্বারা পরিবৃতের
 ত্যায়^{২০}। ইহার সর্ব্বত্র কুসুম, সর্ব্বত্র ফল ও সর্ব্বত্র পল্লব, সর্ব্বত্র
 সুগন্ধময় কুসুমরজঃ বিদ্যমান। ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল, এই
 স্থান বার পর নাই অদ্ভুত^{২১}। ইহার কক্ষপ্রদেশস্থ কুঞ্জে, লতায়, পত্রে,
 পর্ণে ও পুষ্পে, বিহঙ্গ গণের আলয় (নীড়) দেখিলাম^{২২}। ব্রহ্মবাহন হংস
 ও তাহাদের শাবক, অগ্নিবাহন. শুকপক্ষী ও তাহাদের শাবকদিগকেও

দেখিলাম । ষড়াননবাহন ময়ূষ ও তাহাদের পোতক গণকেও দেখিলাম ।
 এতদ্ভিন্ন, অশ্রাশ্র বোম্বচর পক্ষীও আমার নয়নগোচর হইল^{১১০} ।
 দেখিলাম, হেমচূড়, কলবিল্ব, গৃধ্র, কোকিল, ক্রৌঞ্চ, কুক্কট, ভাস, চাম
 ও বলাকা প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষী নীড় বচনা করিয়া বাস করি-
 তেছে^{১১১} । আরও দেখিলাম, এই বৃক্ষের দক্ষিণস্কন্ধাখায় কৃষ্ণবর্ণ
 কাক সমূহ বাস করিতেছে । এই শাখার পত্রপুঞ্জ অতিপুষ্ট ও অত্যন্ত
 নিবিড়িত এবং তদ্রূপ কাকবৃন্দও কল্লান্তমেঘগন্দের অমুরূপ^{১১২} ।
 এই কাকবাস শাখার একদেশে একটী কোটর দেখিলাম, তাহা বিবিধ
 পুষ্পান্তরণে সুসজ্জিত ও নানা প্রকার সদৃশ্যে আমোদিত । দেখি-
 লাম, এই কোটরে শান্তব্রতাব ও অক্ষুভিতাকার বায়স দিগের এক
 সভা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । তন্মধ্যে ত্রীমান অতি উন্নতাকৃতি ভূগুণ্ড স্থিত
 রহিয়াছেন^{১১৩} । কাচ খণ্ডের মধ্যগত বৃহৎ ইন্দ্রনীল মণি দেখিতে
 যদ্রূপ, সেই বায়সসভায় ভূগুণ্ডের অবস্থানও দেখিতে সেইরূপ । অমুমান
 হইল, ভূগুণ্ডের মনে কোনরূপ পাপ তাপ নাই, কোনরূপ দ্বিষ্টতা
 নাই, তজ্জন্ত সে অত্যন্ত মাননীয়^{১১৪} । ইনি ধানী জ্ঞানী মৌনী সমাধি
 সুখী ও দীর্ঘজীবী বলিয়া বিখ্যাত^{১১৫} । ইহার দীর্ঘজীবিতা জগদ্বিখ্যাত,
 ইহার নাম ভূগুণ্ড, ইনি অনেক যুগ যুগান্তরের আগম ও অপার দেখি-
 য়াছেন^{১১৬} । ইনি বহুতর কল্পের আরম্ভ, সমাপ্তি ও তদ্ব্যবসায় জীবচক্রের
 বিবিধ দশা, লোকপাল দিগের জন্ম অবগত আছেন^{১১৭} । অতি পুরা-
 তন অর্থাৎ অতিসুদীর্ঘ কালের পূর্ববর্তী সুর অসুর ও রাজা দিগের
 বৃত্তান্ত ইহার স্মরণ পথে রহিয়াছে । ইনি দেখিতে সুন্দর, ইহার মন
 সত্য প্রসন্ন ও গম্ভীর, এবং ইহার বাক্যও সুশ্রবণীয় ও পণ্ডিতোচিত ।
 যাহা নিতান্ত দুর্লভ্য, তাদৃশ বিষয় ইনি বিশদ করিয়া বলিতে পারেন ।
 ইনি সমস্তদোষবর্জিত ও নিবহঙ্কার । ইনি সকলের নিকট পুত্রের স্থায়
 প্রিয়, সকলের সুখদ ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । এই
 সংসারের যাবস্ত প্রাণী ও তাহাদের যাবস্ত অবস্থা, সে সমস্তই ইনি
 বিদিত আছেন । ইনি বিজ্ঞদিগের গণনায় বিজ্ঞতম বলিয়া গণ্য^{১১৮} ।

অধিক কি বর্ণন করিব, এই ভূগুণ্ড অতীব সৌম্যমুখি, প্রসন্ন
 স্বভাব, মধুরভাষী, মহাত্মা, সর্বপ্রাণীর হৃদয়, সর্বোবরের স্থায় অন্তঃশীতল,
 হৃদয়াকাশের অমুরূপ স্বচ্ছস্বভাব, ব্যবহারবেত্তা, গম্ভীর ও নির্দোষ^{১১৯} ।

মোড়শ মর্গ ।

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর আমি নভোমণ্ডল হইতে বর্ণিত প্রকার ভূতন্তের সমীপে অবতরণ কবিলাম। আমার গমনে সেই বায়স সভা কক্ষঃ সংক্ষেপে প্রাপ্য হইল : নীলোৎপল পূর্ণ সরোবরের বিচলনে যত্রপ শোভা উদ্ভূত হয়, বায়স-সভার বিচলনেও তথায় তত্রপ শোভা উৎপন্ন হইল।*। পরে ভূতন্ত আমাকে দেখিবা মাত্র বুঝিলেন, ইনি বশিষ্ঠ, মৎসকাল্যে আগমন করিয়াছেন*। অনন্তর পক্ষতে মেঘাশ্রিত হ্রাস সেই বায়সরাজ পদপুঞ্জ হইতে উত্থিত হইলেন এবং বিনয় সহকারে বলিলেন, হে মুনিবর ! আপনি ত এখানে আসিতে ক্রেশ প্রাপ্ত হন নাই*? তবে তিনি সজ্জন্যতায় হস্তদ্বয় দ্বারা আমার উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। এহং হে ভগবন্ ! এই পত্রাসনে উপবেশন করুন, এই বলিয়া স্বয়ং নবপদ্মব সকল প্রদান ও বিস্তৃত করিয়া দিলেন*। তৎসভাস্থ অস্ত্রাস্ত্র বায়সগণও তদনুরূপ আচরণ কবিলে আমি সেই পত্রাসনোপরি উপবিষ্ট হইলাম। পরে সেই বায়সপতি ভূতন্ত ও তৎসভাস্থ বায়স সকল আমার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য পাদ্যাদি আহরণ করিলেন ও করিল। তৎপরে তিনি সষ্টাচিন্তে আমাকে বলিতে লাগিলেন*।

ভূতন্ত বলিলেন, অহো ভাগ্য ! বহুকালের পর আজ আমি ভগবান্বেদ দর্শন লাভ কবিলাম। বৃক্ষসকল আমরা আজ ভবদর্শনামুতে সিক্ত হইলাম*। আমাদের চিরসঞ্চিত পুণ্য ভারের প্রেরণাতেই অদ্য ভগবানের অত্র স্থানে আগমন হইয়াছে*। আপনি এই মোহরচিত সংসারে চিরকাল বিচরণ করিতেছেন, তাহাতে ত আপনার সাম্যাস্থিতি বিচ্ছিন্ন হয় নাই? আপনি ত পবিত্রচিন্তে অবস্থিত আছেন*? কি কল্প আপনি মৎসকাশাগমনের ক্রেশ স্বীকার করিয়া আমাদের লজ্জিত কবিলেন? তাহা শুনিবার জন্য আমরা সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি*। তে. মনে ! যদিও আমি আপনার পাদপদ্ম দর্শনে সমস্তই জ্ঞাত হইয়াছি, তথাপি, আপনার মুখে তাহা শুনিবার ইচ্ছা করি। ইন্দ্র সভাস্থ

চিরজীবী জীবের কথা প্রসঙ্গে আমরা আপনার স্মৃতিাকট্ হইয়াছিলাম, সেই কারণে আজ এই 'আশ্রম আপনার পদরঞ্জে পবিত্রিত হইয়াছে' ১০। ১০। হে মুনিবর! যে জন্তু আপনার আগমন তাহা আমি বিদিত হইলেও আমি আপনার বাক্যামৃত পানের বাহ্যায় অতীব উৎসাহান্বিত হইয়াছি ১১।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই চিরজীবী ত্রিকালদশী পক্ষী ভূতুও আমাকে উক্তরূপ বলিলে আমি বক্ষ্যমাণ প্রকার বাক্য সকল বলিলাম। বলিলাম, হে বিহঙ্গমবাজ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। চিরজীবী দিগেব কথা প্রসঙ্গে আপনার কথা উঠিয়াছিল, তৎপবে আমি আপনাকে দেখিবার জন্তই এখানে আসিয়াছি। ভাগ্যবলে আপনি কুশলী ও শীতল চিত্তে অবস্থান করিতেছেন এবং ভাগ্যবলে আপনি আতভাষণ সংসার পাশে অবদ্ধ আছেন ১২। ১২। সম্ভ্রান্ত আমার মনে এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহার ছেদন করুন। অর্থাৎ আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি কোন্ কূলে জন্মিয়াছিলেন? কি প্রকারে আপনি তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন? আপনার আয়ুঃ কত? এবং কি কি পুণ্যব্রতান্ত আপনার স্মৃতি পথে বিরাজিত রহিয়াছে? এবং আপনার এতরূপ বাসস্থানের বিধান কে করিয়াছে ১৩। ১৩।

ভূতুও বলিলেন, হে মুনে! আপনার জিজ্ঞাস্ত বিষয় আমি অবশ্যই আদ্যোপান্ত বর্ণন করিব। আপনি উদ্বেগ ত্যাগ করিয়া সে সকল কথা শ্রবণ করুন ১৪। আপনাদের ত্রায় মহাপুরুষ যে বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে বৃত্তান্ত অবশ্যই অত্র শ্রোতারও পাপ তাপ নাশক ও অশুভ নিবারক। যেমন মেঘোদয়ে হৃষোর তাপ বিনষ্ট হয় তেমনি মহাপুরুষশ্রাব্য কথাতেও শ্রোতার পাপ তাপ বিনষ্ট হয় ১৫।

যোদ্ধা সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ ।

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এই ভুগুণ্ড কুক্ষিমান, সরল স্বভাব, ইষ্ট লাভে কষ্ট নহে, অনিষ্ট প্রাপ্তে কষ্টের নহে, সর্বদা সুন্দর, বর্ষামেষের জায় ক্রোধবর্ণ, স্নেহভাবী, মহাশয় আশ্রয়, ক্ষণজন্মের তত্ত্ব বিদিত, সর্বদর্শী বা ভোগবৃন্দে নিম্পৃহ, সংসারের রহস্য বোঝা, পরাবব ব্রহ্মের বিজ্ঞাতাশ্রয়, অতি দাব, অতি স্থিৰ, নিকাম, দেখিতে পরিপ্রাপ্ত কিন্তু অন্তরে বিশ্রান্ত ও আবির্ভাব তিরোভাবের তত্ত্বজ্ঞানী। ইহার বাক্য বীণাবাদ্য অপেক্ষাও সুদয়গ্রাহী এবং যেন ইনি মূর্ত্তিধারী পরব্রহ্ম। আমি দেখিলাম, ইনি যেন মদীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিবার উদ্যোগী হইয়াছেন। তৎপরে দেখিলাম, মেঘ গেমন মধুপানরসিক ভ্রমরের প্রাতি তাহাদের ধ্বনির অনুকরণ করে, তাহার জায় এই ভুগুণ্ড মদভিমুখী হইয়া বক্ষ্যমাণ বচনাবলি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ সর্গ ।

—○(*)○—

ভুগুণ্ড বলিলেন, মনে! এই জগতে, হর নামে এক দেবাসিদ্ধেব আছেন। ইনি সমুদায় স্বর্গবাসী দিগের শ্রেষ্ঠ স্ততরাং সর্বদেবতার নমস্ পূজ্য ও উপাশ্রয়। ইহার নয়নাবলি ভ্রমরাবলির শোভা বিলোপ করে এবং ইহার দেহাঙ্কে তদীয় বিলামিনী অবস্থিতা থাকেন। যাহার লহরী দেখিতে তুষারের জায় শুভ্র বর্ণ, ও হারের জায় সুন্দর, সেই গঙ্গা তাহার অটাজুটের কুসুম বা কুসুম মালিকার জায় আবেষ্টনকারী

এবং শ্রীমান্ চক্ৰ ইহার শিরোভূষণ মণিঃ।। অবিপ্রাস্ত বিগলিত চক্ৰা-
মূতের দ্বারা যে বিষের মারকশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে সেই কালকূট বিব
ইহার কণ্ঠভূষণঃ। মহাপ্রলয়ে ত্রিজগৎ ধ্বংসে যে কেবল পরমাণুময়
ভস্ম বিরাজ করে, সেই পরমাণুময় ভস্ম ইহার গাত্রভূষণঃ। চক্ৰ
অপেক্ষা নির্মল, শুভ্রবর্ণ ও মালার দ্বারা নির্মিত অস্থিচয় ইহার রত্ন।
চক্ৰকিরণে ধৌত, নীল মেঘে পল্লবিত অর্থাৎ মেঘ যাহার পাইড় ও
নক্ষত্র নিচয় বাহার বিন্দু, এরূপ দিগ্ভক্ত ইহার পরিধেয়ঃ।। দক্ষ নরমাংস
লোলূপ শিবা (শূগাল) সমূহে ব্যাপ্ত আশান ইহার বহির্গৃহঃ। বাহাদের
আভরণ নরকপাল, যাহারা রক্ত ও বসা পান করে, যাহারা নরাজের
মালা ধারণ করে, সেই সকল মাতৃগণ ইহার ক্রীড়া সখীঃ।। বাহাদের
শিরঃপ্রদেশে মণি, অঙ্গ সকল মস্তক ও বর্ণ স্বর্ণসদৃশ, সেই সকল ভূজঙ্গ
ইহার বলয়ঃ।। ইহার দৃঢ়পাতে শৈলরাজও দক্ষ হয়, ইচ্ছা মাত্রে
ত্রিজগৎ ইহার কবলগত হয়, অসুরগণ ইহার লীলায় তন্তু হয়, এবং
আচার অতিভীষণ। ইহারই কল্যাণময় সঙ্কল্পে ত্রিজগৎ স্বস্থ থাকে, ইহার
অস্তর সত্তা স্বস্থ অর্থাৎ সমাধিময় এবং ইহার হস্তস্পন্দে অসুরপুর ধ্বংস
প্রাপ্ত হয়ঃ।। ধ্যান কালে ইহার মূর্তি ক্ষুধাতৃষ্ণাদি রহিত হিমাচলাদি
স্থির পদার্থের সহিত তুলিত হয়ঃ।। বাহাদের মস্তক ক্ষুর (ভীক্ষুধার)
শক্তিবিশিষ্ট এবং ক্ষুর (পায়ের নাম) হস্তশক্তিবিশিষ্ট, যাহারা হস্তে দস্তুর,
মুখের ও উদরের কার্য্য (ভোজনের কার্য্য) করে, বাহাদের আকৃতি
কাহার ভল্লকের, কাহার উল্টের, ও কাহার বা ছাগের ও মেঘের সদৃশ,
তাদৃশ প্রমথগণ ইহার লালক অর্থাৎ ক্রীড়ার সহায়ঃ।। সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্ব-
শক্তিমুক্ত প্রমথগণের অল্পরূপ মাতৃগণ ইহার পরিবারঃ।। চতুর্দশ ভুবন
ও ভুবনস্থ অসংখ্য ভূত (প্রাণী) বাহাদের ভক্ষ্য, তাদৃশ মাতৃগণ ইহার
লম্বুখে নৃত্য করিয়া থাকেঃ।। তাহাদের মধ্যে কেহ গর্দভবদনা, কেহ
উষ্ট্রমুখী, এবং কেহ বা ছাগাদিমুখী। ইহারা সকলেই রক্ত মেদ ও বসা
আসরের দ্বারা পান করেন। ইহাদের কেহ শব-করের মালা ও কেহ বা
শব-মৃগাদির মালা ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাদের কেহ দিগন্তরে, কেহ
গিরিকূটে, কেহ ব্যোমতলে, কেহ লোকান্তরে, কেহ গর্ভে এবং কেহ বা
জীবগণের শরীরে বসতি করেনঃ।। তাদৃশ মাতৃগণের মধ্যে প্রধান
মাতৃ আটটি। তাহাদের নাম জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, সিদ্ধা,

রক্তা, অলম্বুশা ও উৎপলা। এই আট মাতৃদেবী সমুদায় মাতৃগণের নায়িকা ১০।১১। হে মুখে! উক্ত মাতৃগণের মধ্যে যিনি অলম্বুশা নামে বিখ্যাতা, চণ্ড নামক কাক তাঁহার বাহন। এই কাকের অস্থি তুণ্ড ও নখ বজ্র সদৃশ। আকৃতি ইন্দ্রনীল পর্কভেদে অমূরূপ ১১।১২। অষ্টৈশ্বৰ্য্যযুক্তা ঐ সকল মাতৃগণ একদা গগন পথে মিলিত হইয়া পরমার্থ প্রকাশক পানোৎসবে * প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন। ইঁহারা কেবল পানোৎসবপ্রবৃত্তা হইয়াছিলেন এমন নহে, তুষ্ণুৰূপাক্ষর ক্রতুমূর্তির আশ্রিতা ও বামমার্গ-গামিনীও হইয়াছিলেন। † তাঁহারা জগৎপুঞ্জ্য তুষ্ণুৰূপাক্ষর তৈরবের পূজা করিয়া ও মদিরাদি পান দ্বারা পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ সদালাপ করিতেছিলেন ১২।১৩। ইত্যবসরে তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ এক প্রস্তাব উপস্থিত হইল যে, দেব উমাগতি আমাদিগকে অবহেলা করেন কেন? আমরা আজ্জ একরূপ প্রভাব প্রদর্শন করিব, যাহা দেখিয়া তিনি অতঃপর আমাদের প্রতি অবহেলা করিতে বিরত থাকিবেন। মাতৃদেবীরা ঐরূপ মন্ত্রণা করিয়া ক্রতুমূর্তি উমাদেবীকে আপনাদের বশে আনয়ন পূর্বক তাহাকে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করতঃ যজ্ঞে যেমন পশু প্রোক্ষণ করে, সেইরূপ প্রোক্ষণ করিলেন। এই মাতৃগণও উমাদেবীর মূর্ত্তিতেই, সেই কারণে ইঁহারা উমাদেবীকে স্ববশে আনয়ন করিতে ক্ষমবতী হইয়াছিলেন। প্রোক্ত উমাদেবী মাতৃগণের মায়ার শিববামাঙ্গ হইতে অপ-হৃত ও উক্ত মাতৃগণের সভায় আগতা হইলে মাতৃগণ তাঁহাকে তক্ষ-ণীয় হওয়ার জন্ত অভিশপ্ত করেন অর্থাৎ ছাগতাবাপন্ন করেন। যে দিন তাদৃশ প্রকারে পার্কতীপ্রোক্ষণ হয় (পার্কতীকে পশুতাবাপন্ন করা হয়,) সেই দিন মাতৃগণের মধ্যে নৃত্য গীত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ

* আসব পানের দ্বারা কৌশলে চিত্ত হ্রিয় করণ পূর্বক সমাধিহ হওয়ার নাম পানোৎসব। এই সমাধির উদ্দেশ্য—সাক্ষতত্ত্বের অনুভব। ইহা সহজ সাধ্য নহে। সহজ সাধ্য নহে বলিয়া সাধারণ লোক আসব পান ঘটিত বিধির বশ্ত হইয়া ভ্রষ্ট হয়।

† বামমার্গ কথার অর্থ—তন্ত্রোক্ত বামাচার। বামাচারের বিধান অনুসারে ইঁহারা ক্রতুর অপর মূর্ত্তি তুষ্ণুর বামপার্শ্বগামিনী হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তুষ্ণু নামক ক্রতুই আমাদের উপাস্ত বা আরাধ্য, এইরূপ সঙ্কল্প করতঃ তদীয় স্ত্রী হইয়া তদীয় বামপার্শ্বে উপবেশনাদি, তদীয় মুখে মদিরা অর্পণাদি ও অন্যান্য প্রকারের সেবা করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন।

আমোদ প্রকটিত হইরাছিল^{১১৩}। অতিশয় আনন্দ, তজ্জনিত উদ্যম
রব, সুদীর্ঘ হস্তপদাদির বিক্ষেপ বা পরিচালনা, অঘন ও উদর প্রভৃ-
তির বিকৃতি, উচ্চ হাস্য, গভীর করতালী, সিংহনাদ, মেঘের স্তায়
তর্জন, সিংহের স্তায় গর্জন ও অস্ত্রান্ত অঙ্গ বিকার প্রদর্শিত হইয়া-
ছিল^{১১৪}। কেহ শৈল বিদারক কঠোর রবে গান করিতে লাগি-
লেন, কেহ চক্রোদয়ে ক্ষীত সমুদ্রের স্তায় গর্জন করিতে লাগিলেন,
কেহ মদিরা পান করিয়া, কেহ সর্সাদে কুধিরাদি লিপ্ত করিয়া বিকৃত
রব করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, মাতৃগণের সেই উদ্যাদ বৃত্ত
অতি ভয়ঙ্কর ও অবর্ণনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহাদের পান, উচ্চৈঃস্বরে
গান, দ্রুতবেগে গমন, কর্কশ রবের আলাপ, পতন, উৎপতন, পরস্পরের
মুখাঘাতে পরস্পরের প্রক্ষেপ নিক্ষেপ, নৃত্য ও মাংসাদি চর্ষণ ও ভোজন
এই সকল ব্যাপার নিত্যন্ত ভীষণ। বলিতে কি, এই মাতৃগণ পানোৎ-
সবে উন্নতা হইয়া যেন ত্রিভুবন অপবিদ্রিত করিয়া তুলিলেন^{১১৫}।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

উনবিংশ সর্গ।

—*—

ভূগুও বলিলেন, মাতৃগণ ঐ প্রকার উৎসবে প্রবৃত্তা হইলে তাঁহা-
দের বাহনেরাও তাদৃশ উৎসবে মত্ত হইল। তাহারাও মত্ত হইয়া হস্ত
রোদন পান ও তাদৃক প্রকারে পানাদি করিতে লাগিল। বাহনগণের
মধ্যে বাহারা নিত্যন্ত উন্নত হইয়া যুগল নৃত্য আরম্ভ করিল তাহাদের
মধ্যে ব্রাহ্মীর বাহন হংসীর সহিত অলঙ্ঘ্যসার বাহন চও নামক কাক
সুগলিত হইয়া নৃত্যারম্ভ করিল^{১১৬}। তাহারা নাচিতে নাচিতে ও আসক
পান করিতে করিতে সমুদ্র তটের সমতল প্রদেশে গমন করিয়া রতি
কামনার অভিতূত হইল। ক্রমে সমুদায় হংসীই উক্ত কাকের সহিত
রমমাণা হইল, এবং তৎক্রমে তাহারা গর্তুধারিণীও হইল^{১১৭}। পরে
মাতৃগণ নৃত্য সমাপ্তি করিয়া প্রশান্তচিত্ত রুদ্রের নিকট গমন করিল
এবং ভক্ত্যভাব প্রাপ্ত উমাদেবীকে তদীয় ভোজনার্থ অর্পণ করিল^{১১৮}।

ভগবান্ শশিশেখর যখন বুঝিলেন, আমার প্রিয়তমাকে আমার আহারীয় করিয়া অর্পণ করিয়াছে, তখন তিনি মাতৃগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। মাতৃগণ তখন ক্রুদ্ধের কোপে ভীতা হইয়া পুনর্বার স্ব স্ব অঙ্গের দ্বারা এক অভিনব উমা প্রস্তুত করতঃ বিবাহ বিধানে উমাকে অর্পণ করিলে ক্রুদ্ধের কোপ উপশান্ত হইল। পরে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব অভিমত স্থানে গমন করিলেন^{১০}। হে মুনীশ্বর! ব্রাহ্মীবাহন সেই সকল হংসীরা অতঃপর গর্ত্তবতী হইল এবং সে বৃত্তান্ত তাহারা ব্রাহ্মীদেবীকে বিদিত করিল।

ব্রাহ্মী বলিলেন, বাছা সকল! তোমরা এখন গর্ত্তিণী। সেজন্য তোমরা এখন মদীয় রথ কার্যা করণে অক্ষমা। এখন তোমরা যথেষ্ট বিচরণ কর ১১।^{১১} দেবী ব্রাহ্মী দয়াবতী হইয়া ঐ কথা বলিয়া নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এ দিকে সেই সকল হংসীরা ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিকমলের কিশলয় প্রদেশে গিয়া যথাস্থে বিচরণ করিতে লাগিল এবং বিপকগর্ত্তী হইয়া যথাকালে অণু সকল প্রসব করিল। সেই সকল অণু উপযুক্ত কালে দ্বিধা বিভক্ত হইল। হে মুনীশ্বর! হে বশিষ্ঠ! এবম্প্রকারে আমরা একবিংশতি হংসীর একবিংশতি অণু হইতে একবিংশতি ভ্রাতা প্রসূত হইয়াছিলাম। আমরা সকলেই সেই চণ্ড বায়সের সন্তান^{১২}। ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান ভগবান্ বিষ্ণুর নাভি কমলে আমরা উক্ত প্রকারে উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ক্রমে জাতপক্ষ ও উদ্ভয়নে সক্ষম হইলে আমরা স্ব স্ব জননী গণের সহিত ভগবতী ব্রাহ্মী দেবীর দীর্ঘকালব্যাপিনী আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। পরে আমাদের আরাধনায় দেবী পরিতুষ্টা হইয়া সমাধি ত্যাগ করিলেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকারকারক জ্ঞান প্রদান করিলেন^{১৩}। তখন আমরা মনে করিলাম, অদ্য প্রভৃতি আমরা সকলেই শাণ্ডচিতে ধ্যানাবলম্বী হইয়া কোন এক নির্জন স্থানে গিয়া কাল কৰ্ত্তন করিব। ঐরূপ চিন্তা করিয়া আমরা পিতার নিকট গমন করিলাম, পিতা আমাদেরকে আলিঙ্গন করিলেন, পরে আমরা দেবী অলম্বুনার পূজা করিলাম, তাহাতে তিনিও আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন^{১৪}। আমরা তাঁহার সম্মুখে বিনীত ভাবে স্থিতি করিতে লাগিলাম। পরে আমাদের পিতা চণ্ড আমাদেরকে বলিতে লাগিলেন।

চণ্ড বলিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা ত অনন্ত বাসনাসূত্রে ওক্ষিত লংসার জাল হইতে নিগত হইয়াছ? যদি তাহা না হইয়া থাক, তবে বল, আমরা সকলে একযোগ হইয়া এই ভূতাবৎসলা দেবীর নিকট প্রার্থনা করি, তাহাতে তোমরা জ্ঞানপারগ হইবে^{৩১২}।

কাক সকল বলিল, পিতঃ! ব্রাহ্মী দেবীর প্রসাদে আমরা যাই নির্মল জেয় তাহা জানিতে পারিয়াছি। এখন আমরা কোন এক উত্তম ও নির্জন স্থানে বাস করিবার বাঞ্ছা করি^{৩১৩}।

চণ্ড বলিলেন, সমস্ত রত্নের আকর, সমুদায় দেবতার আশ্রয় ও সর্ব মহীধর অপেক্ষা উচ্চ মেরুনাথে এক মহীধর আছে। চন্দ্র ও সূর্য্য এই মহীধরের দীপ ও ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডপের মধ্য স্তম্ভ^{৩১৪}। ইহারই মূলে কম্পুরুমাদি বর্ষ বিরাজিত। (ভারতবর্ষের উত্তরে কম্পুরুষ নামে বর্ষ আছে) ইহার শৃঙ্গ সকল যেন ইহার রত্নভূষিত অঙ্গুলী। দেখিলে বোধ হয়, অক্লিবলয় দীপবতী পৃথিবী দেবী যেন উর্দ্ধভূজে অবস্থিত রহিয়াছে^{৩১৫}। হে বৎসগণ! এই মহীধর অশ্রান্ত মহীধরের রাজা। কুল পর্বত সকল ইহার সামন্ত, জম্বুদ্বীপ ইহার সিংহাসন, চন্দ্র ও সূর্য্য ইহার নেত্র, তারা বৃন্দ ইহার মালিকা, দিক্ সকল যাহার দশা তাদৃশ আকাশ ইহার উত্তম বস্ত্র। নাগজাতীয় প্রাণীর আধার বা আশ্রয় এবং নাকনায়ক ইন্দ্রাদি দেবগণ ইহার আভরণ^{৩১৬}। দিগজনারা ইহার চতুর্দিকে মেঘরূপ চামর সঞ্চালন করে^{৩১৭}। ক্রিতি তলে ইহার পাদ দেশ ষোড়শ সহস্র যোজন, নাগ অশ্বর ও মহোরগ গণ ইহার পাদ সেবক^{৩১৮}। ইহার দেহ অশীতিসহস্র যোজন, লোচন চন্দ্র ও সূর্য্য, সুর গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ ইহার পরিচারক^{৩১৯}। এই পর্বতরাজ দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, দেবতা, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নর, অঙ্গরা, বিদ্যাধর, যক্ষ, রাক্ষস, প্রমথ, গুহক, নাগ, এই চতুর্দশ বিধ প্রাণীর উপজীব্য^{৩২০}। ইহার ঈশান ভাগে এক বৃহৎ শৃঙ্গ আছে। তাহা পদ্মরাগমণিময় ও দিবাকরের ত্রায় উজ্জ্বল^{৩২১}। এই শৃঙ্গের শিরোদেশে এক বৃহৎ কল্পপাদপ আছে, তাহাও নানা প্রকার জীব জাতির বাসস্থান^{৩২২}। এই পাদপের দক্ষিণ স্বন্ধে যে শাখানিচয় আছে, সে সকলের পল্লব কনকময়, শুবক রত্নময় ও ফল চন্দ্রসদৃশ^{৩২৩}। হে পুত্রগণ! পূর্বে আমি উক্ত শাখায় মণিময় নীড় প্রস্তুত করিয়া ধ্যান

নিষরা দেবীর আরাধনা করিতাম**। উক্ত নীড়ের একটা অলিন্দ (বারাণ্ডা) আছে, তাহাও রত্নময় পুষ্প পত্রের অশোভিত, অমৃতান্বাদ ফলে পরিব্যাপ্ত ও তাহার কোঠরচনা চিন্তামণির দ্বারা সমাপ্ত (চিন্তামণি এক প্রকার শ্রেষ্ঠ রত্ন)**। তাহার অভ্যন্তর অতি মনোহর সুসুম্ন সমূহে সমাকীর্ণ ও তথায় বিচারশীল কাকপুত্রেরা বাস করে**। হে স্নাতগণ! দেবগণেরও দুর্গম্য সেই নীড়ে তোমরা গমন কর। তথায় তোমরা নির্বিস্ময়ে ভোগ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে**। আমার পিতা চণ্ড আমাদিগকে ঐ কথা বলিয়া চকুর দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ও দেবী কর্তৃক আহৃত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি আমাদিগকে অর্পণ করিলেন**। আমরা সেই পিতৃদত্ত দেবীপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া দেবীচরণে ও পিতৃচরণে কৃতনমস্কার হইয়া সেই বিদ্যাকচ্ছত্বে অলম্বুসা স্থান হইতে আকাশে উড্ডয়ন আরম্ভ করিলাম**। ক্রমে মেঘলোক ভেদ ও বায়ুলোক উৎক্রমণ করিলাম**। পরে সূর্য্য লোক ও স্বর্গ অতিক্রম করতঃ রক্ষ লোক গমন করিলাম। হে মুনিবর! আমরা পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া তত্রস্তা ভগবতী ব্রাহ্মী দেবীর চরণ বন্দনা করিলাম ও আমাদের মেরুশৃঙ্গে গমনের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলাম। পরে দেবদেব ব্রহ্মা ও দেবী ব্রাহ্মী কর্তৃক আলিঙ্গিত ও অনুজ্ঞাত হইয়া তদীয় সেই সত্য লোক হইতে নির্গত হইলাম**। লোক সকলের পরিত্যাগ অন্তে আমরা এই কল্প বৃক্ষকে প্রাপ্ত হইলাম এবং তদবধি আমরা এই নীড়ে নির্বিস্ময়ে অবস্থান করিতেছি**।

হে মহামুভাব! আমরা যেক্রমে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, যে প্রকারে এই স্থানে স্থিতি করিতেছি, এবং আমরা পরম বোধ প্রাপ্ত হইয়াছি, সে সমস্তই যথাবৎ বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আর কি কি করিতে হইবে, আদেশ করুন**।

উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ ।

ভুগুও বলিলেন, পূর্বকল্পে অর্থাৎ যে কল্পে আমার জন্ম সেই কল্পে যে আকারের জগৎ ছিল, এতৎ কল্পে ঠিক সেই আকারের জগৎ জন্ম লাভ করিয়াছে। সেই সাম্যতা প্রযুক্তই আমি “এই কল্পতরু” ইত্যাদি কথা বলিয়াছি। সে জগৎ না থাকিলেও এতৎ কল্পের জগতের সহিত সে জগতের সাম্য থাকায় একতা আরোপ পূর্বক বর্তমানের ভ্রাম্য বর্ণনা করিতেছি। হে মুনে! আমি কেবল আপনাকে সহজে বুঝাইবার জন্যই অতীত কল্পের বৃত্তান্তকে বর্তমান কল্পীয় বলিয়া বর্ণনা করিতেছি*। হে মুনিনাথ! আপনার দর্শন লাভে অতি সুদীর্ঘ কালের সঞ্চিত মনীয় পুণ্যরাশি অদ্য সফল হইল, এক্ষণে আপনি আমার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করুন। আপনার দর্শনে আজ আমার এই নীড় ও এই শাখা ও এই মহাবৃক্ষ পবিত্রতা লাভ করিল*। হে প্রভো! আপনি অগ্রে এই বিহগের অর্পিত পাদ্য ও অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, করিয়া এই অধম জীবকে পবিত্র করুন, পশ্চাৎ আদেশ করুন, অতঃপর এই বিহগাধমকে কি বলিতে হইবে*।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! ভুগুও পক্ষী “এই পাদ্য, এই অর্ঘ্য, ও এই আসন গ্রহণ করুন” এই বলিয়া স্বয়ং ঐ সকল প্রদান করিলে পর আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে বিহগেশ! তোমাকে একক দেখিতেছি কেন? তোমার সেই সকল মহাবুদ্ধিধর ও মহাসম্মত ভ্রাতাদিগকে দেখিতেছি না কেন*?।

ভুগুও বলিলেন, মুনিবর! আমরা এই স্থানে থাকিতে থাকিতে ক্রমে এক-মহান্ কাল অতিবর্তিত হইয়া গেল, তাহাতে মহুষ্যদিগের ণত শত যুগ আমাদের দৃষ্টিতে দিবসের ভ্রাম্য গত হইল*। পরে আমার সেই ভ্রাতারা ক্রমে সকলেই শরীর পরিত্যাগ পূর্বক শিব পদে প্রবেশ করিয়াছে*। যিনি যতই দীর্ঘায়ু হউন, মহান্ হউন, সাধু হউন ও বলশালী হউন, কাল সকলকেই অলক্ষ্যে গ্রাস করিয়া থাকে*। ১৮

বশিষ্ঠ বলিলেন, যে সময়ে প্রলয় বায়ু অতিবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, সে সময়েও তুমি কি কষ্ট পাও নাই? যে সময়ে সমুদিত ষাটশ সূর্য্যের করে বিশ্ব মণ্ডল দগ্ধ হইয়াছিল, সে সময়েও তুমি কি খেদ প্রাপ্ত হও নাই? যে সময়ে শীতরশ্মির প্রবল প্রভাবে জল সমুদায় করকায় পরিণত হইয়াছিল, সে সময়েও কি তোমার ক্রেশ হয় নাই? যে সময়ে কল্লান্তমেঘ উদিত হইয়া মেরু শিখরকেও ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল সে সময়েও কি তুমি অক্ষত ছিলে? এই উন্নত কল্প বৃক্ষও কি মেরুপ জগৎসংক্ষেভ কালেও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় ছিল?

ভৃগুও বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অধম পক্ষিজাতির কথা দূরে থাকুক, যাহারা অতিশয় মহান্ তাঁহারাও সে সময়ে কষ্টের অবস্থায় পড়েন, পরন্তু প্রভেদ এই যে, মহাত্মারা বিবেক প্রভাবে তজ্জনিত ক্রেশের হস্ত হইতে পরিব্রাজ্য পাইয়া থাকেন। ইহ জগতে যত প্রকার জীবগোনি আছে, তন্মধ্যে পক্ষি গোনি অধিক নিকৃষ্ট। নিরবলম্বন আকাশ ইহাদের অবলম্বন ও ইহারা সৰ্ব্ব জীবের নিকট হেয় ও তুচ্ছ। বিধাতা এ জাতির জীবিকা অর্থাৎ জীবনোপায় শূন্য পথে স্থাপন করিয়াছেন। এ জাতিতে যাহাদের জন্ম, হে প্রভো! সে জাতির আবার স্মৃতি কি? আশাপাশে বদ্ধ এতাদৃশ বিহগ জাতির নির্দুঃখতা অসম্ভব। হে ভগবন্! বিধাতার ইচ্ছায় বিহগজাতি দুঃখনির্মুক্ত না হইলেও আমরা আত্মসন্তোষ অবলম্বনে মোহনির্মুক্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছি। হে ব্রহ্মন্! আমরা কেবল আত্মসন্তোষে সন্তুষ্ট ও পরপীড়াদি চেষ্টায় বিমুখ থাকিয়া এই বিহগালয়ে কালক্ষেপ করিতেছি। আমরা জীবন মরণ ও ভোগার্থ ক্রিয়া কারণ কিছুই বাহ্য করি না। এখন যেমন নিরীহ বা পূর্ণ কাম হইয়া আছি, জীবনের অবশেষ এইরূপে অতিবাহিত করিব। আমি লোক সমূহের অনেক জীবন মরণাদি দশা দেখিয়াছি, সংসারের মিথ্যা স্বর্ণ নির্ণায়ক বিবিধ দৃষ্টান্তও বিদিত হইয়াছি, এবং এই বিজ্ঞাতের জ্ঞায় অস্থায়ী শরীরের আস্থা পরিত্যাগ করিয়াছি। এই কল্প বৃক্ষের অনুরূপে আমাদের কোনরূপ পাপ তাপ নাই। আমি স্বাত্মপ্রকাশের আলোকে কালব্রহ্মের গতি জ্ঞাত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আমি প্রাণ ও অপান এই দুই শারীর বায়ুর হৃদয় গতিবিজ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণ কল্পকালের বৃত্তান্ত জানিতেছি। (প্রাণ অপান এই দুই শারীর

বায়ুর গতি বিজ্ঞাত হওয়ার দ্বারা কল্মাস্তকালের বৃত্তান্ত জানা যায়, তাহা স্বরোদয় শাস্ত্রে লিখিত আছে।) দেখুন, এই বিহগালয় কত উচ্চে অবস্থিত। এই স্থান সর্বদাই রত্নগুচ্ছের আলোকে প্রকাশময়, তন্নিবন্ধন এখানে দিবা রাত্র বিভাগ নাই, তথাপি আমি কালের স্মৃতি গতি নিজ অনাবৃত জ্ঞানে জানিতেছি^{১০।১০}। মুনিবর! স্থিরতার প্রভাবে আমার মন চাক্ষুর্যাহিত ও শাস্ত হইয়াছে, সার কি অসার কি তাহা জানিতেছি। সামান্য ভূ কাকের ত্রায় আমি আশাপাশে বদ্ধ ও তাহার বশ নহি। সে কারণেও তাদৃশ মহাপ্রলয়ে আমার খেদ জন্মে না^{১০।১১}। জগতের মায়িকত্ব দর্শনে আমার চিত্ত ধীরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ঘোরতর বিপদশাতেও আমার বুদ্ধি বিচলিত হয় না, স্মৃতিরং কোনরূপ খেদও অল্পভবগম্য হয় না^{১০।১২}। আমি বার বার অল্পসন্ধানে বিদিত হইয়াছি, জগতের স্থিতি আপাতরম্য মাত্র, ইহার পরিণাম অতি তুচ্ছ। ইহার মিথ্যাত্ব জন্ম, মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ নামক বিকার সমূহের পরিবর্তন মাত্র। স্মৃতিরং দুর্যোগ সমূহ আমাকে ভয় প্রদর্শন বা পীড়ন করিতে পারে না^{১০}। হে ভগবন্! ভূতবৃন্দ হইতেছে যাইতেছে, ইহাও ব্যবহারিকী দৃষ্টি ব্যতীত পরমার্থ দৃষ্টিতে নহে। যদি তাহাই হইল, তবে আর ভয় প্রাপ্তির পেমক্তি কোথায়? এই ভূতবৃন্দরূপা নদী নিরন্তর কাল সাগরে প্রবেশ করিতেছে, আমরা তাহার তটে অবস্থান মাত্র করিতেছি^{১০।১২}। আমরা কোন কিছু ত্যাগ বা গ্রহণ করি না, এই একই স্থানে মুনিবৃত্তিতে (মুনিবৃত্তি=মননশীল দিগের ধর্ম) স্থিত রহিয়াছি। লোক যেমন কণ্টকাচিত ভূমে অতি সাবধানে পদসঞ্চালন করে, সেইরূপ, আমরাও এই কল্মস্রমে সাবধানতার দ্বারা মাত্র ব্যবহার নির্বাহক অল্পষ্টানে কাল কর্তন করিতেছি। যাহারা আপনাদের ত্রায় মহাপুরুষ, যাহাদের শোক ভয় আশাস কিছুই নাই, যাহারা নিরাময় ও সন্তুষ্টপ্ৰভাব, তাঁহাদের অল্পগাহও আমার নির্ভয়তার অল্প এক কারণ^{১০।১৩}। হে ভগবন্! আমাদের মন ইহা তাহা করিয়া লুপ্তিত হয় না ও বিশ্বের রহস্য বা তত্ত্ব (মায়াময়ত্ব) বিস্মৃতও হয় না। মহাসমুদ্র যেমন পর্বতকালে অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ের পূর্ণতা কালে পরিপূর্ণ থাকে, আমরাও সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চন্দ্রের পূর্ণতায় পূর্ণ রহিয়াছি (অক্ষয় অব্যয় রহিয়াছি)^{১০-১০}। হে ব্রহ্মন্! আপনার আগমনে আমার আশ্রয় (চিত্ত) অত্যন্ত

এসন্ন হইয়াছে। সাধু সজ্জনগণ যে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, ইহা অপেক্ষা আমাদের আর অধিক কুশল কি হইবে? ৩৩। ৩৮। ভোগ আপাতরম্য, তাহার দ্বারা কি পাওয়া যায়? কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু সংসদ্ব্যকৃত চিন্তামণির দ্বারা যাহা সর্বসার তাহাই পাওয়া যায় ৩৯। এই ত্রৈলোক্য একটী পদ্ম, একমাত্র আপনিই ইহার ভ্রমর। আপনার বাক্য শ্রদ্ধা, গম্ভীর, জ্যোতিষ্মান, উদার, ধীর ও মধুর ৪০।

হে সাধো! আমার মনে হইতেছে, আপনার দর্শনে আমার হৃদয়ত পুঞ্জ বিনষ্ট হইয়াছে, এবং আমার পক্ষিজন্যও উত্তম ফলযুক্ত হইয়াছে। কেননা, সাধু সজ্জনের সঙ্গ সমুদায় ভয়ের বিনাশক ৪১।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ।

—*—

ভূগুণ্ড বলিলেন, সাধো! সেই অতি বিষম যুগান্ত কালেও এই বৃক্ষ কল্পিত হয় নাই। ইহা সমগ্র ভূতের অগম্য; সেই কারণে আমি এই স্থানে নিরুদ্ধেগে অবস্থান করি ১। যে সময়ে হিরণ্যাক্ষ সপ্তদ্বীপা বসুমতী বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছিল, সে সময়েও এই কল্পপাদপ বিচলিত হয় নাই ২। ভগবান্ নারায়ণ যে সময়ে বরাহবিগ্রহ ধারণ করিয়া জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন, সে সময়েও এই বৃক্ষ স্থস্থির ছিল ৩। ভগবান্ বিষ্ণু যখন সমুদ্রমস্থানার্থ মন্দরাচল আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তখনও এই কল্পতরু স্থস্থির ছিল ৪। দেবাসুরের যুদ্ধকালে অতি বিষম উৎপাত উপস্থিত হইয়াছিল, সে সময়ে সূর্য্য চন্দ্রাদি বিকল্পিত হইয়াছিল, অথচ এই বৃক্ষ বিকল্পিত হয় নাই ৫। উৎপাত বায়ু বহমান হইলে স্তম্বেকশ্চ শিলা ও সমুদায় বৃক্ষ বিচলিত হইয়াছিল, তথাপি এই বৃক্ষ বিচলিত হয় নাই ৬। সমুদ্রমস্থান কালে মন্দরাচলের আন্দোলনে কল্পান্ত মেঘ ইত্যন্ততঃ সঞ্চালিত হইয়াছিল, তথাপি এই বৃক্ষ

বিকল্পিত হয় নাই^৮। এক সময়ে কালনেমি এই পর্বতকে ভূজয়াল উত্তোলিতপ্রায় করিয়াছিল, সে সময়েও এই কল্পতরু বিকল্পিত হয় নাই^৯। অমৃতাহরণ কালে পক্ষীন্দ্র গরুড়ের পক্ষবাতে সিদ্ধ বিদ্যাধার্য্য গণও বায়ুবাহিত হইয়াছিল, সে সময়েও এই তরু বিচলিত হয় নাই^{১০}। পক্ষীন্দ্র গরুড়ের জন্ম হইলে সপ্তদ্বীপা বসুমতী অন্তান্ত লোক সহ জলমগ্ন হইবার উপক্রম হয়, তদৃষ্টে সঙ্কর্ষণ রুদ্র শেষ নাগের আকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন, সে উপায়েও এই বৃক্ষ বিকল্পিত হয় নাই^{১১}। যে সময়ে শেষ অহির মুখনির্গত কল্লানল লোক সকল দগ্ধ করিয়াছিল, সপ্ত সমুদ্র শুষ্ক করিয়াছিল, পর্বত সকল ভস্মমাৎ করিয়াছিল, সে সময়েও এই দ্রুম অক্ষত ছিল। হে মুনিশাৰ্দুল! যাহারা এতদ্বিধ শ্রেষ্ঠ ক্রমে থাকে তাহাদের আবার আপদ কোথায়^{১২}?

বশিষ্ঠ বলিলেন, কলান্ত পবনের তাড়নায় সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্র পর্য্যন্ত নিপাত্তিত হয়, তখন তুমি কি প্রকারে বিজয় থাক?

ভৃগুও বলিলেন, যেমন কৃতঘ্ন নর চিরমিত্রকে পরিত্যাগ করে, তাহার ঞ্চায় আমি তখন এই নীড় পরিত্যাগ করিয়া থাকি^{১৩}। সে সময়ে নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট, সঙ্কল্পবর্জিত ও বাসনাশূন্য হইয়া শূন্যে অবস্থান করি^{১৪}। দ্বাদশ আদিত্যের উদয় যত কাল থাকে, তত কাল বারুণী ধারণা * অবলম্বনে কাল কর্ত্তন করি। যে সময়ে প্রলয় বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত পর্বত সকলকে খণ্ড খণ্ড করে, সে সময়ে আমি পার্বতী ধারণা অবলম্বনে শূন্যোপরি অবস্থান করি^{১৫}। জগৎ যখন গলিয়া একার্ণব হয়, আমি তখন বায়বী ধারণায় স্থিত থাকি^{১৬}। ব্রহ্মাও ধ্বংসের পর অব্যাকৃত পদ (অব্যাকৃত=মূলপ্রকৃতি), সেই অব্যাকৃত পদে সমাধি স্থাপন করতঃ সুষুপ্তের ঞ্চায় দীর্ঘকাল অতিবাহন করি, পরে যখন পুনঃ সৃষ্টিারম্ভ হয় তখন পুনর্বার এই বিহগালয়ে প্রবেশ করতঃ স্থিত হই। (পূর্বসদৃশ সূমেরু ও তত্‌পরি পূর্বসদৃশ কল্পবৃক্ষ ও তৎশাখায় নীড় সৃষ্টি হয়, আমিও পুনর্বার এতদ্ব্যথ্যে পূর্ববৎ প্রবিষ্ট ও স্থিত হই)^{১৭}।

* বারুণী ধারণা—উৎকট জলময় সমাধি। পার্বতী ধারণা—পর্বতময় সমাধি।
এইরূপ বায়বী ধারণাও সমাধিবিশেষ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে পক্ষীন্দ্র ! প্রলয় কালে তুমি যেমন ধারণার দ্বারা অখণ্ডিত থাক (তোমার দেহের বিনষ্ট হয় না), অত্ৰ যোগীর। সেরূপ অখণ্ডিত থাকেন না কেন ? (তঁাহাদের দেহ বিনষ্ট হয় কেন ?)

ভৃগুও বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! কোনও ব্যক্তির নিয়তিনাম্নী ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নাই। নিয়তির নিয়ম বুদ্ধির অগম্য। অর্থাৎ যাহার যেরূপ প্রারন্ধ বা নিয়তি সে তদনুরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। কল্লান্ত কালে দেহ থাকার প্রারন্ধ আমার ব্যতীত অত্ৰ যোগীর নাই^{২২।২৩}। সত্যসঙ্কল্পরূপ মদীয়^{২৪} নিয়তির বলে প্রত্যেক কল্পে এই শৃঙ্গ, এই বৃক্ষ ও এই নৌড় সৃষ্ট হইয়া থাকে^{২৫}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে কল্যাণ ! তুমি যার পর নাই অত্যধিক দীর্ঘায়ু, জ্ঞান বিজ্ঞানে তৎপর, ধীরস্বভাব, যোগযোগ্য ও বুদ্ধিমান্। অনেক বার ও অনেক প্রকার সৃষ্টি স্থিতি লয় দেখিয়াছ ও তাহা বলিতেও পারগ আছ। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি জগৎ ক্রমের কি কি আশ্চর্য্য স্মরণ করিয়া বলিতে পারগ আছ^{২৬।২৭} ?

ভৃগুও বলিলেন, এই স্রমের অধোভাগে পৃথিবীর জন্মপ্রকার আমার স্মরণ হয়। পৃথিবীতে যখন শৈল বন বৃক্ষ এমন ঐ তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয় নাই, পৃথিবীর সে অবস্থাও আমার মনে পড়ে^{২৮}। পৃথিবী এগার হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ভস্মপূর্ণা অবস্থায় নিগতিতা ছিল, সে অবস্থাও আমার স্মরণে আবদ্ধ রহিয়াছে^{২৯}। সূর্য্য উৎপন্ন হয় নাই, চন্দ্রের জন্ম হয় নাই, সূত্রাং দিন রাত্রি বিভাগ ছিল না, তৎকালের সে অবস্থাও আমার স্মরণ হয়^{৩০}। পর পর যে ক্রমে ভুবন সৃষ্ট হইয়াছে, স্রমের ও এই কোটির উৎপন্ন হইয়াছে, সে ক্রমও আমি দৃষ্ট করিয়াছি^{৩১}। দেবাসুরের যুদ্ধ মনে পড়িতেছে ও এই মেক ব্যতীত অত্ৰ সমুদায়ের ধ্বংস স্মরণ হইতেছে। যে সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ব্যতীত আর সমুদায় বিনষ্ট হয় সে সময়ও আমার স্মরণে রহিয়াছে^{৩২}। ধরামণ্ডল মণ্ডকাদি (মন্তক বা মণ্ডক) অসুর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল দৈত্যদিগের অন্তঃপুর হইয়া রহিয়াছিল, তাহাও আমার স্মরণ হয়। পৃথিবীকে চার যুগের অধিক কাল কেবল পর্কতচিত্ত (পর্কতব্যাগ্ৰ) থাকিতে দেখিয়াছি। দশ সহস্র বৎসর স্তপাকার মৃত দৈত্যের অস্থিতে পরিপূর্ণ থাকিতে দেখিয়াছি। এই পৃথিবী বহুকাল নির্বৃক্ষ ও আকাশ-

নক্ষত্র বর্জিত ছিল, তাহাও আমার স্মরণ হয়^{৩৩৩}। যে সময়ে বিদ্যা পরিত্যক্ত স্মরণে স্পর্ধায় বিবুদ্ধ হইতে ছিল, অগন্ত্য তাহার স্পর্ধা থকা-কৃত করেন, এক সময়ে মলয়, দর্দুর ও সহ প্রভৃতি বিভাগ ছিল না, কেবল একপর্যন্ত বিদ্যামাত্রই ছিল, সে সমুদায়ও আমার স্মরণ হয়^{৩৩৪}। এইরূপ এইরূপ বহু বৃত্তান্ত আমার স্মরণ হয়, পরন্তু সে সকল বহু বর্ণনায় প্রয়োজন নাই। তন্মধ্যে যাহা সার বা প্রধান, তাহাই বর্ণন করি, শ্রবণ করুন^{৩৩৫}। শত শত মনুর পরিবর্তন, বহুযুগব্যাপী জীব লোকের ঐশ্বর্যের ও প্রভাবের স্থিতি ও আধিক্য, ব্রহ্মাও উৎপত্তির পূর্বাৱস্থা, এ সমস্তই আমার স্মরণ হয়। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ, বেদনিদ্দুক শূদ্র, বহুপতিকা নারী যে কালে প্রোদ্ধূত হয় সে কালের সে সমুদায় আমার স্মরণ হয়^{৩৩৬}। পৃথিবীকে কেবলমাত্র বৃক্ষে পরিপূর্ণ, লবণাদিসমুদ্রসংকট না থাকা; জ্বী-পুরুষ-সংসর্গ-ব্যতীত মনুষ্যোৎপত্তি হওয়া, এ সমস্তই আমার স্মরণ হয়^{৩৩৭}। পরিত্যক্ত ছিল না, তুমি ছিলে না, সূর্য্যচন্দ্রাদি ছিল না, এ অবস্থাও আমার স্মরণ হয়। ইন্দ্র ছিল না, রাজা ছিল না, উত্তমাদমবিভাগ ছিল না, একরূপ অবস্থাও আমার স্মরণ হয়^{৩৩৮}। সৃষ্টির আরম্ভ, তাহার বৃদ্ধি ও তাহার বিভাগ আমার মনে হয় এবং কুল পরিত্যক্তের উৎপত্তি ও জম্বুদ্বীপের বিভাগারম্ভ আমার স্মরণ হইতেছে। বর্ণধর্ম্মের সৃষ্টি, মর্ত্যমণ্ডলের বিভাগ ও রচনারম্ভ, নক্ষত্রচক্রের সংস্থান, ধ্রুবনির্মাণ, চন্দ্রসূর্য্যাদির জন্ম, ইন্দ্রোপেন্দ্রাদির স্থিতি, হিরণ্যাক্ষের দৌরাৱা ও বরাহ অবতার, এ সমস্তই আমার স্মরণ হয়। রাজার ও রাজধর্ম্মের উৎপত্তি, বেদোক্তার ও সমুদ্রমন্ডন আমার স্মরণ হইতেছে^{৩৩৯}। পক্ষীজ গরুড়ের জন্ম, গগন রাজার কীর্ত্তিকলাপ, এ সকল যাহারা বালক তাহারাও স্মরণ করিতে পারে। অর্থাৎ ঐ সকল যেন অল্প দিনের ঘটনা, তাই বলিতেছি, এতৎকল্পীয় লোকেৱাও ঐ সকল স্মরণ করিতে পারে^{৩৪০}।

অধিক কি বলিব, গরুড়বাহনকে হংসবাহন, হংসবাহনকে গরুড়বাহন, তীর্থাঙ্কে পুনঃ বৃষভবাহন হইতে দেখিয়াছি (অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের বিষ্ণু অষ্ট এক কল্পের ব্রহ্মা এবং সে কল্পের ব্রহ্মাকে অষ্ট কল্পে শিব হইতে দেখিয়াছি)। এবং তৎতৎ কল্পীয় বৃত্তান্তনিচয় আমার স্মৃতিগথাক্রম রহিয়াছে^{৩৪১}।

দ্বাবিংশ সর্গ।

—*—

ভৃগু বলিলেন, হে ভগবন্! তৎপরবর্তী জগতে যুদ্ধাদির জন্ম, ভরদ্বাজ পুলস্ত্য অত্রি মরীচি, পুলহ ও উদালক প্রভৃতির জন্ম ও স্থিতি, ক্রতু ভৃগু অঙ্গিরা সনৎকুমার ভৃঙ্গীশ কার্তিকেয় গজবদন গণেশ গৌরী সরস্বতী লক্ষ্মী ও গায়ত্রীদির উৎপত্তি এবং মেরু মন্দর কৈলাস হিমবান্ প্রভৃতি গিরির উৎপত্তি, হর্যদ্রীষ হিরণ্যাক্ষ কালনেমি হিরণ্যকশিপু বলি প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্য দানবের জন্ম, শিবি নাভাগ নল মাক্ধাতা দিলীপ নহষ প্রভৃতি কৃত্রিয় গণের জন্ম, আত্রেয় ব্যাস বায়ীকি শুক বাৎস্তায়ন উপমন্যু মণ্ডুকী প্রভৃতি মুনি ঋষি গণের জন্ম বৃতাশ্ব, এ সকল যেন অতি যৎসামান্য অতীত কালের কথা^{১৭}। হে মূনে! আপনি এতজ্ঞে ব্রহ্মার পুত্র, ইহার পূর্বের অপর সাত জন্ম আমি স্মরণ করিয়া বলিতে পারি। এই অষ্টম জন্মে আপনি আমার সহিত সঙ্গত হইয়াছেন^{১৮}। আপনি অত্র জন্মে ব্রহ্মপুত্র হন নাই, এই অষ্টম জন্মেই ব্রহ্মপুত্র হইয়াছেন। পূর্বের সাত জন্মের মধ্যে কোন কোন জন্মে আপনি ব্যোমজাত, কোন কোন জন্মে জলজাত, কোন কোন জন্মে বায়ুজ ও কোন কোন জন্মে অনলজ হইয়াছিলেন^{১৯}। 'প্রত্যেক কল্প পূর্ব পূর্ব কল্পের সদৃশ রূপে নির্মিত হয় সত্য, পরন্তু কখন কোন কোন বিষয়ে ব্যতিক্রম ঘটনাও হইয়া থাকে। আমার স্মরণ হইতেছে, পর পর তিন বার ঠিক সমানাকারের সৃষ্টি হইয়াছে। আচার ব্যবহারও দশ বার সৃষ্টিতে ঠিক সমান হইয়াছিল, এবং জীবগণের আয়ুষ্কালও দশ সৃষ্টিতে সমান চলিয়া ছিল। আমার বেশ স্মরণ হয়, পৃথিবী পাঁচ বার জলমগ্না হইয়াছিলেন এবং পাঁচ বার পৃথিবী বরাহ কর্তৃক উদ্ধৃতা হইয়াছিলেন। সেইরূপ পাঁচ বার সমুদ্রমস্থন, পাঁচ বার তুন্দ্রাবতার, দশ বার ও তৎপরে পুনর্দ্বাদশ বার সমুদ্রমস্থন হইয়াছিল^{২০}। তিন বার হিরণ্যবধ, (হিরণ্য = অসুর) ছয় বার পরশুরাম, শতবার বুদ্ধাবতার, ত্রিশ বার ত্রিপুরবধ, দুই বার দক্ষগজধ্বংস, (শিব কর্তৃক) শত

বার ইন্ড্রের ইন্ড্র বিনাশ, অষ্ট বার বাণযুদ্ধ, তথা শতবার হরি হরের
 দ্বন্দ্ব, যুগভেদে মনুষ্য দিগের বুদ্ধিভেদ, এই সমস্ত আমার স্মরণ গম্য
 আছে^{১১১}। যুগে যুগে মহাভারত রামায়ণাদি গ্রন্থের আবির্ভাব ও
 বেদাদি গ্রন্থের উদয় হইয়া থাকে। তদ্বারা (রামায়ণের দ্বারা) রামের
 জ্ঞান ব্যবহার করা উচিত, রাবণের জ্ঞান বিলাসী হওয়া উচিত নহে,
 এইরূপ জ্ঞান লব্ধ হয়। বায়ীকিনামা জীব দ্বাদশ বার হইয়া গিয়াছে ও
 দ্বাদশ বার লক্ষ্মীক রামায়ণ প্রকটিত হইয়াছে। পূর্বযুগীয় ব্যাস ও
 তৎকৃত মহাভারতের জ্ঞান এতৎযুগীয় ব্যাস ও তৎকৃত মহাভারত আমার
 স্মৃতিগম্য আছে। এ পর্য্যন্ত সাত বার ব্যাসনামধেয় জীব জন্মিয়াছে ও
 সাত বার মহাভারত প্রচারিত হইয়াছে^{১১২}। হে মুনীশ্বর! আখ্যান-
 শাস্ত্র ও (ইতিহাস শাস্ত্র) যুগে যুগে বিনষ্ট হয় ও পুনর্বার উৎপন্ন হয়^{১১৩}।
 হে সাধো! প্রত্যেক যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎযুগীয় পদার্থ সমূহের
 পরিবর্তন দৃষ্ট করিয়াছি ও সে সমুদায় স্মরণ করিতেছি। ভগবান্
 বিষ্ণু রাক্ষস বদার্থ দশ বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক
 বার তাঁহার রাম আখ্যা হইয়াছে। এবার তাঁহার একাদশ জন্ম, এ
 বারও তিনি রাম আখ্যায় প্রসিদ্ধ^{১১৪}। হরি তিন্ বার নরসিংহ-
 শরীরী হইয়া তিন্ হিরণ্যকশিপু বধ করিয়াছেন। ভূভার নিবারণার্থ
 হরির পঞ্চদশ বার বসুদেব গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি, এবার
 তাঁহার ষোড়শ জন্ম।

হে মুনীশ্বর! আমি আপনার নিকট যে সকল সৃষ্টির বিষয় বর্ণন
 করিলাম, এ সমস্ত সৃষ্টিই ভ্রান্তিনির্মিত, বস্তুভূত নহে। যেমন জলে
 বুদ্ধদের ক্ষণিক উৎপত্তি ও ক্ষণিক স্থিতি, সেইরূপ স্বাদ্ব-অজ্ঞানে এই
 সৃষ্টির ক্ষণিক উৎপত্তি ও ক্ষণিক অবস্থিতি জানিবে। উক্তরূপ দৃশ্যভ্রান্তি
 নিতান্ত অনিত্য; কেননা ঐ সকল জলে লহরীর জ্ঞান উথিত হইতেছে
 ও লয় হইতেছে^{১১৫}। কখন পূর্বসৃষ্টির সমান সৃষ্টি, কখন বা সম্পূর্ণ
 বিপরীত সৃষ্টি কখন বা অর্দ্ধসমান সৃষ্টি হইতে দেখিয়াছি^{১১৬}। পূর্ব
 সৃষ্টিতে যে সকল প্রাণীর যেরূপ আচার ব্যবহার স্বভাবাদি দৃষ্ট করিয়া
 ছিলাম, পর সৃষ্টিতে সেই সকল প্রাণীর ঠিক তদ্রূপ আচার ব্যবহার
 ও স্বভাবাদির জন্ম হইতে দেখিয়াছি, কদাচিৎ বিপরীত হইতেও দেখি-
 য়াছি। হে ব্রহ্ম! মনস্তর ভেদে কখন কখন জগৎক্রমের তেজও

হইয়া থাকে। প্রায়ই অভেদ, ভেদ কদাচিৎ। বজ্র মিত্র ভৃত্য বাসস্থান, এ সকল ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমিও কখন বিদ্যা পর্কতে, কখন বা সহ গিরিতে, কখন বা দর্দূর শিখরে, কখন বা মলয়াচলে বাস করিয়াছি। এই যে ভূধর, এই যে শিখর, এই যে চূতবৃক্ষ, এই যে শাখা, এই যে নাড়, এ সমস্তই এতৎকল্পীয়; পূর্ব কল্পেও এ সকল ঠিক এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। যখন সর্বস্বংস মহাপ্রলয় হয় তখন এ সকল থাকে না, পুনর্বার এ সকল প্রাক্তন সন্নিবেশের তুল্যসন্নিবেশে এ সকল উৎপন্ন হয়, আমিও এতন্নীড়ে পুনঃ অবস্থান করি^{৩৩}। মদীয় পিতার জীবদশায় যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে বটে; পরন্তু এ সকল পূর্বতন নহে; কিন্তু অভিনব^{৩৪}। সর্ববিশ্বংস কালে নির্দিকল্প সমাধিস্থ থাকি, পুনঃ সৃষ্টি হইলে সমাধি পরিত্যাগ করিয়া দেখি, সেই মেরু ও পাদপ পুনরুৎপন্ন হইয়াছে। পূর্বের যে আকারের সৃষ্টি ছিল, এই বৃক্ষাদির যেরূপ সংস্থান (অবয়ববিত্তাস) ছিল, পরে তাহার কিছু কিছু বৈলক্ষণ্যও দেখিতে পাই। তাহাতেই আমার অবিনাশ ও সৃষ্টির বিনাশ অবধারিত হয়। অতএব, জগতের রহস্য সং অসং হুএর বহির্ভূত অর্থাৎ সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, কিন্তু অনির্বাচ্য। যাহাই হউক, যুক্তির বিপর্যাস ব্যতীত অশ্রু কিছু নহে^{৩৫}। আশ্রিত মায়ার বিক্ষেপ শক্তির অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তির বিলাস যার পর নাই চমৎকার জনক। কখন পুত্র পিতা হইতেছেন, কখন বা পিতা পুত্র হইতেছে। ঐরূপ মিত্র অমিত্র, অমিত্র মিত্র, পুরুষ স্ত্রী ও স্ত্রী পুরুষ হইয়া জন্মিতেছে। আমি কলি যুগে সত্যের আচার ও সত্যে কলিৎ ব্যবহার দৃষ্ট করিয়াছি। হে মুনিবর! ত্রেতায় ও দ্বাপরে কলিযুগ ও কলিযুগে ত্রেতার ও দ্বাপরের কাহ্য হইতে দেখিয়াছি। সে সমস্তই আমার স্মরণে রহিয়াছে। হে ব্রহ্মন্! চার সহস্র যুগের শেষ হইলে যে সর্ববিশ্বংসরূপ মহাপ্রলয় জন্মে, সে মহাপ্রলয় আমার স্মরণে রহিয়াছে। আমি দশসংখ্যক বার পার্থিবরূপ বর্জিত প্রাণীর অর্থাৎ বায়বীয় মূর্তিধারী জীবের সৃষ্টি সন্দর্শন করিয়াছি। হে মুনিবর! ব্রহ্মার এক এক দিনে এক এক কণ হয় সেই সকল কল্পের নানা আকারের সৃষ্টি মদীয় স্মৃতিতে অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে^{৩৬}।

বাশিষ্ঠ সগ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ সর্গ ।

—○()*(○)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো ! আমি পুনর্বার সেই বায়সরাজ ছুত্তুওকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে বায়সরাজ ! বাহার এই জগতে বিচরণ করে ও ব্যবহারে রত থাকে, কি করিলে মৃত্যু তাহাদের দেহ বিনষ্ট করিতে পারে না?।*

ভুত্তুও বলিলেন, হে ব্রহ্মন ! আপনি সর্বজ্ঞ, সমস্তই জানেন, তথাপি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। প্রভুরা ভূতাদিগকে মুখরিত করিবার জগুই বিজ্ঞাত বিষয়ের প্রশ্ন করেন, ইহা আমি বিদিত আছি। বাহাই হউক, যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অবশুই তাহা বলিব। কেননা, সাধু দিগের আজ্ঞা পালন করাই আমাদের মুখ্য আরাধনা-শ*। মৃত্যু ভরণের প্রধান উপায় বাসনাবিনাশ। যাহার হৃদয়ে বাসনা-তত্ত্বপ্রাণিত দোষরূপ মুক্তাফল বিধৃত নাই, মৃত্যু তাহাকে কদাচ মারিবার ইচ্ছা করে না*। আধিরূপ কাঠকোট যাহার দেহ ভেদ না করে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না*। শরীররূপ বৃক্ষের কোটরে স্থিত ও চিন্তা-রূপ ফণাধারী আশারূপ সর্প যাহাকে বিষজঞ্জরিত না করে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না*। মনোরূপ গর্ভে অবস্থিত ও রাগদ্বৈষরূপ বিষে পরিপূর্ণ লোভরূপ সর্প যাহাকে দংশন না করে, মৃত্যু তাহাকে বিনাশ করে না। শরীররূপ সমুদ্রের বাড়বানল স্বরূপ ক্রোধ যাহার বিবেক স্বরূপ জল পান না করে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না। তিলনিম্পেষণ যন্ত্রের অহরূপ কঠিন অনঙ্গ যাহাকে নিম্পীড়ন না করে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না*। যাহার চিত্ত পরম পাবন একাদয় পদে বিশ্রান্ত হইয়াছে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না*। যাহার চিত্ত উদয়াস্তবর্জিত ও নিত্য সমাহিত, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না*। হে ব্রহ্মন ! ঐ সকল মহাদোষ সংসার ব্যাধির মুখ্য নিদান, পরন্তু যাহার চিত্ত সদা সমাহিত, ঐ সকল দোষ তাহাকে লুপ্ত করিতে পারে না। যাহার চিত্ত নিত্যসমা-হিত, আধিব্যাধিজনিত দুঃখ তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। যাহার

চিত্ত সমাহিত, তাহার উদয়াস্ত ও স্রবণ বিস্রবণ ও জাগ্রৎ বা স্বপ্ন কিছুই থাকে না^{১০১}। হৃদয়াকাশকে অন্ধকারীকরণ করে, একপ কামের ও ক্রোধের বিকারে সমুদ্ভূত চিন্তা যাহার চিত্তকে হিংসা করে না, তাহারই চিত্তকে তুমি সমাহিত বলিয়া জানিবে^{১০২}। যাহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, সে দান আদান ত্যাগ গ্রহণ ও যাচ্ঞা, এ সকলের কিছুই করে না, অথচ সে লোকদৃষ্টিতে কার্য্যবান্ বলিয়া দৃষ্ট হয়। যাহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, বিপুল অর্থ ও মহৎ গুণ তাহার অঙ্গুগামী হয়^{১০৩}। যাহা পরিণামে হিত, সত্য, অভ্রান্ত ও দৃশ্চেষ্টানিশ্চুস্ত, মনকে তন্নিষ্ঠ করিবেক^{১০৪}। অশুদ্ধ ও চিত্তকাতরকারী অনেক পিশাচ (বৈত ভাবরূপ পিশাচ) যাহাকে দেখে নাই, মনকে তন্নিষ্ঠ করিবেক^{১০৫}। চিত্তকে তন্নিষ্ঠ করিবেক—যাহার আদিত, অস্তে ও মধ্যে চারু, মধুর ও পথ্য অর্থাৎ নির্দোষ আনন্দ^{১০৬}। যাহা অবিনাশী, মনের হিত ও সাধুসেবা, মনকে তত্রস্থ করিবেক^{১০৭}। যাহা বুদ্ধিরও আলোক অর্থাৎ প্রকাশক, যাহা দেবভোগ্য অমৃত হইতেও উত্তম অমৃত, যাহা যৎপরো ন পর (অত্যাংকুষ্ঠ) সৌভাগ্য, মনকে তৎপর করিবেক। সুর অসুর গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর কিন্নর ও সুরনারী ও অঙ্গ, এই সমুদায়ে যাহা আছে তাহা প্রকৃত শুভ নহে ও সুস্থিরও নহে^{১০৮}। নাগ অসুর অসুবাঙ্গনা ও পাতাল তলে শোভন সুস্থির কিছুই নাই। তরুগাজিতে নরাধিপত্যে পর্কিতে পুর-সমূহে ও সমুদ্রে কিছু মাত্র শোভন ও সুস্থির নাই। হে তাত! কোন-রূপ ক্রিয়াতেও শোভন ও সুস্থির বস্তু নাই। কেননা সে সকল আধি-ব্যাদি যুক্ত স্তরাং দুঃখজড়িত। যে হেতু দুঃখদ সেই হেতু তুচ্ছ^{১০৯}। বুদ্ধিবৈচিত্র্যের মধ্যেও স্থির ও শুভ নাই। কেননা সে সকল কেবল-মাত্র চিত্তের তারল্য বা চিন্তাবিশেষ ব্যতীত অত্র কিছু নহে। ক্রিয়া সকল হৃদয়রূপ ক্ষীর সমুদ্রের বিলোড়ক মন্দর পর্কতের স্থানীয়। স্তরাং তাহাতেও শোভন ও সুস্থির কিছু মাত্র নাই^{১১০}। অবিশ্রান্ত উৎপন্ন ও ঋণঃসম্বন্ধ চেষ্টাপুঞ্জও শোভন ও সুস্থির কিছু নাই^{১১১}। সমুদায় মহী-তলের একাধিপত্যও শ্রেষ্ঠ নহে, দেবর লাভও শ্রেষ্ঠ নহে, নাগত্বও শ্রেষ্ঠ নহে। কেননা সাধুদিগের চিত্ত ঐ সকলে স্থিরতা প্রাপ্ত হয় না^{১১২}। শাস্ত্র-বিচারে, পরকার্য্য বিবেচনায়, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কথাগ্রহে, এমন কিছু নাই যা-হাতে সত্তের মন স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয়^{১১৩}। চিরজীবন ভাল নহে, মরণও ভাল

নহে, নরক ত ভাল নহেই, স্বর্গও ভাল নহে। কারণ এই যে, দীর্ঘ-
জীবনে আধি ব্যাধি, মরণে মূঢ়তার আধিক্য, নরক ক্রেশময় ও স্বর্গ
বা সর্বভুবনের আধিপত্য অবশ্যবিনাশী*।

হে মহাত্মন! জগতের এবমেবং ক্রম বিচার করিয়া দেখিলে কিছুই
রম্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। সমস্তই অরমণীয় বলিয়া স্থির হয়।
যাহারা মহাত্মা তাঁহারা তাদৃশ অশাশ্বত পদার্থে কিরূপে আশ্রয় থাকিতে
পারেন? অর্থাৎ এ সকলে তাঁহাদের আস্থা স্থিতিপ্রাপ্ত হয় না*।

অয়োবিশং সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ সর্গ।

—○*(*)○—

ভুগু* বলিলেন, হে সাধো! কেবল একদম জ্ঞান অপার, অগাধ
ও সত্য। যত প্রকার চিন্তা আছে, একমাত্র আত্মচিন্তাই সে সম-
স্তের নাশক। আত্মচিন্তা যে কেবল অজ্ঞান চিন্তার নাশিনী তাহা
নহে; চিরসঞ্চিত দুঃসমুদায় সংসারভ্রমেরও অপহারিণী*। উহা
মনোগতির নিষ্কলঙ্ক পথ, তদীয় ভ্রমণের বিশাল চত্বর, সমুদায় দুঃখের
ও সমুদায় অনর্থচিন্তার অবসান*। উহা অরুকারের জ্যোৎস্না। তমো-
নাশক এই জ্যোৎস্না স্বকীয় অন্তরেই সমুদিত হয়। হে ভগবন্! সর্বসঙ্কল-
বঞ্চিত ঐ আত্মচিন্তা আপনাদের শ্রায় ব্যক্তিতে সুপ্রাপ্য হইলেও আমা-
দের শ্রায় ব্যক্তিতে দুর্লভ্য। প্রাকৃত জীবের মধ্যে যাহারা যামাশ্রয়ানী,
কিরূপে তাহারা সমস্ত কল্লনার অতীত পদ প্রাপ্ত হইবে? যদি বলেন,
তবে তুমি সে পদ কিরূপে প্রাপ্ত হইলে? তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ
করুন। বিলাসিনী আত্মচিন্তার কতক গুলি সখী আছে, আমি তাহা-
দের অতীতমা অবলম্বন করিয়া উক্ত বর্ণিত পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা
নাম প্রাণচিন্তা। তিনি বিজ্ঞান চত্বের দ্বারা সূশীতলা, সর্বদুঃখবিনা-
শিনী, সর্বসৌভাগ্যদায়িনী ও দীর্ঘজীবনের অকাটা কারণ*।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভুগু পক্ষী ঐরূপ কহিলে পর আমি পুনরায়

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম*। বলিলাম, হে, সংশয়নাশন! হে চির-জীবন! হে সাধো! তুমি যে প্রাণচিন্তার কথা বলিলে সে প্রাণ-চিন্তা কিরূপ*?

ভূগু ও বলিলেন; মুন! আপনি সর্ববেদান্তবেত্তা ও সর্বসংশয়নাশন হইয়াও এই বায়সকে যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা অবশ্যই আমার পক্ষে পরিহাস। যাহাই হউক, আমি নিজ শিক্ষার জন্ত আপনার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিব, তাহাতে আমার ক্ষতি হইবে না*। এই বায়সের দীর্ঘজীবনের ও আত্মজ্ঞানের কারণ স্বরূপ প্রাণচিন্তা বর্ণন করি, আপনি শ্রবণ করুন*। হে ভগবন্! দেখুন, এই মনোরম দেহ-গৃহ দেখুন। এই গৃহের স্থাণু অর্থাৎ খুঁটা তিনটি (বাত পিত্ত শ্লেষ্মা) ও নয়টি দ্বার। পূর্বে যে পূর্বাষ্টকের কথা বলিয়াছি, সেই পূর্বাষ্টক এতদ্-গৃহস্বামীর কলত্র ও স্বজন। এই গৃহের স্বামী অহংকার। অহংকাররূপ গৃহস্থ ইহাতে বাস করে ও ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করে*। আপনিও সাক্ষী চেতনার দ্বারা এ সকল দেখিতেছেন। ইহাতে কর্ণশুল্কী নামক দুইটি চন্দ্রশালিকা অর্থাৎ শিরোগৃহ (সর্কোপরিস্থ ছোটঘর) আছে। এই গৃহের আচ্ছাদন শিরোরূহ ও ইহাতে দুইটি বিস্তীর্ণ গবাক্ষ আছে অর্থাৎ চক্ষু দুটি গবাক্ষস্থানীয়*। ইহার প্রধান দ্বার আশ্র (মুখ)। ভূজ ও পার্শ্ব ইহার উপমন্দির অর্থাৎ গৃহের পক্ষ (পাশ চাল)। দণ্ডশ্রেণীরূপ মালিকার দ্বারা উক্ত প্রধান দ্বার সর্বদা সুশোভিত*। এই গৃহে পাঁচ দ্বারপাল রহিয়াছে তাহার সর্বদাই রূপ রস প্রভৃতি বিজ্ঞাপিত করিতেছে (পাঁচ ইন্দ্রিয়)। এই গৃহের সর্বত্রই আত্মরূপ আলোক দ্বারা আলোক-ময়। জাগ্রৎকালে গৃহস্বামী এতদ্গৃহে স্থিত থাকেন তথা নেত্রকনীনী-কারূপ অলিন্দে (বারাণ্ডার) অবস্থিতি করেন। এই গৃহ রক্ত-মাংস-বসা-রূপ কর্দম দ্বারা লেপিত, স্নায়ু রজ্জু-সমূহে জড়িত, এবং ইহার মূল বা দেওয়াল স্থূলান্বিরূপ কাঠের দ্বারা প্রস্তুত (স্থূলান্বি=বড় বড় হাড়)-*। হে মুনিস্থে! এই গৃহের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম ও অতিকোমল ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটি নাড়ী অব্যক্তভাবে রহিয়াছে। একটা বামভাগরূপ প্রকোষ্ঠে (বামভাগগত হৃদপিণ্ডে) ও অপরটা দক্ষিণপার্শ্বরূপ প্রকোষ্ঠে (হৃদপিণ্ডে)। এই দুই নাড়ী ছেদ ভেদ দ্বারা দৃষ্ট হয় না, কেনন প্রাণসঞ্চরণ দ্বারা অস্বপিত হয়*। বাহ্যর বা যে নাড়ীর নাম পুরীতৎ,

বাহ্য সমুদায় প্রাণশক্তির আশ্রয়, বাহ্য দ্বাসপ্ততিসহস্র নাড়ীর মূল বা কন্দ, (যেমন শালুক বা মৃণালের মূল), বাহ্য সম্পৃটিত ও সমৃণাল পদ্মযুগল-ত্রয়াংকার হৃদপদ্মযন্ত্রত্রয় যে স্থানে বিরাজ করিতেছে, সে স্থান অস্থিমাংসাশ্রিত হইলেও অত্যধিক মৃদু। উক্ত পদ্মাকার প্রাণযন্ত্রের নাল উর্দ্ধদিকে ও বক্র অধোদিকে। এই পদ্মাকারযন্ত্র কৌলকে প্রোত রহিয়াছে^{১১}। নাসাগ্র হইতে পাদ পর্য্যন্ত দেহাকাশে বিচরণকারী চন্দ্র নামক অপান বায়ুর অমৃতে পরিষিক্ত হইয়া উক্ত পদ্মের দল গুলি বিকসিত অর্থাৎ অগ্নি বিস্তৃত হইতেছে, পুনর্বার প্রাণবায়ুর সঞ্চারে ঐ সকল দল অগ্নি সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে। অতএব, উক্ত যন্ত্রের পত্রভাগ প্রাণ ও অপান বায়ুর দ্বারা পরিবাপ্ত ও অতি মৃদুভাবে চলমান হইতেছে। কথা গুলির স্থূল তাৎপর্য্য—নিশ্বাস ও উচ্ছ্বাস যোগে উক্ত প্রাণযন্ত্র একবার অগ্নি সঙ্কুচিত, আর বার অগ্নি বিস্তৃত হইতেছে^{১২}। তাহাতেই অর্থাৎ উক্ত পদ্মদলের প্রচলনে উক্ত বায়ু দ্বয়ের বৃদ্ধি ও হ্রাস সংঘটন হইতেছে। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, এ কথার অর্থ এই যে, উক্ত অধ্যাত্মবায়ু পূর্ব্ববর্ণিত পুরীতং নামক নাড়ীতে ও হৃদপদ্মযন্ত্রসংলগ্ন স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বশিরায় প্রবেশ করিতেছে, সুতরাং বৃদ্ধি প্রাপ্ত বা বিস্তৃত হইতেছে। বাহ্য বায়ু যেমন বাহিরে অরণ্যবর্তী লতা পত্রসমূহে আঘাত প্রাপ্ত বা বাধা প্রাপ্ত হইয়া নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়া ইত্যন্ততঃ প্রসারিত হইয়া যায়, সেইরূপ^{১৩}, উক্ত প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত সেই অধ্যাত্মবায়ু শিরায় শিরায় বিভক্ত হইয়া দেহস্থ সর্ব্বনাড়ীতে বিচরণ করে। তন্নিবন্ধন দেহে যে সকল কার্য্য নির্ঝাহিত হয়, সেই সকল কার্য্যের অঙ্গরূপে উক্ত অধ্যাত্মবায়ুর নামপ্রভেদ হইয়া থাকে। যথা—প্রাণ অপান সমান প্রভৃতি^{১৪, ১৫}। যেমন চন্দ্র হইতে চন্দ্ররশ্মি সর্ব্বত্র প্রসৃত হয় তেমনি হৃদপদ্মযন্ত্রত্রিতয় হইতেই সমস্ত প্রাণশক্তি শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়^{১৬}। গতি, আগতি, কর্ষণ, বিকর্ষণ, হরণ, আহরণ, বিহরণ, পতন, উৎপতন, এ সমস্তই উক্ত প্রাণশক্তির দ্বারা নির্ঝাহিত হয়^{১৭-১৯}। এতদনুসারেই যোগিজন কর্তৃক উক্ত হৃদপদ্মগত বায়ুকে প্রাণসংজ্ঞা প্রদত্ত হয়। হে মুনিবর! উক্ত প্রাণবায়ুর এক শক্তিতে নেত্রের স্পন্দন (উন্মেষ নিমেষ)^{২০} হয়, অপর এক শক্তিতে স্পর্শ গ্রহণ, ও অপর এক শক্তিতে শ্বাস উচ্ছ্বাস সম্পন্ন হয়। ঊহারই এক শক্তি অগ্নি পরিপাক

করে, আর এক শক্তি বাক্য উচ্চারণ করে, আর এক শক্তি রস রক্তাদি শরীরের সর্বত্র বহন করে^{১৭১}। অধিক কি বলিব, যেমন যন্ত্রপুস্তলিকার অঙ্গপরিচালনাদি যন্ত্রচালকের দ্বারা নির্বাহিত হয় তেমনি শারীরিক ক্রিয়া মাঝেই উক্ত বায়ুর দ্বারা সুসম্পন্ন হইতেছে^{১৭২}। এই শরীরে উক্ত বায়ুর উর্দ্ধ ও অধঃ দ্বিবিধ গতি অধিক বিস্পষ্ট, ও তদ্বয়ের নাম প্রাণ ও অপান। আমি সেই প্রাণ অপানের অনুসরণ করিয়া অর্গাৎ তদ্বয়ের উপাসনা করিয়া (প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক বিভাগ বা ভেদ পরিত্যাগ করিয়া সর্বব্যাপী সুপ্রাণপ্রাণে অর্থাৎ সমষ্টি প্রাণে ধারণা বন্ধন করিয়া) স্থিত রহিয়াছি। উক্ত প্রাণ অপানের একটি শীতল ও একটি উষ্ণ। ইহারা উভয়েই বহিরঃস্থের পণিক ও শরীররূপ মহাযন্ত্র পরিচালনে শ্রমহীন। অপিচ, ইহারা হৃদয়াকাশের সূর্য্য ও চন্দ্র অথবা বহু ও সোম। ইহারাই শরীররূপ পূরের চালক, মনোরূপ রণের চক্র, ও অহঙ্কাররূপ নৃপের প্রিয়তম অশ্ব^{১৭৩}। হে ব্রহ্মন্! আমি ইহাদিগকেই সদা সমরূপ রাখিয়া সাবধানে দিন কটন করিতেছি। যুগলতন্ত্বে সহস্রধা বিভক্ত করিলে, সে সকল ধেরূপ দুর্লভ্য হয়, শরীরে শারীর বায়ুর গতি তদপেক্ষা অধিক দুর্লভ্য।

হে মহাত্মন্! অবিশ্রান্তগতি শারীর বায়ুর সঞ্চার বিদিত হইয়া তদনুসরণ করিতে পারিলে পাশমুক্ত হওয়া যায়, তথা জন্মের উচ্ছেদ ও মরণের মূল বিনাশ করা যায়। অপিচ, অবিচ্ছেদী প্রসন্নতা প্রাপ্ত হওয়াও যায়^{১৭৪}।

চতুঃকিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

পঞ্চবিংশ সর্গ ।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাত! সেই পক্ষী ঐ প্রকার কহিলে পুনর্বার আমি ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রাণবায়ুর গতি কিরূপ?।

ভৃগুও বলিলেন, মুনিবর! আগনি সব জানেন, তথাপি আমাকে

জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাল, আপনার প্রাণাশ্বসারে আপনার জিজ্ঞাস্ত বিষয় যথাযথ বর্ণন করি, আপনি শ্রবণ করুন*। হে ব্রহ্মন্! স্পন্দশক্তি ও সদাগতি বায়ু এই দেহের ভিতরে ও বাহিরে বিরাজ করিতেছে। প্রাণ উর্দ্ধভাগে গমন করিতেছে এবং অপান অধোভাগে গতি করিতেছে। এই অপানও স্পন্দশক্তি ও সদা সঞ্চরণশীল। অতএব প্রাণ এই দেহের বাহিরে ও অভ্যন্তরে উর্দ্ধভাবে ও অপান অধো (অধঃ) ভাবে স্থিতি করিতেছে*। হে প্রাণতত্ত্বজ্ঞ! কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সু-বুপ্তি, সকল অবস্থাতেই উক্ত শ্রেষ্ঠ প্রাণ সঞ্চরণে প্রবৃত্ত থাকায় জীবের পক্ষে অবজ্ঞাস্থলভ প্রাণায়াম সিদ্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে যাহা শ্রেয়োলাভের কারণ, তাহাও বলি, শ্রবণ করুন*। প্রাণ যে বর্ণিত হৃদপদ্মকোটর হইতে স্বস্বভাবে স্মৃতরাং বিনা প্রযত্নে বহির্গমনোন্মুখ হইতেছে, পণ্ডিতগণ সেই বহির্গতিকে রেচক আখ্যা প্রদান করেন। তথা দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত বহির্গতির অর্দ্ধ ভাগকে (নাসাগত বা নাসার মধ্যগত অর্দ্ধ ভাগকে) পুরক সংজ্ঞা প্রদান করেন। (ভাবার্থ এই যে, প্রাণচিস্তক পুরুষ হৃদয় হইতে মুক্তা পর্য্যন্ত* প্রাণগতির অর্দ্ধভাগকে আন্তর রেচক ও মুক্তাদি বহির্কর্তী দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্তের অর্দ্ধ ভাগকে বাহ্য পুরক বলিয়া ভাবনা করিবেন)। পুনঃ উক্ত বায়ু যখন বাহ্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক অন্তঃপ্রবেশ করে, তখন যে নাসাগ্রাবধি মুক্তা পর্য্যন্ত, ও বহিরাগমন কালে মুক্তাবধি নাসাগ্র পর্য্যন্ত বায়ুস্পর্শ সংঘটন হয়, সেই দ্বিবিধ বায়ুস্পর্শকেও অন্তঃ-পুরক বলা যায়*। এইরূপ স্বাভাবিক অন্তঃকুস্তককেও বিদিত হইতে হয়। অন্তঃকুস্তকের বিবরণ এই যে, প্রাণ অপানে গিয়া যাবৎ না পুনঃ হৃদয়ে আইসে তাবৎ তাহাকে কুস্তক বলা যায়*। প্রাণ এইরূপে রেচক কুস্তক ও পুরক এই ত্রিধা বিভাগে লেহে অবস্থান কবে। এতদ্ভিন্ন বাহি-রেও রেচক কুস্তক পুরক কল্পিত হয়। নাসাগ্র হইতে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ বহিরাগমে বিনা যত্নে প্রাণের গাতর নাম স্বাভাবিক বাহ্য রেচক ও তাহার স্থিতির নাম স্বাভাবিক বাহ্য পুরক ইত্যাদি। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ যোগীরা যাহা বলেন, তাহাও বলি, শ্রবণ করুন*। হে প্রভো! নাসাগ্রসম্মুখে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ স্থানে বায়ুর অবস্থান প্রভৃতিকে বাহ্যপুর-কাদি জ্ঞান করা, উচিত। তন্মধ্যে অপান বায়ু উক্ত স্থানস্থ (অর্থাৎ নাসাগ্রসম্মুখস্থ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ আকাশে) বাহ্য বায়ুর সহিত একীভাবে

ও নিশ্চল হইয়া স্থিতি করিলে তাহা কুন্তক, পরে তাহার নাসাগ্র স্থানে
 প্রত্যাবর্তন ও তৎস্থানে স্থিতি করা পুরক, তথা নাসাগ্র হইতে নির্গত
 হইয়া দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ গমন করাও দ্বিতীয় প্রকারের পুরক, এবং বহি-
 র্গত প্রাণবায়ুর অপানসম্বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত (প্রত্যাবর্তন না হওয়া
 পর্য্যন্ত) পূর্ণ ও সম অবস্থা প্রাপ্ত থাকাও বাহুকুন্তক। অপিচ, বিনা প্রযত্নে
 অপানের অন্তর্স্থখী গতিকে বাহু রেচক ও দ্বাদশাঙ্গুলের শেষ সীমা হইতে
 ফিরিবার সময় যে বায়ুর অন্তর্স্থখী স্থিতি জন্মে সে স্থিতিকেও প্রকারা-
 স্তরের কুন্তক বলা যায়। এইরূপে প্রাণ অপানের বাহু ও অভ্যন্তর কুন্তক
 পুরক ও রেচক উত্তমরূপে বিদিত হইতে পারিলে পুনর্জন্ম জয় করা
 যায়। হে মহাবুদ্ধিধর! কথিত আট প্রকার ভেদ দিবা রাত্রি অনুশীলন
 করা কর্তব্য^{১৭, ১৮}। দেহবায়ুর স্বভাব বর্ণিত হইল, শর্যনে গমনে জাগ্রতে
 বিদিত ঐ সকল স্বভাব স্মরণ বা অভ্যাস করা কর্তব্য। অভ্যাসের সামর্থ্যে
 অবশেষে প্রাণে নিরোধ-শক্তি আবির্ভূত হইবে। যদিও প্রাণ ও অপান
 চঞ্চলস্বভাব তথাপি অভ্যাসের সামর্থ্যে উহার নিশ্চল হইবে। যে পুরুষ
 নিজ অন্তরে ঐ সকল জ্ঞাত হইয়া অভ্যাসবান্ হয়, সে পুরুষের কর্তৃত্ব
 ভোক্তৃত্ব অভিমান থাকে না। আর আর সমুদায় ব্যাপার পরিত্যাগ
 করিয়া মনকে অভিহিত ব্যাপারে অব্যগ্র অর্থাৎ স্থির করিতে পারিলে
 মনুষ্য অল্পকালে কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রাণচিন্তায় রত
 পুরুষের চিন্তা, বিষয়ে বৃত্তি লাভ কবে না। যেমন কোন ব্রহ্মণ চন্দ্র-
 পাত্রগত ত্বন্ধকে অপেক্ষ মনে করে, সেইরূপ, প্রাণচিন্তাতৎপর মনুষ্যেরাও
 বিষয় বৃত্তিকে পরিত্যাজ্য মনে করেন। অনেক মহাপুরুষ এই চিন্তার
 দ্বারা প্রাপ্তবা প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্থিতি, গতি, জাগৎ, স্বপ্ন, সকল সম-
 য়েই এই দৃষ্টি (জ্ঞান) স্থির রাখিতে পারিলে বন্ধন দশা বিনষ্ট হয়।
 যাহাও বোধ প্রাপ্ত, তাহারাই প্রাণাপানের অনুসরণ করিতে পারে<sup>১৯-
 ২০</sup>। তাহাদের মনোমালিঞ্চ ও মোহ থাকে না। তাহার সর্বদা স্বস্থ,
 সচ্ছ, বোধযুক্ত ও সুখী থাকে। হে ব্রহ্মন্! প্রাণ হৃদয়ঙ্গম হইতে উদ্-
 গত হইয়া বাহিরে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণের পর অন্তগত (বাহু বায়ুতে
 লয় প্রাপ্ত) হয়। তৎপরে সেই দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ বাহ্যাকাশের নিম্ন
 প্রান্তে অপানের বৃত্তাদয় হয়, হইয়া নাসা পথে হৃদয়ঙ্গমে আসিয়া অন্ত
 প্রাপ্ত হয়। প্রাণ দ্বাদশাঙ্গুলের পর যে স্থানে গিয়া বিশ্রান্ত হয়, অপান

ঐক্ সেই স্থান হইতে হৃদগুণে আগমন করে। প্রাণ যেমন যেমন বহি-
 শিখার জায় বাহ্যাকাশে যুগে বহমান হয়, অপান তেমনি তেমনি জলের
 নিরগতির জায় হৃদয়াকাশাভিমুখে বহমান হয়। অপিচ, অপান চক্ৰস্থানীয়
 ও প্রাণ সূর্য্যস্থানীয়। চক্ৰের দ্বারা দেহের আপ্যায়ন (উপচর ও হর্ব ভাব)
 ও সূর্য্যের দ্বারা দেহের পাক বা পরিণতি জন্মে। প্রতিক্রমেই প্রাণ
 হৃদয়াকাশ তপ্ত করিয়া মুখাগ্রবর্তী গগনকে তাপযুক্ত করিতেছে, অমনি
 চক্ৰস্থানীয় অপান উদ্গত হইয়া মুখাগ্রবর্তী গগনকে অমৃত বর্ণে শীতল
 করতঃ হৃদগুণাকাশকে অমৃতপ্লাবিত (শীতল) করিতেছে। হে মূনে!
 অপান শরীর চরম ভাগ, যে ভাগ প্রাণসূর্য্যের দ্বারা গ্রস্ত হয়, সে ভাগ
 প্রাপ্ত হইলে আর শোক মোহ থাকে না। আর প্রাণসূর্য্যের যে অংশ
 অপানশরীর গ্রাস করে, সে ভাগ বিদিত হইলে তদুবেত্তা নরের পুনর্জন্ম
 হয় না। হে মুনিনায়ক! যদিও আমি প্রাণ ও অপান এই দুই শব্দের
 দ্বারা এক পদার্থকে দুই বিভাগে বর্ণন করিলাম, তথাপি, অবয়বদৃষ্টিতে
 দৃষ্টিতে হইবে, একই প্রাণ কার্য্যভেদে বিভিন্ন। অতএব, একাধর
 প্রাণই অন্তরাকাশে ও বহিরাকাশে সূর্য্য প্রাপ্ত হইতেছে, আবার
 সেই প্রাণই আপ্যায়নকারী শশিতা লাভ করিতেছে। পুনর্বার সেই
 প্রাণ প্রোক্ত প্রক্রিয়ার শরীরাপ্যায়ক চক্ৰে পরিভ্রমণ করিয়া শোষণ-
 কর সূর্য্য হইতেছে। প্রাণের সূর্য্যতা পরিভ্রমণ ও চক্ৰে প্রাপ্তি এতদ্
 ভিন্ন প্রক্রিয়ার যে সন্ধিস্থান, সেই সন্ধিস্থান বিশেষরূপে বিবেচ্য ও
 তদ্বিজ্ঞানের ফলও শোকাভাব। হৃদগুণসম্পূটমধ্যে আত্মার আধার স্বরূপ
 উক্ত সূর্য্য চক্ৰের যে নিত্য উদয়াস্ত, তাহা জ্ঞানগম্য হইলে মনের জন্ম
 (বৃত্তি) নিবারিত হয়। যে ব্যক্তি হৃদয়াকাশে উক্ত সচক্ৰ সূর্য্যকে জানে,
 সেই ব্যক্তির জানাই জানা অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী। হৃদয়-
 কাশসূর্য্যের জ্ঞানে অনবচ্ছিন্ন আত্মার জ্ঞান হয়, তাহাতে হৃদয়াকার
 বিনষ্ট হয়। যেমন বাহ্যিক আলোকে বাহ্যিক অন্ধকারের ধ্বংস হয়
 তেমনি আন্তর আলোকে আন্তরহ অজ্ঞানাকার বিনষ্ট হয়। হে
 মুনিবর! হৃদয়াকারের ক্ষয় হওয়াই মুক্তির কারণ^{৭৮.১০}। সেই জন্মই
 যোগীরা উদয়াস্তযুক্ত প্রাণসূর্য্যের দর্শনে যত্নবান হন। অপানচক্ৰ হৃদ-
 পদমকোটরের যে স্থানে অস্ত হন, সেই স্থান হইতেই বহির্মুখ প্রাণ-
 সূর্য্যের উদয় হয়। যেমন ছায়া চলিয়া গেলে সে স্থানে আতপের

উদয় ইয় তেমনি অগ্নি লয় প্রাপ্ত হইলে পুনঃ সেই স্থানে প্রাণপূর্বক
 সমুদিত হয়*১০০। যেমন আতপ বিনষ্টে সর্বত্র ছায়াই সম্ভাবিত হয়,
 সেইরূপ, প্রাণের অন্তগমনেও অপানের উদয় সম্ভাবিত হয়। হে সাধো!
 প্রাণজন্মের স্থানকেই তুমি অপানের বিনাশ স্থান বলিয়া জানিবে এবং
 অপানের জন্ম স্থানকেই তুমি প্রাণের লয় স্থান বলিয়া জানিবে। প্রাণ-
 লয় ও অপানজন্ম অবলম্বন করতঃ বাহুকুন্তকতৎপর থাকিলে শোকাদি
 নিবারিত হয় এবং অপানের অন্তগমন ও প্রাণের উদয় কালে অন্তঃ-
 কুন্তকতৎপর হইলেও শোকাদি বিনষ্ট হয়। অপান অপেক্ষাও দূরগামী
 প্রাণের চক অবলম্বনে পূর্ববর্ণিত স্বচ্ছ কুন্তক অভ্যাস করিলে তাপ পাপ
 থাকে না এবং বে স্থানে প্রাণ অপান লয় প্রাপ্ত হয় সেই স্থান
 অবলম্বন করিলেও পাপ তাপ নিবারিত হয়। সে স্থান কি? সে
 স্থান শান্ত আত্মা। অপান প্রাণতক্ষেণে উদয় হইলে অন্তরে ও বাহিরে
 দেশ কালাদির চিন্তা করিবেক, এবং প্রাণ অপান তক্ষেণে উদ্যত হই-
 লেও দেশ কালাদির বিচার করিবেক। অর্থাৎ উক্ত সন্ধিস্থানধরে
 নিকল নিষ্ক্রিয় চিদাত্মার দর্শন সুসম্পন্ন হইবে সূতরাং, তৎক্ষণে মনোনাশ
 প্রভৃতি ফলও সুপ্রাপ্য হইবে*১০১। উক্ত সন্ধি-অবস্থা প্রাণিষাট্রেরই
 আছে বটে; পরন্তু তাহা যোগী ব্যতীত অগ্রে জ্ঞাত নহে। হে মুনিবর!
 আগমিও দেখুন, দেখিতে পাইবেন, ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রাণ ও
 অপান উভয়েই অন্তরে ও বাহিরে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। তদ্ব্যবধা যে
 ক্ষণটি প্রাণের অন্ত ও অপানের উদয় বর্জিত, যোগীরা সেই ক্ষণটিকে
 স্বাভাবিক বাহ্য কুন্তক ও তৎপদ বলিয়া জানেন (ক্ষণটি তৎপদ নহে,
 ক্ষণোপলব্ধিত আত্মচেতনাই তৎপদ) এবং অবস্থানিক অন্তঃস্থ কুন্তকেও
 পরম পদ বলিয়া জানেন*১০২। কেননা, উক্ত সন্ধিস্থলে আত্মার আত্মা
 (আত্মার আত্মা অর্থাৎ জীবের মার পরমাত্মা) স্বকীয় স্বরূপে অবস্থিত
 থাকেন, কোমরূপ দোষের আকরণে আবৃত হন না। উক্ত বিশুদ্ধ
 চৈতন্যবস্থা স্থায়ী হইলে ও তাহা বিদিত হইলে শোকমোহাদি কিছুই
 থাকে না*১০৩। যেমন পুষ্পের অন্তরে সুগন্ধ তেমনি প্রাণের অন্তরে
 আত্মা। তাহা প্রাণও নহে, অপানও নহে, কিন্তু চিত্ত বা চেতনাত্মক
 এবং তাহাই যোগীর প্রাণা, উপাস্ত ও বিজ্ঞের*১০৪। যেমন জলের
 অভ্যন্তরে স্বাদ তেমনি প্রাণাণানের অভ্যন্তরে আত্মা। তাহা প্রাণ ও

অপান উভয়ের অতিরিক্ত ও চেতনামাত্র এবং তাহাই যোগীর অবশ্য
জ্ঞেয় বা উপাস্ত^{৩২}। প্রাণ লয়ের ও অপান ক্রয়ের প্রাপ্তিতে যে চিদাত্মার
প্রকাশ প্রতীয়মান হয় আমরা সেই চিদাত্মার উপাসনা করি^{৩৩}। যে
চিদাত্মা প্রাণের প্রাণ, জীবের জীবন, দেহ ধারণের ধূম্বা, সেই চিদাত্মা
আমাদের উপাস্ত (স্বাত্ম—অভেদে চিস্তনীয়)। যে চিদাত্মা মনের মন,
বুদ্ধির বোধক, অহঙ্কারের অহঙ্কার, সেই চিদাত্মা আমাদের উপাস্ত^{৩৪, ৩৫}।
এ সমুদায় বাহাতে, বাহা হইতে ও বাহা, সেই চিদাত্মা আমাদের উপা-
সনীয়^{৩৬, ৩৭}। বস্তুতঃ বাহাতে অপানের উদয় ও প্রাণের ক্রয় সম্ভাবিত হয়
না, বাহা নানাগ্রন্থী দাদশাঙ্গুল পরিমিত আকাশে প্রাণাপানের প্রবাহ
সন্ধিতে স্নাত উপলব্ধিত হয়, আমরা সেই চিত্তব্দের ধ্যান করি^{৩৮}।
স্নাতপ্রাণের অস্ত ও অপানের উদয় বাস্তব বলিয়া পরিগণিত হয় না,
সেই চিত্তব্দের আমাদের উপাস্ত^{৩৯}। বাহিরে ও অভ্যন্তরে প্রাণাপানের
উভয় স্থান বলিয়া বিবেচ্য সেই চিত্তব্দের আমাদের ধ্যেয়^{৪০}। বাহা সঙ্কল্প
শক্তি ও প্রাণাপানরূপ রথে আকৃষ্ট, সেই চিত্তব্দের আমাদের উপাস্ত^{৪১}।
বাহা হৃদয় প্রাণের কুস্তকের, বহিষ্ঠ অপানের কুস্তকের ও পূরকের উপ-
লব্ধিত, সেই চিত্তব্দের আমাদের উপাস্ত^{৪২}। বাহা প্রাণাপান প্রবাহের
নিষিদ্ধকারণ ও সত্ত্বাবোধনরূপ, সেই চিত্তব্দের আমাদের উপাস্ত। বাহা
প্রাণচিস্তার উদ্দেশ্য, ফল বা প্রাপ্য, আমরা সেই চিত্তব্দের উপাসনা
করি। বাহা প্রাণবায়ুর স্পন্দশক্তির হেতু, কারণসমূহের কারণ ও
সমুদায় আনন্দের উৎস, আমরা সেই চিত্তব্দের উপাসনা করি^{৪৩, ৪৪}।

বাহা সর্বপ্রকার কল্পনাকলঙ্কের অতীত অখণ্ড কল্পনা গণের স্বাক্ষর
লক্ষণীয় এবং সম্যক্ অনুভব সাধার বিতৃষ্ণিত, সেই দেবনমস্ত শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের
প্রতি আমরা প্রণয় হইয়া রহিয়াছি^{৪৫}।

পঞ্চকল্প সর্গ সমাপ্ত।

ষড়বিংশ সর্গ ।

তুণ্ডও বলিলেন, আমি পূর্বোক্ত প্রকার প্রাণোপাসনা করিয়া ক্রমে এই চিত্তবিশ্রান্তি ও নির্মল আত্মবিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি* । হে মহা-
 মুনে! আমি নির্মল আত্মতত্ত্বে সদা স্থিত থাকি, এক নিমেষের জন্ত
 বিচলিত হই না। এই সূমের বিচলিত হয়, তথাপি আমি বিচলিত
 হই না* । আমার আত্মসমাধি স্থিতি গতি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, কোনও
 অবস্থার লুপ্ত হয় না। এই নিত্যানিত্যময় ও অতিলোল (চপল) জগতে
 আমি আপনা আপনি আত্মকামে অবস্থান করি ও আমার মনোবৃত্তি
 অন্তর্মুখী বৈ বহির্মুখী হয় না। প্রলয় বায়ু বহমান হউক, আর
 প্রলয় জলে বিশ্ব বিধ্বস্ত হউক, কিছুতেই আমার অসমাধি বিনষ্ট হয়
 না* । হে মহাতপস্বিন্! আমি প্রাণপানের অমুসরণ ও আত্মতত্ত্ব-
 জ্ঞান দ্বারা শোক মোহের পরপারে অবস্থিত শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছি
 * । হে ব্রহ্মন্! আমি সাক্ষিদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া ধীরতা সহকারে প্রাণি-
 সমূহের বার বার মজ্জন উন্মজ্জন দেখিতেছি ও মহাপ্রলয় হইতে এতাবৎ
 কাল জীবিত রহিয়াছি* । আমি অতীত ও ভবিষ্যৎ আলোচনা করি না,
 কেবল মাত্র বর্তমান দর্শনে ও নিগিপ্তভাবে অবস্থান করি* । যখন যেক্রপ
 উপস্থিত হয়, ফলাফল চিন্তা না করিয়া সুষুপ্তম বুদ্ধিতে স্থিত থাকি
 * । আমি ভাবাত্মবময়ী চিন্তা পরিত্যাগী ও কেবল আত্মনিষ্ঠ হইয়া
 এই অনাময় ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছি* । বর্ণিত প্রাণপানের বোধ্য
 (অবলম্বন) করতঃ আপন আত্মাতেই পরিতুষ্ট থাকি, তাহাই আমার
 এই নিরাপদ দীর্ঘ জীবনের কারণ* । আমি আজ ইহা পাইলাম,
 কাল আবার পাইব, ইহা সুন্দর তাহা অসুন্দর, এ সকল চিন্তা করি
 না। তাহা না করাতেই আমি গতোষণ হইয়াছি ও দীর্ঘজীবন লাভ
 করিয়াছি। আমি কোন কিছুই ভাবি নিন্দা করি না, আত্মা বাতীত
 অস্ত কিছু জানি না, সেই কারণে আমার এতক্রপ শুভ লাভ হইয়াছে
 * । আমি শুভসমাগমে তুষ্ট হই না, ও অশুভসমাগমে কষ্ট না

খেদ প্রাপ্ত হই না, আমার মন সদা একরূপে স্থিত থাকে, সেই কারণে
 আমার এই শুভ লাভ হইয়াছে। আমি বার পর নাই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য
 অবলম্বন করিয়া কালান্তিপাত করিতেছি, তৎকারণে আমার এই শুভ
 লাভ হইয়াছে^{১০}। আমার চাপলা নাই, শোক নাই, আমার মন
 সদা স্বস্থ ও সমাহিত থাকে, সেই জন্য আমি নিরাময় ও দীর্ঘজীবী
 হইয়াছি^{১১}। কাষ্ঠ, বিলাসিনী, শৈল, তৃণ, বহি, হিম, আকাশ ও পৃথ্বী,
 সর্বত্র আমি সাম্য দর্শন করি, তৎকারণে আমি অনাময় ও দীর্ঘজীবী
 হইয়াছি^{১২}। আজ আমার কি হইল, কলাই বা কি হইবে, এরূপ
 চিন্তাজর আমার নাই, তাহা না থাকাতাই আমি নিরাময় ও দীর্ঘজীবী
 হইয়াছি^{১৩}। আমি জরা ও মরণ জনিত দুঃখে ভীত নহি, রাজালাভ
 স্ত্রেণে হুট নহি, সেই কারণে আমি গন্তব্য ও দীর্ঘজীবী হইয়াছি^{১৪}। এ
 আমার বন্ধু, এ আমার অবন্ধু, এ আমার পর এ আমার আশ্রয়,
 এরূপ ভেদ বুদ্ধি আমার নাই। তাহা নাই বলিয়া আমি চিরজীবী
 ও নিরাময় হইয়াছি^{১৫}। যে হেতু আমি জানি, আমিই সব, আমিই
 সর্ব বস্তুতে অবভাসমান এবং আমি আদাস্তমধাবর্জিত অনাময় চিৎ,
 সেই হেতু আমি অনাময় ও দীর্ঘজীবী^{১৬}। আহার, বিহার, স্থিতি,
 গতি, উত্থান, উপবেশন ও খাস, উচ্চাস ও শয়ন, কোনও সময়ে আমি
 আমাকে সন্দেহ বা দেহী বলিয়া জানি না। যে হেতু আমি ঐরূপ জানি
 না, সেই হেতু আমি চিরজীবী^{১৭}। আমি সাংসারিক আড়ম্বরে লুপ্ত-
 প্তের দ্বার স্থিত নহি ও এ সকলকে অসৎ অর্থাৎ নাই বলিয়া জানি।
 উক্ত প্রকারে থাকি ও জানি বলিয়াই আমি দীর্ঘজীবী হইয়াছি^{১৮}।
 প্রারম্ভ অল্পদায় যখন যে ভোগ উপস্থিত হউক না কেন, সে সকলকে
 আমি সমভাবে স্বীকার করি এবং তাহাও আমার চিরজীবিতার কারণ^{১৯}।
 আমি সকল ভূতে সমদর্শী ও অকুটিল বলিয়া চিরজীবী হইয়াছি। এই
 আপাদ মস্তক দেহের কুত্ৰাপি আমার মমতা নাই এবং আমার কোনও
 অঙ্গ অহঙ্কার পড়ে লিপ্ত নহে। সেই কারণে আমি অনাময় ও চির-
 জীবী হইয়াছি^{২০}। আমি পান ভোজন প্রভৃতি কার্য্য করিলেও
 আমার মন সে সকলে অভিমানী হয় না। সে জন্য আমি অনাময়
 দীর্ঘজীবী। হে, মুনিবর! আমি যখন যাহা জানি, আমার তাহাতে
 ঐক্য হয় না। তাহা না হওয়াতেও আমি অনাময় ও দীর্ঘজীবী^{২১}।

আমি পারকতা সত্ত্বেও আক্রম করি না, দরিদ্রতা সত্ত্বেও কিছু বাঞ্ছা করি না, সে জন্তও আমি অনাময় ও দীর্ঘজীবী^{১১}। এই শরীরে ও সর্বভূতে আমি চিত্তাভ্রাণী, ও পরশরীরকে আমি শরীরের গ্রাম দেখি, তথা আশাপাশ অতিক্রম করিয়া সর্বদা সমাহিতচিত্ত থাকি, জগৎকে অসত্য ও আত্মাকে সত্য বলিয়া জানি, বাহ্যদৃষ্টিবিষয়ে সুপ্ত ও আত্ম-বিষয়ে সদা প্রবুদ্ধ থাকি, এই সকল কারণে আমি চিরজীবী^{১২}। জীর্ণ হউক, প্লথ হউক, ক্ষয় প্রাপ্ত হউক, বা বিচূর্ণিত হউক, সমুদায়কে আমি তব দৃষ্টির দ্বারা নূতনবৎ দেখিয়া থাকি। সুখী মানব দেখিলে সুখাত্তব করি, দুঃখী দেখিলে তদুঃখে দুঃখী হই, তথা সকলকেই আমি প্রিয় ও মিত্র বিবেচনা করি, এই সকল কারণেও আমি নিরাময় ও দীর্ঘজীবী^{১৩}। আমার বুদ্ধি আপদ কালেও বিচলিত হয় না, সম্পদেও উচ্ছন্ন হয় না, ভাব হউক, অভাব হউক, কোনও বিষয়ে আমার উদ্বেগ জন্মে না, ইহাতেও আমার দীর্ঘজীবন ও অনাময়তা উৎপন্ন হইয়াছে^{১৪}। আমি আমি নহি, আমারও কিছু নহে, ইত্যাকারে আমার চিত্ত সংস্কৃত হওয়ায় আমি অনাময় ও দীর্ঘজীবী^{১৫}। এই জগৎ, এই ব্যোম, এই দেশ, এই কাল ও দিক্ সমূহ, এ সমস্তই আমি, এই নিশ্চয়ের দ্বারা আমার জীবন দীর্ঘ ও স্থায়ী হইয়াছে^{১৬}। আমি ভানি—ঘট, পট, শকট, দেশ ও আকাশ প্রভৃতি সমস্তই আমি। হে শুনিস্বে! সেই ভূত ও কাক মৎকর্তৃক প্রজ্ঞাসিত হইয়া আপনার দীর্ঘজীবনের বিষয় এই সকল কথা বলিল, অবশেষে বলিল, হে শুনিস্বর! আমি ব্রহ্মরূপ মহামুদ্রের ত্রিজগৎকপ তরঙ্গ ভেদ করিয়া অধুনা সর্বদ্রষ্টা সাক্ষিচৈতন্য স্বরূপে স্থিতি করিতেছি^{১৭}।

ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

মপ্তবিশ্ব সর্গ ।

—(০.০)—

ভুতুঙ বলিলেন, হে জ্ঞানপারগ হে ব্রহ্মন্! আপমি জিজ্ঞাসা করিলেম
বলিয়া আমি আপনাকে আমার স্থিতি প্রকার বর্ণন করিলাম, ইহাতে
যদি আমার কোনরূপ ধুটতা হইয়া থাকে ত তাহা মার্জনা করিবেন* ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অহো! আপনি যৎপরোনাস্তি বিশ্বয়ের কারণ ও
শ্রবণ তৃপ্তিকর অবতাস্ত সকল বর্ণন করিলেন । ধন্য তাহার, যাহারা
ব্রহ্মার ত্রায় দীর্ঘজীবী আপনার দর্শন লাভ করিয়াছেন* । আজ্ আমি
আমাকে ধন্য মনে করিতেছি । কেননা, আপনি যাহা বলিলেন, আর
আমি যাহা শুনিলাম, সে সময়েই অত্যন্ত বুদ্ধিগোচকর । আমি নানা
দিগ্দিগন্ত ভ্রমণ করিয়াছি, নানা বিচিত্র বস্তু শ্রবণ করিয়াছি, নানা
মহাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছি, কিন্তু আপনার ত্রায় মহাত্মা এ জগতে
আর দেখি নাই* । এই জগতে ভবতুল্য মহাপুরুষের দর্শন অলভ
মহে, কদাচিৎ কচিৎ ভবতুল্য মহাত্মার দর্শন লব্ধ হইয়া থাকে* ।
সকল বাঁশে মুক্তা পাওয়া যায় না, দৈবাৎ কোন কোন বাঁশে মুক্তা
পাওয়া যায় । সেউরূপ, এই জগতে আপনার ত্রায় মহাপুরুষ কদাচিৎ
কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকেন* । যাহাই হউক, আমি যে আজ্ আপ-
নাকে দেখিলাম, ইহাতে আমার একটা মহৎ কার্য সম্পন্ন হইল* ।
আপনার মঙ্গল হউক, আপনি এখন আপনার নীড়ে প্রবেশ হউন,
আমি এখন যথাগত স্থানে গমন করি ।

ভুতুঙ মদীয় বাক্য শ্রবণে যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়া আমার সপর্ষা
নির্বাহ করিলেন ও কিয়দূর মদীয় গমনের অনুগমন করিলেন । অঙ্গ-
শূর আমি তাঁহাকে উচিত সম্ভাষণের দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া গগন মাগে
পক্ষীকুলের ত্রায় অরুণোদয়ে আগমন করিতে লাগিলাম । পরে আমি
সপ্তর্ষিমণ্ডলে আগমন করিয়া মদীয় জায়া অরুন্ধতী কর্তৃক পরিপূজিত
হইলাম । হে ঋগচন্দ্র! সত্য যুগের প্রথমে আমি এইরূপে ভুতুঙের
সহিত সংগত হইয়াছিলাম । সে যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন

ত্রেতা যুগ চলিতেছে^{১৮}। এই ত্রেতার মধ্যভাগে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আজ অষ্ট বর্ষ সমাপ্ত হইল, পুনর্বার আমি সেই ভূতগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম। অর্থাৎ সম্প্রতিও আমি ভূতগণকে দেখিতে গিয়াছিলাম। আমি দেখিয়া আসিয়াছি, ভূতগণ সেই পর্বতশৃঙ্গে ঠিক সেই রূপেই স্থিত রহিয়াছে^{১৯}। হে রামচন্দ্র! অতি আশ্চর্য্য ভূতগণ-বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তুমি মন্থক ভূতগণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কর্তব্য বিচার কর^{২০}।

বাস্তবিক কহিলেন, যে ব্যক্তি এই ভূতগণের সংকথা বিচার করে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভয়াবহ ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে^{২১}।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

— ১০০ —

বাশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! আমি তোমার নিকট আদ্যোপান্ত ভূতগণ বৃত্তান্ত বলিলাম। ভূতগণ অভিহিত প্রকার প্রজার দ্বারা অভি-
হৃত্তর ভবসমুদ্রে উত্তীর্ণ হইয়াছেন^১। হে মহাবাহু রাম! তুমিও ভূতগণের জ্ঞান প্রাণচিন্তা ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া ভাব্যব উত্তীর্ণ হও^২। ভূতগণ যেমন জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপর ও যোগাভ্যাসরত হইয়া তৎপদ প্রাপ্ত হই-
য়াছে তুমিও উক্তরূপে তৎপদ প্রাপ্ত হও^৩। ভূতগণের জ্ঞান অনা-
সক্ত ও প্রাণাপানতত্ত্বদর্শী হইতে পারিলে অনায়াসে ভবসঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ভূতগণের এই বিচিত্র বিজ্ঞানদৃষ্টি শ্রবণ করিলে, এক্ষণে তুমি যেক্রপ ইচ্ছা সেইরূপ আচরণ করিবে^৪।

রাম বলিলেন, হে ভগবন! আপনি যে সূর্যাস্বরূপ হইয়া জ্ঞানরশ্মি বিস্তার করিলেন, ইহাতে আমার হৃদয়ান্বকার সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে^৫। আমার প্রবুদ্ধ, প্রকৃষ্ট ও আপন আশ্পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহা জ্ঞাতব্য তাহা জানিয়াছি এবং ভূতগণচরিত শ্রবণে শাস্ত পদে স্থিত হইয়াছি^৬। আপনি ভূতগণ চরিত বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, এই

মাংসাস্থিচর্মবিনির্মিত শরীর আমাদের গৃহ। এই বিষয়ে আমার জিজ্ঞাস্তা—এ গৃহ কে নির্মাণ করিয়াছে। এই শরীররূপ গৃহ কাহার নির্মিত, কেন নির্মিত, এবং কে ইহাতে স্থিতি করে, তথা কি প্রকারে ইহার স্থিতি নির্বাহিত হইতেছে^{১০}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অবহিত হও, তাহাও বলিতেছি। পরমার্থ বোধের উদয় ও দোষের অপাকরণ জ্ঞাত আমি তোমাকে বাহা বলি, তাহা তুমি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিবে^{১১}। অস্থিনির্মিত খুঁটি, স্নক্ত মাংসে প্রলিপ্ত ও নবধার বিশিষ্ট এই দেহ গৃহকে কেহ নির্মাণ করে নাই^{১২}। ইহা কেবল মাত্র আভাস অর্থাৎ বুদ্ধিবিভ্রম। ইহা দ্বিচ্ছের অনুরূপ। ইহাকে সং ও বলা যায়, অসং ও বলা যায়। যেমন চন্দ্র এক হইলেও ভ্রমের মহিমায় দুই চন্দ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়, দেহী ও দেহ এই প্রতীতিকেও তুমি সেইরূপ জানিবে^{১৩}। প্রতীয়মান কালেই দেহের অস্তিতা, পরন্তু অপ্রতীতি কালে ইহার অনস্তিতা। স্মৃতরাং অর্থাৎ সেই জ্ঞাত ইহাকে সং ও অসং ঔভয়রূপী বলা যায়^{১৪}। যেমন স্বপ্নে স্বপ্ন লক্ষণ, অত্ৰ কালে সে দর্শন বিলুপ্ত, সেইরূপ, দেহপ্রত্যয়কালে ইহার স্থিতি, অত্ৰ কালে ইহার অস্থিতি অবধারিত। বুদ্ধদপ্রত্যয় কালেই বুদ্ধদ, অত্ৰ কালে তাহা জলই, অত্ৰ কিছু নহে। অতএব, এখন এই দেহ অবভাসিত হইলেও অত্ৰ কালে ইহার মিথ্যাত্ব অবধারিত হই^{১৫}। অহং আমি, এই যে এক আকস্মিক জ্ঞান, এই জ্ঞান হইতেই এই মাংসাস্থিময় পদার্থের বিভ্রম প্রকটিত হইয়াছে^{১৬}। অতএব, হে রঘুনাথ! তুমি দেহে দেহবুদ্ধি পরিত্যাগী হও। কেননা দেহের সঙ্কল্পই দেহাকারে রচিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্নে দেহের রচনা। স্বপ্নকালে যে ব্যাভ্রাদিদেহ প্রতীত হয়, সে দেহ যেমন কেবল মাত্র সঙ্কল্পরচিত, সেইরূপ, এই জাগ্রদেহও স্বসঙ্কল্পরচিত^{১৭}। হে রাম! তুমি স্বপ্নকালে যে দেহে পরিলম্বণ কর, মনোরাজ্য কালে যে দেহে অবস্থান কর, তুমি সে দেহ কোথায় অবস্থিত ও কাহার কৃত তাহা ভাবিয়া দেখ। ঐ সকল দেহেও তুমি স্বর্গে ও স্তম্ভরূতটে পরিলম্বণ করিয়া থাক। হে মহাবাহু রাম! স্বপ্ন ও মনোরাজ্য গত হইলে সে দেহ থাকে কি? তাহা থাকে না। সেইরূপ, দেহবিভ্রম গত হইলেও এ দেহ থাকে না। তুমি যে তোমার অমুরাগিনী সঙ্কল্পকৃত্তার সহিত বিহার করিয়া সুখী

হও, সে কান্ধা কি বস্তুতঃ দেহহ? তাহা নহে। হে রাম! ঐ সকল দেহ যেমন কেবল মনোময় এবং এক ভাবে সঁ সকল দেহ আছে ও অগ্রভাবে সে সকল নাই, সেইরূপ এই ব্যবহৃতমান দেহকেও তুমি ঐরূপ মনোময় ভাবিবে ও ব্যবহার কালে আছে ও ব্যবহারাতীত কালে নাই, এইরূপ স্থির করিবে^{৩১.১০}। স্বপ্ন কালের দেহাদি যেরূপ, এই বিদ্যমান দেহও সেইরূপ। ইহা ধন, ইহা দেহ, ইহা দেশ, এ সমস্তই ভ্রম, বাস্তব নহে^{৩১}। ঐ সমস্তই চিন্তের মহিমা ও সঙ্কল্পের বিস্তৃতি। ঐ সকলকে তুমি হয় দীর্ঘস্বপ্ন, না হয় দীর্ঘ বিভ্রম, অথবা একটা দীর্ঘ মনোময়াল্য বলিয়া জানিবে। সংসারের স্বপ্নাদিতুল্যতা তুমি সেই দিন বুঝিতে পারিবে যে দিন তুমি পরমাত্মার রূপায় প্রবোধ প্রাপ্ত হইবে^{৩১.১১}। যেমন সূর্য্যোদয় হইলে সমস্তই দেখা যায় তেমনি প্রবোধ অর্থাৎ তত্ত্ববোধের উদয়েও এ সমুদয়ের স্বপ্নতুল্যতা অমুদৃত হয়। ইতি-পূর্বে আমি তোমাকে কমলযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি কথা বলিয়াছি, তাহাও মনস্তত্ত্বের মহিমা ও প্রভাব। মনঃই বিচিত্র রচনার বীজ, তথা মনঃই ব্রাহ্মিময়। সূত্রাং এ সংসার তাহারই সঙ্কল্প, অগ্র কিছু নহে। ব্রহ্মাও মনঃকল্পিত ও চিদাভাস, অগ্র কিছু নহে^{৩১.১২}। হে রামচন্দ্র! চিরাভ্যাসজনিত সুদৃঢ় সংস্কার দ্বারাই চিত্ত আপননার দেহ দর্শন করে, সূত্রাং দেহকে তুমি বাসনাময় বলিয়া জানিবে। অতএব, পূর্ক পূর্ক বাসনার ও সঙ্কল্পের প্রবাহ স্থগিত করিবার জ্ঞান কঠোরতর তপস্যার প্রয়োজন অর্থাৎ ধ্যান ধারণাদি অবলম্বন আবশ্যক। সেই এই, সেই আমি, এই আমি, ইহা সংসার, এ সকল ভাবনা দৃঢ় হইলে এ সকল সত্যবৎ প্রতীয়মান হইবে এবং এ সকল মিথ্যা এতদ্রূপিণী ভাবনা দৃঢ় হইলে তখন আর এ সকলের সত্যতা প্রতীতি হইবে না। মন অতি তীব্রপ্রবন্ধে যাহা ভাবনা করে, ভাবনার পরে তাহাই প্রতীয়মান হয়^{৩১.১৩}।

হে রামচন্দ্র! দিবসে যাহা অভ্যাস্য হয়, রাত্রে তাহাই স্বপ্নযোগে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদৃষ্টান্তে বুঝিতে পারা যায়, অভ্যাস্য সঙ্কল্পের প্রভাবে এই সংসার দৃষ্ট হইতেছে। তাপতপ্ত আকাশে জলপ্রবাহ দৃষ্ট হয়, অথচ আকাশে তাহা নাই। সেইরূপ এই পৃথিবী না থাকিলেও সঙ্কল্পের প্রভাবে দৃষ্ট হইতেছে^{৩১.১৪}। দৃষ্টির দোষেই আকাশে পিচ্ছিকা দৃষ্ট হয়, তথ্যং জগৎও অজ্ঞান দোষে দৃষ্ট হয়। দৃষ্টি যথাবৎ হইলে

তখন আর আকাশে স্পিষ্টিকা দৃষ্ট হয় না, জ্ঞানও অজ্ঞানাবরণ মুক্ত-
 হইলে তখন আর জগৎ দর্শন করে না^{১১।১২}। জীৱ ব্যক্তি স্বসঙ্ক-
 মিত বেতালে ভয় প্রাপ্ত হয় বটে, পরন্তু যখন সে জানে, দৃষ্ট বেতাল
 মিথ্যা, কল্পনা ব্যতীত অস্ত্র কিছু নহে, তখন আর তাহার ভয় থাকে
 না। সেইরূপ, জীব যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জানে, দৃষ্ট সংসার মিথ্যা,
 তখন সে সংসার ভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়। হে রাখব! এই সমস্ত
 প্রতীভাস আপনাতেই প্রকাশিত, অস্ত্র নহে^{১৩।১৪}। হে রঘুনাথ! এ
 সমুদায়ই যখন আপনারই প্রতীভাস (ব্রাহ্মি), তখন আর কে কি
 দেখিয়া ভীত হইবে? অতএব, যাহার যে মালিষ্ঠে ভয়, মিথ্যা ভয়,
 তাহার সেই মালিষ্ঠ অবশ্য শোধনীয়। সে শুদ্ধ হইলে তখন আর
 এরূপ পার্থক্য ও এরূপ বিচিত্রতা দৃষ্ট হইবে না। এ জগৎও তখন
 মোহের মহিমা বলিয়া অবধারিত হইবে। শুদ্ধি কি? সম্যক্ দর্শনই
 শুদ্ধি, আত্মার পক্ষে তদ্বিন্ন অস্ত্র কোনরূপ শুদ্ধি নাই। তদ্বাই মলিন
 হয়, কাঞ্চন কখন মলিন হয় না। অথবা কাঞ্চন তদ্ব্য বলিয়া জানা
 পর্যান্ত তদ্ব্য থাকে, কাঞ্চন বলিয়া জানিলে আর তাহা তদ্ব্য থাকে
 না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, এ জগৎ নাই, এ সমস্ত ভ্রমের বিলাস,
 এইরূপ জ্ঞানান্ত্যাসের দ্বারা ভেদবুদ্ধি নিরস্ত হয়, সেই নিরাসই সম্যক্
 দর্শন নামে প্রসিদ্ধ^{১৫।১৬}। জীবন, মরণ, স্বর্গ, নরক, জ্ঞান, অজ্ঞান,
 কিছুই চিদ্ব্যতিরিক্ত নহে, সমস্তই চিং, ইত্যাকারের ঐক্য দর্শনকেই
 আমরা সম্যক্ দর্শন বলি। এই তুমি, এই আমি, এই দিক্, ইত্যাদি-
 বিধ ভেদ ভাবই সংসার, অথচ ঐ সৰ্ব্ব বাস্তবতঃ আমাতে নাই।
 সুতরাং সমস্ত আমার আভাস অর্থাৎ ব্রাহ্মি। এইরূপ নিশ্চয়কে আমরা
 সম্যক্ দর্শন বলি^{১৭।১৮}। এই সংসার আপাত দর্শনে আছে, আবার
 বিচার দর্শনে নাই। সুতরাং ইহা সদস্যময়। পরন্তু বিচার দর্শনে ইহাই
 স্থির হয় যে, ইহার উদয়ও নাই, অন্তও নাই। মিথ্যা বস্তুর আবার
 উদয়, অস্ত্র কি? যখন ঐরূপ দৃঢ় নিশ্চয় জন্মে তখন মনঃও অমন
 হইয়া যায়। মন তখন ঐ নির্ণয়ের দ্বারা কামনা ত্যাগ করে, ও
 পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ মনস্বী তখন কোন কিছুই নিন্দা করেন
 না, কোন কিছুই প্রশংসাও করেন না, কোন কিছুই জন্ত দৃষ্টও হন
 না, শোকও করেন না^{১৯।২০}। সম্যক্ দর্শনের বলে মন শীতল হয়,

সত্যাবলম্বী হয়, ও বদ্ধ বিয়োগেও দুঃখী হয় না। তখন সে ভাবে, অবশ্য মর্তব্য জীব মরিবে তজ্জন্তু আবার শোক কি? জন্মিলেই যখন কিছু না কিছু বিভব প্রাপ্ত হয় তখন বিভব প্রাপ্তিতে হর্ষ কেন? যাহারা এই সংসারে ব্যবহার দশায় থাকে, তাহাদের সকলেরই ঐ দশা অপরিহার্য্য, তজ্জন্তু শোক কেন? অর্থও যায়, অনর্থও আইসে, তজ্জন্তু শোক করা বৃথা। সমুদ্রে বৃদ্‌বৃদ্‌ উঠিতেছে যাইতেছে আবার হইতেছে। এই অগজ্জাল ঠিক তজ্জপ। যাহা সং তাহা সদা কালই সং, যাহা অসং তাহাও সদাকাল অসং অর্থাৎ নাই। ইহাতে ক্রিয়ার বৈচিত্র্য ব্যতীত অত্র কিছু নাই এবং খেদের বিষয়ও কিছু নাই। আমি আমি নহি, আমি হই-ও নাই ও হইবও না এবং বর্তমানেও নহি। তবে আবার পরিদেবনা কি? যদিও আমি দেহ হইতে অত্র অর্থাৎ পৃথক্, তথাপি, চিদাভাস (চিংপ্রতিবিম্ব) হইতে অপৃথক্। চিং ও চিদাভাস এ দুয়ের আবার ভেদ কি? চন্দ্র ও চন্দ্রাভাস, এ দুয়ের কি বাস্তব ভেদ আছে? যে মননশীল এইরূপ সম্যক্ জ্ঞানে নিশ্চয়বান্, তাহার উদয় অন্ত তাপ পরিতাপ, কিছুই থাকে না^{৩৩}। সেই অত্যন্তম পদে স্থিত মহাপুরুষের নিকট আত্ম-পর প্রভেদ থাকে না, সূতরাং কোনরূপ অশান্তি বা জালা বদ্বগাও তাহার থাকে না^{৩৪}। তিভিরি পক্ষী অতি কোমল তৃণগ্র গ্রহণ করে, কর্কশাংশ গ্রহণ করে না। জ্ঞানী পুরুষেরাও এই সংসারের সদংশ গ্রহণ করেন, অসদংশে আত্মা বিহীন জন^{৩৫}। আত্মাই বন্ধনের রজ্জু, আত্মার দ্বারাই জীব বদ্ধ হয়। সে গুণ বুদ্ধিমান্ লোক আত্মাপরিত্যাগী হন। হে অনঘ! ব্যক্তি মূর্খের আত্মা বা আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া ব্যবহারিক কার্য্য নির্বাহ করা কর্তব্য। যাহা কর্তব্য তাহা করিবেক, যাহা অকর্তব্য তাহা উপেক্ষা করিবেক। যাহারা মহাবুদ্ধিধর, তাহারা আত্মা অনাত্মা উভয় ত্যাগী হইয়া লীলার গায় ব্যবহারে রত থাকেন। যাহার জ্ঞানে এ সকল আভাস-কণা বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার অন্তর সদা শীতল। হে অনঘ! তুমিও আত্মা অনাত্মা উভয়াতীত হইয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, এই সকল পদার্থ আভাস ব্যতীত অত্র কিছু নহে অর্থাৎ কোনরূপ সত্যদৃশ্য নহে। হে রাম! এই দৃশ্যবুল কেবল মাত্র আভাস ও চিন্তের কলঙ্ক। অতএব, তুমি এই সমস্ত আভাসের অতীত হও^{৩৬}। আভাস পরিত্যক্ত হইলে তুমি একান্ত নির্মল হইবে।

আমি, আমার ভোগ, এ সকল অসত্য, এইরূপে পরিভাবিত হইলে তুমি সর্ব্ববর্জিত, সর্ব্বগ ও নিত্য চিদাকাশময় হইবে^{১০}। এই যে আড়ম্বর, এ আড়ম্বর ব্যর্থ। কেবল ব্যর্থ নহে, পরন্তু অনর্থের মূল। চিদাক্ষায় এ সকল নাই অথবা চিদাক্ষাই সব, এই দ্বিবিধ ধ্যানই সিদ্ধিপ্রদ^{১১}। হে রামচন্দ্র! উক্ত উভয় পথের যে পথ হয় এক পথ আশ্রয় কর। অথবা উক্ত উভয় পথই অবলম্বন কর^{১২}। রাগ ও ঘেষ এই দুইটী যাহাতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহা কর। ইহ লোকে, পর লোকে, আকাশে ও স্বর্গে যে কিছু আছে, সে সমস্তই রাগঘেষ ক্ষয় হইলে পাওয়া যায়। রাগঘেষবর্জিত চেষ্টার দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, মূঢ়েরা রাগঘেষ প্রেরিত চেষ্টায় তাহা পায় না। যেমন দক্ষারপ্ত্যে হরিণ থাকে না, তেমনি, রাগঘেষাবরুদ্ধ চিত্তে সঙ্গুণ থাকে না। মনোরূপ গর্ত্তে রাগ ও ঘেষ এতন্মধ্যে দুইটী মহাসর্প যদি না থাকে তাহা হইলে তাহার কিছুই অলভ্য থাকে না। যাহারা প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও রাগঘেষময়, তাহারা মানবাকৃতি জঘন্য, ধিক্ তাহাদিগকে ধিক্! অস্তে আমার ধন লইল, আমি প্রাপ্তিযোগ্য অস্তের ধন ত্যাগ করিলাম, এইরূপ এইরূপ ব্যবহারই রাগের ও ঘেষের ক্রম অর্থাৎ ক্রিয়া বলিয়া জানিবে। ধন, বন্ধু ও মিত্র পুনঃ পুনঃ আইসে ও যায়, তজ্জন্তু বিজ্ঞ নর তাহাতে রক্ত বা বিরক্ত হইবে কেন? এই যে ভাবাব্যবসায়ী সাংসারিকী লীলা, এই লীলাকেই আমরা পারমেশ্বরী মায়া বলি। ইহাতে ব্যাপস্ত হইলে ইহা অধঃপাতিত করিবে^{১৩}। ধন, জন, মন, এ সকল সত্য নহে, প্রভূত অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা। কোন কিছু আগে ছিল না, পরেও থাকিবে না, মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ কাল আছে বিচারে তাহা বর্ত্তমানেও নাই। অর্থাৎ আদ্যন্তের দৃষ্টান্তে ভাবিতে হইবে, তাহা মধ্যেও নাই^{১৪}। কোন্ প্রাজ্ঞ কল্পিত আকাশ বৃক্ষে অধুরক্ত হয়? যেমন এক ব্যক্তি আকাশে শরীর কল্পনা করে, অস্ত্র ব্যক্তি তাহা ভোগ করে, এই সংসার রচনাকে তুমি সেইরূপ জানিবে। এ সকল ভ্রমদৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগরের অধুরূপে রচিত, স্মৃত্যং ইহার উত্থানও অসৎ। এই সংসার এক প্রকার দীর্ঘ স্বপ্ন, জীব ইহাতে সংক্রান্ত। এই অজ্ঞানময় গাঢ় নিদ্রা তুমি পরিত্যাগ কর^{১৫}। প্রবুদ্ধ হও, হইয়া দেখ, আত্মা নির্ব্বিকল্প চেতন^{১৬}। প্রবুদ্ধ হও, প্রবুদ্ধ

হও, এ কথা আমি বার বার বলিতেছি। হে মহাবাহু রাম! তুমি প্রবুদ্ধ হও, হইয়া অনাময় আত্মস্বরূপকে দেখ**। আমি যে এই অতি শীতল জ্ঞানবারি বর্ষণ করিতেছি, ইহাতেই তোমার অজ্ঞান নিদ্রা বিনষ্ট হইবে। আর বিলম্ব করিও না, অদ্যই তুমি প্রবুদ্ধ হও, হইয়া এই জগৎ ভ্রম পরিত্যাগ কর**। পরে দেখিবে, তোমার জন্ম নাই, মরণ নাই, দুঃখ নাই, দোষ নাই, ভ্রমও নাই। তুমি সর্ব-প্রকার সঙ্কল্প বা ঝল্লনা পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি স্থিতি লাভ কর**।

হে মহাত্মা রাম! তুমি বিকল্পরূপ দোষ সমূহে লিপ্ত নহ। তোমার কৃষ্টিও সুষুপ্তের তায় স্থির অর্থাৎ নির্বিকল্পেপ। সুতরাং তুমি অতি বিমূর্ত নিত্যপরোক্ষরূপী পরব্রহ্ম। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি সেই আপন শান্ত আত্মায় সমাহিত হও**।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ সর্গ ।

—(১)—

বাগ্মীকি বলিলেন, স্বপ্ন ও সমচিত্ত রাম ও অগ্ন্যাত্ম শোভবর্ণ-
ঐরূপ ঐরূপ বশিষ্ঠ বাক্য শুনিতে শুনিতে স্বাত্মানন্দসমাধি প্রাপ্ত হই-
লেন। তদ্বর্ণনে বশিষ্ঠও কিঞ্চিং কালের নিমিত্ত বাক্‌বিজ্ঞাসে বিরত হই-
লেন। মুহূর্ত্তার্কি পরে রাম ও সভাসদগণ ব্যাখ্যান অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন
তথা বশিষ্ঠও পুনর্বার বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন**।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যাহা সম্যক জ্ঞান তাহাই তুমি প্রাপ্ত হই-
রাছ ও স্বাত্মলাভ করিয়াছ। তুমি এইরূপ স্বাত্মাবলম্বী হইয়া কাল
হরণ কর, অতঃপর আর সংসারে সমাসক্ত হইও না। সংসার একটা
চক্র, এ চক্রের নাতি সঙ্কল্প**। হে রঘুনন্দন! যদি উক্ত নাতি
লিঙ্ঘ করা যায়, তাহা হইলে সংসার চক্রের ভ্রমণ স্থগিত হয়, নচেৎ

হয় না। মনোরূপ নান্নির নিরোধ ব্যতীত বলপূর্বক সংসার চক্রের ঘূর্ণন রহিত করা যায় না। তাই বলিতেছি, যৎপরোনাস্তি শাস্ত্রীয় পুরুষকার, উত্তমা প্রজ্ঞা ও সদ্যুক্তি অবলম্বন করিয়া সংসার চক্রের নান্নি স্বরূপ চিত্তকে নিরুদ্ধ করিবেক। যথাবৎ ও যথাযোগ্য পুরুষকারের অলভ্য কিছু নাই। সূতরাং দৈবমাত্র পরায়ণ না হইয়া পৌরুষ পরায়ণ হওয়া বিধেয়^{১১}। যে চিত্ত আদিজীব ব্রহ্মা হইতে প্রবৃত্ত, আগে সে চিত্তকে নিরোধ করা কর্তব্য^{১২}। হে অনঘ! যাহা নাই তাহাই সত্তের স্তায় অর্থাৎ আছে বলিয়া ভাসমান হইতেছে। যে কোন আকৃতি, সমস্তই-অজ্ঞাননামধেয় ভ্রমের বিস্তৃতি^{১৩}। এই যে দেহ সমুদায়, এ সমস্তই সঙ্কলসমুখ। সূতরাং এই এক দেহের বিনাশে সংসার চক্রের নিরোধ সিদ্ধ হয় না। কেননা, সঙ্কল পুনর্বার দেহান্তর স্থলন করিবে^{১৪}। হে রামচন্দ্র! বুদ্ধিমান্ নর স্তম্ভ হৃৎথের বিচার করেন না। বরং চিত্তস্থ নর ভাল, তথাপি, হৃৎথস্থান জীবৎ নর ভাল নহে। চিত্তিত দেহে আদি ব্যাধি নাই, কিন্তু এ দেহে তাহা আছে। আধার পট বিনষ্ট না হইলে চিত্র দেহের বিনাশ হয় না, কিন্তু মাংসময় দেহ অতি অল্প কারণে বিমষ্ট হয়। যত্নে চিত্র মানবের শোভা দীর্ঘকালস্থায়ী করা যায় কিন্তু মাংসদেহ যত্ন সত্ত্বেও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব, বরং চিত্রদেহ ভাল, তথাপি এই সঙ্কলসমুখ মাংসদেহ ভাল নহে^{১৫}। চিত্র দেহে যে সকল গুণ আছে, সে সকল গুণ এই সঙ্কলদেহে নাই। যদি বল, চিত্রদেহ জড়, তত্বতরে আমার বক্তব্য, মাংসদেহও জড়^{১৬}। হে অনঘ! তাদৃশ দোষহুষ্ট মাংসদেহে আবার আস্থা কি? স্বপ্নদেহ ও সঙ্কলদেহ যেরূপ তুচ্ছ, এ দেহও সেইরূপ তুচ্ছ। ইহাতে যে স্তম্ভ হৃৎথ, তাহাও সঙ্কলানুরূপ। অতএব, এই সঙ্কলদেহ আছে বলিলেও হয়, নাই বলিলেও হয়। অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা আছে, কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা নাই। অজ্ঞানীরাই এই দেহের জন্ত ক্লেশভাজন হয়। চিত্রদেহ, সঙ্কলদেহ, স্বপ্নদেহ ও মনোরাজ্যের দেহ বিনষ্ট হয় হউক, তাহাতে যেমন ক্রান্তি নাই, প্রতিবিম্ব চন্দ্র যায় যাউক, তাহাতে যেমন ক্রান্তি নাই, মৃগতৃষ্ণিকা নদী থাকে না, তাহা যেমন ইষ্টানিষ্টের অতীত, সেই-রূপ, এই মাংস দেহের বিনাশও ইষ্টানিষ্টের অতীত^{১৭}। এই শরীর একটা চন্দ্র, ইহা ক্ষয় প্রাপ্ত হউক, আর কীণ হউক, তাহাতে আমার

ক্ষতি কি? এই দীর্ঘস্বপ্নময় ও চিত্তসঙ্কলকল্পিত দেহ ভূষিত হয় হউক, আর দূষিত হয় হউক, তাহাতে আমার কোনরূপ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ব্রহ্ম কোনও কিছুতে বিকৃত হন না, বিনষ্টও হন না। চক্রই ঘূর্ণিত হয়, চক্রই নর ঘূর্ণিত হয় না। কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ আপনার ঘূর্ণন অমুভব করে। মদমোহিত নরও মত্ততা দোষে আপনার ঘূর্ণন অমুভব করে। এইরূপ, দেহস্থ আত্মাও স্বাশ্রিত ও স্বনিষ্ঠ অজ্ঞানের দোষে দেহের ধর্ম আপনাতে আরোপিত করে^{৩৭২০}। দেহের ভ্রমণে, দেহের পতনে, দেহের বিনাশে ও দেহের জীর্ণতার আপনাকে মিথ্যার ব্যবস্থায় ভ্রান্ত, পতিত; হত, 'ও জীর্ণ হইতেছি বলিয়া ভাবনা' করে। অতএব, যৎপরোনাস্তি ধীরতা অবলম্বন করিয়া উক্তবিধ দীর্ঘ ভ্রম পরিত্যাগ করা বিধেয়^{৩৭২১}।

সঙ্কল্পের দ্বারা দেহের আবির্ভাব, সঙ্কল্পও মিথ্যা জ্ঞানের কার্য, স্মৃতিরূপে দেহভাব মিথ্যা। যাহা মিথ্যারচিত তাহার সত্যতার সম্ভাবনা কি^{৩৭২২}? যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গের উত্থান হয়, সেইরূপ, এই দেহও স্বাভা-অজ্ঞানে উৎথিত হইয়াছে। হে রামচন্দ্র! জড় যাহা করে তাহা প্রকৃত কৃত নহে। করিলেও জড় সে সকলের প্রকৃত কর্তা নহে^{৩৭২৩}। যে হেতু এই দেহ জড়, সেই হেতু ইহার চেষ্টা বা ইচ্ছা নাই। স্মৃতিরূপে প্রকৃত পক্ষে এ কিছু করে না এবং ইহার কর্তাও কেহ নহে। আত্মা ইহার কর্তা নহে, কিন্তু দ্রষ্টা^{৩৭২৪}। দীপ যেমন নিরীকৃত প্রদেশে আপন স্বরূপে স্থিতি করে, 'এই জগৎস্থিতি বিষয়ে সেইরূপ স্থিতি করা' কর্তব্য। ভাস্কর যেমন আপন স্বরূপে স্থিতি করেন, অথচ তৎপ্রভাবে দৈবসিক কার্য নিরীকৃত হয়, হে রাঘব! তুমিও তক্রূপ আত্মসংস্থ হও, জগৎ স্থিতিও তোমার প্রভাবে নিরীকৃত হউক। এই ভ্রমং দেহরূপ গৃহ, ইহা বস্তুতঃ শূন্য। ইহার অস্তিত্ব বালককল্পিত বেতালের অমুরূপ। অহঙ্কারনামধেয় কু পিশাচ ইহাতে যে কি প্রকারে আবিষ্ট হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না^{৩৭২৫}। তুমি এই দুর্দ্দৃষ্টি অহঙ্কারের বশ হইও না। হইলে নিররগামী হইবে^{৩৭২৬}। হুরাকৃতি চিত্তবেতাল ইহাতে আপন বিলাস ক্রীড়া করিতেছে^{৩৭২৭}। চিত্তরূপ পিশাচ এই শূন্য দেহ-গৃহ প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ করিতেছে। মহান ব্যক্তির ইহারই ভয়ে সমা-ধিস্থ হন^{৩৭২৮}। আপনার এই শরীররূপ মন্দির হইতে যদি চিত্তরূপ পিশাচকে তাড়িত করা যায় তাহা হইলে নির্ভয়ে এই সংসার নামক

শুণ্ঠ নগরে বিচরণ করা যায়**। চিত্তভূতের আবেশে অতিভূত ব্যক্তির। যে কি জ্ঞান ইহাকে বিভাঙিত না করে তাহা বলা দুষ্কর। যাহারা এই দেহগৃহে চিত্তভূতের গ্রাসে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে তাহাদের বুদ্ধি পিশাচের তুল্য এবং তাহারা মরণানন্তর পুনঃ পিশাচগ্রস্ত হয়, তাহার অজ্ঞা হয় না***। হে সাধো! এই পোড়া শরীরে নানা বৃহৎ ভূত বাস করে। তুমি তৎসহ বিচরণের আস্থা পরিত্যাগ করিবে। তুমি অহঙ্কারের অশুচর হইও না। অহঙ্কারকে ভুলিয়া গেলেই তুমি স্নায়াবলম্বী হইবে। যাহারা নরক ইচ্ছা করিবে তাহারাই অহঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাহারা এরূপ অন্ধ যে বন্ধু বান্ধব তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। মানুষ সাহঙ্কার বুদ্ধিতে যাহা কিছু করে সে সমস্তের ফল বিষবস্ত্রীর ফলের তুল্য। বিবেক ও ধৈর্য্য বিহীন হইয়া যাহারা অহঙ্কারের উৎসাহে উৎসাহিত হয়, হইয়া কার্য্য করে, সেই সকল মুর্থকে তুমি হত বলিয়া জানিবে***। হে রাজব! যাহারা অহঙ্কার পিশাচের বশ্য তাহারা নরকাস্থির কাঠ***। অহঙ্কাররূপ শর্প যাহার কোটরে বাস করে সেই দেহরূপ পাদপ অচিন্তে বিনষ্ট হয়***। হে মহান্ পুরুষ! অহঙ্কার এতদ্দেহে থাকুক, অথবা চলিয়া যাউক, তুমি তাহাকে মনের দ্বারাও দেখিবে না। যদি তুমি সর্বদা উহাকে তিরস্কার কর ও তাড়াইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ পিশাচ ক্রমে তোমার বশ্য হইবে, কোন কুজিয়া করিবে না***। এই দেহরূপ গৃহে চিত্তনামক কুপিশাচ নানা বিচিত্র ক্রীড়া করে। করে কল্কক, তুমি তাহাতে বিস্মিত হইও না। যদি শতবর্ষ চেষ্টা করা যায় তথাপি চিত্তভূগাবিষ্ট ব্যক্তির বিপদের সংখ্যা কল্পনার দ্বারাও গণনা করা যায় না***। হায়! আমি মরিলাম, হায়! আমি দগ্ধ হইলাম, এ সকল দুঃখবচন অহঙ্কার পিশাচ হইতেই উদ্গত হয়***। আকাশ সর্বস্বামী, অথচ তাহার সহিত কোনও কিছুই লিপ্ততা নাই। এইরূপ সর্বস্বামী আত্মার সহিতও কোন কিছুই লিপ্ততা নাই***। এই শরীর যাহা করে, তাহা অহঙ্কারেরই চেষ্টা, শরীরের নহে***। আকাশ কোন কিছুই কর্তা নহে, অথচ তাহা বৃক্ষোৎপত্তির হেতু। এইরূপ অকর্তা আত্মাও চিত্ত-চেষ্টার হেতু। দীপ নিকটে থাকিতেই রূপ জ্ঞানের কারণ হয়, তদ্রূপ, আত্মাও সান্নিধ্যপ্রযুক্ত মনঃস্কৃতির কারণ হয়***। আত্মা ও চিত্ত

কোনও কালে সংশ্লিষ্ট নহে। আকাশ যেমন পৃথিবীর সহিত নিত্য অসংশ্লিষ্ট সেইরূপ। হে রঘুনাথ! অবোধ লোকেরা চিত্তকেই আত্মা মনে করে, কিন্তু তাহা নহে। আত্মা প্রকাশরূপী ও সর্বত্রাবস্থিত, পরন্তু চিত্ত অপ্রকাশরূপী ও পরিচ্ছিন্ন (ক্ষুদ্র পদার্থ)। চিত্তই অহঙ্কার, তাহা আত্মা নহে। বাস্তবতঃ তুমি আত্মা, অহঙ্কার নহ। এ বিষয়ে যেন তোমার বুদ্ধিমোঢ়া না হয়^{১৭.১০}। হে রামচন্দ্র! দেহগৃহে মনোরূপ পিশাচ রহিয়াছে। সেই ছুরায়াই দেহীকে এ সকল দেখায়। হে রঘুনাথ! তুমি সংসারজনক অমঙ্গলদায়ী ও ধৈর্য্যনাশক মনোরূপ পিশাচকে দূরীভূত করিয়া আপন স্বরূপে স্থিতিমান হও^{১৭.১১}। বন্ধু বান্ধব গুরু শাস্ত্র, ইহার। কেহই চিত্তভূতাক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিভ্রাণ করিতে পারে না^{১৭}। যাহার চিত্তবেতাল সংশান্ত হইয়াছে তাহার উদ্ধার সহজ সাধ্য। চিত্ত ভূতের দ্বারাই এই জগন্নাথী শূন্না পুরী দূষিতা হইয়া রহিয়াছে। এই জগৎ এক প্রকার অরণ্য, ইহাতে চিত্ত বেতালের বান্দ, সেইজন্ত ইহা ভয়োৎপত্তির স্থান^{১৭.১২}। এই জগন্নাথী নগরীতে কতিপয় মাত্র দেহগৃহ আছে, যাহাতে চিত্ত ভূতের দৌরাত্ম্য নাই অর্থাৎ কেবল। মাত্র কতিপয় মহায়াই চিত্তভূতের দৌরাত্ম্য রহিত। তাঁহারা কদাচ সাহঙ্কার দেহগৃহের সেবা করেন না^{১৭}। অবশিষ্ট দেহ সকল চিত্ত-বেতালক্রান্ত আশ্রয়^{১৭}। যাহারা এই জগদরণ্যে বালকের ভায় মোহ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে উদ্ধার করা কর্তব্য। অথবা ধীরতার দ্বারা আপনা আপনি আপনাকে উদ্ধার করা কর্তব্য। এই জগৎ অস্ত্র এক প্রকার অরণ্য, এই অরণ্যে প্রাণী সকল মৃগের ভায় বিচরণ করে, এবং ভূণের লোভে কুপপতিত হয়। হে রাম! তুমি যেন তদনুরূপ পতন প্রাপ্ত হইও না^{১৭.১৩}। এই পৃথিবীরূপ অরণ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজ্ঞান হস্তী বিচরণ করে, কিন্তু তোমার কর্তব্য—অজ্ঞান হস্তী বিনাশের জন্ত তুমি সিংহবৃত্তি অবলম্বন করিবে^{১৭}। এই অশ্বদ্বীপের জঙ্গলে মুগ্ধনররূপ অনেক মৃগ বিচরণ করে, পরন্তু তুমি তাহাদের ভায় চরমান হইও না। মহিষ যেমন পল্লবস্থ কর্দমে নিমগ্ন হয়, তাহাদের ভায় তুমি বন্ধুরূপ কর্দমে নিমগ্ন হইও না^{১৭.১৪}। ভোগ অভোগ দূরীকৃত করিয়া আর্ধ্য-সেবিত পদের অঙ্গসরণ করিবে ও বিচার পূর্বক আত্মাশ্রয়ী হইবে^{১৭}। অতি অপবিত্র তুচ্ছ হর্ভগ দুরাকৃতি দেহের জন্ত স্বেদারূপ চিন্তাবর্তীতে

নিমগ্ন ও দগ্ধ হইও না^{১০}। আশ্চর্য্য এই যে, এই দেহের রচনা অল্প কর্তৃক হইয়াছে, পরন্তু অল্প এক ভূত ইহাতে অকস্মাৎ আবিষ্ট হইয়াছে। অপিচ, হুঃখ একের, কিন্তু তাহার ভোগ অত্রের। আত্মা প্রান্তরের ভায় অন্তরে ও বাহিরে একরূপ ও নির্বিকার, সূতরাং তাহার ভোগ অসম্ভব। তাদৃশ আত্মার যে সর্বসাধারণী সত্তা আছে, তাহারই অধ্যাসে বৃথা হুঃখের প্রসিদ্ধি বা অস্তিতা সম্পন্ন হইতেছে^{১১}।^{১০}। এই বিষয়ে আমি অপর এক মোহ নাশন জ্ঞানের কথা বলিব, যাহা পূর্বে কৈলাস শিখরে ভগবান্ চন্দ্রমোলি আমাকে বলিয়াছিলেন^{১০}।

উত্তর দিকে কুন্দবৎ সুশুভ্র কৈলাস নামে এক শৈলেন্দ্র আছে। ভগবান্ দেবদেব হয় সেই স্থানে বাস করেন^{১১}।^{১১}। পূর্বকালে আমি সেই গিরিবরের গঙ্গা প্রদেশে আশ্রম রচনা পূর্বক দেবদেব মহাদেবের পূজাতৎপর হইয়া বাস করিতেছিলাম, এবং তাপসোচিত আচারে কাল হরণ করিতেছিলাম। আমার চতুর্দিকে সিদ্ধসমূহ বিচরণ করিতেন, এবং আমিও অবসরে অবসরে শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করিতাম, দেবদেবের পূজার্থ পুষ্প সংগ্রহ করিতাম, ও মালা গুন্ডন করিতাম। ঐরূপ তপশ্চর্য্যায় দ্বারা আমার সেই স্থানে এক সুদীর্ঘ কাল অতিবত্তি হইল^{১২}।^{১২}। একদা শ্রাবণ মাসের অষ্টম দিবস আগত হইলে, তদ্বিবসীয় ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রির প্রথম যামার্কি গত হইলে, আমার সমাধি ভঙ্গ হইল, তখন আমি বাহ্য দৃষ্টিতে নিমগ্ন হইলাম। সহসা দেখিলাম, সেই কাননের আমার সম্মুখে প্রদেশে এক অলৌকিক তেজ আবির্ভূত হইয়াছে। সে রূপ বা সে তেজ শত শত সূর্য্য হং খেত মেঘের অথবা সহস্র সহস্র চন্দ্রবিষের অনুরূপ। সেই দিগ্ ও সেই লতাকুঞ্জ তদীয় প্রতিভাসে আলোকিত হইয়াছে^{১৩}।^{১৩}। আমি বিস্মিত হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। পরে দেখিলাম, আমার সম্মুখে ভগবান্ শশিশেখর আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি দেবী গৌরীর হস্তে হস্ত স্থাপন করিয়াছেন ও তাঁহাদের অগ্রে নন্দীশ্বর^{১৪}।^{১৪}। তদর্শনে আমি দূর হইতে শিষ্যাদিগকে সঞ্চোধন করিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্বক তাঁহাদের সম্মুখবর্তী হইলাম। পরে তাঁহাদের চরণে অর্ঘ্য প্রদান ও সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম। তদনন্তর চন্দ্রপ্রভা নাম্নী গৌরী দেবীর সখী আমার প্রতি প্রসন্নদৃষ্টি প্রেরণ করিলে আমি ভগবতী গৌরী দেবীর ও তদীয় সখী চন্দ্রপ্রভার যথাযথ পূজা

করিলাম। পুনর্বার আমি পুষ্পচর্যোপবিষ্ট লোকসাক্ষী ভগবান্ মহা-
 দেবের পূজা করিলাম ও তদীয়চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম। পরে
 নানাবিধ স্তুতি নতি করিলাম তথা গৌরী দেবীর সপর্ষ্যাও সেইরূপে
 সম্পন্ন করিলাম^{১০৭।১০৮}। পূজা সমাপ্ত করিয়া আমি সাজলিপুটে তদীয়
 সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলে ভগবান্ চন্দ্রশেখর আমাকে অতি শীতল শাস্ত্র
 বাক্যে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, হে ব্রহ্মণ! তুমি ত
 পরম পদে বিশ্রান্ত হইয়াছ? তোমার ত কল্যাণপ্রদ সন্ধি স্থায়িতা
 প্রাপ্ত হইয়াছে? তোমার তপস্তা ত নির্কিঙ্কে সম্পন্ন হইয়াছে^{১০৯।১১০}?
 যাহা প্রকৃত প্রাপ্য তাহা ত তুমি পাইয়াছ? তোমার ভয় ত ঐকা-
 ন্তিকরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে^{১১১}? সেই দেবদেব ঐরূপ বলিলে আমি
 বলিলাম, হে মহেশ্বর! যাহারা আপনার দর্শন পায় তাহাদেব আবার
 ভয় কোথায়? তাহাদের আবার হুপ্রাপ্য কি? অকল্যাণই বা তাহা-
 দেব কোথায়? যাহারা আপনার স্ববর্ণজনিত আনন্দে পূর্ণমনা, তাহা-
 দেব আবার ভয়াদি কি^{১১২।১১৩}? এই জগৎকোষে এমন দেশ, এমন
 জনপদ, এমন পর্বত ও এমন নর নাই যাহারা আপনাকে বিনত নহে।
 আমি জানি, আপনার দর্শন লাভ পূর্বতপোজ্জিত বহু পুণ্যের ফল^{১১৪}
^{১১৫}। আপনি জ্ঞানামৃতের কলশ, ধৈর্য্যজ্যোৎস্নার নিশাকর, মোক্ষ
 নগরের দ্বার, এবং আপনার অমুসরণ চিত্তামণিস্থানীয়^{১১৬।১১৭}। আ-
 পনি সমুদায় আগদের মণ্ডকে পদাঘাত করেন। হে রামচন্দ্র! আমি
 ঐরূপ বলিলে ভগবান্ মহেশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন ও মংপ্রীতি কৃপাদৃষ্টি
 স্থাপিত করিলেন। পরে পুনর্বার আমি যাহা বলিলাম, তাহাও বলি,
 শ্রবণ কর। বলিলাম, হে ভগবন! দিচ্ সকলকে আমি পরিপূর্ণ
 দেখিতেছি। পরন্তু আমার এক বিষয়ে এক মহান্ সন্দেহ আছে, তাহার
 নির্ণয়ার্থ আমার প্রার্থনা—আপনি আমাকে সে নির্ণয় নির্দেশ বা
 উপদেশ করিয়া গতোদ্বৈগ্য করুন^{১১৮।১১৯}। হে প্রভো! সর্ব পাপের
 নাশক ও সর্ব কল্যাণের বৃদ্ধিকারক দেবার্চনার বিধান কিরূপ তাহা
 আমাকে বলুন^{১২০}।

ঐশ্বর্য বলিলেন, হে ব্রহ্মবিৎ শ্রেষ্ঠ! যদপেক্ষা উত্তম নাই, ঐরূপ
 দেবার্চনার কথা আমি তোমাকে বলি, শ্রবণ কর। সে অর্চনা এক
 ঋয় করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করা যায়^{১২১}। হে দ্বিজ!

দেব কি ? তাহা কি তুমি জান ? পুণ্ডরীকাক্ষ ও দেব নহেন, ত্রিলো-
চনও দেব নহেন, পদ্মঘোনি ব্রহ্মাও দেব নহেন, দেবরাজ ইন্দ্রও দেব
নহেন, বায়ু অনল চন্দ্র সূর্য্য ব্রাহ্মণ রাজা, ইহারা কেহই দেব নহেন।
অধিক কি বলিব, তুমিও দেব নহ, আমিও দেব নহি। অহে দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠ ! দেব দেবরূপীও নহেন ও চিত্তরূপীও নহেন^{১৮১২০}। শোভা বা
লক্ষী দেব নহে ও মতিও দেব নহে। দেব কে ? দেব অকৃত্রিম ও
অনাদি দেবন অর্থাৎ যাহা নিত্য নিরতিশয় সৎ চিৎ আনন্দ, তিনিই
দেব অর্থাৎ প্রকৃত দেব পদের বাচ্য। ঐ লক্ষণ আকারাদির দ্বারা
পরিচ্ছিন্ন পদার্থে সম্ভব হয় না। পণ্ডিতেরাও অকৃত্রিম ও অনাদি অনন্ত
চিত্তরূপকে দেব বলিয়া তাঁহাকে শিব আখ্যা প্রদান করেন^{১৮১২১}। এই
শিবই প্রকৃত বা প্রধান দেব ও ইহারই পূজা বিধেয়। এই দেব কেবল
ও সম্ভারূপী এবং ইহা হইতে এই সমস্ত অস্তিত্তাপ্রাপ্ত অর্থাৎ আছে
বলিয়া প্রকাশ প্রাপ্ত^{১৮১২২}। যাহারা এই দেবতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব না জানে
তাহারা দেব বুদ্ধিতে আকারের অর্চনা করে। যেমন যোজন গমনে
অসমর্থ ব্যক্তির প্রতি ক্রোশ গমনের উপদেশ, সেইরূপ নিরাকার শিবতত্ত্ব
অবিদিত অধিকারীর প্রতি সাকার শিবতত্ত্বের উপদেশ^{১৮১২৩}। পরিচ্ছিন্ন
রূপাদি দেবতা হইতে পরিচ্ছিন্ন ফলই লব্ধ হয় পরন্তু আত্মদেবের অর্চনে
অনাদি অকৃত্রিম ফল লব্ধ হইয়া থাকে^{১৮১২৪}। অকৃত্রিম ফল পরিত্যাগ
করিয়া কৃত্রিম ফলে লোলূপ হওয়া আর পারিজাত উদ্যান পরিত্যাগ
করিয়া করঞ্জ বনে লোলূপ হওয়া সমান। বোধ, সাম্য (সর্বত্র আত্ম
বুদ্ধি) ও শাস্তি, এই তিনকে তুমি শ্রেষ্ঠ পুষ্প ও কেবল নির্মল
চিন্ময়কেই তুমি পূজ্য শিব বলিয়া জানিবে^{১৮১২৫}। শাস্তি ও
বোধাদি পুষ্পের দ্বারা যে আত্মদেবের পূজা করা হয় তাহাকেই তুমি
শ্রেষ্ঠ দেবোচ্চন বলিয়া জানিবে। যাহারা আত্মসম্বলরূপ দেবোচ্চনা না
করিয়া কৃত্রিম প্রতীমা দি পূজায় বাসন্ত হয় তাহারা ক্রেশব হস্তে
পরিভ্রাণ পায় না^{১৮১২৬}। যদিও দেখা যায়, তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষেরা
কখন কখন চিদাঙ্গদ্যান হইতে বিরত হইয়া সাকার দেব দেবীর পূজাদি
করেন, তথাপি, বুদ্ধিতে হইবে যে, তাঁহাদের সে পূজা বালক ক্রীড়ার
অনুরূপে অথবা অজ্ঞ লোকের ভক্ত্যুদ্বেগ উদ্দেশে কৃত হয় অর্থাৎ তাহা
তাঁহারা ভোগ প্রত্যাশায় করেন না। হে ব্রহ্মন্ ! ইহা তুমি নিশ্চয়

জানিবে যে, আত্মস্থান ব্যতীত অন্তরূপ পূজন মুখ্য পূজন নহে।
আত্মাই দেবতা, আত্মাই ভগবান, আত্মাই শিব, তাঁহারই পূজা পূজা
ও তদীয় পূজার প্রধান সামগ্রী জ্ঞান। জ্ঞানরূপ পুষ্পের দ্বারা তিনি
সর্বদা পূজনীয়^{১০০।১০১}। তুমি এই অনাদি অনন্ত পারাবার বর্জিত
মহামহিম চিদাকাশকে আত্মা ও ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে^{১০২}।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, হে প্রভো! এই জগৎ কিরূপে চিদাকাশ মাত্র,
কি রূপেই বা সেই চিদাকাশের জীবদ্ভাদি, তাহা আমাকে বলুন^{১০৩}?

ঈশ্বর বলিলেন, পারাবার বর্জিত এক চিদাকাশই আছে, আর
কিছু নাই। তাহার নিদর্শন—কল্লাস্ত। কল্লাস্তে কিছুই থাকে না,
কেবল চিদাকাশই থাকে। কল্লাস্তে সেই চিদাকাশস্থ মায়িক আবরণ
পূর্বসংস্কারানুসারে পুনঃ জগদাকারে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়। সেই
জন্তই বলা যায়, এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট নগরের সহিত সমান এবং চিদব্যতীত
পদার্থান্তর নহে^{১০৪।১০৫}। যাহা চিত্তের প্রকাশ্য তাহা চেত্য, স্তবরাং
তাহা চিদব্যতীত অজ্ঞ কিছু নহে। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল নিদ্রা
দোষাবৃত স্বাচ্ছৈতন্ত্যের অনতিরিক্ত, অর্থাৎ তাহা যেমন বস্তুসং নহে,
সেইরূপ, সৃষ্টিও চিদাকাশের অনতিরিক্ত ও বস্তুসং নহে^{১০৬।১০৭}।
গিরি, নদী, অশ্বর, জগৎ, আত্মা, জীব, ভূত, সমস্তই চিৎ^{১০৮}। উর্দ্ধ
লোকে ও অধোলোকে কুত্রাপি চিদব্যতীত কিছু নাই। যাহারা প্রমাণ
কুশল, তাঁহারাও চিৎ ব্যতীত বস্তুস্তর থাকার প্রমাণ দিতে পারিবেন না
^{১০৯}। আকাশ, পরমাকাশ, ব্রহ্মাকাশ, জগৎ ও চিৎ; এ সমস্তই তুল্যার্থ
জানিবে^{১১০}। নামভেদ ব্যতীত বস্তুভেদ নাই বা নহে, ইহাও বিদিত
হইবে। ঐরূপ ভেদ স্বপ্ন, সঙ্কল্প ও মায়ী এই তিন স্থানেই দৃষ্ট হয়।
যাহা সংবিৎ তাহাই স্বপ্নে জগদাকারে প্রকাশ পায়। এইরূপ মহাচিদা-
কাশই জাগ্রৎ জগতের আকারে প্রকাশ পাইতেছে^{১১১।১১২}। স্বপ্নে
চিদাকাশ ব্যতীত অজ্ঞ কিছু থাকা অসম্ভব, সেইরূপ, জাগ্রতেও চিদা-
কাশ ব্যতীত বস্তুস্তর থাকা অসম্ভব। যে হেতু চেতোর অস্তিত্ব অস-
ম্ভব সেই হেতু এ সমুদায় চিৎ। এই যে জগজ্জয়ের উৎপত্তি, ইহা
স্বপ্নেরই অমূরূপ^{১১৩।১১৪}। চিদাকাশই নিদ্রাদোষে ঘট পটাদির আকারে
প্রকট প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বপ্নদৃষ্ট গ্রাম নগরাদি সম্বন্ধি ব্যতীত অজ্ঞ
কিছু নহে। সেইরূপ জাগ্রদৃষ্ট গ্রাম নগরাদিও চিদ ব্যতীত নহে।

অধিক কি বলিব, সমগ্র ত্রিভুবন চিদাকাশ ব্যতীত অল্প কিছু নহে
১১১।১১২। যে কিছু দর্শন, যে কোন ভাব, যে কোন দেশ, কাল
ও চিত্ত, সমস্তই চিৎসোম। যাহা প্রকৃত দেব, তাহা তোমাকে বলি-
লাম, এক্ষণে তুমি ভাবিবে, সেই দেবই তুমি আমি ও জগৎ ১১৩।১১৪।
এ সমুদায়ের বাহু রূপ যাহাই হউক পরম, পারমার্থিক রূপ পরমাত্মা।
যেমন সঙ্কল্পে ও স্বপ্নে চিৎসোম ব্যতীত অল্প কিছু নাই সেইরূপ এ
সৃষ্টিতেও পরমাত্মা ব্যতীত অল্প কিছু নাই ১১৫।১১৬।

• একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশ সর্গ ।

— (*) —

ঈশ্বর বলিলেন, এই সমুদায় বিশ্ব কেবল পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই
ব্রহ্ম ও পরমাকাশ। আকাশের দ্বার বিভূ ও নিরাকার বলিয়া নাম
আকাশ ও আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশেষণ পরম। এই পর-
মাত্মা ব্রহ্ম ও পরমাকাশ নামধেয় বস্তুই শ্রেষ্ঠ দেব এবং এই শ্রেষ্ঠ
দেবের পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। ইহারই পূজায় জীব সর্ব ফল প্রাপ্ত হয়
১। ইহা হইতে অকৃত্রিম, অনাদি, অদ্বিতীয়, অনন্ত ও অখণ্ড সূখ
লাভ করা যায়*। হে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ! তুমি প্রবুদ্ধ হইয়াছ, সেই
জন্ত তোমাকে এই মানসী শিবপূজার কথা বলিলাম। তুমি এই শ্রেষ্ঠ
দেব পূজার উত্তমাদিকারী। এ পূজার রাশি রাশি পুণ্য ও ধূপাদি
আহরণ করিতে হয় না। যাহারা শ্রেষ্ঠ দেবে অব্যুৎপন্ন, স্বল্পপ্রত্যয়ী,
তাহারাই কৃত্রিম প্রতীমাদি পূজার অধিকারী, তাহাদেরই জন্ত বাহু
পূজার বিধান*। তাহাদের শাস্তির ও জ্ঞানের অভাব আছে, তাই
তাহারা পুণ্য পত্রাদি লইয়া পূজা করে। তাহারা আদর পূর্বক আপন
সঙ্কল্পানুযায়ী অর্চনা করে, করিয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হয়*। তাহারা
মোহ বশতঃ আত্মসঙ্কল্পক্রমে কতকগুলি কল্পিত ফলের জন্ত কল্পিত
প্রতিমাদির অর্চনা করিয়া কতকগুলি মিথ্যা ফল অর্জন করে*। হে

ব্রহ্মন্! যে অর্চনা পুষ্প ধূপাদির দ্বারা নিষাদিত হয় সে অর্চনা অব্য-
 পন্ন বুদ্ধির কার্য্য। তোমাদের জ্ঞায় ব্যক্তির। যে পূজার যোগ্য, সে
 পূজার কথা পুনর্বার বলিতেছি, শ্রবণ কর^১। হে শ্রেষ্ঠবুদ্ধিমন্! আমরা
 দেব, পরম দেব নহি। দৃশ্যমূর্তিরূপ দেব মাত্রই মায়িক, সে জ্ঞাত
 সে সকল দেব পরম নহে। এত্বেবনাথার পরমাত্মাই পরম দেব^২।
 শিব, সকল পদের উপরে ও সর্ব সঙ্কল্পের অতীত এবং সমুদায় সঙ্কল্প
 তাঁহারই অধীন বা আশ্রিত। দিক ও কাল প্রভৃতি তাঁহার অবচ্ছেদ
 জন্মাইতে পারে না, যে কোন ক্রিয়া বা কার্য্য, সমস্তই তাঁহাতে প্রকাশ
 প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার প্রকৃত মূর্তি কেবল চিৎ। হে মুনিবর! সেই
 দেবই প্রকৃত দেব^৩। যাহাকে শুদ্ধ সঙ্ঘ বলা যায়, তাহা ক্রিয়া-
 দির অতীত অথচ তাহা সর্বত্র অবস্থিত। সেই সঙ্ঘই অত্মকে
 অস্তিত্বযুক্ত করে অর্থাৎ প্রতীতি ও অপ্রতীতি জন্মায়^৪। হে ব্রহ্মন্!
 বর্ণিত পরম দেব সং অসং এই দুই বিভাগের অন্তরালবর্তী, এবং
 ইহার শাস্ত্রীয় নাম ব্রহ্ম, পরমাত্মা, তৎ, সং ও ওম্। ইহা সত্তা-
 সামান্যরূপে সর্বত্র অবস্থিত। সেইজন্ত ইহাকে মহাচিৎ ও পরমার্থ বলা
 যায়^৫। রস যেমন লতার অন্তরে অন্তরে সর্বত্র স্থিতি করে সেইরূপ
 পরমাত্মাও সত্তারূপে সর্বত্র স্থিতি করেন। যে চিৎ অরূপতীতে, যে
 চিৎ তোমাতে, যে চৈতন্য পার্শ্বতীতে, যে চিৎ গণদেবতায়, যে চিৎ
 আমাতে, অধিক কি বলিব, যে মহাচিৎ ত্রিজগদ্ব্যাপী, সেই মহা
 চিৎ-ই প্রধান দেব^৬। হে ব্রহ্মন্! সঙ্ঘই জগজ্জয়েয় মার, সঙ্ঘই
 সংসারের মার, জুতরাং সঙ্ঘই মুখা দেবতা। তিনি দূরে নহন,
 দৃশ্যাপাও নহেন। তিনি সদাই দেহের অন্তরালে আকাশের জায় বির-
 জিত। কার্য্যকরণ, খাদ্যভক্ষণ, দ্রব্যধারণ, গমনাগমন, শ্বাস প্রশ্বাস,
 জানা না জানা, সমস্তই তৎকর্তৃক সম্পন্ন হইতেছে^৭। হে মুনিবর!
 তিনিই বিচিত্রচেষ্টে পূরে অর্থাৎ সেই সেই স্বরূপে রহিয়াছেন^৮।
 তাঁহারই প্রসাদে এই শরীররূপ মহাগৃহ চলায়মান এবং তিনিই এতদ্ব্যাস্ত
 হৃদগুহার ঈশ্বর। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নাম না থাকিলেও উপদেশ
 ব্যবহার নির্বাহের জন্ত কতকগুলি নাম কল্পনা করা হয়^৯। তিনি
 চিৎসয়, সূক্ষ্ম, সর্বব্যাপী ও নিরঞ্জন। আরোপ বা অধ্যাস কালে তাঁহাকে
 কর্তা বলা যায় পরন্তু অপবাদ কালে (কারণে কার্য্যের লয় অনুসন্ধান

করিতে গেলে) তিনি অকর্তা^{১১}। তিনি বংশয়োনাশি নির্মল ও অগৎ কার্যের শোভা জনক। যে কিছু মনোজ্ঞ, যে কিছু চমৎকার, সমস্তই সেই মহাচি্তের আশ্রিত^{১২}। তদনুসারেই আকাশ, জীব, চিত্ত, কাল, কলা, দেশ, ক্রিয়া, দ্রব্য, ষড়বিধ ভাববিকার, তথা জাতি, গুণ, প্রকাশ, অপ্ৰকাশ, নদ, নদী, পর্বত, তম, সূর্য্য, চন্দ্র, যক্ষ, রক্ষ:, ইত্যাদি ইত্যাদি নামভেদ উৎপন্ন হইয়াছে^{১৩}। চিদাত্মা নিজ ভোগার্থ অথবা ক্রীড়ার্থ অগৎ সৃষ্টি করেন না। যেমন বসন্ত ঋতু ব স্বভাবে অকুরাদি জন্মায়, সেইরূপ, চিদাত্মাও ব স্বভাবে অগৎ সৃষ্টি করেন^{১৪}। চিং পদার্থই এই লোকত্রয়রূপ সমুদ্রের জল, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নহে। চিদ্রূপিণী ঈশ্বরী শরীররূপ পঙ্কজে মনোরূপ ভ্রমরের সহিত সঙ্কররূপ মধুর স্বাদ গ্রহণ করেন^{১৫}। যেমন জলের আবের্ডে জলই বহমান, তেমনি, চিতিস্থিত অগৎও চিতে বহমান^{১৬}। এই ভ্রমর সংসারচক্র চিংচক্রে ভ্রাম্যমান^{১৭}। চিং-ই চতুর্ভুজরূপে অম্বর বিনাশ করিয়াছেন এবং চিং-ই (চিং অর্থাৎ সর্বব্যাপী ব্রহ্ম। চিং শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ সর্বত্র) ত্রিনয়নরূপে গৌরীকমলিনীর ভ্রমর হইয়া রহিয়াছেন। আবার চিং-ই বিষ্ণুর নাভিপদ্মের ভ্রমর হইয়া চিদ্রূপান পরায়ণ হন, তথা বেদরূপ নলিনীর সরোবর হন^{১৮}। হে ব্রহ্মন্! চিত্তের শরীর অসম্ভা। যেমন একই হেমে ক্রিয়াভেদে কেশুর কটকাদি নানা আকার প্রকটিত হয়, তেমনি, একাধর চিং পদার্থে নানা মায়িক রূপ প্রতিভাসিত হয়। চিং-ই ইন্দ্র, চিং-ই সূর্য্য, চিং-ই চন্দ্র, চিং-ই দিক্, এবং চিং-ই সর্বাভাসক দর্শন^{১৯}। চিং-ই চতুর্দশ ভুবনকে ও তৃত মণ্ডলকে অস্তি (আছে) বলিয়া প্রতীত করায়^{২০}। উক্ত মহাচিং যেন একটা লতিকা। প্রকাশ শক্তি তাহার কুসুম, সঙ্কর তাহার পল্লব, ব্যোম তাহার কেদার অর্থাৎ আলবাল, সত্তা তাহার ফল^{২১}। জীব তাহার মৃত্তিকা, বাসনা তাহার রস, সংবেদন অর্থাৎ সবিকল্পজ্ঞান তাহার শুক্, চিত্তবৃত্তিনিচয় তাহার কলিকা^{২২}। অতীত অসম্ভা ত্রিজগৎ তাহার পর্য্যাবৃত্ত কেশর, ঋতু সকল তাহার পর্ব, শৈলাদি তাহার গুহ (মূল বা কন্দ), শরীর সকল তাহার গ্রন্থি, প্রকৃতি তাহার প্রতান (লতাইয়া থাকা)^{২৩}। এই চিন্নতা বিকসিতা হইয়া বিচারাসহ নানাবিধ দৃশ্যরূপ কুসুম প্রসব করিতেছে^{২৪}। এই চিন্নতারই

ছায়ায় জন্ম মরণ মনন কখন ও নানা কার্য্য ,ক্রিয়মান হইতেছে* । এই মহাচিতের দ্বারাই ভাস্করাদি প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, দেহ সকল স্পন্দিত হইতেছে, এই চিতে জড়ভ্রম ও জড়ে চিদ্রম জন্মিতেছে । এই চিৎ-ই নিজ সত্তার দ্বারা জগৎকে দৃশ্যে স্থাপিত করিয়া তৎ-পার্থক্যে অবস্থান ও নর্ত্তন করিতেছে*২* । চিৎ-ই এই ত্রৈলোক্য মন্দিরের একমাত্র মহাদীপ*৩* । চিৎ ই নিশ্চল চক্ষুবিষয়ের শশ (চিহ্ন) এবং চিহ্ন রসের প্রসেক্ষে পদার্থ সকল রূপী বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে*৪* । বাহাতে এই চিতের ক্ষুরণ নাই তাহাই জড়*৫* । যেমন আলোক দ্বারা গৃহ প্রাসাদাদি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির অস্তিতা সিদ্ধ হয় সেইরূপ লোকত্রয়াত্ত্বগত গো অশ্ব ঘট পট প্রভৃতির আকৃতিও একা-দ্বয় চৈতন্তের দ্বারা সিদ্ধ হয়*৬* । এই দেহরূপ গৃহের মধ্যে যে চিদাকাশের প্রকাশ রহিয়াছে সেই প্রকাশে ক্রিয়াকুপিনী কুলবধু সঙ্কল্পশিশু ক্রোড়ে করিয়া ক্ষুবিত হইতেছে*৭* । রসনায় রস থাকিলেও কে কবে তাহা চিদাকাশ ব্যতীত বিদিত হইতে পারিয়াছে*৮* ? চৈতন্তের সাহায্য ব্যতীত, কে কবে কোথায় এই দেহ বৃক্ষকে দৃষ্ট করিয়াছে ? জন্ম ও বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই চিহ্নের অধীন । সে জন্ত সিদ্ধান্ত—চিৎ-ই আছে, তদ্ব্যতীত কিছু নাই*৯* ।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, দেব ঐনয়ন আমাকে অতি মধুর বাক্যে ঐরূপ ঐরূপ বলিলে আমি পুনর্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম । আমি বলিলাম, হে দেব ! যদি কেবল মাত্র একাদ্বয় ও সর্বব্যাপিনী চিৎ ই থাকে, অথ কিছু না থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই এই দেহ চিন্ময়, এ কথা স্বীকার্য্য হইবে । তাহাতে আমার জিজ্ঞাস্ত—এই দেহ নিজা সূচী মরণাদি অবস্থায় নিশ্চৈতন্ত কেন হয়*১০* । এই দেহ প্রথমে চিহ্নশিষ্ট থাকে না, পরে চিহ্নশিষ্ট হয়, পুনর্বার চিহ্নহীন ও মুদ্বিকারে দৃষ্ট হয় । ইহা হয় কেন ? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি*১১* ।

ঈশ্বর বলিলেন, হে ব্রহ্মন ! শ্রবণ কর । তুমি বাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বলিতেছি । তোমার প্রশ্ন যৎপরোনাস্তি মহত্তর*১২* । এই দেহে দ্বিবিধা চিৎ আছে । এক বিশ্বরূপিনী, অপরা প্রতিবিশ্বময়ী । * তদ্বাধ্যো

* কোন বস্তুতে বাহ্য প্রতিক্ষায়া পড়ে তাহা বিশ্ব, আর যে প্রতিক্ষায়া, তাহা প্রতিবিশ্ব । জলে চন্দের প্রতিক্ষায়া পড়ে, তাই চন্দ্রকে বিশ্ব বলা যায় এবং সেই

যাহা বিশ্বভূতা তাহা কুটস্থা ও নিত্যা নির্বিকল্পা। আর যাহা প্রতি-
বিশ্বরূপা তাহা চলায়মানা ও সবিকল্পা। দেহের অন্তরে বুদ্ধিতত্ত্ব আছে
সেই বুদ্ধিতত্ত্ব থাকাতেই তাহাতে অনাদি অনন্ত কুটস্থা ও নিত্যা
চিতির প্রতিবিশ্ব পড়িতেছে। এই প্রতিবিশ্ব চিত্তের অপর নাম বিজ্ঞান-
ময় কোষ এবং সেই বিজ্ঞানময় কোষই কর্তা ও ভোক্তা ও জীব সংস্কার
সংস্কৃত। যেমন কোন সাধবী স্ত্রী স্বপ্নে উপপতি গ্রহণ করিয়া তৎ-
কালের জন্ত হৃৎশীলা হয়, পূর্ব ভাব পরিত্যাগে যেন তদ্ব্যতিরিক্তা হয়,
অথবা যেমন কোন সাধু লোক ক্রোধাবেশ দ্বারা ক্ষণকালের জন্ত রাঙ্ক-
সাদির ভ্রায় ক্রুর হইয়া পড়ে, সেইরূপ, নিদোষ বিশ্ব চিৎ সদোষ বুদ্ধিতে
প্রতিবিশ্বিত হইয়া বিশ্ব হইতে পৃথক্বিধ হইয়া পড়ে^{১৭১০}। হে ব্রহ্মণ!
চিৎ উক্ত ক্রমেই স্বরূপ চ্যুত হইয়া ক্রমে জড়ভাবাপন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন
বিষয়ভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ আপনি আপনাকেই সেই সেই ভাবে কল্পনাক্রম
করে^{১১}। প্রথম কল্পনায় আকাশভাব ও আকাশতন্মাত্রানামক সূক্ষ্ম ভূত
ভাব, পশ্চাৎ সূক্ষ্ম বায়ুভাব, এবং ক্রমে দেশ কালাদি বিভাগ ও
জীবভাব প্রাপ্ত হয়। ক্রমে বুদ্ধি ও মন প্রভৃতি জন্মে। মন হই-
লেই সংসারভাব উপস্থিত হয়। যেমন কোন দ্বিজ আপন কল্পনায়
“আমি চণ্ডাল” এই ভাবে ভাবিত হইয়া নিজ দ্বিজত্ব হইতে চ্যুত
হয়, সেইরূপ, সেই সংসারাতীত চিৎ পদার্থও মনঃকল্পনায় প্রতিবিশ্বিত
বা তত্ত্বাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপচ্যুত হয়। জল যেমন নিবিড়তার
দ্বারা পাষণতুল্য হয়, সেইরূপ, চিৎও জাড্যতাদাত্ম্যে অনন্তসঙ্কল্পময়ী
পৌরুষতায় অবভাসিত হয়^{১১১০}। সেই জাড্যেরই চিত্ত, মন, মোহ,
মায়ী, এই সকল নাম প্রবর্তিত হইয়াছে। হে মুনিবর! ঐ ণকার জাড্য
জন্মের দ্বারাই সংসারের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত জানিবে^{১২}।

প্রতিচ্ছায়াকে প্রতিবিশ্ব বলা যায়। গৃহভিত্তিতে সামান্ততঃ সূর্যালোক ব্যাপ্ত থাকে,
ওদুপরি আবার যদি কাচের সাহায্যে প্রতিচ্ছায়াময় আলোক পাতিত করা যায়
তাহা হইলে সেই দ্বিগুণিত আলোকের একটীকে বিশ্বালোক ও অপরটীকে প্রতি-
বিশ্বালোক বলা হয়। ইহাকে ইংরাজিতে Solar light ও Reflected Solar
light বলে। এতদ্ভ্রষ্টান্তে এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে যে, সর্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্ত্য বুদ্ধি-
বৃত্তির যোগে দ্বিগুণকল্প হইতেছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মচৈতন্ত্য বিশ্ব, আর বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিফলিত
চৈতন্ত্য প্রতিবিশ্ব।

সংসার কি? না মোহ বশে স্বাশ্রিতরস্কার, তৃষ্ণারূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ, কাম
 ক্রোধ ভয় প্রভৃতিতে অভিভূত, উৎপত্তি বিনাশের অনুগামী হওয়া,
 বিকারী ও বিচ্ছিন্ন হওয়া, দুঃখদাবানলে দগ্ধ হওয়া, শোকে ক্লিষ্ট হওয়া,
 আমি অমুক ও এইরূপ হইয়াছি ভাবিয়া বিকল হওয়া, দেহের উপ-
 রেই আস্থা স্থাপন ও তদনুযায়ী দীনতাদি অনুভব করা, জীর্ণ শীর্ণ
 বস্ত্রহস্তীর স্তান্ন মোহ পক্ষে নিমগ্ন হওয়া, বায়ুর আঘাতে লতার স্তায়
 ভাবান্তাব চিন্তায় চঞ্চল হওয়া, এই সকল হওয়াই সংসার পদের বাচ্য
 ৭৭। ১। এবংক্রমে প্রাপ্তসংসার জীব অদার ও অপার সংসার বিকারে
 অভিভূত, তদনুযায়ী ব্যবহারে রত, তাপত্রেয়ে তপ্ত, রাগে ও তেজে
 রঞ্জিত, ও ভ্রষ্টযুথ যুগের স্তায় দিশাহারা হইয়া নানা কষ্ট অনুভব
 করে। আবির্ভাবে হৃষ্ট হয় ও তিরোভাবে কষ্ট পায় ৭৭। ২। বালকেরা
 যেমন স্বক্লিত ভূতের ভয়ে ভীত হয়, সেইরূপ, ইহারাও স্বসঙ্ক্লিত
 সংসারের দ্বারা ভয় প্রাপ্ত হয় এবং উষ্ট্রে যেমন দুঃখবহুল কণ্টকের
 অভয় মধুর রস আকাজ্জক করে, সেইরূপ, ইহারাও দোষবহুল বিষয়
 হইতে সুখকণা আহরণের চেষ্টা করে, করিয়া ক্রমে ক্ষয়পতিত হয়
 ৭৭। ৩। যার পর নাই বৈষম্য প্রাপ্ত হয়, সঙ্কট হইতে সঙ্কটান্তবে,
 দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে ও বিপদ হইতে বিপদান্তরে গমন করে। তথা
 অসম্মান অনর্থ জড়িত হয়, আশা ও চেষ্টা পাশে বদ্ধ হয়, হইয়া কষ্টা-
 ধিক কষ্টের অনুপাতী হয় ৭৭। ৪। মানুষ্য প্রাপ্ত হইয়া বাল্য হইতে
 ব্যবহার কোণলে দক্ষতা লাভ করে, করিয়া যাহা আশ্রুবন্ধনের উপ-
 করণ গৃহ ক্ষেত্র ধনাদি। তদ্বশ্যেই পরাক্রান্ত হয়, মোক্ষোপযোগী বিবেক
 পথ পরিত্যাগ করে ৭৭। ৫। সর্বদা ভয়, সর্বদা শঙ্কা, সর্বদা প্রাণ বিনা-
 শের আতঙ্ক করে, এবং জলধীন মীনের স্তায় ছট্ ফট্ করিতে থাকে।
 বাল্যে পরবশ, যৌবনে চিন্তা, বার্ক্ক্যে দুঃখ ও মরণে কর্ম্মের বশতাপন্ন
 হইতে থাকে। কর্ম্মানুসারে স্বর্গে দেবতা, পাতালে নাগ, দৈত্যাদেশে
 অসুর, ধরাভলে নর, রক্ষঃপুরে রাক্ষস, বনকোটরে বানর, গিরিগহ্ববে
 সিংহ, কুলপর্কিতে কিম্বর, দেবগিরিতে বিদ্যাধর, বনগর্ভে সর্প, তরুশাখার
 পক্ষী, গিরিশৃঙ্গে লতা, ও অরণ্যে মৃগ হয়। ক্ষীরোদে নারায়ণ, ব্রহ্ম-
 লোকে ব্রহ্মা, কৈলাসে হর ও স্বর্গে ইন্দ্র হয়। সূর্য্য হইয়া দিন ও
 মেঘ হইয়া বর্ষণ করে এবং বায়ু হইয়া বহমান হয়। সেই সখি-ই

আপনাতে সমুদ্র, ঋতু, বৎসরাদি কাল, দিন, রাত্রি, ভেজ ও তিমির প্রভৃতি দৃষ্ট করিতেছে। সেই সখিঃ ই বীজ, বীজহ রস, বাস্ক বিবর্জিত প্রস্তুত, জলবাহিনী নদী, শোভাময় কুমুদ, সুগন্ধ ফল, কাষ্ঠ ও তদ্ব্যধাগত বহি, শৈত্য, হিম ও আকাশ। কোথাও অভূজ্যল আ-
কার, কোথাও কষ্টপ্রদ শিলা, কোথাও নীলাদি বর্ণ, কোথাও বহি ও কোথাও মৃত্তিকারূপে প্রকাশ পাইতেছে^{১০১}। যে হেতু সর্বাখ্যা, সর্ব-
গত ও সর্বশক্তি, সেই হেতু সেই চিৎ-ই সর্ব অগ্ৰ আকাশ অপেক্ষা
স্বচ্ছ অর্থাৎ নিলিপ্তস্বভাব^{১০২}। সেই চিৎ আপনাকে যে স্থানে বখন
যে ভাবে ভাবিত করে সে স্থানে তখন তিনি সেই ভাবেই দৃষ্ট হন^{১০৩}।
হে ব্রহ্মন্! তৃণ যেমন জলাবর্তে জামামান হয়, সেইরূপ, জীবশক্তিও
সংসাররূপ জলাবর্তে নিপতিত হইয়া হংসী, ক্রৌঞ্চী, বকী, কাকী, সারসী,
তুরগী, বুকী, পারাবতী, বানরী, কিম্বরী, শুনী, বটিকা বা বর্জিকা,
পিঙ্গলী, শারিকা, মক্ষিকা, ভ্রমরী, শুকী, ঘী, ত্রী, হ্রী, ত্রীতি, রতি,
শঙ্করী, শর্করী ও শণী প্রভৃতি যোনি জাতিতে বিবর্তমান হন^{১০৪}।
গর্দভী ঐযমন আপনি আপনার শব্দে ভীতা হয় সেইরূপ ইহারও স্ব
স্বক্লেশের দ্বারা ভয় প্রাপ্ত হয়। এই জীবশক্তির সদৃশী মুখা ও দুর্লভা
আর নাই^{১০৫}। হে মুনিবর! আমি তোমাকে যে জীবশক্তির কথা
বলিলাম, এই জীবশক্তি নিত্যস্থ হয়। এই জীবশক্তির অপর নাম
কর্ণাখ্যা। এ অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহার অন্ত নাই ও ইহা গুণ
বহুল। এ অবস্থা কেবলমাত্র স্বায়াবিভ্রমজনিত। ইহা স্বরূপতঃ সৎ না
হইলেও ও অত্যন্ত নম্বর হইলেও এতদ্বারা বৃথা আক্রান্ত হইরাছে ও
হইতেছে^{১০৬}। আপন অনন্ত বিভব ব্রহ্ম হওয়ার ঐরূপ, ঐরূপ
বৃথা হর্ভাগ্য বহন করিতেছে ও শোকে অধীর হইতেছে।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! তুমি অবিদ্যার শক্তি বা সামর্থ্য কিরূপ
তাহা দর্শনগোচর কর, যাহার সামর্থ্যে ব্রহ্মস্বভাবা চিৎ বটীয় প্রবিশিষ্ট
বটীকাশের স্তায় নিরন্তর উর্দ্ধাধঃ গতির বশ হইতেছে^{১০৭}।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশ সর্গ ।

— (*) —

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! ঈশ্বর পুনরপি বলিলেন, যেমন স্বপ্ন, উন্মত্ততা, মোহ ও সন্ধ্য (ভ্রান্তি) কালে আমি হুঃখী আমি বিপন্ন এইরূপ মিথ্যা অবভাস অনুভব করে, সেইরূপ, নির্দুঃখস্বভাবা চিং পদার্থও মিথ্যা বা আবোপিত ভাবময় ভাবনার দ্বারা আমি হুঃখী আমি সুখী আমি বিপন্ন এইরূপ এইরূপ অবভাসে আবিস্কৃত হইতেছে। অনষ্টা কুলবধু যেমন মিথ্যা নষ্টতার আরোপে হয় আমি নষ্টা হইলাম ভাবিয়া রোদন করে সেইরূপ অমৃতা চিংও মতিবিপর্যায়ের প্রভাবে আপনাতঃ হয় আমি মরিলাম এতদ্রূপ মিথ্যা মরণের আরোপ উত্থাপন করিতেছে। ব্রাহ্ম যেমন ভ্রাম্যমান কুলাল চক্রকে স্থির দেখে, সেইরূপ, চিংও ব্রহ্মের আবেশে অস্তির জগৎকে স্থির দেখিতেছে। চিত্তের ঐ-রূপ সংশয়ানুভবের কারণ চিত্ত। ফলতঃ ঐ কারণটীও মিথ্যা। অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে চিত্তও নাই। যে হেতু চিত্ত নাই, সেই হেতু চেত্যাও নাই। চন্দ্রে কলঙ্ক যেরূপ, চিদ্রক্ষে দৃশ্য, দর্শন, দ্রষ্টা, কর্তা, কর্ম্ম, করণ, মাতা, মেয়, মান, এ সকলও সেইরূপ। আমি, তুমি, তিনি, এ সকল ভাবও আকাশে পর্কিত কল্পনের অনুরূপ। নানা, অনানা, শব্দ, শব্দার্থ, এ সকল ভেদও বাস্তব নহে। যেমন সূর্য্যমণ্ডলে রাত্রি নাই সেইরূপ চিদ্রক্ষে এ সকল কিছুই নাই। বস্তুতঃ অবস্তুতঃ এ দুই বিভাগও তুমারে উচ্চতা না থাকার দ্বারা জানিবে। শূন্যতা অশূন্যতা প্রভৃতিকেও ঐরূপ জানিবে। চিতে অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্ত্রে সমষ্টিচিত্তরূপ দোষে চতুর্বিধ শরীর জন্মিয়াছে এবং তৎকারণে সংসার হুঃখ অনিবার্য্য, একপ মনে করিও না। কেননা উহা সত্য বলিয়া পরিভাষিত হইলেই অনর্থ জন্মায়, নচেৎ নহে। যাহারা ইহার তত্ত্ব বা রহস্ত জানে, তাহাদের সম্বন্ধে এ সকল হুঃখদ নহে। তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে তৃণ ও ত্রৈলোক্য সমান অর্থাৎ তুচ্ছ। যাহা বলিলাম, ইহা নিশ্চয়ই আয়ত্তাধীন। অর্থাৎ ত্রৈলোক্যের

মিথ্যাৎ সত্যভাবনাপরিতাগসাধ্য। যাহা অসাধ্য তাহা তুমি কোথায় পাইবে? সেই নির্কীর্ণশেষ চিং, যাহা সর্কগামিনী, তাহা যৎপরোনাস্তি নির্মলা এবং তেজঃপদার্থেরও তেজঃ^{১১}। সেই চিং-ই সর্কাবতাসিনী, নির্মলা, নিত্যোদিতা, নির্মলস্ফা, নির্কীর্ণকারা ও নিরঞ্জন^{১২}। ঘটে, পটে, বটে, শকটে, বানরে, ঘরে, অস্থরে, সাগরে, ভূতে, নরে ও নাগে স্থিতি করিতেছে^{১৩}। তাহা সাক্ষীর ত্রায় উদাসীন, কোথাও যায়ও না, কোথা হইতে আসেও না এবং কোন ক্রিয়াও তাহার নাই^{১৪}। চিং উক্ত প্রভাবায়িতা, অমলিনস্বভাবা ও নির্কীর্ণরূপা হইলেও দেহাদি ভাবে ভাবিতা হইয়া এই বিচিত্র করণায় নিরুচ্চা হইতেছে^{১৫}। বস্তুতঃ উক্ত চিং পদার্থ নির্কীর্ণ ও যার পর নাই পরম স্বক্ষ ও প্রত্যেক দেহে আনখাণ্ড পরিব্যাপ্ত^{১৬}। সেইজন্য জাগ্রৎ পুরুষের চেতনা বাহিরে রূপ দর্শনাদি ও অস্তরে মনোবৃত্তি প্রভৃতি অনুভব করে পরন্তু স্ববৃত্তিতে স্বজ্ঞানমাত্রের সাক্ষী হইয়া স্থিতি করিতে থাকে^{১৭}। সাধু যেমন অসাধুর সংসর্গে অসাধু হয়, তেমনি, উক্ত ব্রহ্ম চিংও দেহাদি তাদাত্ম্যে চিহ্নাদি কালুষ্য প্রাপ্ত হয়। মালিষ্ঠের দ্বারা স্বর্ণও তাম্রাকার হয় পরন্তু মল উন্মার্জিত হইলে তখন আর তাম্রাকার থাকে না। এইরূপ মনের সংসর্গে জীবাকার হইলেও মনের উন্মার্জনে পুনর্বার সমগা চিং নির্মলা হইয়া থাকে^{১৮, ১৯}। নির্মল আদর্শ স্ব-নিশ্বাসে মলিন হইলে সে মালিষ্ঠ মার্জজন দ্বারা অপগত হয়, তখন তাহাতে যথাবৎ স্বাস্থ্যপ্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। এষ্ট যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, অজ্ঞান যোগে মলিন চিদর্পণও অজ্ঞান মার্জনের পর কেবল হইয়া থাকে^{২০}। চিংই অসৎ অজ্ঞানের ভাবনায় সংসারী এবং স্ব স্বভাব জ্ঞানে অসংসারী। অনাশ্রয়তাবা চিং অহস্তার প্রাপ্তির দ্বারাই নাশ-বতীর ত্রায় হয়। অত্যন্ত স্পন্দন দ্বারা উর্দ্ধস্থানস্থ বৃক্ষের ফল নিম্ন গামীই হয়, তাহার ত্রায় চিংও অজ্ঞান সংসর্গে অধঃপতিতই হইয়া থাকে^{২১, ২২}। রূপ রসাদির যে সত্তা বা অস্তিতা সে সত্তা চিত্তেরই এং এটী দ্বিতীয়, ওটী তৃতীয়, এ সকল ভেদও অধ্যাসমূলক স্মরণাৎ চিত্তের অনতিরিক্ত। যেমন আলোক থাকিলেই লোক সকল ক্রিয়া করণে ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ, চিত্ত থাকিলেই ইন্দ্রিয়াদিবিষয়ক জ্ঞান প্রবর্তিত থাকে^{২৩, ২৪}। চিংসামিধ্যবস্তুতঃ শরীরস্থ ব্যান বায়ুর দ্বারা যে

নেত্রকণীনিকার স্পন্দন হয় এবং তাহাতে যে দীপ্তিবিশেষ স্থিত থাকে, সেই দীপ্তিবিশেষ দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে পরিচিত। তদ্ব্যায় নীল পীতাদি রূপের বোধও হইয়া থাকে সে বোধও সেই পরা চিং^{১১}। শব্দ ও শরীর বায়ু উভয়েই জড়, অর্থাৎ স্বাধীনসত্তাবিরহিত। চিত্তের সত্তাতেই তদ্বয় সত্তাশালী হয়, হইয়া স্পর্শেন্দ্রিয় আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহাও পরা চিং। এইরূপে গন্ধ বোধও পরা চিং, শব্দ বোধও পরা চিং এবং মনন বা কর্মেন্দ্রিয়প্রবর্তক সঙ্কল্পও পরা চিং। কেননা, পরা চিংব্যতীত মন ক্রিয়োগ্রাধ হইতে পারে না^{১২}। চিং পদার্থ প্রকাশ, স্বতঃ কালুয্যারহিত, নিত্য, আপনা আপনি বা স্বয়ং ব্যবস্থিত^{১৩}। ইনি অদ্বিতীয় হইলেও এবং অবিকারী হইলেও ঐ সকল সন্নিবেশ ক্ষটিকের প্রতিবন্ধ সন্নিবেশ ধারণের জ্বায় ধারণ করিতেছেন। ইহার উদয়, অস্ত, স্পন্দন, হ্রাস ও বৃদ্ধি হয় না^{১৪}। ইনি স্বরূপে নিঃসঙ্কল্প স্বভাব, অথচ সঙ্কল্পের বশে জীবভাব প্রাপ্ত হন^{১৫}। এই পরা চিত্তের রথ জীব, জীবের রথ, অহঙ্কার, অহঙ্কারের রথ বুদ্ধি, বুদ্ধির রথ মন, মনের রথ প্রাণ, প্রাণের রথ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের রথ দেহ, দেহের রথ স্পন্দন। স্পন্দন অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য। এই কর্মেন্দ্রিয়গণই সংসার ও জরা মরণের পিঞ্জর^{১৬}। এ সকল স্বরূপতঃ অস্তিত্বশূন্য হইলেও স্বাপ্ন প্রতিভাসের জ্বায় প্রবর্তিত রহিয়াছে ও মৃগতৃষ্ণা জলের জ্বায় এ সকল-নিত্য অন্ত্য^{১৭}। “মনের রথ প্রাণ” এ সকল কেন বলিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। যে আধারে প্রাণ, সেই আধারেই মনন, অবজ্ঞাই ইহা অমুভবগম্য। যে স্থানে আলোক সেই স্থানেই রূপের প্রকাশ, অন্তত্ব নহে। ইহার দৃষ্টান্ত, জীবন দশাতেই দেহের ব্যবহার, মরণ দশায় নহে^{১৮}। মন জদয়াকাশে লয় প্রাপ্ত হইলে তখন আর প্রাণস্পন্দন থাকে না^{১৯}। যেমন তেজের উপশমে রূপ প্রকাশ থাকে না, তেমনি, প্রাণের উপশমে অন্তরে মনঃসত্তাও থাকে না। বায়ুর বহমানতা সূপ্ত হইলে কি ধুলির উড্ডয়ন থাকে? তাহা থাকে না। প্রাণ বায়ু যে স্থানে পাঠায় মন সেই স্থানেই যায়। রথ যে স্থানে যায় সারথিও সেই স্থানে যায়। চিত্ত প্রাণেরই প্রেরণায় ক্ষণমধ্যে দেশ দেশান্তরে যায়^{২০}। যে স্থানে পুষ্প সেই স্থানে গন্ধ, যে স্থানে বহি সেই স্থানে উষ্ণতা, যে স্থানে চন্দ্র সেই স্থানেই কিরণ অথবা মনঃ। অতএব,

পৃথক পৃথক বা প্রত্যেক সঙ্ঘিত্তিতে প্রাণ বায়ুর সহায়তাব আছে। বায়ুই তুচ্ছ জ্যেষ্ঠ রস সর্কাক্ষে প্রেরণার্থ সর্কনাড়ী স্পর্শ করিয়া আছে। লিঙ্গশরীরের অভ্যন্তরে চিত্তের প্রতিবিম্ব পাত হওয়ার বিষয়ৈতত্ত্ব প্রতিবিম্বের দ্বারা দ্বিগুণীভূত হইয়া সঙ্ঘিত্তিরূপে একটি হইতেছে। অতএব, কি জড় কি অজড়, কুত্রাপি চিদাকাশের অভাব নাই^{১১১}। তবে কি না চিৎ পদার্থ জড়ে স্বসত্তা মাত্রে স্থিত, তাহা দ্বিগুণিত নহে^{১১২}। জড়েও বেদনা বা সঙ্ঘিত্তি আছে, পরন্তু অনভিব্যক্ত। প্রাণ বিলোপ বশতঃ মন ও মনোবৃত্তি সকল লুপ্ত থাকে, সেই জন্ত জড়ে স্পন্দন দৃষ্ট হয় না। হে মুনিবর! চিৎ পদার্থ পূর্ণাষ্টকেই প্রতিবিম্বিত হয়। যেমন স্বচ্ছ আদর্শে প্রতিবিম্ব পাত হয়, উপলে নহে, সেইরূপ। হে মুনিবর! তুমি মনকেই পূর্ণাষ্টক বলিয়া জানিবে (পূর্ণাষ্টক অর্থাৎ লিঙ্গশরীর)। এই মনকে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন কল্পনায় আকৃষ্ট করায়^{১১৩}।

হে মহাত্মন! যাহা হইতে জীব, জীবের উপাদি, জীবের ভোগ্য, এতদ্বিত্তীয়াত্মক বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, স্থিত আছে এবং লয় হইবে, এবং বাহার প্রভাবে মন দেহ সৃষ্টিব জন্ম বিবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেই চিৎকে তুমি ব্রহ্ম বলিয়া স্থির কর^{১১৪}।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

— (*) —

কৈশ্বর বলিলেন, মুনিবর! পূর্বোক্ত পরমাচিৎ (সর্বোৎকৃষ্ট মূণ চৈতন্য) যে প্রকারে শরীরপ্রবিষ্ট হয়, এবং ঐহিক পারলৌকিক কর্ম করি, তথা যে প্রকারে শরীরচেষ্টা নির্কীর্ণ করে, সে সমস্তই তোমাকে বলি, শ্রবণ কর^১। যাহা চিৎপ্রতিবিম্ব, তাহাই জীব, তাহার যে প্রচলন, তাহা দেহপ্রচলনের কারণ। কাম-কর্ম-বাসনামুখ্যায়ী যে কায়িক বাচিক ও মানসিক চেষ্টা বিশেষ জন্মে, সেই চেষ্টা বিশেষের নাম কর্ম, তাহার

বিভাগ দ্বিবিধ। বিহিত ও নিষিদ্ধ। এ কথার তত্ত্ব বা বিবরণ এইরূপ—শাস্ত্র বাহাকে অনাদি মায়াকৃতি ও ব্রহ্মশক্তি বলেন, সেই মায়াকৃতি বা ব্রহ্মশক্তি স্বকীয় আবরণ শক্তির দ্বারা আপনায় আশ্রয় ব্রহ্মকে আবরণ করে অর্থাৎ ব্রহ্ম নাই বা প্রাতিভাত হইতেছে না, এইরূপ প্রতীতির বিষয় করিয়া তুলে। দীর্ঘকালে সে প্রতীতি বহুমূল হইয়া যায় এবং তাহা ক্রমিক বিবিধ কাম কৰ্ম্মাদির সংস্কারে স্থিত হইতে থাকে। ক্রমে তাহা মনোরূপে পরিণত হয়। তদ্বিধ মনঃপরিণামের পর, ভদীর আধার ব্রহ্মচিৎ তত্ত্বাদাত্মা প্রাপ্তের জ্ঞান হয়, তথা মনঃও ব্রহ্মচৈতন্ত্যের দ্বারা চিদ্ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। ইহারই নাম চিচ্ছড়ের মিশ্রণ এবং এইরূপ মিশ্রণ হইতেই কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনাদি লৌকিক বৈদিক ব্যবহার নির্বাহিত হইয়া আসিতেছে। অতএব, পূর্বোক্ত মায়াকৃতিরূপ মূলই এই বিস্তৃত সংসার বৃক্ষ উৎপাদন করিয়া প্রকাশমান রহিয়াছে^{১০}। হে মুনিবর! বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায়, এই জগৎ গন্ধর্জনগরের জ্ঞান মিথ্যা এবং অবিদ্যা দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায়, জগৎ অমিথ্যা। ব্রহ্মের সন্নিধান থাকিলেও চিত্ত ব্যতিরেকে দেহাদির প্রচলন জন্মে না। সুতরাং চিত্ত থাকাতেই দেহাদির ক্ষুষ্টি সংঘটন হয়^{১১}। পরমাত্মা সর্বগামী বা সর্বত্রাবস্থিত, সেজন্ম তিনি জীবত্বের সাধারণ কারণ মত, পরন্তু জীবত্বের অসাধারণ কারণ প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি^{১২}। এই জীব আত্মনাম্নী চিচ্ছক্তির দ্বারাই ক্ষুষ্টি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্ব-পর-প্রকাশে সমর্থ হয়। মুকুর যেমন দ্রব্যাতিরিক্ত গুণাদির প্রতিবিম্বও গ্রহণ করে, তেমনি, লিঙ্গশরীরও স্বাতিরিক্ত ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে^{১৩}। সেই ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব জীবপদাভিধেয় হইলেও তাহা জাড্য অর্থাৎ নিদ্রা আলস্যাদি দোষ বশতঃই মোহ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে^{১৪}। চিৎ-ই উক্ত ক্রমে স্ব স্বভাবের তিরস্কারে (প্রচ্ছন্নতার) চিত্তত্ব প্রাপ্ত হয় ও মোহ বশতঃই (মোহ=ঠিক না বুঝা) দৈজ্ঞাদি অমৃতব করে। এই দেহ অড়মতাব হইলেও স্পন্দশক্তি প্রাণের অধ্যাসে চলনাদি কার্য্য নির্বাহ করে^{১৫}। অতিতুচ্ছ কৰ্ম্মাশ্রা জীব এই প্রান্তরতুল্য অচল দেহকে বায়ুর জ্ঞান সচল করিয়া রাখিয়াছে^{১৬}। হে ব্রহ্মন! পরমাত্মা এই দেহশকটকে মনের ও প্রাণের দ্বারা বহন করিতেছে^{১৭}। উক্তপ্রকারে চিৎ ও জড় উভয়ের আধ্যাসিক সম্মিলনে জীবত্ব প্রাপ্ত

হইয়া মনোরূপ রঞ্জে রথী হইয়াছে ও প্রাণরূপ তুরঙ্গম তাহা বহন করিতেছে^{১০}। নিজপদচ্যুত চিৎরূপ প্রোক্ত প্রকারে কখন জন্মবান্ পদার্থ, কখন বিনষ্ট পদার্থ, কচিৎ এক পদার্থ ও কোথাও বা বহু পদার্থ রূপে প্রথমান হইতেছে, তথা ভিন্ন অভিন্ন ও অস্তি নাস্তি ভাবে প্রকাশ পাইতেছে^{১১}। আলোক যেমন রূপপ্রধার উপজীব্য, তেমনি পরমাশ্রাও বৃত্ত ও বর্জ্যমান পদার্থের (ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান পদার্থের) উপজীব্য^{১২}। পরমাশ্রা চিন্তিত্তে স্থিত থাকিলেও নিরাময়। তরঙ্গ, বারি, ফেন, এ সকল জলেরই বিকার। সেইরূপ, আধি ব্যাধি ও দৈহ্য প্রভৃতি চিন্তেরই বিকার, চিৎপদার্থের নহে^{১৩}। জল যেমন তরঙ্গ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ ব্রহ্মই চিন্তোপাধিক জীব হইয়া আধিব্যাধি-সমাকীর্ণের ভ্রায় হন^{১৪}। চিৎ পদার্থে সকল শক্তিই আছে। সুতরাং আমি কেবলা চিৎ নহি, এই ভাবে ভাবিতা হওয়াতেই চিৎ বহু ভাবের বশতাপন্ন হইতেছে। মৃত্যু বশতঃ স্বকীয় সংবিন্যততা (চিন্ময়তা) বুঝিতে পারিতেছে না^{১৫}। যে মুহূর্ত্তে জীব আপনার সংবিন্যততা জানিতে পারিবে সেই মুহূর্ত্তেই সে মোহসমুত্তীর্ণ হইবে^{১৬}। যে মুহূর্ত্তে প্রাণ-বায়ুর স্পন্দশক্তি প্রমোষ (লোপ) প্রাপ্ত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই জীব হস্ত পদাদি অঙ্গের অনুসন্ধানরহিত হইয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু সংজ্ঞা জন্মে। হৃদপদ্মের স্পন্দন রহিত হইলেই অসংবিৎ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন আর কোনও অঙ্গের জ্ঞান থাকে না। যেমন তালবৃন্তের অসঞ্চলনে বহিঃ পবন উপশান্ত হয় তেমনি হৃদপদ্মের অসঞ্চলনে শ্বাস প্রশ্বাসাদি উপশম প্রাপ্ত হয়^{১৭}। প্রাণের উপশমে জীব জীবনশূন্য হইয়াছে এতরূপ ব্যবহার জন্মে, পরন্তু তখনও মন থাকে^{১৮}। অভ্যহিত ক্রমের কারণপরম্পরার বৈকল্যে কার্য্য পরম্পরা অধ্যাত্ত হওয়ায় দেহ নিশ্চল ও ভূপতিত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়^{১৯}। পূর্বারূপ জনিত বাসনাসম্বলিত মন থাকায় পুনর্বার পূর্য্যষ্টকযুক্ত দেহ জন্মে। পূর্য্যষ্টক = কাম, কর্ষ, বাসনা, প্রাণ, মন, কর্ম্মশ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও চেতনা, এই ৮-টির সম্মেলন। হে মুনিবর! দেহে পূর্য্যষ্টকধাকা পর্য্যন্তই জীবন ও পূর্য্যষ্টকের অভাবে মরণ, এইরূপ ব্যবহার প্রথিত আছে^{২০}। বিরুদ্ধ বাত, পিত্তাদি মলের ও রাগদ্বৈষাদি বাসনা মলের প্রকোপ বশতঃ অথবা অজ্ঞাদি কৃত ছেদ ভেদ বশতঃ অভ্যন্তরস্থ হৃদপদ্মযন্ত্রে:

স্পন্দন স্থগিত হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে পূর্য্যষ্টকও উপশান্ত হয়।
 জীব তখন কেবল মাত্র বাসনাত্মক সঙ্কল্পে অবস্থান করতঃ মরণ চেষ্টা
 অনুভব করিতে থাকে। যাহাদের ভোগ বাসনা থাকে না, যাহারা
 রাগদেহাদির অতীত, তাহারা মৃত্যুর বশ্য হয় না অর্থাৎ মরণ চেষ্টা
 অনুভবকরে না। তাহারা স্থিরস্বভাব ও জীবমুক্ত ও দীর্ঘজীবী^{৩২.৩০}।
 পদ্মযন্ত্র রুদ্ধ ও-প্রাণ উপশান্ত হইলেই দেহ তখন কাষ্ঠ বোষ্ট্রাদির
 তায় ভূপতিত হয়^{৩১}। হে মুনিবর! যেমন হৃদয়াকাশস্থ বায়ুতে পূর্য্যষ্টক
 লীন হয় তেমনি তদাকাশে মনও লয় প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তৎশরীরের
 কাম কর্ম্ম বাসনাদি লোপ প্রাপ্ত হইয়া ভাবী শরীরের ও জারী
 ভোগের অনুরূপ সঙ্কল্পাদি উদিত হইতে থাকে। শরীর তখন শব হয়,
 মন ও প্রাণ তখন তদেহকে ত্যাগ করে, গৃহস্থামিশৃঙ্খল গৃহের তায়
 নির্গত থাকে^{৩১.৩০}। তৎপরে পুনর্বার তাহার পুনঃ শরীর জন্মিবার
 উপক্রম হইতে থাকে। চিং পদার্থ সর্বত্রই বিদ্যমানা, তাহা কোথাও
 যায়ও না, কোথা হইতে আসেও না। মন যে স্থানে জীবভাবাপন্ন
 সেই স্থানেই তাহার তদনুগুণা স্ফুর্তি হইয়া থাকে। তাদৃশী স্ফুর্তি শাস্ত্রীয়
 ভাষায় জীবে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ এইরূপে অভিহিত হয়। প্রাণ নির্গম
 কালে তৎসঙ্গে পুনঃ শরীরোৎপত্তির বীজস্বরূপ সূক্ষ্মভূত তন্মাত্রাপঞ্চক স্থিত
 থাকে এবং সেই সকলের দ্বারা প্রথমতঃ ভাবনাময় বা সঙ্কল্পময় দেহ
 তাহার অনুভবগোচরে স্থিতি করিতে থাকে। সেই ভাবনাময় দেহের
 অপর নাম আতিবাহিক দেহ। সেই আতিবাহিক দেহও কিছু কাল
 পরে বিশ্বত্বির অধিকারে গমন করে, অহং-শক্তি প্রবলা হয়, মনঃও তখন
 পুনর্বার পূর্য্যষ্টক রথে আরোহণ করে, করিয়া পুনঃ স্থূল শরীর জন্মি-
 রাছে বলিয়া মিথ্যা অনুভব করিতে থাকে। যেমন বেতালের আবেশে
 শবীভূত শরীর পুনরুৎপন্ন হয়, সেইরূপ, মনঃ প্রভৃতি পূর্য্যষ্টকের
 আবেশে পুনর্বার স্পন্দনশীল স্থূল দেহ প্রথা প্রাপ্ত হইতে থাকে।
 আবার পূর্য্যষ্টকের ক্ষয়, চিন্তের বিলয়, দেহের স্পন্দবিনাশ ও আত্মার
 মরণ হয়^{৩১.৩০}। হে মুনে! এইরূপে জীব আপনার অজর অমর ব্রহ্মরূপ
 ভুলিয়া যায়, এবং শরীরের বশ্য হইয়া তদনুযায়ী ক্রেশাদি প্রাপ্ত হয়^{৩১}।
 মুনিবর! স্মৃতি প্রভৃতি জীবশক্তির অন্তর্ধান, পদ্মযন্ত্রের ও প্রাণধর্ম্মের
 নিরোধ, এই সকলের অধীন হইয়া জীব পুনঃ পুনঃ মৃত হয় ও প্রাপ্তক

নিয়মে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে। যেমন পুরাতন বৃক্ষপত্র গণ্ডিত হয় ও পুনর্বার অভিনব পত্র জন্মে সেইরূপ পুরাতন দেহ বিগলিত ও অভিনব দেহের জন্ম হইয়া থাকে*১।*২। যখন জীর্ণ পর্ণ ত্রায়ে দেহের অপায় ও উদ্ভব অবশ্রম্ভাবী তখন তজ্জন্তু পরিদেবনা কেন*৩? এই সকল দেহ চিৎসমুদ্রের বুদ্ধ ও এই সকল বুদ্ধ মনুষ্যের ত্রায় চিত্তের প্রতিবিম্ব বহন করে*১।*২।

হে দ্বিজ! গগ্নিপূর্ণ ও নিম্নল স্ভাব চিক্রপ আকাশ পূর্ক পূর্ক শুভাশুভ কৰ্ম্মের ফল স্রুপ এই সকল দেহ স্বাত্মমোহের উৎকরণ হইয়া প্রতিভাস প্রাপ্ত হইতেছে অর্গাং মিথ্যা প্রতিভূতির বিষয় হইতেছে*৩।
স্বাত্মিংস সগ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ ।

—*—

বশিষ্ঠ, বলিলেন, হে চন্দ্রাঙ্গিদারিন্! মহামহিম অমল ও একরূপ চিৎ পদার্থ কিরূপে দৈতভাগ্যপন্ন হইল, এবং কি প্রকারেই বা ভাণ্ড্য দৈতের সুস্থল লতা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি? হে মহাদেব! যদি ইহা অজ্ঞানজনিত হয় তাহা হইলে জ্ঞানেশ্বরে ইহার অনন্ততা না হয় কেন? রজ্জুজ্ঞানের পর সর্পাভাবের জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের পর বিশ্বাভাব না হয় কেন? ইহা আমাকে বলুন*১।

ঈশ্বর বলিলেন, সর্বশক্তি ব্রহ্ম যখন একরূপে থাকেন, তখন বিশ্ব-কল্পনা থাকে না। যেমন দ্বিত্ব থাকে না, তেমনি একত্বও থাকে না। একত্ব দ্বিত্ব ত্রিত্ব, এ সকল সাপেক্ষ শব্দ, সে ভাবে বুঝিতে হইবে যে, একত্বাদিও কল্পিত, ব্যবহার নির্কাহার্থ কল্পিত, বস্তুভূত নহে। বস্তু চিৎ*১। কার্য ও কারণ বস্তুতঃ এক বা অভিন্ন। যেমন ফল ও তদন্তর্গত বীজ, সেইরূপ। তদৃষ্টান্তে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, চিত্তই নানা কল্পনায় নানা আকারে স্ফুরিত হয়। সূত্ররাং সারকল্পে চেতঃপণ চিত্তের অনতিরিক্ত*১। এই যে, ছয় প্রকার বিকারের আশ্রয় স্থান ষটাদি পদার্থ, (বিদ্যমানতা, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্রাস, ক্ষয় ও ধ্বংস) এই

সমস্তই এক সমস্ত হইতে উদ্ভূত হয় ও জলাহরণাদি কার্য্য করিয়া নামভেদাদি ব্যবহার নির্বাহ করে, করিয়া ভোগ ভেদ জন্মায়। এই ভোগ ভেদ কথার অর্থ—চিৎপর্য্যবসান হওয়া। তাই তত্ত্ববিদগণ বলেন, বাহার আদ্যন্তে চিন্মাত্রতা, মধো ও তাহার চিন্মাত্রতা। অতএব, চিৎ-ই সমুদায় পদার্থের সার। জগৎ এক প্রকার কলনা, অল্প কিছু নহে, তাই তত্ত্ববিদগণের দৃষ্টিতে জলতরঙ্গাদি বাবহারিক ব্যতীত পারমাণবিক নহে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। মৃগতৃষ্ণা জল ও তাহার তরঙ্গ বজ্রপ মিথ্যা, বাবহারিক জল ও তাহার তরঙ্গও তজ্রপ মিথ্যা। ইহা অমুক, তাহা অমুক, এতজ্রপ বোধ যখন অজ্ঞানকৃত, তখন আর এ বিষয়ে অজ্ঞানের অপনয় না হওয়া পর্য্যন্ত বাচনিকী যুক্তি অবতীর্ণ করা প্রযোজ্য। তরঙ্গ, কণা, কল্লোল, বুদ্ধি, এ সকল যেমন জল হইতে সত্য সত্য ভিন্ন নহে, তেমন, ব্রহ্মের সর্বশক্তি তাৎ (সব্ হওয়ার সামর্থ্য) সত্য সত্য ভিন্ন নহে। পত্র পুষ্প ফল পল্লব এ সকল যেমন লতাই, লতা ছাড়া নহে, সেইরূপ, দ্বিত্ব, একত্ব, জগৎ, স্বপ্ন ও অহস্তা প্রভৃতিও চিৎ, অর্থাৎ চিদ্ভিন্ন নহে। তুমি যাহা ভিন্ন বা বিভিন্ন বলিতেছ, তাবিয়া দেখ, তাহা চিৎ-ই, অল্প কিছু নহে, ঐ সকল কল্পিত উপাধির দ্বারা চিৎ-ই ঐ সকল ভেদ অবতাসে ভাসিত হইতেছে। সুতরাং তোমার প্রশ্ন উচিত প্রশ্ন নহে। অর্থাৎ অনির্বাচ্য-রূপিনী মায়ার উপর আবার প্রশ্ন কি? দেশ, কাল, ক্রিয়া, সত্তা, নিয়তি, অধিক কি, সমুদায় শক্তিই চিদাশ্রিকা ও চিতের সত্তার সত্তাবতী। বীচি প্রভৃতি জলেরই নাম, তেমনি, চিৎ, চিত্ত, তত্ত্ব, অহং, ব্রহ্ম এ সকলও চিতের নাম। তরঙ্গ কি? তরঙ্গ মহোদধির বিলাস। সেইরূপ জগৎ কি? জগৎও ব্রহ্মের বিলাস। বাহার বিলাস জগৎ তাহা কোন পণ্ডিতের নিকট পরব্রহ্ম, কাহার নিকট সত্য, কাহার নিকট ঈশ্বর, কাহার নিকট শিব বিষ্ণু প্রভৃতি, কাহার নিকট শূন্য ও কাহার নিকট পরমাত্মা। যাহা সমুদায় পদের অতীত অথচ সমুদায়ের অধিষ্ঠান বা আধার, এবং যাহা সেই পরমাত্মার বাস্তব স্বরূপ, তাহা থাকে অবিস্মরণীয়। এই যে বিপ্লব জগৎ দেখিতেছে, ইহা সেই মহতী চিৎ-লতার ফল পত্র ও পুষ্পাদি। চিৎ-ই মহতী অবিদ্যার প্রকৃতি হইয়া জীব আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং আপনাকেই বাহ্য জগত্ভাবে

দেখিয়া থাকেন^{১১২}। আপনিই আপনাকে অব্রহ্ম ভাবেন, তাহিয়া
অন্তের ত্রায় বা ভিন্নের ত্রায় হন^{১১৩}। বস্তুতঃ তিনি নিরুলঙ্ঘ্যভাব,
পরন্তু সংসার সরিতে নিপতিত হইয়া সকলজ্ঞের ত্রায় হইতেছেন।
অর্থাৎ পুর্য্যষ্টকের সহিত একীভূত হওয়াতে জীবতাবাসিত হইয়া তদ-
নুরূপ ভাবে ভাবিত হইতেছে (পুর্য্যষ্টক কি তাহা বলা হইয়াছে)।
যে হেতু চিং-ই জীব, সেই হেতু জীবে চৈতন্তের প্রাচুর্য্য^{১১৪}। পুর্য্যষ্টক-
তাদাত্ম্যে যে দেহ, সে দেহ আতিবাহিক, সেই আতিবাহিক দেহ
স্থূল দেহ লাভের পূর্বে ত্রীহি যবাদি ভাবে পরিভাবিত হয়। পরে
তৎসংযোগে পুংশরীরে প্রাবিষ্ট হইয়া রেতোরূপে সম্পন্ন হয়, তৎপরে
আপনাকে প্রাণবান্ অস্থিমাংসাদিময় স্থূল দেহের দেহী বলিয়া অনুভব
করে^{১১৫}। অতএব, অণুভবায়ক ব্রহ্মই আপনাকে উক্ত ক্রমে অন্তরে
স্থূল দেহী বলিয়া জানে এবং চক্ষুরাদির দ্বারা বাহিরেও স্থাবর জঙ্গম
জীবজাতি বলিয়া জানে। পরে সেই সেই জীবজাতিবিষয়ক ভাবনা
জনিত দৃঢ় সংস্কার দ্বারা সেই সেই জীবজাতিতে সম্পন্ন হয়^{১১৬}। কাক-
তালীয় সংযোগের ত্রায় অভ্যন্ত বাসনার অভিভব ও বহু পূর্বের
সঞ্চিত বাসনার উদ্ভব ঘটনা হয়, তাহাতেই পূর্ব পূর্ব আকার পরি-
তাগ ঘটে। ভাবার্থ এই যে, গাঢ় আতিবাহিক দেহের কর্মশাস্ত্রে
নানা জন্মের নানা সংস্কার আবদ্ধ থাকে, তদ্বাধ্য দেহ ত্যাগ কালে
যে সংস্কার উল্লুখ হয় মরণের পব তাহার সেই দেহই জন্মে। এতদ্ব্য-
মাত্মসারেই মনুষ্য মনুষ্যশরীর পরিত্যাগের পর মশকাদি শরীর প্রাপ্ত
হইয়া থাকে^{১১৭}। যেমন এককে দুই ভাবিলে তাহা দুই হয়, অথবা
যেমন মানুষ আপনাকে বেতাল বলিয়া জানে ত সে বেতালই হয়,
সেইরূপ নরশরীরস্থ জীব যত্ন কালে নরভাব বিস্তৃত হইয়া আপনাকে
মশক ভাবে জানে, ক্রমে মশক শরীর জন্মে^{১১৮}। যেমন দুই বলিয়া না
জানিলে দুই থাকে না দ্বয় করি না সেইরূপ স্থির জ্ঞান থাকিলে
কর্তৃত্ব নিরূপ হয়, তেমন দুই আত্মা নাই, এতদ্রূপ জ্ঞান দৃঢ় হইলে
আত্মদ্বিত্ব বিনিবৃত্ত হয়^{১১৯}। যেমন দ্বিত্ব কর্ত্তব্য করিলেই এক দুই হইয়া
যায়, সেইরূপ, দুই নাই ভাবিলেও দুয়ের বিনাশ সম্পন্ন হয়^{১২০}। আত্মা
পরমার্থতঃ দুই নহেন, তিনি এক অবিকারী ও সর্বদা সর্বগামী^{১২১}। বরং
সকলের রচনার মানসিক পরিশ্রম আছে, পরন্তু সকলের বিনাশ করিতে

কিছু পরিশ্রম নাই। কেননা, ওদাসীন্ত মায়েই 'তাহা সম্পন্ন হয়' ৩১। ৩৩। অতএব হে মুনিবর! কেবল মাত্র সঙ্কল্পের দ্বারা এই যে সংসার দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, এ দুঃখ কেবল মাত্র সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা নিবারিত হইবে। সঙ্কল্প মায়েই দুঃখদায়ক এবং তাহার ত্যাগ সুখদায়ক ৩১। ৩৪। তোমার চেতনা যদি সঙ্কল্পসর্পরহিত না হয় তাহা হইলে নন্দনকাননেও তোমার সুখের সম্ভাবনা নাই ৩৫। তুমি স্ববিবেকরূপ বায়ুর দ্বারা সঙ্কল্পমেঘ বিতাড়িত করিয়া শরদাকাশের জ্বায় নিশ্চল হও ৩৬। তুমি সঙ্কল্পময়ী উন্মত্তা নদীতে উচ্চমান হইতেছ, অসঙ্কল্পরূপ মস্ত্রে উক্ত নদী শুষ্ক কর, করিয়া আপনার উদ্ধার সাধন কর ৩৭। তুমি সমুদায় প্রাণীর জন্মদাকাশস্থ চিদাশ্রা অবলম্বন করিয়া দেখ, চিদাশ্রা বায়ুভ্রান্ত তৃণাংশের জ্ঞান সঙ্কল্পবায়ুর দ্বারা বৃথা ভ্রান্ত হইতেছে। তুমি আপনা আপনি সঙ্কল্প কালুষ্য মার্জন করিয়া স্বচ্ছ ও আনন্দময় হও ৩৮। যে হেতু আশ্রা সর্বশক্তি, সেই হেতু তিনি যেরূপ ভাবনা করেন আপনাকে সেই রূপই দেখেন। পরন্তু সে সমস্তই সঙ্কল্পের বিজৃহৎ ৩৯। এই জগৎ কেবল মাত্র সঙ্কল্প, সূতরাং মিথ্যা। হে ব্রহ্ম! যদি সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া দেখ, তাহা হইলে আর ইহাকে দেখিতে পাইবে না ৪০। এই যে জন্মজাল, এ জাল কেবল সঙ্কল্প বায়ুতে ঘূর্ণমান। সে জন্ত অসঙ্কল্প মায়েই ইহা পরম পদে বিলীন বা বিশ্রান্ত হইয়া যায় ৪১। এই যে তৃষ্ণাক্রপণী কবজ লতিকা, ইহার মূল সঙ্কল্প। তুমি অসঙ্কল্পের দ্বারা ইহার মূল ছেদন কর, করিলে ইহা শুষ্ক হইয়া যাইবে ৪২। ইহার উত্থানও ভ্রান্তি, বিনাশও ভ্রান্তি। যেমন কোন রাজা আপনার প্রভুত্ব বিস্মরণে শোকাব্ধিত হয়, দুঃখিত হয়, পুনর্বার তৎস্মরণে সুখী হয়, সেইরূপ, চিদাশ্রাও আপনাব ব্রহ্মত্ব বিস্মরণে দুঃখী হয় এবং তৎস্মরণে সুখী হয় ৪৩। এক বার যদি আমি ব্রহ্ম, এতদ্রূপ স্মৃতি জনে তাহা হইলে আর তাহার পূর্বস্মৃতি অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম ভিন্ন, এ স্মৃতি কষ্টপ্রদা হয় না। ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসনাদির দ্বারা ও আত্মোপদেশ দ্বারা যে স্মৃতি জন্মে সে স্মৃতি যৎপরোনাস্তি প্রবল, সে জন্ত তাহা পূর্বস্মৃতির পুনরুদয় অবরুদ্ধ করে। তুমি ইহাই ভাবিবে যে, আমিই একাদ্রয় আশ্রা সদাবস্থিত আছি। এই ভাবনা দৃঢ় যাইলে তুমি তাহাই হইবে অর্থাৎ 'অদ্বয়াত্মাই হইবে' ৪৪।

হে মুনিবর! অভিহিত প্রাণী আশ্রয় করিয়া তুমি ভাবময়ী পূজা করিবে, বাহু পূজা পরিত্যাগ করিবে। বাহুপূজা তোমার ত্রায় জ্ঞানীর যোগ্য নহে। কেননা, পরমার্থ সং একাদ্বয় পরব্রহ্মই তোমার দেবতা এবং তোমাতে পূজ্য পূজক পুজোপকরণাদি নাই। যাহারা কল্পনার অতীত হইতে পারে নাই, তাহারাই অমুক আমার পূজ্য, আমি তাঁহার পূজক, অমুক অমুক আমার পূজার দ্রব্য, আমার পূজ্য দেবতার মূর্তি বা প্রতিমা এবম্বিধ, এই সকল কল্পনা করে*।

ত্রয়দ্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

—*—

ঈশ্বর বলিগেন, আমি দেবপূজা প্রসঙ্গে যাহা বা যেক্রপ বলিলাম, বিশ্বকে তুমি সেই প্রকার জানিবে। ইহা বাধ বুদ্ধিতে নাই, অধিষ্ঠান বুদ্ধিতে আছে। ইহা তত্ত্বতঃ দ্বৈতও নহে, একও নহে। অথচ দ্বৈতাদ্বৈত-রূপে ইহার ব্যবহার নির্বাহ হয়*। চিৎপদার্থের স্বরূপে কোনরূপ কলঙ্ক নাই। তিনি অসংসারী, অভিন্ন ও অদ্বয়। তাঁহার বৈকল্যা অর্থাৎ জড় ভাব ও সংসারিত্ব মোহ বশতঃ উৎথিত। সেই অনির্বাক্য স্বরূপ মোহও তদীয় শক্তি বিশেষ*। অগ্নি—অর্থাৎ আমি আছি এই ভাবের উদয় হওয়াই চিত্তের মোহ বা কলঙ্ক এবং তাহাই তাঁহার বন্ধন বা সংসার। ঐ রহস্ত বোধগম্য হওয়ার পর তিনি পুনঃ অসংসারী ও মুক্ত হন*। চিৎ আপনি আপনাকে পদার্থাকার ভাবনায় ভাবিত করিয়া নিজের অখণ্ডতা বিস্মৃত হয় ও আপনাতে দেহ, সূত্র ও ভূতাদির অধ্যাস দ্বারা মিথ্যা স্থিতি ধারণ করে। ইহারই নাম সকলঙ্কা স্থিতি। শুদ্ধা স্থিতি কি তাহাও বলি শ্রবণ কর। শুদ্ধা স্থিতি সত্যাসত্য চিন্তার অতীত ও সর্ব-কল্পনা বিমুক্ত*। এই শুদ্ধা স্থিতির প্রথমে ব্রহ্ম সর্বত্র আকাশের ত্রায় পূর্ণ সর্বব্যাপীরূপে প্রথা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ মনোমধ্যে ঐরূপ অখণ্ডা বৃত্তির উদয় হয়। পরে মনের দ্বিগুণে বর্ণিত ব্রহ্মাকারা বৃত্তিও লুপ্ত

হইয়া যায়। অর্থাৎ সত্য সাক্ষাৎকার হওয়ায় মিথ্যা জগজ্জাল দর্শন তিরোহিত হয়^{৭৭}। উক্ত রীতিতে সংসার কল্লনা বিনাশ প্রাপ্ত হইলে জীব তখন ভূষ্ট বীজের ত্রায় নিঃশক্তি হইয়া কেবল মাত্র স্বসত্তায় অবস্থান করে। এবাংমধ্য প্রথমা স্থিতির অপর নাম জীবমুক্ত স্থিতি। কোন কোন জ্ঞানী উহাকে পশুস্তী অবস্থাও বলেন। (পর্য, পশুস্তী, বৈশ্বরী, এই সকল নামের অবস্থা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। এই সকল অবস্থা যোগশাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ সমাধি) এ অবস্থায় চেত্যাচর্ষণ থাকে না। চিত্তের বিষয় চেতা, তাহার চর্ষণ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান, তাহা থাকে না। সুতরাং জীব তখন মনোমোহরূপ মেঘেব প্রচ্ছাদন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরদাক্ষেপের ত্রায় নিত্যস্ত নিম্নল অবস্থায় স্থিত থাকে^{৭৮}। সুতরাং এতদবস্থায় চিত্ত স্বসত্তায় স্থিতি করে এবং এতদবস্থাকে আমরা জীবদণ্ডায় মুক্ত মায়ার ও জীবমুক্ত বাসিয়া বর্ণন করি^{৭৯}। সুসুপ্তি যদি পুনরুদ্যানমুক্ত না হয় (অর্থাৎ চৈতন্য সুসুপ্তি হয়) তাহা হইলে তাহার সহিত এষ্ট জীবমুক্ত অবস্থা কল্পিত উপস্থিত হইতে পারে। কেননা ইহাও অগ্ন্যভিষ অর্থাৎ পুনরুদ্যানমুক্ত^{৮০}। এই প্রথমাবস্থার পরে বাহ্য হয় ভাঙ্গা বসি, শ্রবণ কণ্ঠ^{৮১}। ততপরে চিত্তশক্তি মনোমালিন্য রহিত হইয়া সংসারোন্মুক্তি প্রাপ্তিলাভ হয়। অসাম আকাশ যদি জ্যোতিঃ ও তমঃ উভয় বস্তুতে হয় তাহা হইলে তাহারই সহিত এই দ্বিতীয়াবস্থা উপস্থিত হইতে পারে^{৮২}। চিত্ত পদার্থ যখন নির্বিড় সুসুপ্তি পরিণামের ত্রায়, শিলাগলিবেশো ত্রায়, সৈন্ধব বসের ত্রায় ও বায়ুস্থ স্পন্দশক্তির ও আকাশে শূন্যশক্তির রূপ হয়, তখন চিত্ত আর চেত্যানুভূত হয় না। (চেতা=চিত্তের বিষয়) সমুদ্র পেনন চাপলা ত্যাগ করিয়া স্থির হয়, চিত্তও তদ্রূপ স্থির ও সুপরিষ্কৃত হয়^{৮৩}। এমন কোন শব্দ নাই যদ্বারা ঐ অবস্থা বর্ণনা হইতে পারে। ঐ অবস্থাকে জড় অজড় কাল ক্রিয়া আকাশ কিছুই বলা যায় না^{৮৪}। এই পদকে দিক্ ও কাল প্রভৃতির দ্বারা অংগেদ করা যায় না। ইহা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুসুপ্তি তথা বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃত, এ সকল কল্লনারও অতীত। এ অবস্থা কেবল সাক্ষীর ত্রায় স্থিত ও অত্যন্ত স্পৃহণীয়^{৮৫}। হে সুব্রত! অতঃপর তৃতীয় পদের (অবস্থার) কথা বলি, শ্রবণ কর।

পরমর্ষিনী তৃতীয়াবস্থা ব্রহ্ম ও আত্মাদি শব্দেরও অবিষয়। পূর্বাবস্থা

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির গম্য', এ অবস্থা তাহারও অতীত অর্থাৎ ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অনুরূপ। এই পদ ষড়বিধ বিকার বর্জিত ও অত্যন্ত স্থির। যাহা যৎপরোনাস্তি পবন পদ বা পরম পুরুষার্থ, এই পদ তাহাই। ইহাই উৎকর্ষের চরম সীমা ও ইহাই পরম শিব অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল। এই অবিচ্ছিন্না চিন্তাস্থিতি পরম পাবনী নামে প্রসিদ্ধা ২০।২৩। এই পদ শৈব শাস্ত্রোক্ত ষাড়্ভব পহার, ত্র্যম্বক অর্চিরাতি পহার ও সর্বপ্রকার উপাগনা প্রাণা লোকের উপরে অবস্থিত। সূত্রায়ং এ পদ আমারও বাক্যের অবিষয় অর্থাৎ আমিও এ পদ বাক্যের দ্বারা বুঝাইতে অক্ষম। হে মন! হে বশিষ্ঠ! আমি তোমাকে সেই সনাতন দেবের কথা বলিলাম, যে দেব মাগাএয়ের অতীত অর্থাৎ জাগ্রৎ স্রষ্টা স্রষ্টিপ্তর উদ্ভে অবস্থিত। এত বিধ তথ্য পরন্তু তিন সর্গ বিকল্পের অতীত। ইহা ছিল না হইয়াছে, একপ নতে এবং ইহা থাকিবে না, একপও নহে। ইহা পরম শাস্ত্র অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট রহিত ২৪।২৫। যেমন একই প্রকার সমুদ্র প্রায় কালে বনঃ সঙ্কট হয় না, সেইরূপ এই চিৎসন একাদয় সমুদ্রের সংক্ষেপ হয় না। পরে সে সংক্ষেপ হয় সে সংক্ষেপ ত্রৈপাতক অর্থাৎ এই দেব স্রষ্টা স্রষ্টক (বিকৃত) হন না। তাহার সংক্ষেপ (নানা ভাব) মায়িক। অর্থাৎ বিশ্বভবন (সৃষ্টি হওয়া) ভাব মায়িকৃত বাতীত বাস্তবতঃ নহে। এই জগৎ তদান্য কোষ বটে; পরন্তু ইহার সহিত তাহার বিচ্ছিন্নতা ভেদ নাই। সংও তিনি তথা অসংও তিনি ২৬।২৭। তিনিই বিশ্ব, তিনিই শিব, তিনিই শাস্ত্র, এবং একমাত্র তিনিই বাক্যের ও মনের অবিষয়। তিনি প্রলয়ের চতুর্মাত্রা তথা তুর্য্য পদেরও উদ্ভে রাজমান ২৮।

বাস্তবিক বলিলেন, জ্ঞান এই প্রকার উপদেশ করিলেন। সুনিবর বশিষ্ঠ ও শিবপার্ষ্বগ নন্দী প্রভৃতি দেবদেব জ্ঞানের ঐ সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরম শিবোক্ত পদে বিশ্রান্তি লাভ করিলেন। মনের বিশ্রামে তাহার মুহূর্তকাল সেই স্থলেই ইন্দ্রিয়চেতাবর্জিত হইয়াছিলেন ২৯।

চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ :

—○()*(○)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর গৌরীনাথ হর মৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া
নেত্রোন্মীলন করিলেন। যেমন মেঘাবরণের অভাবে সূর্য্যের উদয়ে
দিবসের উদয় ভাব জানা যায়, বোধগম্য হয়, তেমনি, তন্মুখাকাশস্থ
নেত্রত্রয়ের উন্মীলনে বুঝা গেল, তিনি সমাধি হইতে উন্মুক্ত ও প্রবুদ্ধ
হইয়াছেন। পরে সেই ঈশ্বর আমাকে বলিলেন, হে মুনে! তুমি বিচার
উত্থাপন কর, করিয়া আপনার পারমার্থিক স্বরূপ অবধাৰণ কর। পবন
যেমন নির্মূল আকাশকে পূজাদি মলে মলিন করে, তুমি ঔপদবাচ্য
জীবভাব দ্বারা অথবা বাহ্য দৃষ্টির দ্বারা আপনাকে সেরূপ মলিন করিও
না। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদের দৃষ্টিতে সব সমান অর্থাৎ হেয় ও
উপাদেয় দু'এর কিছুই নাই। তুমি শাস্তি ও অশাস্তিময়, বিকল্প ত্যাগ
কর, ধীর হও ও আত্মদর্শী হও। যদি তুমি শীঘ্র সেরূপ না হইতে
পার তবে যৎকিঞ্চিৎ কাল (দু-চার বাব) বাহ্য দৃষ্টি অবলম্বনে যত্ববান
থাকিবে অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদিতঃপর থাকিবে এবং তদন্তে
আমার উক্তি সমূহ অমূল্য করিবে। ভগবান্ শূলপাণি এইরূপ কহিয়া
অবশেষে আমাকে বলিতে লাগিলেন : বলিলেন, আমি দেহী, এরূপ মনে
করিও না। অর্থাৎ দেহই আত্মা, এরূপ ভাবিও না। এষ্ট যে দেহরূপ
গৃহ, ইহা প্রাণের দ্বারা স্ফুরিত হয়। প্রাণবিহীন দেহে কোনরূপ ক্রিয়া
থাকে না, পরন্তু ইহা নিশ্চেষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বুঝিতে
হইবে যে, দেহের প্রচলনশক্তি পবনশক্তির অধীন ও ইহার সংবেদনী
শক্তি (জ্ঞান) চিৎশক্তির অধীন। ক্রিয়া ও ক্রিয়ামূল প্রাণপবন, তদ্বয়ের
বিনাশ হইলেও চিৎশক্তি অবিনাশিনী থাকে, তাহার বিনাশ হয় না।
কেননা তাহার বিনাশের কারণ নাই। চিদাশ্রয় আকাশ অপেক্ষাও
স্থায়ী ও স্বচ্ছ, সে জন্ত তাহার ধ্বংস অসম্ভব। এই যে মনঃপ্রাণময়
দেহ, এই দেহে তাহার অভিব্যক্তি মাত্র হয়, জন্ম হয় না।
নির্মূল মুকুরেই প্রতিবিম্বপাত হয়, অস্বচ্ছ মলিন পদার্থে কোন কিছু

প্রতিবিম্বপাত হয় না। সেইরূপ স্বচ্ছস্বভাব লিঙ্গ দেহেই চিদাশ্রয় প্রতি-
 তাসিত হন, অস্বচ্ছ মাংসাত্মিক শূল দেহে তাঁহার প্রতিফলন হয় না।
 অতএব, আত্মা সর্বব্যাপিতাক্রমে শূল দেহে থাকিলেও না থাকার ভ্রাম্য
 গণ্য হইয়া থাকেন^{১১}। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যেমন সমল মুকুরে প্রতিবিম্ব
 দর্শন হয় না তেমনি গতপ্রাণ দেহেও চিদাভাস স্থিত হয় না। যদিও
 চিৎ পদার্থ সর্বব্যাপ্তি, তথাপি, বুদ্ধিময় লিঙ্গ দেহ ব্যতীত অন্তর্ভুক্ত তিনি
 কি ক্রিয়াকারিত্ব বিষয়ে কি স্বতন্ত্রবোধ বিষয়ে কোনও বিষয়ে সমর্থ হন
 না। লিঙ্গদেহে বুদ্ধির স্থিতি, তদ্বারা তিনি কি ক্রিয়া কি স্বতন্ত্রবোধ
 সর্ব বিষয়ে সমর্থ হন। যখন তিনি মায়াকলঙ্ক উত্তীর্ণ হন তখন তাঁহার
 সংজ্ঞা পরম শিব^{১২}। তত্ত্বজ্ঞগণ সেই সর্বসত্তাপ্রদ দেবকে শিব,
 হরি ও ব্রহ্মা, সুরেশ্বর ইন্দ্র, অনিল ও অনল, চন্দ্র ও সূর্য্য এবং পদ্ম-
 মেখর বলিয়া জানেন। সেই এই সর্বব্যাপী আত্মা চিৎ নামে স্মৃত
 হন^{১৩}। অধিক কি বলিব, দেবদেব, ঈশ্বর, বিধাতা, সর্গপতি ইন্দ্র,
 ইহারা সকলেই ঐ মহাচিত্তের উল্লাস এবং ইহারা সকলেই মোহবর্জিত
^{১৪}। এই জগতে যাহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর নামে প্রসিদ্ধ, সেই ব্রহ্মা
 বিষ্ণু হর উক্ত পরব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত। এ কথা শাস্ত্রীয় ব্যবহার
 দর্শনে কিন্তু পরমার্থ দর্শনে ইহা বাও ভ্রমস্থষ্ট অর্থাৎ উক্ত পরম পদের
 প্রতিভাসে আবির্ভূত^{১৫}। ব্রাহ্মের বীজ অবিদ্যাই কল্পনা জালের
 রচয়িত্রী এবং তাহার শাখা অসংখ্য^{১৬}। বেদ, বেদার্থ, সৃষ্টিক্রম, প্রল-
 য়েব নিয়ম, ক্রিয়াকলাপ, উপাসনা, তদধিকারী জীবসত্ত্ব, তাহাদের কাম
 কর্ম বাসনা ও জন্ম মরণ জীবন, এ সমস্তই অবিদ্যা হইতে প্রবৃত্ত।
 অধিক কি বলিব, অবিদ্যাকার্য্যের সজ্জা নির্ণয় ও বর্ণনা অসম্ভবদিগও
 অশক্য। যে হেতু ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, ইহাদেরও শরীর অবিদ্যামূলক, সেই
 হেতু বলা যায়, চিদাশ্রয় ব্রহ্মাদিরও পিতা^{১৭}। বৃক্ষ যেমন স্বাকীভূত
 পল্লবাদির কারণ, সেইরূপ, মহাদেবও ব্রহ্মাদি তৃণাশ্রয় পদার্থের কারণ।
 যত নাম আছে সে সমস্তই তাঁহার নাম, যত জ্ঞান আছে, সে সম-
 স্তেরই কর্ত্তা তিনি, সূতরাং তিনিই সব। তিনিই বন্দনীয়, তিনিই
 পূজনীয়, যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানে সে ব্যক্তিব নিকট তিনি নিত্য-
 প্রত্যক্ষ^{১৮}। সন্বেদনরূপে তিনি সর্বগত ও সর্বগোচর। কায়েই
 তাঁহার অংশ হন করিতে হয় না ও তজ্জন্ত মন্ত্রও পাঠ করিতে হয়

না^{১০}। তিনি নিত্যাহুত, সৰ্বত্রাবস্থিত ও সৰ্বদা 'সৰ্বলভা'। হে মুনি-
বর! যে, সে বস্তু ও যে অবস্থা প্রাপ্ত থাকুক, সে, সেই বস্তুতে ও
সেই অবস্থায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। তিনি স্বয়ংই রূপ, আলোক ও
তদ্রূপা মনের সাক্ষী অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, সে জ্ঞাত তিনিই পূজাদি
ব্যবহারের মূল। অতএব, তিনিই আদ্য ও দেব, তিনিই নমস্কার্য,
তিনিই জ্ঞাত্য, তিনিই পূজ্য ও তিনিই অপ্রাকৃত দেবতার ঈশ্বর^{১১}।
ইহাকেই তুমি জ্ঞাত্য পদার্থের চূড়ান্ত মান ও মহত্বের শেষ সীমা
বলিয়া জানিবে। এই পরম দেবতার নাম ব্রহ্ম শোক ও ভয়
থাকে না, বিনষ্ট হইয়া যায় না, অক্ষয়, অক্ষুর জন্মো না,
সেইরূপ, এতত্ত্বজ্ঞ জীবের প্রাণের আশ্রয়, জন্মমরণাদি
রহিত হইয়া যায়। তুমিও সৰ্বভূতের চিত্তের বান্ধব, হইয়া পরম
পদ লাভ কর, বুঝা বাহ্য দৃষ্টান্তে বান্ধব শব্দও না^{১২}।

পদার্থের সর্বমাত্রা:

ষট্টিত্রিংশ সর্গ:

ঈশ্বর বলিলেন, এক্ষণে বিদিত আছে যে, একই চিত্তগী দেব
রূপ। তিনি সংসাররূপ রজা (বোম) বিদ্যাপিত করেন বাণীয়া রূপ।
সকলের নিয়ন্তা বলিয়া ঈশ্বর, দ্যোতমান বলিয়া দেব ও ঘটমান পট
সত্তা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সত্তাব অঙ্গরে অগ্ন্যাত সত্তা বলিয়া সং।
ইনি স্বামৃত্ব সমগ শুদ্ধমাতা ও বীজের বীজ। ইনি সংসার পদার্থের সার,
কর্মের কারণ ও ফল। ইনি নিজে অকারণ ও মালিন্য
রহিত। ইনি সংসার দূরকারণ ও সংসারপাদক কিন্তু পরমার্থ
দর্শনে কোন কিছু না থাকায় কারণও নহেন, কার্যও নহেন, কর্তাও
নহেন^{১৩}। ইনি চেতনের চেতন ও নিজে চেতনারূপে রাজমান। ইনি
স্বর্ষাদিরও স্বা অর্থাৎ প্রকাশক, অথচ চক্ষুরাদির অপ্রকাশ্য। তত্ত্বজ্ঞগণ
ইহাকে কেবলা চিং ও যৎপরোনাস্তি বিমলা বলিয়া জানেন^{১৪}। এই

দেবে কিত্যাদি ভূত নাই, ব্যবহারিক ও প্রাতিষ্ঠাসিক (কাল্পনিক) সত্যতা নাই ও নামগ্রাহিণী বিশেষ সত্তাও ইহাতে নাই, ইনি সর্বা-
মুখ্যতা (সর্বব্যাপী) মহাসত্তা*। ইনিই প্রথমে রাগরূপী, পরে বিষয়
স্মৃতিকালে রঞ্জক, বিষয় সম্বন্ধ কালে রক্তা, তদ্বিযোগে কেবলরূপী হন
ও নিজে আকাশের তায় অধুষ্ট হইলেও কুড়োর তায় মূর্ত হন*। এই
দেবই সর্বাচিন্তের আধার, তদ্বারা এতদাধারে গোটা গোটা জগৎ মরু-
মরীচিকার অল্পরূপে প্রস্ফুরিত হইয়াছে হইতেছে ও হইবে*। ইনি
স্বপ্রকাশস্বভাব, ইনি আছেন বলিয়াই এই জগৎ এতরূপে সম্পন্ন হই-
তেছে*। ইনি অণু অপেক্ষা অণু অণু বৃহত্তম সূক্ষ্মক ইহার গর্তস্থ*।
ইনি কলকরাস্ত কাল আক্রম করিতেছেন অণু কাল ইহাতে নাই।
অর্থাৎ ইহা অণু তাহা অধিক, গণনা ইহার উপর প্রক্ষিপ্ত নহে।
কেশ সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাকে শতভাগ কুঞ্জনা করিলে যে সূক্ষ্মতা কল্পিত
হয়, এই দেব তদপেক্ষাও অধিক সূক্ষ্ম। অণু এই দেব সর্বব্যাপী
সত্য*। ইনি সমস্ত বস্তু করেন নাই, অণু ইনি কর্তা বলিয়া উক্ত
হন। ইনিষ্ট নানা কল্প করেন, অণু কিছু করেন না*। ইহাকে
জবা, অর্জবা ও জবাবান্ বলা যায় ও আকাশ ও মহাকাশ বলাও যায়
*। ইহাকে এতাদিন, অর্থাৎ অণু বলা যায়, প্রাতঃও বলা যায়।
অণু চান অণুও নহে, প্রাতঃও নহে*। উন্নত, বালক ও স্নেহাদি
সেই দেব নির্বাক শব্দ ইহাও বলা যায়, সে সকল নির্বাক শব্দও তিনি।
শব্দাং চিড়্ চিড়্, বা ইত্, ইত্, থিৎ, থিৎ, পিচ্, পিচ্, ইত্যাদি
নির্বাক বাক্যের শব্দ। আকাশ ভাষাবৎ প্রদানে ঐ সকল বাক্য সার্থকে
পরিণত হয়। যাহা সত্য নহে তাহাতে সত্য নাই, তাহা নাই*।
হে মুনিবর! যাহাতে এই বিশ্র আছে, যাহা হইতে ও যিনি এই
বিশ্র হইয়াছেন, অণু হইয়াছে ও অভেদে বিরাজ করিতেছে, সেই
সর্বাভ্যদেবকে আমি নমস্কার করি*। না থাকিলেও যাহাতে আরোপ
করা যায় ও তৎপ্রভাবে যাহা না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীয়মান
হয়, তথা ঐ সকল অনর্থক শব্দও যাহার প্রদানে সার্থক হইয়া
দাঁড়ায়, সেই সর্বরূপী বা বহুরূপী দেবকে আমি নমস্কার করি*।

•

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ।

—()—

ঈশ্বর বলিলেন, বাহার 'অমৃত'ে পূর্বোক্ত শব্দ রাশির অর্থ সত্যবৎ প্রতীয়মান হয় সেই সর্বৈশ্বরের শক্তিপুঞ্জ না হয় এমন কি আছে? এমন কিছুই নাই যাহা চিন্তামণ্ডিত চিন্মণিতে প্রতিভাসিত না হয় এবং এমন কোন পদার্থ নাই যাহা বিচিত্র বা অদ্ভুত বলিয়া গণ্য হইতে পারে* । সেই ঈশ্বরীয়া চিং শক্তিই ক্ষেত্রপতিত বীজকে অঙ্কুরাদিরূপে পরিণামিত করে ও অবশেষে তাহা 'অন্নরূপে গৃহীত হয়' । এইরূপ, রসসামাগরূপিনী চিং শক্তিই উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন স্থানে আগত 'ও' জলরূপে পরিণত হয়, তথা, জিহ্বেস্ত্রিয় যোগে লৌহ্য প্রাপ্ত হয়* । সেই শক্তিই কুসুমের গন্ধরূপে, ভ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহরূপে, শিলামধ্যে প্রতিমারূপে ও স্থিতিশীল হিমালয়ানিরূপে প্রকটিত হইতেছে । পবনের স্পন্দ, অগ্নিস্ত্রিয়ের স্পর্শ, সেই চিং শক্তির বিলাস* । তাঁহারই প্রবৃত্তি শক্তিতে সংসার, তথা, তাঁহারই নিবৃত্তি শক্তিতে প্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি ক্রম পরম্পরা দ্বারা মোক্ষ প্রকটিত হয়* । নিমেষবাদি কলান্ত-গণাত্মক কার্ণও সেই চিং শক্তির বপু অর্থাৎ শরীর* । অধিক কি বলিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, এ সকল সংজ্ঞা কেবল শক্ত্যৎকর্ষের ভারতম্বা মূলক অর্থাৎ সর্বকাৰ্য্যব্যবস্থাপক! সেই মূল শক্তিরই অবাস্তুর নাম বা অবাস্তুর ভেদ* । দীপ যেমন গৃহমধ্যে স্বাক্রিয়া বিস্তার করে, করিয়া পদার্থ প্রকাশের কারণ হয়, সেইরূপ, অতি বিস্তৃত ও অতি নিম্নল সেই সাক্ষিচৈতন্যে এই জগৎ কার্য্য প্রকাশিত হইতেছে* । চিদাত্মা আকাশে এক নগর নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নাট্যশালা (দেহ), তত্রস্থ রঙ্গভূমিতে নাট্যাভিনয় (জাগ্রদাদি অবস্থার কার্য্য), সে নাট্য আত্মশক্তি রচিত সংসার, চিদাত্মা এই সংসার নাট্য তিনি সাক্ষীর ভ্রায় অবস্থিত থাকিয়া দর্শন করিতেছেন* ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে জগন্নাথ! শিবের শক্তি কি? কত প্রকার? কি প্রকারে স্থিত? এবং তাহার সাক্ষিভূমি বা কি? তাহার সখ্যা

ও কার্যই বা কত? এই সকল কথার নিরবশেষ অথবা সংক্ষেপ বর্ণনা আমাকে বলুন^{১০}।

ঈশ্বর বলিলেন, শিব অপ্রমেয়, শাস্ত্র, পরমাশ্রা, চিন্মাত্র, সর্বময় ও নিরাকার। ঈদৃশ শিবের ইচ্ছাশক্তি, ব্যোমশক্তি, কালশক্তি, নিয়মন শক্তি ও সর্বানুযাত এক মহাশক্তি বা মহাসত্তা আছে। জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কর্তৃশক্তি ও অকর্তৃশক্তি প্রভৃতি (কর্তৃত্বশক্তি অর্থাৎ প্রবৃত্তি শক্তি। অকর্তৃত্বশক্তি অর্থাৎ নিবৃত্তিশক্তি।) এতদ্ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন অবা-
স্তবশক্তি যে কত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই^{১১}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে দেব! অভিহিত শক্তি সকল কুত্রত্য অর্থাৎ কোথা হইতে আইসে? শক্তির আবার বহু কি? কেনই বা উহা বহু? কি প্রকারেই বা ঐ সকল শক্তিব উদয় বা উদ্ভেক হয়? এবং ঐ সকল শক্তি শক্তিমান পদার্থ হইতে ভিন্ন? কি অভিন্ন? এই সকল বিষয় আমাকে বলুন।

ঈশ্বর বলিলেন, শিব অপরিচ্ছিন্নস্বভাব, সূত্রাং অনন্ত ও চিন্মাত্র। তাঁহার দেই চিন্মাত্রতাই তাঁহার শক্তি। অর্থাৎ মায়িক কল্পনা প্রযুক্ত যে চিত্তে, চিত্তের ভিন্ন ভাব, দেই চিত্তেদেকেই আমরা শক্তি সংজ্ঞায় ব্যবহার করি। বস্তুতঃ তাহা চিত্ত-ই, চিত্ত হইতে ভিন্ন নহে। তাহা যে বিভিন্নের জায় প্রতীয়মান হয় সে প্রতীতি কল্পনা ঘটত^{১২}। জল যেমন তরঙ্গ, বোঁচি ও লহরী, এ সকল বিভিন্ন হইলেও জলাকরে অভিন্ন বা এক, তেমনি, জ্ঞানিত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও সাক্ষিত্ব প্রভৃতিও ঐরূপ ঐরূপ কল্পনার বিভিন্নের জায় হইলেও চিদাকারে এক বা অভিন্ন। অতএব, কল্পনাভেদের অনুবিধানে শক্তির ভেদ অর্থাৎ বহুত্ব অঙ্গীকৃত হয়^{১৩}। এই ব্রহ্মাণ্ডনামক জগৎ, ইহা যেন একটা নৃত্যমণ্ডপ, কাল যেন ইহাতে সুশিক্ষিত নর্তক। কোন কোন বাদী ঈশ্বরীয় জগ-
দ্বাবস্থাপিকা কল্পনাকে তদীয় কৃতি, যত্ন ও ইচ্ছা প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান করেন এবং কেহ বা উহাকে ঈশ্বরীয় ইচ্ছা বলিয়াও উল্লেখ করেন। অপিচ ঐ ইচ্ছাকে কেহ কেহ ঈশ্বরীয় কাল বা কাল শক্তি বলেন। কেহ বা এই কালকে গণনায় দ্বিপরাক্ষ বলেন, (মহাপ্রলয়কে সীমা করিয়া দ্বিপরাক্ষ পরিমাণ (এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, লক্ষ, এইরূপ গণনার শেষ সংখ্যা পর্য্য বা শেষ সীমা) স্থির করেন এবং

বলেন, ব্রহ্মাণ্ডশ্রুতি ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল এই দ্বিপরাঙ্কসংখ্যাক।) কিন্তু আমরা বলি, কলনকারী (লয়কারী) বলিয়া কাল, আর কল্পকারী (সৃজনকারী) বলিয়া কল্প^{১০।১১}। এই কালশক্তিরই অপর নাম নিয়তি। নিয়মনকারী বলিয়া নাম নিয়তি। নিয়ম দ্বিবিধ। ইহা এইরূপ হউক বা হইবেক, থাকুক বা থাকিবেক, এই এক নিয়ম। এ নিয়মকে আকারনিয়ম বলা যায় এবং ইহা হইতে তাহা হইবে, অবশ্য হইবে, এই ভাবের অপর এক নিয়ম। এ নিয়মকে বিকারনিয়ম বলা যায়। অতএব, উক্ত কালশক্তির সত্ত্বায় আকারনিয়ম ও বিকারনিয়ম, এই দ্বিবিধ নিয়ম অব্যাহত ভাবে স্থাপিত হওয়ায় প্রোক্ত কালশক্তিরই অপর নাম “নিয়তি” হইয়াছে। (নিয়মনাং নিয়তিঃ।) সে দিকে মহারুদ্র ও এ দিকে তৃণ হইতে ব্রহ্মা, সমস্তই উক্ত নিয়তির অধীন^{১২}। যাবৎ না নিয়তি তত্ত্ববোধ দ্বারা পরিমার্জিত হয়, তাবৎ জগজ্জাল নামক নাট্য শালায় কালনামক নটের নৃত্যের অবসান নাই^{১৩}। এই নাট্যে নানা রস ও নানা বিলাস চলিতেছে। এ নাট্যের বিশ্রাম কালে পুঙ্কর ও আবর্তক প্রভৃতি কল্লাস্ত মেঘের দ্বারা ঘর্ষর বাদ্য হয়। এ নাট্যে ছয় ঋতু ও ছয় ঋতুর ধর্ম প্রকটিত হয়, এবং এ নাট্যের মন্দির (এই জগৎ) বর্ষা বারিতে আপ্লুত হয়। মেঘ সকল নীল বস্ত্রের ভ্রম জন্মায়, সমুদ্র সপ্তক নাট্যমন্দিরকে বেষ্টিত করিয়া আছে, এ নাট্যমন্দির কখন জলমগ্ন কখন বা উন্নত হয়, মস্তকোপরি বৃহৎ বৃহৎ পর্কিত ধারণ করে, ইহার উর্দ্ধদেশ চন্দ্র সূর্য্য ও গঙ্গা এই তিন্ মুক্তাফল শোভা বিস্তার করে, এ নাট্য মন্দির লোক, লোকপাল ও ভুবন দ্বারা সজ্জিত হয়, এতন্মধ্যে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এই তিন্ স্থানে নাট্যকার নট পাদ বিহরণ (পদক্ষেপ) করে, চন্দ্র ও সূর্য্য এতন্নাট্যকারের কুণ্ডল, তারা সকল ঘর্ষকণা, অস্ত্রাস্ত্র ব্রহ্মাণ্ড এতন্নাট্যমন্দিরের বিতান, ইত্যাদি^{১৪।১৫}।

হে মুনে! নিয়তির বিলাসস্বরূপ এই যে সংসারনাট্য, এ নাট্য নানা বিকারে ও আকারে পরিপূরিত। সর্ব্বনাট্যের শ্রেষ্ঠ এই নাট্য চিরব্যাপী। ঈশ্বরনামধেয় একমাত্র শ্রুতি (দর্শক) ইহাতে অবস্থিত। তিনি নিত্যোদিত ও সাক্ষীর জ্বায় নির্লিপ্ত থাকিয়া এই স্বাভূত সংসারনাট্য দর্শন করিতেছেন। এ নাট্য তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, এবং তিনিও এতন্নাট্য হইতে ভিন্ন নহেন^{১৬}।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ সর্গ ।

— (*) —

ঈশ্বর বলিলেন, বাহার বর্ণনা করিলাম তিনিই পরম দেব ও সাধু
গণের নিত্যপূজ্য। তিনি চিদ্ৰূপ, তাঁহার স্বরূপ অমৃতভূতি, তিনি
সর্বগামী! ও সর্বশ্রয়। ইনি ঘটে, পটে, বটে, কুড়ো, শকটে ও নরে
স্থিত; আছেন এবং ইনিই শিব, হর, হরি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের ও যম।
ইনি সর্বাত্মা স্তবরাং বাহিরে ও অন্তরে উভয়ই বিদ্যমান। সকল
সদ্বুদ্ধিশালী এই ভগবানকে স্বাভাৱে ও নানা ক্রমে পূজা করিয়া
থাকেন। হে মহাবুদ্ধিধর! হে তত্ত্বজ্ঞ! বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক এই
বিবিধ পূজাক্রমের মধ্যে প্রথমে বাহ্যিক পূজার ক্রম বলি, শ্রবণ কর,
পশ্চাৎ আন্তর ক্রমের পূজা শ্রবণ করিও। যদ্যপি দেহরূপ গৃহ স্থান
আচমনাদির দ্বারা পবিত্র হয়, তথাপি, ইহাতে যে সাক্ষিচৈতন্যের
প্রকাশ আছে, সেই প্রকাশই (স্বাভিনির্গুণতা জ্ঞানই) বাহ্য ও আভ্য-
ন্তর উভয়বিধ পূজায় গ্রাহ্য। কেননা, তদ্বিজ্ঞান দ্বারা দেহের যেকোন
শুদ্ধি হয় সেকোন শুদ্ধি স্থানাচমনাদির দ্বারা হয় না। এ বিষয়ের অপর
এক স্থূল কথা এই যে, ভাবশুদ্ধিই মুখ্য শুদ্ধি, স্থানাদি তাহার উত্তে-
জক মাত্র। অপিচ, অন্তরে যে ধ্যান অনুষ্ঠিত হয় সেই ধ্যানই তাঁহার
মুখ্য পূজন, অন্ত প্রকার পূজন তদ্ব্যয়ক প্রসঙ্গ মাত্র। অতএব,
ধ্যানের দ্বারাই সেই ত্রিভুবনাধার দেবের পূজা করা সদা বিধেয়। তিনি
চিদ্রূপ, বাহিরে সূর্য্যাদি প্রকাশেরও প্রকাশক, অন্তরে সর্ববুদ্ধিবৃত্তির
সাক্ষী ও অহস্তাবের সার। উর্দ্ধাকাশ তাঁহার স্বরূপ ও অধস্তনাকাশ
তাঁহার পাদপদ্ম। (পৃথিবী আকাশে অবস্থিত, অর্থাৎ পৃথিবী আকা-
শের মধ্য বিতানে অবস্থিত। সে ভাবে উর্দ্ধতনাকাশ ও অধস্তনাকাশ
বলা যায়।) দিগ্‌গুণ তাঁহার বাহ্য, ভুলোক ভবলোক জমলোক ও
সত্যলোক প্রভৃতি লোকসমূহ তাঁহার সেই হস্তবিধৃত আয়ুধ। এব-
ম্বিধস্বরূপ হইলেও তিনি হৃদপদ্মमध्ये বিশেষরূপে প্রকাশমান হন। ইনি
তমঃপারগামী ও স্বয়ং পার ও পর্যান্তরহিত। ইহারই অর্থ, উর্দ্ধ,

দিক্, বিদিক্, সর্বত্র ব্রহ্মা, ইন্দ্র, হরি, রুদ্র ও ঈশ প্রভৃতি অমরবৃন্দ
 শোভা বিস্তার করিতেছে^{১১}। এই সকল ভূতবৃন্দ তাঁহার রোমাবলি,
 ও ইহার শক্ত্যাদিনামক ত্রিজগৎপরিচালক যন্ত্ররজ্জু তাঁহার বপুঃ নাজী।
 প্রজ্ঞাস্ত পরম দেব এবদ্বিধ প্রকারে সর্বদা সাধু পুরুষের পূজনীয়^{১২}।
^{১৩}। ইনি কেবলচিৎ, অমুভূতিময়, সর্বগামী ও সর্বাশ্রয়। ঘট, পট,
 বট, শকট, নর, বানর, কুত্রাপি ইহার অবিদ্যমানতা নাই। শিব,
 ব্রহ্মা, হর, হরি, ইন্দ্র ও কুবের, এ সমস্তই ইনি। রূপভেদ গ্রহণে
 ইনি অনন্ত ও রূপভেদ পরিত্যাগে ইনি এক ও ইহার বিগ্রহও
 কেবল মাত্র মহাসত্তা^{১৪}। যিনি জগজ্জালের বিবর্তন করেন সেই
 কাল ইহার দ্বারপাল। (অভিপ্রায় এই যে, কালই চিহ্নের অন্তর্নিহিত
 কালে প্রবেশ নিষেধ করে ও চিত্তশুদ্ধি কালে প্রবেশের অনুকূল হয়)।
^{১৫}। এই ব্রহ্মাওমণ্ডল তাঁহারই মায়াযুক্ত একাংশভাগী হইয়া রহিয়াছে।
 সাধক এইরূপ চিন্তা করিবেন যে, সকল প্রাণীর শ্রবণ, চক্ষুঃ, মস্তক
 ও হস্তপাদাদি তাঁহারই মায়িক অবয়ব, অত্র কিছু নহে। সাধক এব-
 শ্চকার চিন্তা বা ধ্যান করিবেন বটে, পরন্তু তাঁহার অসঙ্গাধীনতা বিস্মৃত
 হইবেন না। তিনি সর্বপ্রকার মননের অতীত, অথচ সর্বকর্তা, সর্ব
 সঙ্কল্পদাতা, সর্বভূতের অন্তরস্থ ও সমুদায়তঃ অদ্বিতীয়, এবদ্বিধা চিন্তাও
 করিবেন। এইরূপ চিন্তার পর, ধ্যানের পর, যথাবিধি অর্চনা করি-
 বেন। হে ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ! অচ্চনার বিধানও বলি, শ্রবণ কর। এই
 আত্মদেব স্বাত্মসম্বিং দ্বারাই পূজিত হন, উপহার দ্বারা অর্থাৎ পুষ্পাদির
 দ্বারা পূজিত হন না^{১৬}। এই দেবের পূজায় ধূপ, দীপ, পুষ্প,
 অলঙ্কার, অন্ন, চন্দন, বিলেপন, কুঙ্কুম, কর্পূর ও ছত্র চামরাদি কিছুই
 প্রদান করিতে হয় না। একমাত্র অক্লেশলভ্য শীতল ও অনশ্বর স্বাত্ম-
 বোধরূপ অমৃত দ্বারাই ইনি পূজিত হন, এবং তাহাই তাঁহার ধ্যান ও
 তাহাই তাঁহার শ্রদ্ধা বা শুদ্ধা পূজা^{১৭}। অনবরত স্বাত্ত্বঃস্থ বিশুদ্ধ-
 চিন্মাত্রসাক্ষাৎকার করাই পরম শিবের জ্ঞানিসম্মতা যথ্যা পূজা। দর্শন,
 স্পর্শন, ঘ্রাণ, পান, ভোজন, শ্বাস, প্রশ্বাস, স্বপ্ন, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ,
 সকল কার্যেই শুদ্ধ সন্ধিময় হইবেক। পরমাত্মদায়ক ধ্যানরূপ অমৃতে
 আপনিই আপন আত্মার পূজা করিবেক। একমাত্র ধ্যানই তাঁহার শ্রেষ্ঠ
 পূজোপহার। ধ্যানই অর্ঘ্য, ধ্যানই পাদ্য, এবং ধ্যানই পুষ্প, অধিক কি

বলিব, সমস্তই ধ্যানাত্মক, ইহা বিদিত হইবে২৩।২২। ধ্যানামৃত উপহার
 ব্যতীত ইতর উপহারের দ্বারা আত্মলাভ হয় না। ধ্যান প্রভাবেই আত্ম-
 দেব প্রসন্ন হন ও তদ্বারা ভোগসুখও লব্ধ হয়২৩। হে মুনো! এই
 আত্মদেব দেহরূপ গৃহে ভোগোপভোগ করিতেছেন। হে মতিমন্!
 ত্রয়োদশ নিমেষ ব্যাপিয়া ধ্যানামৃতের দ্বারা পূজা করিলে অতি মুচুও
 গো দানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক শত নিমেষব্যাপী পূজায়
 ততোধিক ফল লব্ধ হয়। অর্দ্ধ ঘটিকা কাল পূজায় অশ্বমেধ যজ্ঞের
 ফল হয় ও ঘটিকাব্যাপী পূজায় সহস্র অশ্বমেধের ফল হয়। ধ্যানই
 বলি, ধ্যানই উপহার ও ধ্যানই জপাদি২৪।২৩। ধ্যানযোগে এক ঘটিকা
 কাল পূজা করিলে রাজসুয় যজ্ঞের ফল হয়। মধ্যাহ্ন কালে এই প্রকার
 পূজার ফল আরও অনেক অধিক। দিবসব্যাপিনী পূজার দ্বারা পরম
 পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহাই পরম যোগ ও ইহাই শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া এবং
 ইহারই নাম পরম শিবের বাহ্য পূজা। এইরূপ পূজা যৎপরোনাস্তি
 পবিত্র ও সর্ব পাপ বিনাশের হেতু। মনুষ্য যদি ক্ষণকালও এই পূজার
 যথাযথ অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে সে ইহলোকে সমস্ত লোকের পূজ্য
 হয় ও অবশেষে মুক্তি লাভ করে২৫।২৪।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনিচত্বারিংশ সর্গ ।

—○*(*)○—

ঈশ্বর বলিলেন, যাহা যৎপরোনাস্তি পবিত্রাকারক ও সর্বপাপবিনা-
 শক, সেই আত্মপূজনের ক্রম এক্ষণে বর্ণন করি, সাবহিত হও'। এই
 ধ্যানাত্মিক পূজা গমন, অবস্থান, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সকল সময়েই বিহিত।
 এই যে শরীরস্থ পরম শিব, পূজক ইহারই সদা ধ্যান করিবেন। ইনিই
 অস্বস্ত্য মণির ত্রায় সন্নিধি মাত্রেয় দ্বারা সমুদায়ের কর্তা ও বোধয়িতা
 ২৬। ইনিই শয়ন, উত্থান, গতি, স্থিতি, স্পর্শন ও অস্পর্শন প্রভৃতির
 প্রযোজয়িতা ও ইনিই ভোগ সমূহের কর্তা ও ভোক্তা। যে কিছু বাহ্য

পদার্থ সে সমস্তই এই জ্ঞানরূপী পরম শিবের নির্মিত^{১৫}। এই দেহ তাঁহার লিঙ্গ, এই লিঙ্গে তাঁহার অচ্চর্না করিবেক। (পদ্মাসনে বসিয়া সমুখ ভাগে প্রসারিত হস্ত ও অঙ্গলিবদ্ধ হইলে দেহটা দেখিতে শিব-লিঙ্গের মতনই হইবে)^{১৬}। চঞ্চল না হইয়া ও উদ্বেগশূন্য হইয়া প্রারন্ধ্র ভোগে স্থিত থাকিবেক, স্বাত্মজ্ঞানরূপ জলে স্নান করিয়া শুচি হইবেক, এবং ভাবিবেক, আমি নিত্যাববোধ স্বরূপ। এই নিত্যাববোধই শিব ও শুদ্ধাবনাই তাঁহার পূজা^{১৭}। ঐ সময়ে মন যদি অন্ধকারে নিমগ্ন হয় তাহা হইলে আপনাকে সর্বনভঃপরিপূর্ণ সূর্য্যামণ্ডল ভাবনা করিবেক। মন যদি পরিতাপে নিমগ্ন হয় তবে চন্দ্রমণ্ডল ধ্যান করিবেক। কি বাহ্যবিষয়িনী বুদ্ধিবৃত্তি, কি আন্তর্কিষয়িনী মনোবৃত্তি, সর্ববৃত্তিপ্ৰকটিত পদার্থ রাশির সহিত এই পূজ্য পরম শিব অল্পহাত রহিয়াছেন অর্থাৎ ইনি সর্ববুদ্ধিপ্ৰকাশক নিত্য সস্বংরূপে বিরাজ করিতেছেন ও মুখ নাগিকাদি পথে বাহিরেও আপনার অবভাস প্রাপ্ত করিতেছেন^{১৮}। ইনি শব্দাদি বিষয়কে স্বাত্মানন্দ রসে সিক্ত করিয়া তাহা হইতে আপ-নিই আপনার আনন্দ রসের স্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। ইন্দ্রিয় ও মন এই দুইটা তাঁহার অঙ্গ, প্রাণ ও অপান ইঁহার রথ, বুদ্ধি ইঁহার গুহা অর্থাৎ গুপ্ত বাসস্থান^{১৯}। এই পরম শিব জ্ঞেয় পদার্থের জ্ঞাতা, কর্ম সজ্জের কর্তা, ভোগ্য পদার্থের ভোক্তা ও জ্ঞান সমূহের স্রবণকারী^{২০}। বাহ্য কিছু বিদিত সে সমস্তই ইঁহার অঙ্গ। ইনি বিষয়ভাবনা ও বিষয়ের অভাবনা এতদ্ব্যতিরিক্ত দ্বারা লক্ষিত হন। ইনি সূর্য্যাদি প্রকাশক পদার্থেরও প্রকাশক সূত্রাং অত্যধিক ভাস্বর। এই সর্বগামী পরম শিবকে বক্ষ্যমাণ প্রকারেও চিন্তা করিবেক। ইনি নিষ্কল ও বটেন, সকলও বটেন, ইনি দেহেও আছেন, ব্যোমেও আছেন, রঞ্জিতও বটেন, অরঞ্জিতও বটেন, এবং ইনিই নিত্যসংবিৎ ও অনিত্য বা আগন্তুক সংবিৎ (জ্ঞান)^{২১, ২২}। ইনি মনে ও মননে, প্রাণে ও অপানে, তথা তদ্ব্যয়ের অন্তরালে ও হৃৎ কণ্ঠ তালু ক্র ও নাসা প্রদেশেও আছেন^{২৩}। ইনি শৈব শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ৩৬ তত্ত্বের সীমান্তান ও উন্নাত্তন্ত * অবস্থার অর্থাৎ

* মূল প্রকৃতি ১ তৎপ্রভব তন্মাএ ৫, তাহাদের ধর্ম ৫, স্থূল ভূত ৫, তাহাদের বিশেষ গুণ ৫, জ্ঞান কর্তৃত্বে ইন্দ্রিয় ১০, মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত, এই ৪ অন্তঃকরণ ও জীব ১ এই ৩৬ তৎ, শিব এ সকলের অতীত। যোগীরা যাহাকে

শিবযোগ প্রসিদ্ধ সবীজ সমাধির অতীত। ইনিই মনোরূপ শক্ষীকে শব্দাদি বিষয়ে প্রেরণ করেন^{১৭}। ইনি ব্যবহারে বিকল্পী অর্থাৎ নানা বিশেষণ যুক্ত, পরন্তু নিব্বীজ সমাধিতে ও মোক্ষে নির্বিশেষণ অর্থাৎ কেবল। অপিচ, ইনি বাচ্য ও লক্ষ্য এই দ্বিবিধ বাক্যার্থের বিষয়। তৈল যেমন তিলের সর্কীবয়বব্যাপী, সেইরূপ, ইনিও সর্কদেহীর সর্কীব্যাপী। সর্ক-ব্যাপী হইলেও ইনি অন্তরস্থ অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টিতে অদৃশ্য^{১৮}। ইনি ভূত মা-এর অতীত অর্থাৎ অমূর্ত, অথচ ভূতমাত্রার দ্বারা কঠিন অর্থাৎ মূর্ত। (ভূতগণের পরিণামে যে দেহ জন্মে, সে দেহও তিনি, অর্থাৎ দেহ তাঁহার অতিরিক্ত নহে)। দেহের এক দেশে যে হৃদপদ্ম, সেই হৃদপদ্মে ইনি রাজমান^{১৯}। ইনি চিন্ময়, নির্মল, অনিরবয়ব ও সাবয়ব কল্পনাম দক্ষ। ইহার স্বরূপ কেবল শাস্ত্রভূতি, সে ভাবে ইনি প্রত্যক্ষ^{২০}। ইনিই প্রত্যাক্চেতনা অর্থাৎ প্রতিশরীরস্থ নির্বিশেষ আয়ত্চেতন। এতাদৃশ স্বরূপ হইলেও ইনি আপনার স্বরূপ বিন্মুত হন, হইয়া ভোগ কামনা করেন ও ক্ষণমধ্যে কল্পনার দ্বারা বিষয় ও বিষয়ী হইয়া অথবা ভোক্তা ও ভোগ্য হইয়া তদ্রূপ দ্বিতে স্থিত হন^{২১}। সাধক এই অচ্চর্না কালে ভাবিবেন যে, এই দেহ তাঁহারই পরিচারক সূতরাং হস্ত পদ কেশ নখ ও দ্রব প্রভৃতি অবয়ব তাঁহারই অবয়ব^{২২}। পত্নীগণ যেমন উত্তম পতির সেবা করে সেইরূপ বহু বিচিত্র শক্তি নানা উপচারে শিবকর্মে আমার সেবা করে^{২৩}। মন আমার দ্বারপাল, সে আমাকে ত্রিজগতের সংবাদ দেয়, শুদ্ধিরূপিনী চিন্তা বা ধ্যান আমার প্রতীহারী অর্থাৎ দ্বার রক্ষক, আত্মবুদ্ধি আমার শক্তি, ক্রিয়া কোশল আমার বরাদ্দনা, বিবিধ জ্ঞান আমার বিচিত্র আভরণ, কর্মোদ্রিয়গণ আমার ক্ষুদ্র দ্বার, বুদ্ধি-দ্রিয়গণ আমার বৃহৎ দ্বার, পরন্তু আমি সেই ও সেই আমি আকৃতি বর্জিত পবিচ্ছেদবহিত ও অনন্ত বা অপরিণামী^{২৪, ২৫}। একই আত্মা আমি সর্বত্র পরিপূর্ণ ভাবে স্থিত আছি। হে মুনিবর! যে সাধক এইরূপ লোকোত্তরী (অলৌকিক) আয়ত্চমৎকৃতি প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রত্যাকৃত্য সাক্ষ্যংকার অবস্থায় স্থিত হয়, সে সাধকের অন্তর দেবত্ব প্রাপ্তে অধিন ও পরিপূর্ণ হয়। তাহার অন্তও হয় না, উদয়ও হয় না, সে রোষ ভোষের অতীত হয়, তৃপ্তি অতৃপ্তি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তাহাকে কাতর করে

সম্প্রজাত সমাধি বলেন, শৈবেয়া তাহাকেই উন্নতত্ত্ব অবস্থা বলেন।

না, সে কিছু বাঞ্ছাও করে না, কিছু ত্যাগও করে না, সে জীবন্তু
ও স্তন্যশয়। যাবৎ না দেহপাত হয় তাবৎ পর্য্যন্ত অতিহিত প্রকারে
দেবার্চনায় রত থাকিবেক। বর্ণিত প্রকারের চিত্তস্থ্যুক্ত দেহই তাঁহার
দেবতা, এই দেবতাকেই তিনি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে (যে পদ্ধতি বলা হইল)
দিবারাত্র অর্চনা করিবেন^{৩৭.৩৮}। প্রারদ্ধানুসারে প্রাপ্ত বস্তুর দ্বারা; সর্বত্র
সম বুদ্ধির দ্বারা, ও যথা প্রাপ্ত ক্রমে এই চিদেবতার অর্চনা কর্তব্য।
গন্ধপুষ্পাদি আহরণ বিষয়ে বহু অকর্তব্য^{৩৯.৪০}। যাহারা ব্রাহ্মণ দেহ প্রাপ্ত
তাহারা ব্রাহ্মণোচিত কার্যের ও যাহারা ক্ষত্র দেহ প্রাপ্ত তাহারা ক্ষত্র-
বিহিত কার্যের দ্বারা এই চিদাত্মরূপ শোভন শিবের পূজা করিবেন^{৪১}।
অযত্নলভ্য ভক্ষ্য ভোজ্য অন্ন পান শয্যা আসন বিভব কাস্তাসন্তোগ
বিলাস ও সুখ বিষয়ে পূজা বুদ্ধি উত্থাপিত রাখিবেন ও আদি ব্যাধি
মোহ ও তজ্জনিত দুঃখকেও পূজোপহার অর্থাৎ আত্মপূজার উপকরণ
বিবেচনা করিবেন। অভিপ্রায় এই যে, সুখ কালে সুখে ব্যাসক্ত ও
দুঃখ কালে দুঃখে উদ্বিগ্ন হইবেন না। ভাবিবেন, ইহাও আত্মদেবের
পূজার দ্রব্য। চেষ্টা, চেষ্টাফল, জীবন, মরণ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, দারিদ্র্যাদশা,
রাজ্যপ্রাপ্তি, এ সকল প্রবাহপতিত অর্থাৎ প্রারদ্ধানুসারে উপস্থিত, হইলে
তৎসমুদায় পদার্থকে আত্মপূজার পুষ্প মনে করিবেন এবং কলহে কল্লোল,
ললনায় উল্লাস ও রাগদ্বेषাদির বিলাস, এ সকলকেও পুষ্পবৎ জ্ঞান করি-
বেন। সাধুদিগের হৃদয়ে যে সদাসর্বদা স্মৃতিতল মৈত্রী করুণা মুদিতা
প্রভৃতি ধর্ম্য বিরাজ করে, সে ধর্মের দ্বারাও এই আত্মশিব অচর্চনীয়
^{৪২.৪৩}। যে শক্তির দ্বারা ক্রোধাদির দমন হয় সেই বিস্তৃতা শক্তি
এই আত্মদেবতা পূজার উত্তম দ্রব্য। অর্থাৎ ভোগলাপ্পট্য পরিত্যাগ
দ্বারা আত্মদেবতার উত্তম পূজা নির্বাহিত হয়^{৪৪.৪৫}। অনিষিক্ত ভোগ,
নিষিক্ত ভোগের পরিত্যাগ, তথা রাগ বর্জন অর্থাৎ বিষয়াসক্তি বর্জন,
অজ্ঞাত্য যত্ন পরিত্যাগ ও ত্রাত্য যত্নে শৈথিল্য, এ সকলও আত্মপূজার
উপকরণ। বিনষ্ট বস্তুর প্রতি উপেক্ষা ও যাদৃচ্ছিকরূপে আগত বস্তুর
গ্রহণ, বিকারে বিকৃত চিত্ত না হওয়া অর্থাৎ নির্বিকার হওয়াও
আত্মশিবের পূজা দ্রব্য। ইষ্টানিষ্ট উভয় বিষয়ে সমভাব থাকাও
আত্মপূজার প্রধান উপকরণ। বলা বাহুল্য যে, সমগ্র চেষ্টার ও সমগ্র
বোধে বৎপরোনাস্তি সাম্য অবলম্বন করা কর্তব্য এবং তাদৃশ সাম্য-

বলধন পূর্বক আশ্রমিবেয় পূজারূপ ত্রুতে রত হইতে হয়^{১১০}। এই
 নিত্যস্বপূজারূপ ত্রুতের ত্রতীয়া সর্বত্র ব্রহ্ম এতদ্রূপ দৃষ্টিমান হন ও
 শুভাশুভ বিভাগ নগণ্য করিয়া সর্বত্র সমদৃষ্টি অথবা সর্বত্র আশ্রমদর্শী
 হন^{১১১}। তাহাধের নিকট আপাতরম্য ও আপাতভঃ হঃসহ সমস্তই
 সমান। সেই আমি, এই আমি, আমিই অমুক, আমি নহি, এ বিভাগ
 ত্যাগ করিয়া, সমুদয়ের উপর ব্রহ্মবৃত্তি নিশ্চল রাখিয়া শিবের পূজা
 বা শিবব্রত অমুষ্ঠান করিবেক। সর্বদাই সর্বপ্রকার পদার্থে সর্বভাবে
 সর্বাঙ্গক আশ্রম অর্চনা করিবেক। ইহা ভাল, তাহা ভাল নহে, একপা
 বিচার করিবেক না। পরন্তু যথোপস্থিত বিধানে নিত্য আশ্রমপূজা করি-
 বেক^{১১২}। অবাঞ্ছ হইয়া অর্থাৎ বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবসমাগত
 ভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করিবেক^{১১৩}। উদ্বেগ ও তুচ্ছাতুচ্ছ জ্ঞান বর্জিত
 হইবেক, অথবা সর্বত্র আকাশের জায় নির্গুণ থাকিবেক। কাল দেখে
 ক্রিয়া যখন বাহ্য বা যেরূপ উপস্থিত হইবে তখন সে সকলকে বিনা
 বিকারে গ্রহণ করিবেক। আশ্রমপূজার বিধান এই যে, রাগদেবাদি
 চিত্তবিকারের কারণ সমূহকে ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিভাগোক্ত দ্রব্য সমূহকে ও
 কটুতিক্রমাদি স্বাদু অস্বাদু দ্রব্য নিচয়কে একই আশ্রমানন্দ রসে ভাবিত
 করিবেক। ভাবনা দৃঢ় হইলে তখন আর ঐ সকল ভেদ উদ্বোধিত
 হইবে না, সমস্তই তখন একই রস বলিয়া বিনিশ্চিত হইবেক। তখন
 ইহা কটু তাহা তিক্ত উহা কষায় এ ভাবের অমুভূতি থাকিবেক না।
 কেবল মাত্র একই মধুর ভাব অমুভূত হইতে থাকিবেক। আশ্রমই মূল
 আনন্দ রস, শুদ্ধায়া যাহা যাহা প্রাপ্তি বা আচ্ছাদিত হইবেক, তাহা
 তাহাই আনন্দ রস বলিয়া গৃহীত হইবেক^{১১৪}। যন যদি আকাশের
 জায় সাম্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই অবিকার ও অনাগ্রাসময় ভাবকে
 আমরা মুখ্য দেবাচ্চনা বলিয়া গণনা করি। সাধক পূর্ণ চত্বের জায়
 নীতল ও পরিপূর্ণচিত্ত হইবেন, স্বহ ও সমজ্যোতি হইবেন। যেমন প্রভ-
 রের ভিতরে ও বাহিরে প্রস্তর ভিন্ন অস্ত কিছু নাই, সেইরূপ, সাধকও
 ভিতরে ও বাহিরে চিন্ময় হইবেন। সমুদায়ই চিং; চিং ব্যতীত অস্ত কিছু
 ভাবিবেন না। অথবা স্ফটিকতুলা স্বচ্ছ ও স্পৃঢ় হইবেন^{১১৫}। বাহ্য
 অস্তর আকাশের জায় নির্দোষ, রাগ বা রঞ্জন রহিত, বাহিরে শাস্ত্রোক্ত
 কার্যের অমুষ্ঠান ও অনমুষ্ঠান উভয় ভাবেই তিনি শৈব অর্থাৎ সেই

ব্যক্তিই যথার্থ জানী, উপাসক ও প্রদান শিবপূজক**। অজ্ঞান মেধের বিনাশে কামনা বিদ্রোহের ক্ষয় ও অহঙ্কার মিহিকার অভাব হওয়ার জানীর হৃদয় শরদাকালের ভায় সুশোভন হয়**।

হে মূনে! তুমি এইরূপ উত্তমতার চূড়ান্ত পদে স্থিত হও। যথা—
আনন্দামৃতে পরিপূর্ণ সোমের ভায়, স্বপ্রকাশের আতিশয্যে সূর্যের ভায়,
চঞ্চল মনোবৃত্তি নিবহের নিবৃত্তিতে একাধর চেতনের ভায় ও শিশু
দ্বিগের জ্ঞান বিকল্পবর্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞানী হইয়া চিদাভাসের ও চিত্তের
সুলীভূত স্বাস্থ্যশিবসন্দর্শননিষ্ঠ হও। এইরূপ স্থিতিই উত্তমতার চূড়ান্ত
ও ইহারই নাম জীবমুক্তি**।

তুমি অথ দুঃখ ভ্রম পরিত্যাগ কর, মনোরথ সকল বর্জন কর,
করিয়া শরীরনায়ক স্বাস্থ্যশিবের অর্চনা কর, করিলে তাহাই তোমার
মুখ্য শিব পূজা হইবেক**।

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশ সর্গ ।

—○*() *○— .

ঈশ্বর বলিলেন, তুমি যদি আয়জ্ঞ হও, অন্তরে যদি চিন্মাত্রদর্শী হও,
তাহা হইলে বাহ্য কিছু করিবে অথবা না করিবে, সমস্তই শিবার্চনা
বলিয়া গণ্য হইবে*। আয়জ্ঞগামী শিব তাহাতেই প্রসন্ন হন, তাহাতেই
প্রকট অর্থাৎ আবরণশূন্য হন, কেননা তাহাই তাঁহার পারমার্থিক
রূপ*। আয়জ্ঞ সাধক জানেন যে, আয়্যার পরমার্থতঃ রাগদ্বৈবাদি
নাই, অথবা রাগদ্বৈবাদি শব্দও আয়্যার প্রযুক্ত হয় না। বাহ্যতে ঐ
সকল শব্দ প্রযুক্ত হয়, সে সমস্তই আয়্যা, আয়্যা ছাড়া নহে*। এই
সকল অভিজ্ঞ লোক সম্পৎ বিপদ দৈন্ত মুখ্য তৃষ্ণা এ সমস্তই আয়্যার
আরোপণ করা হইতেছে বলিয়া জানেন, সুতরাং সে সমুদায় পুণ্যাদি
আরোপণের সন্ধান*। সমস্ত আরোপিত বিজ্ঞান নিত্যায়্যার পূজা*। যে
কোন আগ্রহ প্রত্যয়, সমস্তই আয়্যার রূপ*। আশ্চর্যের বিষয় এই যে;

আত্মা আপনাই স্বরূপে বিশ্বতের ভ্রম হইয়া আপনাই আপনাকে বিজিতের ভ্রম দর্শন করিতেছেন*। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, শিব সর্ব্বাত্মক ও অনন্ত অখণ্ড তাঁহার পূজ্য পূজক ও পূজা এই ত্রিবিধ বিজ্ঞম উদ্ভিত হইতেছে*। হে ব্রহ্মন! কল্পনা ব্যতীত ঈশ্বরের নির্দিষ্ট আকার অসম্ভব, সুতরাং আমি পূজক, ইহা পূজা ও তিনি পূজ্য, এ সকল সঙ্গ বা কল্পনা অবাস্তব ব্যতীত কল্পন নহে*। মালিন্যবর্জিত আত্মদেব ঐ সকল ভেদ ক্রমের দ্বারা বাস্তবতঃ পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হন না। বাহ্য হইতে জগজ্জয় বিশ্বত হয় ভাদৃশ ঈশ্বরের আবার নির্দিষ্ট আকৃতি কি? অথবা নির্দিষ্ট নাই বা কি*? বাহ্য জানে, পরমেশ্বর দেশকালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ এক প্রকার পরিমিত পদার্থ, সেই সকল লোকই আমাদের উপদেশ*। পরন্তু বাহ্যরা জানী, তাঁহাদের কেহই আমাদের উপদেশ নহেন*। তুমি পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি পরিত্যাগ ও অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান আশ্রয় কর, শান্ত স্বস্থ ও রাগাদি রহিত হও, হইয়া যথোপস্থিত সুখ দুঃখ শুভাশুভরূপ পুষ্পের দ্বারা আত্মাকে অর্চনা করতঃ স্থিত হও*।

যে ব্যক্তি আপনাকে শুদ্ধ করিয়াছে অর্থাৎ দেহাদি ছইতে পৃথক করিয়াছে, সেই পুরুষই সাধু। ঈদৃশ সাধু পুরুষে অমানিত্ব ও অদাস্তিক্য প্রভৃতি সঙ্গুণ জন্মে, পূজ্য পূজক পূজাদি বিচার উৎপন্ন হয় না, সেই জন্ত তিনি মায়াতৎকার্যের অতীত হন সুতরাং তাঁহাতে সুখ দুঃখাদি কলঙ্কের চিহ্ন পর্য্যায় ও সংলগ্ন হয় না*।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ সর্গ

—(০০)—

*বশিষ্ঠ বলিলেন, হে দেব! যদি ঈশ্বরের কোন আকৃতি না থাকে এবং যদি তিনি সত্য সত্যই অব্যাপদেশ্য হন, নামের অব্যবহার, তাহা হইলে শিব, ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা, এ সকল নাম কিরূপে হইল? গুণ অথবা ক্রিয়া প্রভৃতি অনুসারেই নাম জন্মে, নির্গুণ নির্ক্রিয়

ও নিরাকার বস্তুর নাম কি অমুসারে প্রবৃত্ত হইল? কেহ তাঁহাকে
সৎ বলে, কেহ ন-কিঞ্চিৎ বলে, কেহ শূন্য বলে, কেহ বা বিজ্ঞান
বলে, এ সকল ভেদই বা কিরূপে প্রসিদ্ধ হইল?*

ঐশ্বর বলিলেন, একই পদার্থ বিদ্যমান আছে, বাহার আদি নাই,
অস্ত নাই, আভাস নাই, এবং যাহা কেবল অস্তি-আছে-এতরূপে
গোচরিত হয় ও কেবল অস্তি স্বরূপ বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ বলাও যায়
তথা ইন্দ্রিয়গণের অগম্য বলিয়া ন কিঞ্চিৎ বলাও যায়*।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, হে ঐশান! যদি তিনি বুদ্ধাদির দৃষ্ট না হন
তাহা হইলে সাধকগণ কি উপায়ে তাঁহাকে দর্শন করেন? তাঁহার
সাক্ষাৎকার লাভ করেন*?

ঐশ্বর বলিলেন, উপায়জ্ঞ রজক (ধূপী) যেমন এক মলের দ্বারা
অপর মল কালন করে সেইরূপ সাধকও এক অবিদ্যাংশের দ্বারা অপর
অবিদ্যাংশ বিদূরিত করেন। এক সাত্ত্বিকাংশ মুমুকু হয় অপর সাত্ত্বিকাংশ
শূন্য শাস্ত্রাদি হয়, মুমুকু তদ্বারা সমুদায় আত্মমল অবিদ্যা বিদূরিত করতঃ
স্বপ্রতিষ্ঠ বা স্বরূপ প্রাপ্ত হন*। উক্তরূপে আত্মা আপনার দ্বারাই
আপনাকে দেখেন ও উদ্ধার করেন। অর্থাৎ অবিদ্যা ক্ষয় হইলেই
সাক্ষাৎসাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয়, ইহা আত্মারই স্বভাব*। অবিদ্যাংশের
দ্বারা অবিদ্যা ক্ষয়ের দৃষ্টান্ত অঙ্গার দ্বারা অঙ্গারের ক্ষয়। অর্থাৎ শিশুরা
ক্রীড়া কোতুক প্রসঙ্গে ২ খণ্ড অঙ্গার লইয়া এক খণ্ডের দ্বারা অপর
খণ্ডের ঘর্ষণ করে, ক্রমে দুই খণ্ডই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও তদ্বারা হস্ত-
নৈর্শল্যও জন্মে*। অতএব, শাস্ত্ররূপ অবিদ্যাভাগের সাহায্যে চিদাত্মার
বিচার আরম্ভ করিলে ক্রমে শাস্ত্ররূপ সাত্ত্বিক অবিদ্যাভাগ ও অজ্ঞান-
রূপ তামস অবিদ্যাভাগ উভয় ভাগই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তৎপরে আত্ম-
নৈর্শল্য জন্মে*। আত্মা আপনি আপনাকে দেখেন, বিচার করেন,
বিচারের সিদ্ধান্তে জানেন যে, কেবল আত্মাই আছে, অবিদ্যা নাই।
অবিদ্যা নাই, এতরূপ নিশ্চয় হওয়ার নাম অবিদ্যা ক্ষয়*। শূন্য, শাস্ত্র
ও শাস্ত্রার্থ, এ সকল আত্মাও নহে, আত্মজ্ঞানের বাস্তব হেতুও নহে*।
শূন্য দৃষ্ট বা দৃষ্ট পদার্থ, সেজন্য তিনি স্বরূপতঃ আত্মলাভের হেতু
নহেন। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, সেজন্য তাহা ইন্দ্রিয়াতীত।
গেই ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থাই আত্মা ও ব্রহ্ম*। হে বিজ্ঞ! আত্মা বা ব্রহ্ম

স্বতঃসিদ্ধ বস্তু হইলেও তত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত গুরুপদেশাদি ক্রিয়া ক্রম আশ্রয়ণীয়। গুরুপদেশাদি ক্রমের অকুঠানে শিষ্যের বোধ জন্মে, তাহাতেই অনির্দেশ্য ও অদৃশ্য আত্মা স্বতঃই প্রসন্ন অর্থাৎ সাক্ষাৎকৃত হন। মলাবরণ ক্ষয় হইলে আত্মা আপনা আপনি প্রকাশিত হন, শাস্ত্রার্থের বোধ ও গুরুর উপদেশ তাহাতে উপলব্ধ্য মাত্র^{১৩১০}। ঐ উপলব্ধ্য ব্যতীত আত্মা অববুদ্ধ হন না। গুরু, তাঁহার উপদেশ, তৎশ্রোতা শিষ্য, এই সকলের সংযোগে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়^{১৩১১}। কর্মমুক্তির ও বুদ্ধিজিহ্বের ক্ষয়ে যে ক্ষণভঙ্গুর বা নষ্টর সূত্র দুঃখের উৎপত্তি স্থগিত হয়, হইলে তৎকালে যাহা অবশেষিত অর্থাৎ অক্ষয় পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহারই নাম শিব, আত্মা ও সং প্রভৃতি^{১৩১২}। যাহাতে এই সকল দৃশ্যের কিছুই নাই, অথবা যাহা এই বিশ্বাকারে অবস্থিত, কিবা যাহা নির্বিশেষ সত্তা বা কেবল সত্তা, তাহা আকাশ অপেক্ষাও স্বচ্ছ ও অনন্ত। মুমুক্শুগণ, মনোমুক্ত মনীষিগণ, ব্রহ্মা ইন্দ্র ও রুদ্র প্রমুখ দেবতাপণ ও অস্ত্রান্ত তত্ত্বজ্ঞগণ মুক্তির নিমিত্ত তথা জীবমুক্তিসিদ্ধির নিমিত্ত, উপাসকদিগের বোধসৌকর্য্যের নিমিত্ত, শাস্ত্র ও শাস্ত্রার্থ প্রচারের নিমিত্ত, বেদসিদ্ধান্ত স্থাপনের নিমিত্ত, সেই অনন্ত বস্তুতে চিৎ, ব্রহ্ম, শিব, আত্মা, জৈশ্বর ও পরমাত্মা, প্রভৃতি নাম করনা করিয়াছেন^{১৩১৩}। ইহাই জগত্ত্ব, আত্মত্ব ও শিবত্ব। যাহা জগত্ত্ব তাহাই আত্মত্ব ও তাহাই শিবত্ব। হে বশিষ্ঠ! শিব, আত্মা, পরব্রহ্ম, এই সকল শব্দের দ্বারা যে ভেদ প্রতীত হয় সে ভেদ বাস্তব নহে, কাল্পনিক। কিন্তু সে করনাও পুরাতনগ্রন্থত অর্থাৎ পূর্ব গুরুদিগের করিত। হে মুনিবাক! জ্ঞানী নর সদা এতদ্রূপ দেবার্চনা করেন বলিয়া আমরা যে পদের ভূতা সেই পদ প্রাপ্ত হন^{১৩১৪}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে ভগবন্! এ সকল না থাকিলেও থাকার মত দেখায় কেন? তাহা আমাকে সংক্ষেপে বলুন^{১৩১৫}।

জৈশ্বর বলিলেন, যাহা ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দের অর্থ তাহা কেবলা সন্নিহিত ব্যতীত অস্ত্র কিছু নহে। পরমাণুব নিকট সূক্ষ্মরূপ স্থূল, সেই চিৎ পদার্থের নিকট আকাশ সেইরূপ স্থূল। বলা বাহুল্য যে, জড়ের সূক্ষ্মতা ও চিত্তের সূক্ষ্মতা একরূপ নহে, অত্যন্ত প্রভেদযুক্ত^{১৩১৬}। চিৎ এই নাম সেই সময়ে কল্পিত হয় যে সময়ে তাহা চেতাকরনার দিকে সোণীকৃত

হয়। তৎপূর্বে তাহা নির্বিকার নিরাকার ও নির্দাম। সমাধিপ্রসিদ্ধ
 চিদানন্দকরস্বভাবে তাহা স্থিতা থাকে^{১১}। যে-ই তাহা কেন্য কল্পনার
 উদ্ভূত হয় সেই তাহা অহস্তার অনুগামিনী হয়। দেশকালাদি কল্পনা
 উক্ত অহংকল্পনার সখী। সম্মিলিত সেই সকল কল্পনার সমষ্টি জীব^{১২}।
^{১২}। এই জীবশক্তির বিলাস বা প্রধান কার্য্য নিশ্চয়, যাহার অপর
 নাম বুদ্ধি^{১৩}। এই জীব শব্দশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তির অনুগামী
^{১৩}। ঐ সকল সমূহই সৃষ্টির অর্থাৎ স্রজনশক্তির মেলনে মন। এই
 মনই যৎপরোনাস্তি বৃহৎ সঙ্কর বৃক্ষের বীজ ও আতিবাহিক দেহ, এই
 উক্তির বিষয়। এই সকল সমূহের অন্তরস্থ যে ব্রহ্মশক্তি অর্থাৎ
 চিন্মক্তি, তাহারই ব্যাপ্তিতে জ্ঞাতা ও প্রমাতা। এইরূপ আন্তর কল্পনার
 দ্বারা বাহিরে সেই সেই দৃশ্যের কল্পনা উদিত হয়^{১৪}। স্পর্শশক্তি
 বায়ুর সত্তার, স্পর্শশক্তি বৃক্ষসত্তার, তেজঃশক্তি চক্ষুঃসত্তার বা রূপসত্তার,
 জলশক্তি স্বাদসত্তার ও মৃত্তিকাশক্তি সেই সেই কল্পিত গন্ধসত্তার
 কারণরূপে ব্যবস্থিত হয়^{১৫}। এবংক্রমে অতি মহতী ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডসত্তা
 ব্যবস্থিত হইয়াছে ও এই ব্রহ্মাণ্ডসত্তা সর্বসত্তার আচ্য। বীজ যেমন
 উত্তরোত্তর পরিণামী অল্পর কাণ্ড শাখা পত্র ও পুষ্পাদি ক্রৌড়ীকৃত
 করিয়া ক্ষুতি প্রাপ্ত হয় সেইরূপ কথিত ও অকথিত প্রকারের সত্তাগণ
 (অস্তিতা বা শক্তিসমূহ) ক্রৌড়ীকৃত অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়া প্রাপ্ত
 সুলসত্তা স্থিতি করে, পরে সেই সত্তা হইতে উত্তরোত্তর পরিণামে ভিন্ন
 ভিন্ন সত্তার বা শক্তির উদয়ে বীজ হইতে বৃক্ষের স্তায় এত অতি
 স্থূল ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড উদিত হইয়াছে^{১৬}। যাহার ক্রোড়ে ঐ সর্বসত্তা,
 তাহারই সংজ্ঞা পূর্য্যষ্টক ও প্রকারান্তরে দেহতরু এবং তাহারই সংস্কার
 তার আতিবাহিক দেহ। অপার অপর্য্যাস্ত বোধময় ব্রহ্ম কথিত বিভাগে
 প্রকাশ পাইতেছেন। এই যে উৎপত্তি ক্রম, এ ক্রম অজ্ঞান দৃষ্টিতে,
 নচেৎ জ্ঞান দৃষ্টিতে এ সকল আরোপ মাত্র, অর্থাৎ কল্পনা মাত্র।
 ভবজগণ জ্ঞান দৃষ্টিতে দেখেন ও জানেন, কোনও কিছু হয় নাই
 অর্থাৎ জন্মে নাই^{১৭}। জলে যেমন জলদ্রব্যের বিলাস, সেইরূপ
 ব্রহ্মেও ব্রহ্মের বিলাস। এ সকল ব্রহ্মই, অস্ত কিছু নহে^{১৮}। যে হেতু
 দৃষ্ট সকল সন্নিদের সহিত একলোল, অর্থাৎ সন্নিং ছাড়া হয় না, অথবা
 সন্নিং হইতে পৃথক্ বিবেচনা করিতে গেলে এ সকল নাস্তি হইয়া

যায়, সেই হেতু এ'সকলকে সঙ্কলনগরের জ্ঞায় নাস্তি বলান। যার'। যদি এ সকলকে সন্ধিৎ বলিয়া জানা যায় তাহা হইলেই এ সকল শিব ব্যতীত অন্য প্রতীতির বিষয় হয় না। অতএব, অজ্ঞাত অবস্থাতেই এ সকল বস্তু, জ্ঞাত অবস্থায় বস্তুরও অতীত'। যাহারা ভাবেন বা বলেন, গেই চিন্মাত্রস্বভাব পরম হুস্ম পরমাত্মাই আপনাতঃ আপন কর্তনায় এই সকল অংশাংশিভাবাক্রান্ত দৃশ্যমণ্ডল দর্শন করেন, অর্থাৎ যাহাদের মতে এ সমস্ত বাহিরে নহে, সমস্তই অন্তরে, তাহাদের মতেও অদ্বয়ানুবাদ সূদৃঢ়। এই যে স্থূল ভাব, এ ভাব চিরাত্ম্য দৃঢ় সংস্কারের প্রভাবে, অর্থাৎ অন্তরীক ভাবনাময় হুস্মত্রজ্ঞাতক্রমাত্ম্যাসের দ্বারা স্থূলভাবাবিহিত ও বহিঃস্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়'। বাহিরে রূপাদি সত্তা দর্শনের দ্বার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। এবং আন্তরস্থ পুরুষোল্লেক্ষী অহঙ্কারের (আমি মনুষ্য বা পশু, এই সংস্কারের) সহিত হস্তপদাদি অবয়ব সজ্বাতের একসমাবেশ ভাবনায় আমি পুরুষ, আমি মনুষ্য, আমি পশু, এতরূপ জ্ঞানব্যবহার ও তদনুগত হর্ষাদিব্যবহার সম্পন্ন হয়'। সত্য দেহ না থাকিলেও জীবদবস্থায় দেহ দর্শনের ব্যাঘাত হয় না। যেমন গন্ধর্ব্বনগর নাই, স্বাপ্ন মনুষ্যও নাই, অথচ ভ্রমের দ্বারা গন্ধর্ব্বনগর ও নিদ্রাদোষের দ্বারা স্বাপ্ন মনুষ্য দৃষ্ট হয়, তেমনি, কোনরূপ দেহ না থাকিলেও ভ্রমের দ্বারা ইহা দৃষ্ট হইতে পারে'।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই জগৎ গন্ধর্ব্বনগরের ও স্বাপ্নদৃষ্ট নরের জ্ঞায় কর্তনাময় হইলেও হুঃখগ্রদ, পরন্তু হুঃখ ক্ষয়ের উপায়কি তাহা আমাকে বলুন'।

ঈশ্বর বলিলেন, বাসনার প্রভাবে হুঃখ জন্মে, স্তত্রাং যাহাতে বাসনা বিনাশ হয় তাহা করাই কর্তব্য। বাসনা বিনাশ দৃঢ়তর মিথ্যাত্ব বোধ ব্যতীত সামান্ততঃ মিথ্যা এই বচনের দ্বারা হইবে না। তদ্বিষয়ের যুক্তি এইরূপ—

বাসনা থাকিলেই হুঃখ হয় ও বিদ্যমান পদার্থেই বাসনা জন্মে, পরন্তু অগৎ যুগতৃষ্ণা জন্মের জ্ঞায় অবিদ্যমান'। স্তত্রাং স্থির করা উচিত—বাসনাও নাই, বাস্তবও নাই ও বাসকও কিছু নাই। কবে ও কোথায় কোন স্বাপ্ন নর কোন যুগতৃষ্ণা জল পান করিয়াছে? জটী, অহঙ্কা, মন ও মনন সম্বলিত জগৎ যখন নাই, তখন প্রকৃত পক্ষে

ভাষার বাসনাও নাই^{১০}। কেবল এক সং-ই^{১১} আছে, যাঁহাতে বাস্তব সত্যতঃ বাসক ও বাসনা কোনও প্রভেদ নাই^{১২}। যে জানে, এক পারমাণ্বিক সত্য বাস্তব ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্য নাই, সে কেবল কৈবলাই জানে, সুতরাং তাহার হ্রঃখাদি উদ্বেগও থাকে না^{১৩}। বেতাল যেমন কেবল শূন্য, সেইরূপ এই জগৎ নামক বাসনাও কেবল শূন্য। ইহার উন্নয়নাদি বেতালের জ্ঞান করনাময় সুতরাং অসং^{১৪}। এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় জন্মিলেই শান্তি অক্ষয় প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়^{১৫}। অহংএ, জগতে ও মৃগত্বজ্ঞা জলে বাহার আচ্ছা, সে মনুষ্যকে ধিক্, এবং সে মনুষ্য উপদেশের পাত্র নহে^{১৬}।

তত্ত্ববিদগণ-বিবেকী পুরুষকেই তত্ত্বোপদেশ করেন, অজ্ঞানোন্নতদিগকে উপদেশ করেন না। যে ব্যক্তি অজ্ঞের অনুশাসন করে সে পুরুষ স্বপ্ন ছুটে পুরুষে কড়া প্রদান করার ফলভাগী হয়^{১৭}।

একচত্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বাবিংশ সর্গ ।

— (*) —

বাণিষ্ঠ বলিলেন, হে ভগবান্! স্বষ্টারম্ভ কালে জীবের প্রথমতঃ দেখা গিয়াছে; তৎপরে কি হয় তাহা আমাকে বলুন^১।

ঈশ্বর বলিলেন, জীব সেই পরাংপর ব্যোমে (চিদাকাশে) পূর্বোক্ত জন্মে এই সকল লম্পর হইতে দেখে। সে দর্শন স্বপ্ন দর্শনের অনুরূপ^২। চিং পদার্থ সর্বগত, সর্বত্রাবস্থিত ও সর্বশক্তিমান, সেইজন্ত তাহা হইতে সর্বসৃষ্টি অসম্ভব হয় না। যেমন স্বপ্ন নর স্বপ্ন জগৎ সৃজন করে, তদ্বাচ্যে রথ গজ তুরঙ্গাদি সন্দর্শন করে, তাহার জ্ঞান সেই আদি পরমী জীবও আপনাতে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন। যে রূপে সৃজন করেন সে রূপ অক্ষ্যাপি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে^৩। সেই প্রথম পুরুষ কোন কোন সৃষ্টিতে (হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা) সনাতন, অহং, অব্যক্ত, পুরুষ, এই সকল নামে প্রথিত। কোন কোন সৃষ্টিতে সদাশিব, কোন কোন সৃষ্টিতে

বিষ্ণু, কোন কোন 'সৃষ্টিতে পিতামহ ও কোন কোন সৃষ্টিতে অষ্টাঙ্ক নাম অর্থাৎ কালী ছর্গাদি নাম প্রাপ্ত হন। যাহাই হউক, সদাশিব নামধেয় প্রথম পুরুষ কেবল সঙ্কল্পময়, অর্থাৎ মায়িক সঙ্কল্পরূপী থাকেন, তৎপরে তদীয় সেই সকল সঙ্কল্প স্বল্প ভূতাদি সৃষ্টির দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। পরিপুষ্ট হওয়ার পর ইনি সমষ্টি মনোরূপে স্থিত হন। ব্যষ্টি মন সকল সমষ্টি মনেরই অন্তর্গত। এই ব্যষ্টিমমষ্টিমনোরূপী হিরণ্যগর্তাদি মূর্তি যে যে ভুবনের ও যে যে প্রজাদির কল্পনা করেন, সেই সেই ভুবন ও সেই সেই প্রজাদি তাঁহার দর্শনে তৎক্ষণাৎ প্রতিভাত ও ব্যবহারযোগ্য হয় ৩৭। অতএব, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রম দৃষ্টিতে সৎ অর্থাৎ আছে এতদ্রূপ প্রতীতির গোচর হয় ও তদ্বদৃষ্টিতে এ সকল যেন আছে অর্থাৎ না থাকিলেও থাকার মত, এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয় হয়। অর্থাৎ তদ্বদৃষ্টিতে এ সকল থাকিলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে ও জ্ঞানিজ্ঞানে এ সকল সত্য সত্যই আছে, এইরূপ বিচারণা হইতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, অহংএর ও জগতের রূপ ও গতি উক্ত প্রকারে সত্যাসত্যরূপা এবং উক্ত রীতিতেই সেই আদিপুরুষ স্বসৃষ্ট পদার্থের দ্রষ্টা হ'ন, স্বরূপ পর্যালোচনা করিয়া নিমেষমধ্যে চিদাকাশমাত্র হন, তথা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নিমেষমধ্যে অপার সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন হন ৩৮। যাহাকে কল্প বলা যায়, কল্পনার প্রভাবে তাহাও নিমেষ এবং যাহাকে নিমেষ বলা যায়, তাহাও কল্পনার প্রভাবে, কল্প : অর্থাৎ যেমন কল্পনা, সেইরূপ অনুভব উপস্থিত হইয়া থাকে ৩৯। প্রতিভাসেরই বৈপরীত্যে পরমাণু, ব্যোম, ক্ষণ, কল্প, মহাকল্প ও ভাব, অভাব সম্পন্ন হইতেছে ৪০। এই সকল বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টি কেবল জীব-বাসনা-ভুগারী, স্মৃতরাং দর্শন ও অদর্শনাদি ব্যবহার জীবগণের বাসনানুরূপে সম্বাদী অর্থাৎ সত্য। অতএব, দর্শন কথার অর্থ—রূপবিশেষের কল্পনা এবং অদর্শন কথার অর্থ—রূপবিশেষের অকল্পনা। স্মৃতরাং যাহাকে অদৃশ্য বলা যায়, তাহাও অধিষ্ঠানাংশে সত্য ৪১ ৪২। সেই আদি সৎ বস্তুই কল্পনা দ্বারা সজ্জপী ও অসজ্জপী বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন। যেমন শৈল না থাকিলেও স্বাপ্ন কল্পনায় শৈল হয়, সেইরূপ। স্মৃতরাং সৃষ্টির জন্ত কল্পনা ব্যতীত স্বরূপতঃ দেশ, কাল, কর্তা, কিছুই আবশ্যক হয় না। 'কালনিক বলিয়া এ সকল স্বরূপতঃ সৎও নহে, অসৎও

নহে, হয়ও না ও যায়ও না^{১০১০}। সমস্তই চিত্তের আত্মার সঙ্কল্পেরই উল্লাসে স্বপ্নদর্শনের ভ্রায় দৃষ্ট হয়^{১০১১}। তজ্জন্ত দেশ ও কাল প্রভৃতি আক্রান্ত হয় না। সঙ্কল্পরচিত শৈল কি কখন স্থান ও কাল অপেক্ষা করে^{১০১২}? স্থানাদি প্রভৃতি হইলেও তাহা সঙ্কল্প ব্যতীত বাস্তব নহে^{১০১৩}। যেমন, দেশকালাদি বস্তুকল্পে অসং অর্থাৎ নাই, তেমনি, সমুদায় জগৎও বস্তুকল্পে অসং অর্থাৎ নাই; সেই আত্মানামক পুরুষই সংকল্প দ্বারা এ সকল করে ও করিয়াছে। সেই আত্মানামক পুরুষই সমস্ত দ্বারা কীট, পতঙ্গ, স্থাবর ও জঙ্গম। কি উচ্চ করে ব্রহ্ম, কি নীচ করে ভূমি, সমস্তই স্ব স্ব সঙ্কল্পের মহিমা। সঙ্কল্পের বা বাসনার দ্বন্দ্ব-ভ্রায় অণু এবং তাহারই বৈপুল্যে মহৎ^{১০১৪}। ইহাই সংসার-মায়ার ক্রম এবং অভ্যাস দ্বারা উক্ত ক্রমের উপশান্তিই শিব। চিৎশক্ত্যাক্ত শিব যদি নিমেষের শত ভাগের একভাগ কাল স্বরূপবিস্তৃত হন অর্থাৎ বহির্দৃষ্ট প্রবৃত্তিতে স্থিত হন, তাহা হইলে তদ্বারা তাহাতেই অনন্তকল্পবিস্তৃত অনর্থের উদয় হয়। অতএব, তিনিই সংসারিক্রমেও জ্ঞ অর্থাৎ তত্ত্ববিদরূপে প্রথিত হন। অপিচ, তিনিই ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হন! যেমন যেমন মিথ্যাভিমানের অর্থাৎ 'সৃষ্টিসঙ্কল্পের বুদ্ধি ও তদনুযায়িনী সৃষ্টি আবিস্কৃত হয়, তেমনি তেমনি চিদ্বিদ্যো-ত্তনের হ্রাস হইয়া থাকে। দেখাও যায় পরিচ্ছেদাধিক্য ক্ষুদ্রতার আধিক্য^{১০১৫}। হে সাধো! মিথ্যা দিক্ দেশ কাল প্রভৃতি পরিচ্ছেদ দ্বারাই আত্মার ক্ষুদ্র মশকাদি ভাব, বৃহৎ হস্তাদি ভাব, শ্রেষ্ঠ দেবাদি ভাব ও অশ্রেষ্ঠ অস্ত্রাদিভাব উপস্থিত হইয়া থাকে^{১০১৬}। বিশ্ব এবম্প্রকার সদস্য রূপে প্রথিত, তন্মধ্যে যাহা সং তাহাই বিশ্বকারক ও বিশ্ব-ব্যাপী। তাই তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, তিনি দূরে নহেন, নিকটে নহেন, উর্দ্ধে নহেন, অধঃ নহেন, তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং তিনি সং অসং উত্তম অধম মধ্যম, এ সকল পদের অতীত বা অবাচ্য^{১০১৭}। এ বিষয়ে স্বাভূতব ব্যতীত অন্য প্রমাণ নাই। যে হেতু, অন্য প্রমাণ সেই পরম চিতে অজ্ঞাত পদার্থের ভ্রায় কল্পিত, সেই হেতু, লৌকিক অন্য প্রমাণ বারিতে বহির ভ্রায় তাঁহাতে স্থিতিলাভ করিতে পারে না^{১০১৮}।

হে মুনিবর! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা আমি তোমার নিকট সবিস্তরে বর্ণন করিলাম। শুনিয়া অবশ্যই তুমি মহত

বচনাবলীর অর্থ বোধগম্য করিয়াছ। তোমার কল্যাণ হউক। এক্ষণে আমরা বধাভিমত প্রদেশে গমন করি°°।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান্ নীলকণ্ঠ আমাকে ঐ সকল কথা বলিয়া গমনোদ্যত হইলে, আমি তাঁহার চরণোপরি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম। অনন্তর তিনি পরিবার সহ গগন-কোটরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই ত্রিভুবন নাথ উমাপতি গমন করিলে পর, আমি কণকাল তাঁহার উপদেশ-সকল পর্যালোচনা করিলাম, এবং বুঝিলাম ও ইহাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলাম যে ভগবদাদিষ্ট শিবার্চনই শ্রেষ্ঠ, জড় দেবার্চন অশ্রেষ্ঠ। অপিচ, ঐরূপ জ্ঞানলাভ অবধি আমি বাহ্যোপচারের আহরণ ও জড়-দেবার্চন পরিত্যাগ করিয়াছি°°।°°।

ষিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সেই ঈশ্বর স্বয়ং আমাকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন এবং আমিও তদনুরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। এই জগৎ যেক্ষণে অবস্থিত, তাহা তুমিও জ্ঞাত আছ। ইহা বাহ্যতে ও যৎকর্তৃক মিথ্যা পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহা সেই ভ্রমরূপিণী মায়া—তদ্ব্যপহিত জীব। অতএব, অলীক পদার্থেই অলীক জীব কর্তৃক অলীক জগৎ দৃষ্ট হয় ও ভাদৃশী সংসার মায়াতে অসদসদরূপিণী বলিয়া বর্ণন করিতে পারি°°। যেমন কোন কবি কোন রাজাকে তুমি কল্পরূপ, তুমি স্নমেক ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকারে বর্ণনা করে ও রাজাও আপনাকে তদনুরূপ বোধ করিয়া অভিমানধারী হয়, সেইরূপ এই আত্মরাজাও স্বরূপজ্ঞান দ্বারা বর্ণিত ও বর্ণনানুরূপ অভিমানী হন°°। জলে দ্রবত্বের, বায়ুতে গতির ও আকাশে শূন্যতার অবস্থিতি যেক্ষণ, আশ্রয় স্থিতির অবস্থিতিও সেইরূপ°°। অর্থাৎ কল্পনাজাল অজ্ঞায়মান আত্মারই স্বভাব। হে রঘুনাথ! পূর্বোক্ত উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া অবধি আমি প্রোক্ত প্রকারে আত্মার

অচর্না করিয়া আসিতেছি; অথচ যথোপস্থিত ব্যবহার অপরিভ্যক্ত রহিয়াছে। আমি যথোপস্থিত ক্রিয়াকে ও যথোপস্থিত আচারকে আত্মদেবতার পূজোপকরণ পুষ্প মনে করি, তাহাতে স্মৃশ্চি-কালেও আমার পূজা অবিচ্ছিন্না থাকে^{১১}। এমন কি, অজ্ঞ জীব আত্মার গ্রাহ্য গ্রাহক ভাব বিদিত নহে, সেই জন্ত তাহাদের যথোপস্থিত ক্রিয়া ও আচার আত্মদেবতার পূজাস্থানীয় নহে, কিন্তু যোগীরা ঐ সকল তথ্য জানেন বলিয়া তত্ত্বাৎ তাঁহাদের নিকট পুষ্পসদৃশ পূজোপহার^{১২}। হে রঘুনাথক রাম! তুমিও উক্ত জ্ঞানে জ্ঞানী হও, আসক্তি পরিত্যাগ কর, ও এই সঙ্কল্পরূপ অরণ্যে নির্ভয়ে বিচরণ কর^{১৩}। হে সূত্রত! ধননাশজ ও বন্ধুবিয়োগজনিত হুঃখ উপস্থিত হইবামাত্র তুমি ঈশ্বরোক্ত ও মজ্জুক্ত জ্ঞান অবলম্বন করতঃ বিচারনিষ্ঠ হইবে^{১৪}। ধনাগমাদিজনিত সূত্থের ও তদ্বিয়োগাদিজনিত হুঃখের উদয় হইবামাত্র সে সকলকে তুমি মিথ্যা বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবে। তাহা হইলে অভ্যা-সের প্রভাবে আর তাহাদের উদয় হইবে না^{১৫}। সংসারের সকল পদার্থই নশ্বর ও তাদৃগ্ স্বভাববিশিষ্ট। হে রামভদ্র! তুমিও বিষয়নিব-হের বিচিত্রা গতি বিদিত আছ এবং এ সকল যেক্রমে যায় ও আইসে, তাহাও তোমার অগোচর নাই^{১৬}। প্রেম (ভালবাসা বা বিষয়স্নেহ) ও ধন অবিচারপ্রসঙ্গেই আইসে, অর্থাৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আবার বিচারপ্রসঙ্গে ঐ সকল মিথ্যা হইয়া যায়^{১৭}। বলিতে কি, কোনওপ্রকার জগৎকার্য্য বস্তুতঃ তোমার অন্তরে নাই ও ‘তুমিও এ সকলের মধ্যে নহ। তুমি বুদ্ধি-মোহ বশতঃ বৃথা পরিতাপ করিও না, জগৎক্রিয়ামাজেই তুচ্ছ^{১৮}। যদি তুমি জগৎকে তুচ্ছ ভাবিতে না পার, তাহা হইলে ভাব, আত্মাই জগৎ। জগতে আত্মদর্শন করিতে পারিলে, তাহাতেও তুমি শোক ও হর্ষের অতীত হইতে পারিবে^{১৯}। বৎস! রাম! তুমি চিন্মাত্র এবং এই জগৎও তোমা হইতে পৃথক্ নহে; অর্থাৎ জগৎও চিৎশক্তির অতিরিক্ত নহে। অতএব, ইহা হের ও তাহা উপাদেয়, এ কল্পনা উক্তবিধ জ্ঞানের দৃঢ়তায় বিনিবৃত্ত হইয়া যায়, তাহার অন্তথা হয় না^{২০}। এ সকল জগৎরূপ চিৎসমুদ্রের তরঙ্গ, ইহাতে শোকের বা হর্ষের স্থিতি বা প্রযুক্তি নাই^{২১}। আজ হইতে তুমি চিদেকরস ও চিদেকতান হও, ক্রমিক অভ্যাসে সৌযুগ্মিতেও তুর্য্যাবস্থায় স্থিত হও^{২২}।

তুমি প্রোক্ত প্রকারে আত্মপূজায় রত হইয়া পরিপূর্ণ সমুদ্রের জায় নিশ্চল
নিষ্কল হইয়া থাক'১। তুমি মজুত্বসকল শ্রবণ করিলে এবং তোমার
বুদ্ধিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি অত্র কি শুনিবার বাঞ্ছা
কর, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর'২।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন! এখন আর আমার কোনও বিষয়ে
সংশয় নাই'৩। আমি সমুদায় জ্ঞাতব্য জানিয়াছি, উত্তমা তৃপ্তি লাভ
করিয়াছি, দ্বৈতমল উন্মার্জিত হইয়াছে, এবং কল্লনাও উপশান্ত হই-
য়াছে'৪। ইতিপূর্বে যে আমাতে অজ্ঞান-কলঙ্ক লিপ্ত হইয়াছিল, সে
কলঙ্ক এক্ষণে অপগত হইয়াছে। পূর্বে আমার যে ভ্রান্তি ছিল, সে
ভ্রান্তি এক্ষণে স্মার নাই। আমি এখন বুঝিয়াছি, আত্মা জরামরণাদি-
বর্জিত ও সদা নিষ্কলঙ্ক'৫। এখন আমার প্রতীতি হইতেছে, এ
সমস্তই ব্রহ্ম। এখন আমি সকল সংশয়ের, সকল প্রশ্নের ও সর্বপ্রকার
বাঞ্ছার অতীত হইয়াছি'৬। আমার চিত্ত এখন অত্যন্ত নিশ্চল, অত্যন্ত
ভাস্বর ও সর্বপ্রকারে নিরাকাজ্ঞ। সূতরাং সূক্ষ্মেণ যেমন সূবর্ণাকাজী
নহে, সেইরূপ, আমিও এখন নিরাকাজ্ঞ। এমন কিছু নাই, যাহাতে
আমার আশা ও ইচ্ছা জন্মিতে পারে'৭। এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের
মধ্যে তাহা নাই, যাহা হেয় অথবা উপাদেয় হইতে পারে। হে মুনৈ!
ইহা হেয়, তাহা উপাদেয় ও ইহা উপেক্ষ্য, এ বিভ্রম আমার অপগত
হইয়াছে। আমি এখন স্বর্গ-বাঞ্ছাও করি না এবং নরক ভয়ও করি
না'৮। আমি এখন গতভ্রমণ মন্দরাচলের জায় আপনাতেই আপনি
স্থিতিলাভ করিতেছি'৯। ইহা অবস্ত, উহা বস্ত, এ বিভাগ যাহার
হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) স্থিতি করে, নিশ্চয়ই সে কুসন্দেহ অমলে দগ্ধকর হয়।
হে মুনীশ্বর! যে ব্যক্তি জগৎকে উক্ত প্রকারে বিদিত হইয়াছে, জগতে
এমন কিছু নাই, যাহা তাহাকে কার্পণ্য দশায় পাতিত করিতে পারে।
হে ভগবন! আপনার প্রসাদে আমি বিচিত্র-কোলাহলময় ও অস্তিত্বা-
বর্জিত জড়স্বভাব ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছি এবং সম্পদের ও বিপদের
চরম সীমা কি, তাহা বিদিত হইয়াছি'১০। যাহা সমস্ত বিকল্পের
সার, তাহাতে আমি দীনতাবর্জিত হইয়াছি। এখন আমি পরিপূর্ণ
এবং আমার মনকে এখন আমি আশামাতঙ্গ দলনে ও সংসার-সমুদ্র-
সত্তরণে বাহাশূর বলিয়া গণনা করিতেছি'১১।

হে ভগবন্! আমার মন এখন বিকলজাল 'পরিভাগ করিয়াছে, বাহ্য পরিভাগ করিয়াছে, দৈন্ত্যতা ভাগ করিয়াছে, এবং যাহা ত্রিজগ-
তের সার ও প্রসন্ন বস্তু, আমার মন এখন তাহাতেই পরিপূর্ণ ও অমু-
দিত হইয়াছে'।

ত্রিচব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চব্বিংশ সর্গ।

—(০)০—

বাশিষ্ঠ বলিলেন, কেবল অর্থাৎ রাগরহিত ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াসঙ্গ-
রহিত মন দ্বারা যাহা করিবে, তাহা কৃত বলিয়া গণ্য হইবে না;
অর্থাৎ সেক্রম কৰ্ম্মের ফল কোনও প্রকার ভোগজনক নহে। বস্তু যে
সময়ে পাওয়া যায়, মাত্র সেই সময়ে তাহা তুষ্টিজনক হয়, পূর্বে ও
পরে তাহা তোষজনক হয় না, এ সত্য সকলেই নিদিষ্ট আছেন।
বস্তুর তোষজনকতা যখন কেবলমাত্র বাহ্যকালে, অত্র কালে নহে,
তখন ইহাই বুঝা উচিত যে, বৈষয়িক সুখ মাত্রেই ক্ষণিক। এইরূপে
বাহ্যার বিষয়-সুখের ক্ষণিকত্ব নিশ্চয় করিয়াছে, কি জন্ম তাহার ক্ষণিক
সুখে আসক্ত হইবে? বাহার অজ্ঞ, তাহারাই বিষয়সুখে মগ্ন হয়,
বাহ্যর জ্ঞ, তাহারাই নহে'। যখন দেখা যায়, বাহ্যসমকালেই তুষ্টি
অর্থাৎ সুখ, সদা বা অত্র কালে নহে, তখন এইরূপ অবধারণ করা
উচিত যে, বাহ্যই সে সকল সুখের কারণ এবং সে সুখের অবসান
দুঃখময়। অতএব, হে রাম! তুমি বাহ্য পরিভাগ কর'। এ কথা
পুনঃ পুনঃ বলিবার কারণ এই যে, তুমি ভবিষ্যতে পুনর্বার অহস্তাব-
রূপ পক্ষে নিমগ্ন হইবে না'। আত্মজ্ঞানরূপ উচ্চ পর্যায়ে বিশ্রান্তিলাভ
করিয়া পুনঃ অহংগর্ভে পতিত হওয়া উচিত নহে। আত্মজ্ঞানরূপ সুস্নেহ
শিখরে স্থিতি লাভ করিয়া পুনর্বার পাতাল-পতন স্বীকার অমুচিত'।
তোমার স্বভাব সমতাময় ও সত্যতাময়। আমার মনে হইতেছে, তোমার
বিকল ও তন্মূলভূত অবিদ্যা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে'। 'হে রামচন্দ্র!

তুমি এখন স্বস্বভাবে^১ স্থিত, তোমার মতি এখন নির্মলা^২। তোমার আশা নিরাশা হউক, অভাব ভাব হউক ও মন অমন হউক, তুমি সঙ্গরহিত জীবন প্রাপ্ত হও^৩। তুমি যে যে বস্তু দেখিবে ও যে যে অবস্থা! প্রাপ্ত হইবে, সে সমুদায়কে তুমি চিদ্বশন ব্রহ্মভাবে বৃংহিত করিবে^৪। যদি তুমি আপনাকে বিদিত হইয়া থাক, তাহা হইলে মুক্ত এবং বিদিত না হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি বদ্ধ। অতএব, রঘুনাথ! তুমি আগনিই আপনাকে প্রবুদ্ধ কর^৫। যাহাতে ভোগসুখ স্থান পায় না, প্রারদ্ধাসারে উপস্থিত দুঃখও যাহাতে সংলগ্ন হয় না, তাহাকেই তুমি বাসনা কল্প বলিয়া জানিবে। এই নির্কাসনতাকে সাম্য ও আকাশ-সদৃশ বলা যায়^৬। শত শত ঝঙ্কা প্রভৃতির তাড়নাতেও আকাশ যেমন লংকোভ প্রাপ্ত হয় না, তেমনি, তুমিও বাসনাশূন্য অন্তরিক্ষিয়ার কার্য্য করিলে বিকার গ্রস্ত হইবে না^৭। জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই তিন বিভাগকেই যদি তুমি আত্মা বলিয়া জান, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সংসারাতীত হইবে^৮। বিষয়াকারা চিত্তবৃত্তির উদয়ে সংসারের উদয় ও তাহার অন্তদয়ে সংসারের বিলয় হয়। অতএব তুমি বাসনা ও প্রাণের প্রচলন নিরুদ্ধ করিয়া চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করিবে^৯। অজ্ঞতার উন্মেষ ও অজ্ঞতার অন্তঃস্বয় কন্মোদয়ের ও কন্মনিবৃত্তির কারণ, সে জন্ত তুমি শুক্লপদেশ, শাস্ত্রতাৎপর্য্য ও সংযম অবলম্বন করিয়া কন্মকেও বিলয় কর^{১০}। যেমন, বায়ুর ও ধূলিকণার স্পন্দনে ও মালিণ্ডে আকাশের স্পন্দন^{১১}ও মালিণ্ড প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ, চিত্তেরই বিষয়াকারা বৃত্তির উদয়ে আত্মার সক্রিয়ত্ব ও দৃশ্য-ব্রহ্মত্ব সম্পন্ন হইতেছে^{১২}। যেমন, আলোক ও কুড্য উভয় সম্পর্কে দ্রষ্টা বিচিত্রাকারের বর্ণ (রং) দর্শন করে, তেমনি, দৃশ্য দর্শনেরই সম্পর্কে জগত্তাবের প্রাক্ষুরণ দৃষ্ট হইতেছে^{১৩}। যদি দৃশ্য দর্শন না হয়, তাহা হইলে এতদ্রূপ জগত্তাবও থাকে না^{১৪}। চিত্তিত মনুষ্যের কি হৃদয় থাকে? না কোনও প্রকার ভাবোদয় হয়? মায়া কি? মায়া চিত্তেরই বিশেষ বিশেষ চাঞ্চল্যের সমষ্টি। সেই চাঞ্চল্যকে যদি নিরুদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে মায়া থাকে না, নিরুদ্ধ হইয়া যায়। জলের স্পন্দন বীচি; জল যদি স্পন্দিত না হয়, তাহা হইলে কি বীচি থাকে^{১৫}? বাসনা পরিত্যাগ ও প্রাণ নিরোধ এই উভয় দ্বাণীই চিত্তের নিস্পন্দতা জন্মে^{১৬}। সশ্বিং নিস্পন্দ হই-

সেই চিত্তের চিত্ততা থাকে না ও তাহা প্রাণ নিরোধ দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে^{২০}। দৃশ্য দর্শনে অথবা তৎসম্পর্কে যে সূত্র অভিব্যক্ত হয় সে সূত্রও ব্রহ্ম, একরূপ অবধারণ মনোলয়ের কারণ হইয়া থাকে অর্থাৎ মন ঐরূপ ভাবে পরিভাবিত হইতে হইতে স্বরূপ শূন্যের হয়^{২১}। যাহাতে চিত্তের অভ্যাস নাই অর্থাৎ যাহা চিত্তের দ্বারা জন্মে না, সেই সূত্রে তুমি অকৃত্রিম বলিয়া জানিবে^{২২}। চিত্তনাশজনিত অকৃত্রিম সূত্রে তুমি বর্ণনার অতীত ও তারতম্যবর্জিত বলিয়া জানিবে। তাহার উপস্থিতি ও বিনাশ নাই^{২৩}। তত্ত্ববোধই চিত্তের নাশক ও অতত্ত্ববোধ তাহার জনক ও রক্ষক। সমূলে নাশ না হইলেও, তত্ত্ববোধ দ্বারা চিত্তের লয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহা মিথ্যাত্ব হইয়া থাকে। সূত্রগীকৃত তাত্ত্বকে যদি তাত্ত্ব বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে সূত্রগীকারসত্ত্বেও যেমন তাহার সূত্রগী থাকে না, সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্ত থাকিলেও তাহা না থাকার জায় হইয়া যায়। সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞানী চিত্ত সংজ্ঞায় গণনীয় না হইয়া সত্ত্ব সংজ্ঞায় অভিহিত হয়^{২৪}। চিত্ত কোন বস্তু নহে অর্থাৎ সং পদার্থ নহে। চিত্ত এক প্রকার ভ্রান্তি বিশেষ। সে জন্ম তাহা তত্ত্বজ্ঞানে দূরীভূত হয়। নিয়ম এই যে, যাহা 'সং', তাহার আত্যন্তিক অভাব হয় না^{২৫}। বিকল্পময় চিত্ত অবস্তু অর্থাৎ শব্দশূন্য জায় মিথ্যা। অতএব, চিত্ত হউক, আর চেত্যা হউক, সমস্তই সদাশ্রয় বিবর্তন অর্থাৎ আশ্রয়ই মিথ্যা প্রতীতি। আর যে হেতু তাহা মিথ্যা প্রতীতি, সেই হেতু সত্য প্রতীতির উদয়ে তাহার বিলয় হয়^{২৬}। উক্ত চিত্তাবস্থা সার্বকালিক নহে, পরন্তু কক্ষিকালিক। অর্থাৎ যাবৎ না বিদেহমুক্তি বা কৈবল্যস্থিতি উপস্থিত হয়, তাবৎ ব্যবহার নির্বাক বলিয়া চিত্তের ব্যবহারিক সত্যতা মাথ রাখা যায়^{২৭}।

হে রঘুনাথ! ব্রহ্মই ব্রহ্মে স্বরূপ বিস্তৃতি বশতঃ এই 'সমস্ত ভুবন সন্নিবেশ দর্শন করিতেছেন। তিনি এক ও সমস্বভাব হইলেও স্বারোপ-ক্রমে অনেক ও অসম হইয়াছেন। অতএব, তিনি সর্বস্বরূপ। আর যে হেতু তিনি সর্বস্বরূপ সেই হেতু চিত্তাদি পদার্থও তিনি^{২৮}।

চতুশ্চব্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ।

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র ! উপরি উক্ত বিষয় বিস্পষ্টরূপে বুঝা যায় ও উল্লাস জনে একরূপ একটা সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা বলি, শ্রবণ কর । এমন একটা বিষয়ক আছে—যাহা সহস্র যোজন ব্যাপ্ত স্মৃতির বিপুল—নবপরোনাস্তি বিপুল । কত যুগ যুগান্ত পরিবর্তিত হইয়াছে ও হইবে, তথাপি উক্ত বিষয়ক জীর্ণ হয় নাই ও হইবে না । উহার রস ও স্বাদ অত্যন্ত মধুর ও অবিনাশী । ইহা অনাদিসঙ্গ অথচ পুরাতন হয় না । চিরকালই নূতন । অভিহিত বিধ ভুবনমধ্যগত মেরুর নদী, মন্দরাতলের ত্রায় অচল ও কল্যাতবায়ুর অবিচাল্য । ইহার বিপুল্যেব ইয়রা নাই এবং ইহাই এই জগৎস্থিতির মূল । কোন উচ্চ পদ্বতের নিকট সমুদ্রের কণিকা যেকণ, এই বিষের নিকট ব্রহ্মাণ্ড সেইরূপ (অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র) । হে রঘুনাম ! এই বিষয়ক হইতে যে রস নিঃসৃত হয় তাহা অতি সুস্বাদু ও অতিচমৎকারজনক । সাধারণ বিধ পাকিয়া অদঃপতিত হয় কিন্তু এ বিধ পাকেও না ও গড়েও না । এ বিধ চিরকালই রহিয়াছে অথচ বিচ্যুত হয় না । অর্থাৎ পচিয়া যায় না । যাহারা অতি বুদ্ধ, যাহাদের অধিক বুদ্ধ নাই, সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ব্রহ্ম ও ইন্দ্র প্রভৃতিরা এই বিধে উৎপত্তি বিদিত নহেন । মূল কোথায়, বৃক্ষ কোথায়, তাহাও বিদিত নহেন । ইহার বীজ, অঙ্কুর, বৃদ্ধি, পুষ্প, শাখা, কাণ্ড, কিছুই দৃষ্ট হয় না এবং ইহার উৎপত্তি ও বিকারাদি বা পরিণাম দেখা যায় না । ইহা সমস্ত ফলের সার এবং এই মহাকৃতি ফলের মজ্জা ও অঙ্গি হুএর কিছুই নাই । ইহা নির্বিকার ও নিম্নল—অত্যন্ত নিম্নল । যেমন প্রস্তরের মধ্য নীরকু সেইরূপ ইহাও নীরকু । ইহার রস অমৃত অপেক্ষাও অমধুর পরন্তু তাহা সংবিম্বাতের আনন্দ । ইহাই সকল স্মৃতির কোষ । ইহা শৈলের ও পিণ্ডায়মান অমৃতের সহিত তুলিত হয় । কবিগণ ইহাকে স্বাস্থ্যচমৎকার বলেন, সেই স্বাস্থ্যচমৎকার এই বিধের পরম মজ্জা এবং ইহার

সন্নিবেশ অর্থাৎ গঠন অতি বিচিত্র। পরম প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহা
কলত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ফল এই নামে কল্পিত হইয়াছে। এই
কল পরম সুন্দর, আবার অল্প ভাবে ইহা যৎপরোনাস্তি স্থূল^{১১৩}।
যাহা নাই, এই বিলু অধ্যাস দ্বারা তাহা উৎপাদন করে। ইহা
ভুবন, উহা ভবন, এ সকল ভেদ সত্যতঃ নাই। না থাকিলেও এই
বিলু ঐক্য কল্পনা করায়। আগে অহংএর উদয় হয়, তৎপরে ঐক্য
আভিমানিক সৃষ্টি হয়^{১১৪}। এই বিবেকের যে মজ্জা, তাহা স্বরূপ
সম্বিদ, সে স্বরূপ এ কদাচ পরিত্যাগ করে না। অথচ সে-ই এই
সকল প্রসারিত করিয়াছে^{১১৫}। যথা—ইহা ব্যোম, ইহা কাল, ইহা
নিয়তি, ইহা ক্রিয়া, ইত্যাদি। একরূপ বাহ্যিক ভেদ বাতীত ইহা
সকল, তাহা বিকল, ইহা আশা, ইহা ভ্রান্তি, ইহা রাগ ও দ্বেষ, ইহা
হেয়, ইহা উপাদেয়, তথা তুমি ও আমি, এইরূপ এইরূপ আন্তরিক
ভেদ (ভিন্নতাব) বিস্তারিত করিয়াছে। উর্দ্ধ, অধঃ, পূর্ক, পশ্চাৎ,
সম্মুখ, পার্শ্ব, দূর, নিকট, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, ইত্যাদি ইত্যাদি
শব্দবাচ্য অসংখ্য কল্পনা ঐ বিলের অন্তঃস্থ। কল্পনাময় অসংখ্য পদ্মের
আকর স্বরূপ জীবনমূহ উক্ত বিলেরই অন্তর্ভূত। এবং এই ব্রহ্মাণ্ড-
রূপ মণ্ডপ ও তদন্তর্গত নানাবিধ ক্রীড়ামণ্ডপ উক্ত বিলে স্থিতি লাভ
করিয়াছে। এই বিলু ভগবান্ হরির হৃদপদ্ম, যে পদ্ম অনন্ত কল্পনা-
তবে পল্লবিত, এবং যাহার কর্ণিকায় এই সকল লোক প্রতিষ্ঠিত। এই
পদ্মের কোটর মহাকর্দাদির দ্বারা প্রাপ্ত। ইহাতে বিষয়লম্পট স্বর্গ
পুরুষ দিগের ও নারকী জীব দিগের গমনাগমন জন্ম অতি বিস্তীর্ণ
পথ প্রসারিত রহিয়াছে^{১১৬}। এই জগৎ যেন একটি পদ্ম, তৎকর্ণিকা
স্বমেধ, তত্রস্থ মধু চন্দ্র, তত্রস্থ অমৃতের প্রত্যাশী দেবতারা এই পদ্মের
ভ্রমর। ঈদৃশ পদ্মও বর্ণিত বিলের অন্তর্গত^{১১৭}। এই জগৎ একটি
জীর্ণ বৃক্ষ, এই বৃক্ষের পুষ্প সত্ত্বগুণ বা স্বর্গ ও ইহার মূল রজোগুণ
বা নরক^{১১৮}। ব্রহ্মসমুদ্রের তটে অবস্থিত এই যে অপার ও অসীম
ব্যোম, এই যে সুকৃত হৃৎকরূপ মহাভীষণ গ্রাহ, এই যে সৃষ্টিকরূপ ঘোর
আবর্ত, এই যে কালরূপ মহাপদ্ম, এ সমস্তই বর্ণিত বিবেকের অন্তঃ-
সন্নিবিষ্ট। ষড়বিধ ভাববিকার, জরামরণাদি দশা, বিদ্যার ও অবিদ্যার
বিলাস, শাস্ত্র ও শাস্ত্রার্থ, এ সমস্তই বিষ। বিষ ছাড়া কিছু নাই।

এই বিশ্বের নিজমজ্জা চমৎকার অর্থাৎ অতি বিস্ময়জনক বা অনির্ব্বাচ্য। ইহার সন্নিবেশ অর্থাৎ রচনা কেবল মাত্র সম্ভব। ইহার স্থিতিও সম্ভব। সম্ভবে স্থিতি হইলেও ইহার অশাস্তি নাই, অস্বাস্থ্য নাই, বাধাও নাই। ইহা সোম্য, ভাবনাবর্জিত, কর্তৃত্ব থাকিলেও ইহা অকর্তা। ইহা এক ভাবে এক, বহু ভাবে বহু, অথচ ইহা একও নহে বহুও নহে ইহা সমরূপ ও সর্ব্বাঙ্গক। বাক্য ইহাকে কি বলে? বাক্য ইহাকে বলে, ইহা মহতী চিত্তিশক্তি ৩৭।৩০।

পঞ্চদ্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্চদ্বারিংশ সর্গ।

—(০)০(০)—

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, হে সর্ব্বসারস্ব! হে ভগবন্! আপনি যে বিশ্বের কথা বলিলেন, উহার অর্থে আমি বুঝিলাম, উহা ব্রহ্মনামক মহাচিন্। এ সমস্তই সেই চিদ্রজ্জার রূপ এবং উহা হইতেই এই অহঙ্কাবাদি তুচ্ছ তৃণাস্ত পদার্থ জাত হইয়াছে। আরও বুঝিয়াছি, দ্বৈত ও অবৈত এই দুই ভেদ বাস্তব ভেদ নহে।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! কেবল অহঙ্কাবাদিই যে চিদ্রবিশ্বের মজ্জা, তাহা নহে। এ সমস্ত বিশ্বই উক্ত চিদ্রবিশ্বের মজ্জা। এই যে সৃষ্টি, ইহাও চিদ্রবিশ্বের মজ্জা, পরন্তু এ বিলু প্রাকৃত বিলুের স্তায় মজ্জা ও মজ্জাধার বিলুখর্পের উভয়ের স্তায় ভেদবিশিষ্ট নহে। তথা পরিণাম বিশিষ্টও নহে। প্রাকৃত বিলুের বিনাশ আছে, এ বিলুের বিনাশ নাই। প্রাকৃত বিলু মজ্জা বিলুখর্পেরূপে আধারে স্থিত থাকে, এ বিলু মজ্জা আত্ম-স্বরূপেই স্থিত, ইহার আর অন্য আধার নাই। ইহাতে আধারার্থে ভাব নাই। এই যে জগৎ-নাশধ্বংস এক অত্যন্ত চমৎকার, ইহা সেই চিদ্র পরার্থেরই বিবর্ত্ত, অস্ত্র কিছু নহে। ইহার সন্নিবেশ (রচনা বা সাজান) ও শিলার মধ্যে শিল্পিমনঃকল্পিত পদার্থের অনুরূপ। হে ইন্দ্রবরুণ!

হে রাম! অভিহিত রহস্ত বুদ্ধিগোচর করাইবার জন্য আমি অন্য এক চিত্তবিশ্রায়ক আখ্যান বলি, শ্রবণ কর* ।

কোন এক প্রদেশে স্মিধ, বিম্পষ্ট, কোমলস্পর্শ, যার পর নাই বিস্তৃত ও সদা অক্ষোভ্য, এরূপ এক মহাশিলা আছে* । তন্মধ্যে অনেক প্রফুল্ল পদ্মবনঃরহিয়াছে । সেই পদ্মের পত্র সকল পরস্পর অমুবিদ্ধ ও পরস্পর বিরুদ্ধভাবে সংঘটিত অথচ পরস্পর সংশ্লিষ্ট । সংশ্লিষ্টও বটে, প্রকট প্রাপ্তও বটে* । সে সকলের কতক উর্দ্ধমুখ, কতক অধোমুখ, কতক তির্ধ্যাকমুখ, কতক বা পরস্পর সম্মিলিতমুখ এবং সে সকল মুখ পরস্পর পরস্পরের মুখে নিখাত অর্থাৎ প্রোথিত* । ইহাদের কর্ণিকা অনেক, সে সকল মূলবৎ প্রোথিত, (মূল যেমন প্রোথিত সেইরূপ প্রোথিত) তথা কোন কোন কর্ণিকা মূল মধ্যে সম্মিষ্ট । অভিহিত পদ্ম নিবহের মধ্যে কাহার মূল উর্দ্ধে, কাহার মূল অধঃ এবং কাহার মূল নাই* । সে সকলের নিকটে শত শত সহস্র সহস্র শস্য রহিয়াছে তথা বিপুলাকার চক্র সমূহও পদ্মের ভ্রায় সাজান রহিয়াছে* ।

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি যে মহাশিলার কথা বলিতেছেন সে শিলা আমি শালগ্রাম ক্ষেত্রে দেখিয়াছি* ।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, তুমি যখন দেখিয়াছ, তখন তুমি অবশ্যই বিদিত আছ । তাহাতে যে প্রাণ আছে তাহা সমান ও অনবকাশ অর্থাৎ তাহা কেবল ঘনচৈতন্য ও নিরাতশয় আনন্দ । বিদিত থাকিলেও আমি তোমাকে সেই শিলার দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম বুঝাইবার ইচ্ছা করিয়াছি । যেমন বিলের দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম বুঝাইয়াছি, তেমনি এবার, শিলার দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম বুঝাইলাম । শিলায় যেমন শস্য পদ্মাদি আকৃতি আছেও বটে, নাইও বটে, সেইরূপ, ব্রহ্মেও এ সকল আছেও বটে, নাইও বটে । শিলার মনঃকল্পনায় আছে, আবার কল্পনা ত্যাগে নাই । শিলার স্বকল্পনামুরূপ ক্রিয়ার দ্বারা সে সকলকে স্থূল দৃশ্যে প্রকট করায়, ব্রহ্মও মায়িক কল্পনাকে মায়িক পরিণতির দ্বারা এ সকল স্থূলাকারে প্রকট প্রাপ্ত করিয়াছেন* । হে রামচন্দ্র! আমি তোমাকে প্রাকৃত শিলার কথা বলি নাই, চিত্র-শিলার কথাই বলিয়াছি । চিত্রকে শিলা বলিবার কারণ এই যে, শিলা যেমন নিবিড়, একাত্মক, নীরদ্র ও বিবিধ শালভঙ্গিকা-প্রকৃতিশিষ্ট (শালভঙ্গিকা=খোদাই করা ছবি), চিত্রও সেইরূপ নিবিড়,

একাত্মক অর্থাৎ অন্তর্কীর্ণ একরূপ ও জগৎরচনাশক্তিবিশিষ্ট। আকৃতি-
 রহিত আকাশে যেমন বিপুল বায়ু অবস্থিতি করে, সেইরূপ, আকৃতি-
 বর্জিত চিদ্রস্তুতে এই জগৎ ছিল ও আছে^{১৩১}। স্বর্গ বা অন্তরীক্ষ,
 পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, পর্বত, দিক্‌সমূহ, সরিৎ, সমুদ্র, এ সমস্তই উক্ত
 শিলায় রহিয়াছে। উক্ত চিং হইতেই জগৎরূপ পদ্ম উদ্ভূত হইয়াছে।
 এমন বস্তু কিছু নাই যাহা চিং হইতে পৃথক্‌ভূত। শিল্পীরা যেমন
 শিলায় শব্দ পদ্মাদির আকৃতি লিখিত বা খোদিত করে, সেইরূপ,
 বর্ণিত চিদ্রস্তুতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই ত্রৈকালিক পদার্থ খোদিত
 রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, শিলাখোদিত আকৃতি যেমন শিলাই,
 আকৃতিভাগ মিথ্যা, তাহার জ্ঞায় চিংকালিত জগৎও চিং, কল্পিত জগৎ-
 ভাগ মিথ্যা^{১৩২}। শব্দপদ্মাদির আকৃতি রচিত হইলেও সে সকল শিলার
 অনতিরিক্ত^{১৩৩}। সেইরূপ এই সৃষ্টিও চিতের অনতিরিক্ত। চিতের
 উদয় ও অন্ত দুএর কিছুই নাই। যদ্রূপ শিলাস্থ শব্দপদ্মাদির রেখা
 সুষুপ্ত, অর্থাৎ টঙ্কচ্ছেদের পূর্বে (টঙ্কচ্ছেদ=খোদাই) অনভিব্যক্ত থাকে,
 তদ্রূপ এই জগৎও প্রথমে চিতের অজ্ঞানাত্মে সুষুপ্ত অর্থাৎ অব্যক্ত
 অবস্থায় থাকে অথবা ছিল^{১৩৪}। যেমন সূচরিত্রা সতী নারীর অন্তরে
 তাহার কান্ত সদা বিরাজিত থাকে সেইরূপ এই জগৎও চিতের অন্তরে
 সদা বিরাজিত রহিয়াছে। নানা বিকারময়ী ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলী ছিল না,
 পরে হইয়াছে, এ উক্তির কোন সার্থক্য নাই^{১৩৫}। যেমন জল-
 বিকার বিন্দু বৃদ্ধাদি অবশেষে যে জল সেই জলই হয়, সেইরূপ, এ
 সকল বিকারও অবশেষে চিংপদার্থে পর্য্যবসন্ন হয়। অতএব, বিকার
 সমুদায়ও ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্ম ব্যতীত, পৃথক্‌ বিকার নাই। তাই বলা যায়
 যে, ব্রহ্মে-ব্রহ্মেরই প্রাকৃতপ্রকার উৎপত্তি ও লয় হয় ও ব্রহ্মই স্থিত
 আছেন^{১৩৬}। চিংপদার্থে ভাসমান বিশ্ব সৌরকিরণে ভাসমান জলের
 জ্ঞায় মিথ্যা। যেমন বীজ পূর্ব পূর্ব বিকারের পরিবর্তনে অঙ্কুরাদিরূপে
 প্রাণ প্রাপ্ত হয় তেমনি চিদ্রূপ জগদ্বীজ ক্রমিক বিকার পরিবর্তনে পূর্বক
 এই ত্রিজগৎ সৃষ্টি করিয়াছে^{১৩৭}। আগে এক পরে দুই এতদনুসারে
 বৈতকল্পনা একেরই অধীন, সূতরাং একাধর চিংই তত্ত্ব, আর সব
 অতত্ত্ব। চিং কখনও অচিং জড় হয় না। মহাশিলার অন্তরে শিল্পি
 কল্পিত লাক্ষনের (ছবির) সত্তা আর চিতের অন্তরে মায়াকল্পিত জগ

তের সন্তা-তুলিত হয়^{৩৭}। যেমন বিদ্যে, মজ্জী, তেমনি, জগতে চিৎ। শিলা যেমন রেখা ও উপরেখাদির দ্বারা অঙ্কাকারে প্রতীয়মান হয় সেইরূপ ব্রহ্মও ত্রৈলোক্যরূপ রেখার ও উপরেখাদির দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছেন। শিলালিখিত শব্দাদি সদা সুষুপ্ত, সেইরূপ চিন্তাসিত বিশ্বও সদা সুষুপ্ত এবং ইহার উদয় ও অস্ত বাস্তব নহে। শিলার যে রেখোপরেখা থাকে তাহা কি শিলা হইতে ভিন্ন? না সে শিলা অথবা শিলা হইতে ভিন্ন? যে হেতু চিৎ-ই জগতের সার অর্থাৎ স্থির বস্তু, সেই হেতু জগদন্তর্গত কর্তৃক ও অকর্তৃক প্রভৃতি সমস্তই অসার অর্থাৎ কল্পনামাত্র। শিলালিখিত পদ্যাদির যেমন অক্ষর অক্ষরন কিছুই নাই, সেইরূপ, চিৎপ্রকাশিত কোনও পদার্থের বাস্তব কর্তৃবাদি নাই। চিৎপ্রকাশিত পদার্থ সকল জড়, জড়ের আবার কর্তৃক অকর্তৃক কি? অতএব, কেহ কিছু করেও না, কোন কিছুই নাশও হয় না^{৩৮}। সৃষ্টি স্থিতি লয় এ সকল মিরতির কল্পনা ব্যতীত অথ কিছু নহে। একই শিলা যেমন নানা শিল্পীর কল্পনায় নানা প্রাপ্ত হইলেও শিল্প নানা হয় না, তেমনি, নানা জীবের নানা কল্পনা উপস্থিত হইলেও চিত্তের নানা অয়ে না^{৩৯}। জগৎ নানা বিকারে ও নানা ভাবে যতই আটা হউক না কেন, ইহাকে তুমি এক মহৎ ভ্রম বলিয়া মনে করিবে^{৪০}।

এই যে কার্যভূত জগৎ ইহাকে তুমি সুষুপ্তবৎ জানিবে। বস্তুতঃ ইহার তত্ত্ব প্রশান্ত, সম অর্থাৎ উচ্চ নীচ ও উত্তমাধমাদি বর্জিত ও কেবল নিবিড় চিন্মাত্র বলিয়া জানিবে। শিলান্তর্গত কল্পিত পদ্যাদি যেমন অসার, সেইরূপ, চিৎকর্তৃক উদ্ভাসিত এই দেহাদিও সেইরূপ অসার^{৪১}।

বটুচক্রাংশ সর্গ সমাপ্ত।

মণ্ডচত্বারিংশ সর্গ ।

যশির্ই বলিলেন, চিত্রপ ভব যাকং স্বরূপপ্রতিসন্ধানশূন্য থাকে তাহা তাহা সৃষ্টিকারণ। কল যেমন অঙ্কুরাদি সৃষ্টির কারণ বলিয়া গণ্য সেই-রূপ প্রচ্ছন্ন স্বাক্ষরূপা চিত্র সৃষ্টিকারণ বলিয়া গণ্য। জীবচৈতন্য যেমন স্বপ্ন সন্দর্শনের কারণ, তেমনি, ব্রহ্মচৈতন্যও স্বপ্নভূল্য বিশ্বসৃষ্টির কারণ। অতএব, চিত্রপদার্থের সত্তার ভেদ কল্পনাই সৃষ্টি, সেক্ষত্রে সৃষ্টির পৃথক সত্তা নাই। স্বপ্নেরও পৃথক সত্তা নাই। দেশ কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্তই যখন চিত্রস্ব, তখন অবশ্যই ইহা তাহা এ সে প্রভৃতি বাস্তব ভেদ অমুপপন্ন। আবার ইহাও দেখা যায়, সমুদায় শব্দ, অর্থ ও সে সকলের সংস্কার; একরূপই আছে ও থাকে, অন্তথা বা পরিবর্তিত হয় না। সৃষ্টি, আত্মাত্মিক অসৎ হইলে কিরূপে ঐ সকল সঙ্গত হইতে পারে? তাই বলা হয়, সৃষ্টির রহস্য সৎও নহে, অসৎও নহে, কিন্তু অনির্বাচ্য। যেমন কোন কলের অঙ্কুর্য্য নানাও বটে, অনান্যও বটে, অর্থাৎ সমুদায়তঃ এক বা অভিন্ন, পরন্তু অবয়ব ক্রমে নানা নাম ধারণ করে, অর্থাৎ ইহা মজ্জা, ইহা ধর্পর, ইত্যাদি 'প্রকারের নাম কল্পনা করা যায়, তেমনি, চিত্র ও সৃষ্টি এতদ্ব্যতীক এক ভাবে ভেদ ও অত্র ভাবে অভেদ বলা যায়। চিত্রপ দর্পণে চিত্তভিন্ন জগন্নাথক নগর প্রতিবিম্বিত হইতেছে। যেমন চিত্তামণিতে নানা কলপ্রদান শক্তি থাকে তেমনি পরম চিত্তামণি চিত্তে কোটি কোটি জগৎসৃষ্টিশক্তি রহিয়াছে। যেন চিত্র একটা সুকাকোষ, তন্মধ্যে যেন এই জগৎরূপ সুকাকোষ। যেন চিত্র একটা সূর্য্য, যেন তিনি এই জগৎদ্রব্য দর্শন করিতেছেন। সমুদ্র-গর্ভে অলাবর্তের বিলাস বক্রপ, সে সকল যেমন অমান্য হইলেও নানার জ্ঞান প্রতীয়মান হয়, (ফেন, বুদ্বুদ, তরঙ্গ, বীচি প্রভৃতি), চিদ্রূপের বিশ্বের বিলাসও তদ্রূপ, তথা এ সকল অনান্য হইলেও নানার জ্ঞান প্রতীয়মান হইতেছে। চিত্রে বাহ্য আছে তাহাও শিলার শালভজিকার (ছবির) জ্ঞান, বাহ্য নাই, তাহাও শালভজিকা না থাকার জ্ঞান।

এই ভাবান্তাবময়ী জগতের সার বা মজ্জা চিৎপদার্থ^{১২}। পদ্মাদি নাম ও সে সকলের অর্থ পরিত্যাগ করিলে যেমন কেবল মাত্র শিলাই অবশেষিত হয় সেইরূপ জগৎ এই নাম ও নামার্থ পরিত্যাগ করিলে কেবল চিৎ অবশেষিত হয়। নানা হইলেও যেমন শিলাস্থ পদ্মাди অভেদ বুদ্ধির গ্রাহ্য কালে একত্রে পর্যাবসন্ন হয় সেইরূপ এই নানা কল্পনায় কল্পিত জগৎকেও কল্পনাংশ^{১৩} পরিহারে একত্ব বুদ্ধির গম্য করা যায়। সুতরাং বুঝাও যায় যে, ইহার আধার চিদ্ব্যতীত অজ্ঞ কিছু নহে এবং আধেয় জগৎও তদতিরিক্ত নহে^{১৪}। মরুভূমিস্থ মরীচিকা যেমন তৃষ্ণার্ত্ত মুগের দৃষ্টিতে জল ও অভিজ্ঞদিগের দৃষ্টিতে সূর্য্যাতপ, সেইরূপ, চিদাশ্রিত জগৎও অজ্ঞদৃষ্টিতে জগৎ ও জ্ঞানিদৃষ্টিতে জগৎ নহে^{১৫}। রাসীভূত জলের মধ্যে যেমন স্পন্দাস্পন্দ দ্বিবিধ ভাব অর্থাৎ জবতা হেতু প্রচলন ও কচিং অচাঞ্চল্য ভাব বিদ্যমান থাকে, তেমনি সেই চিদ্ব্যন বস্তুর মধ্যে কচিং চাঞ্চল্যের গ্রায় অর্থাৎ মিথ্যা সৃষ্টিক্রম চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়^{১৬}। শিলাশ্রিত শঙ্খপদ্মাди যেমন তন্ময় (শিলাময়) তেমনি চিদাশ্রিত জগৎও তন্ময় অর্থাৎ চিন্ময়। উক্ত মহাচিৎ উক্ত প্রকারে প্রকৃত পক্ষে মহাশিলার সদৃশ, এবং এ মহাশিলা বস্তুতঃ নীরঙ্গ, নিষ্কন্দ ও অরচিত। অর্থাৎ কাহার রচিত নহে। যদিও রচিত নহে তথাপি রচিতের গ্রায় অহুভূয়মান হইতেছে। কালাত্মক সূর্য্য চক্সের কোন এক অবাস্তব ভেদ কল্পনা করিয়া লোকে বলে, শরৎ নির্মল কিরণ দান করিতেছে ও চক্স ক্ষুষ্টি পাইতেছে। এইরূপ আম-রাও বলি, ব্রহ্ম জগৎ প্রকাশ করিতেছেন ও ব্রহ্ম জগদ্রূপে ক্ষুষ্টি পাই-তেছেন^{১৭}। ব্রহ্মে এই বিশ্ব স্রষ্টিগুণের গ্রায় এবং শিলোংকৌর্ণ পদ্মা-দির গ্রায়। ইহা নাশবর্জিত। ব্রহ্ম যেমন ব্রহ্মেই স্থিত, তেমনি এই জগৎও ব্রহ্মে স্থিত^{১৮}। যেমন তরু ও পাদপ ভিন্ন নহে, তেমনি, ব্রহ্ম ও জগৎ ভিন্ন নহে^{১৯}। প্রকৃত পক্ষে ইহাদের ভাব ও অভাব দুইয় কিছুই নাই। মরুভূমিস্থ সৌরকিরণ জলরূপে ভাসমান হওয়ার গ্রায় ব্রহ্মচিৎ এই জগদ্রূপে ভাসমান হইতেছেন। যাহারা ব্রহ্মজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে, তৃণাদি ব্রহ্মাণ্ডস্থ বাহ্য দৃশ্য ও চিত্তাদি হিরণ্যগর্ভাস্ত্র আন্তর প্রপঞ্চ, সমুদায় পদার্থের বিভাগক্রম অবলম্বন করিলে, সর্বশেষে যাহা অবিভাজ্য বলিয়া নির্ণীত হয় তাহাই ব্রহ্মের রূপ ও তাহা পরম সূক্ষ্ম।

বিভাগক্রমলব্ধ হস্ত ভাবের সেই সেই সংঘাত বা মিলিত ভাবই পর পর স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতমাদিরূপে কল্পিত হয়। উচ্চতার দূরীভূত হ্রস্বক প্রভৃতি ও ক্ষুদ্রতার দূরীভূত তৃণাদি। অতএব, যখন হস্ততার সার অর্থাৎ প্রথম আধার বা আদি সীমা সং (কেবল মাত্র অস্তিত্ব), তখন ইহা অবশ্য বোধ্য যে, স্থূলতার সারও সং অর্থাৎ কেবল অস্তিত্ব। যেমন জলীয় পরমাণুই রস শাক্তই স্থূল জলে অস্থূভূত হয়, তেমনি, সর্ব মূল ব্রহ্মসত্তাই ঘটাদি পদার্থে অস্থূভূত হইতেছে। (অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তাই অথবা অস্তি-স্বরূপ ব্রহ্মই এই ঘট, ঘট আছে, ঘট রহিয়াছে, এইরূপে ঘটের সঙ্গে ব্যক্ত হইতেছে) যে রসশক্তি জলে, সেই রসশক্তিই তৃণাদি পদার্থে। একই রসশক্তি তৃণাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ততা প্রাপ্ত হইতেছে। সেইরূপ একই ব্রহ্মসত্তা ঘটাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশমান হইতেছে^{১৭১০}। যেমন ময়ূরাণ্ড রসে কাঠি ও বিচিত্র পুচ্ছাদি শক্তিরূপে থাকে বলিয়াই পশ্চাৎ পরিণাম ক্রমে সে সকল প্রকট প্রাপ্ত হয় সেইরূপ মায়ামূল ব্রহ্ম বিশ্বশক্তি থাকার ক্রমপরিণামের ফলরূপে এই বিশ্বমণ্ডল প্রকট প্রাপ্ত হইয়াছে।^১ অতএব, যেমন বিচিত্র ময়ূরপিচ্ছ তাহার ভিন্নরস ব্যতীত পদার্থান্তর নহে, তেমনি, এই বিচিত্র বিশ্বও ব্রহ্মরস ব্যতীত অন্য বস্তু নহে^{১৭১১}। যেমন ব্রহ্ম বাস্তব, জগৎ অবাস্তব, তেমনি, অদ্বৈতই বাস্তব ও দ্বৈত জগৎ অবাস্তব। বাস্তব ও অবাস্তব উভয়ই একই আধারে স্থিতি করিতেছে। যে তদ্বৈতদ্বৈতসত্তার স্থিতি বা সমাবেশ, সেই তদ্ব-কেই তুমি পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ ভাবের জ্ঞান অভাব পদার্থেরও একটা আশ্রয় আছে এবং সর্বাশ্রয় পদার্থই ব্রহ্ম শব্দের অভি-ধেয়^{১৭১২}। যেমন ময়ূরাণ্ডে পিচ্ছশক্তিসম্বিত রস থাকে তেমনি চিং-পদার্থে জগৎশক্তিসম্বিত মায়ী থাকে। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি জগৎকে চিংসম্বলিত ভাবিবে। যেমন ময়ূরাণ্ডের রস একরূপ ও নানারূপ তেমনি চিদ্রূপও একরূপ ও নানারূপ^{১৭১৩}।

• সেই আদ্যা চিং এই জগৎরূপ ময়ূরাণ্ডের রস, সেই রসে ময়ূর ও অময়ূর উভয় রূপই আছে, অর্থাৎ জগৎ ও জগতের অভাব উভয় রূপই আছে। অতএব, ময়ূরাণ্ড রসই যথাকালে ময়ূর, সেজন্ত ময়ূর ও ময়ূ-ব্রাণ্ড এক বা অভিন্ন পদার্থ। এবং ইহার জ্ঞান চিং ও জগৎ এক, বা

অভিন্ন বস্তু। যেমন মনুসাবস্থা বিচিহ্নিত, ভেম্মি, জগৎ অবস্থাও বিচিহ্নিত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, যাহাতে এ সমস্ত বিস্তৃত সে বস্তুকে তুমি শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। সে বস্তুতে এ সকল উদ্ভূত হইয়াছে সত্য, এবং তাহাতেই এ সকল আছেও সত্য, কিন্তু এ সকল তাহাতে সত্যতঃ সমুদ্ভূত ও সত্যতঃ অবস্থিত নহে। সেই চিৎপদার্থই এই দেহে স্বীয় অজ্ঞান বিস্মৃষ্ট প্রাণাদির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতেছে ও স্বর্গাদি সুখ ও নরকাদি দুঃখ করুণা করিতেছে^{১৭}। দেবগণ, মুনিগণ, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ সর্বদাই তুরীয় পদে অবস্থান করতঃ আপনাই সুখ আনন্দ দান করিতেছেন। ঐহারা নির্নিমেষ নেত্রে কাল কর্তন করেন, তুমি জানিবে, তাঁহারা দৃশ্যদর্শনের অতীত, অসঙ্গ ও অক্রিয় পদে অবস্থিত^{১৮}। ঐহারা কর্ম করিলেও তদ্বারা লিপ্ত হন না, বুদ্ধিতে হইবে যে, তাঁহারা জ্ঞান ও জ্ঞের এতদ্ব্যয়ের সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক স্থিত আছেন^{১৯}। ঐহাদের প্রাণ স্পন্দিত হয় না, দেখিতে চিত্র লিখিতের স্তায়, ঐহাদের মনঃও স্পন্দিত হয় না, তুমি স্থির করিবে যে, তাঁহারা চিত্ত চেত্যা এতদ্ব্যয়ের সম্বন্ধের অতীত ও স্বাভাবিক পদে স্থিত। জৈশ্বর যেমন অন্তরে সদা স্বরূপানন্দে স্থিত থাকেন অথচ বাহিরে মায়ার দ্বারা জগতের শৃঙ্খলা বা ব্যবস্থা করেন, সেইরূপ, ঐহারাও অন্তরে শুদ্ধ সদানন্দ অথচ বাহিরে ব্যবহার নিষ্পাদক। যেমন স্বচ্ছ চন্দ্রকিরণ পল্লবের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া পল্লবকে আল্লাদিত করে, সেইরূপ, এই আত্মা অন্তঃপ্রবিষ্ট দৃশ্যদর্শন সম্বন্ধ দ্বারা আল্লাদ উৎপাদন করেন। চন্দ্র দূরে প্রসৃত হইয়াছে অথচ তিত্যাদি পদার্থে নিপতিত হয় নাই একরূপ আন্তরালিক

চক্রাকার যেরূপ, আত্মার স্বরূপানন্দও সেইরূপ। অর্থাৎ আত্মার বিষয়-সম্পর্কের পূর্ববর্তী নির্কীর্ণশেষ অবস্থার আনন্দই ব্রহ্মানন্দ। এ আনন্দ দৃষ্টান্তগত নহে, বর্ণনার বিষয় নহে, এবং উহাতে দূর নিকটাদি ভাবও নাই। উহা কেবল, ও স্বাভূতবগম্য এবং উহাই আত্মার বিস্তৃত রূপ। ইহা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, চিত্ত, বাসনা, জীব, জ্ঞান, অজ্ঞান, জ্ঞেয়, জগৎ, দূর, নিকট, আদি; মধ্য, অন্ত, শূন্য, অশূন্য, দেশ, কাল, বস্তু অবস্তু এ সকলের অতীত^{১১০}। এই দৃষ্টবৃত্ত যে আধারে বা বাহ্যে অধীনে স্পন্দিত হইতেছে সে আধার কেবল ও আত্মা। আত্মা অনাদি, অনন্ত, অবিনাশী ও অবিরোধী। সহস্র সহস্র দেহরূপ ঘট জগ্মিতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে কিন্তু এতদুপহিত আকারের তদ্বারা কিছুমাত্র ক্ষতি হইতেছে না। হে আত্মজ! হে রাম! এই যে দেহাদি, এ সকল সেই আত্মাই, অন্ত কিছু নহে^{১১১}। ইহা কেবল, পরন্তু বুদ্ধিবার দ্বন্দ্বের জীবন্ত পার্থক্যের মত। এই বিশ্ব তত্ত্ব, ইহা আমরা সুসিদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা বিদিত হইয়াছি^{১১২}। তুমি কার্যো দেদীপ্যমান হও পরন্তু অন্তরে নির্কীর্ণ ও নির্মল হও। এই যে স্বাক্ষর জগদাত্মক দৃষ্ট, এ সমস্তই ব্রহ্ম, তদতিরিক্ত নহে^{১১৩}। ব্রহ্ম নির্ধর্ম, নিগুণ, নির্মল, নির্কীকার, অনাদি, অনন্ত, নিতা, শাস্ত ও শমাত্মক^{১১৪}। তুমি যদি কাল, ক্রিয়া, করণ, কর্তা, কারণ, কার্য, জন্ম, স্থিতি, লয়, স্রবণ, অস্রবণ প্রভৃতি সমুদায়কে এক ব্রহ্ম বলিয়া জান, তাহা হইলে তোমার অতঃপর আর সংসারজন্ম হইবে না^{১১৫}।

অষ্টচক্রাংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

—○●()●○—

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন! এ সমস্ত যদি না থাকে আর ব্রহ্মেরই বৃত্তি^{১১৬} হয় তাহা হইলে এই ভাবভাবময় জগৎ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় কেন?

বাশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যাহার পূৰ্ণরূপ বা পূৰ্ণাবস্থা পুনঃ প্রত্যাবর্তিত না হয় একরূপ নিপৰ্যায়ের নাম বিকার। বৎস! রাম! এই বিকার বুদ্ধিবার দৃষ্টান্ত—হুঙ্কাতির দখাদি আকার প্রাপ্ত হওয়া। হুঙ্ক দধি হইলে পুনৰ্কার তাহা হুঙ্ক হয় না। এতদ্ব্যতীত বিকার ব্রহ্মে নাই অর্থাৎ ব্রহ্ম হুঙ্ক দধি হওয়ার অমুরূপে বিশ্ব বা জগৎ হইবে না। ব্রহ্ম বিশ্বের আদিতে যজ্ঞপ, মধ্যো ও তজ্ঞপ ও বিশ্বের পুনরবসানেও তজ্ঞপ। অতএব ব্রহ্ম হুঙ্কাতির আয় বিকারী নহেন, পরন্তু নির্বিকার স্বভাব। ব্রহ্মের আদি অন্ত মধ্য, কোনও বিভাগ নাই, সেজন্ত ইহাকে সূত্রের বস্ত্র হওয়ার অমুরূপে জগৎজন্মের কারণ বলা যায় না^{১০}। ব্রহ্ম সর্বদা একরূপ, সেজন্ত এই আকস্মিক অভ্যুত্থান অর্থাৎ এই জগৎস্রাব তাঁহাতে বিবর্ত অর্থাৎ মিথ্যাাদর্শন ব্যতীত বাস্তব নহে। যেমন রজ্জুতে সর্পসংস্পর্শ না থাকিলেও অজ্ঞানের মহিমায় সর্পদর্শন হয় সেইরূপ ব্রহ্মে দৃশ্য ও দর্শন সম্বন্ধ না থাকিলেও স্প্রাশ্রিত ও স্প্রনিষ্ঠ অজ্ঞানের মহিমায় দৃশ্য দর্শনাদির ভান হইয়া থাকে^{১১}। এই জগৎ পূর্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না, মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ কাল আছে মাত্র। যাহা আদিতে থাকে না, পরেও থাকেনা, তাহাই অজ্ঞান নির্মিত^{১২}। আত্মা আদি অন্ত মধ্য এই তিন কালেই সমান ও সর্বত্র সদা বিদ্যমান^{১৩}। সেজন্ত আত্মাই সত্য ও তদবশিষ্ট সমস্তই মিথ্যা^{১৪}। ইনি নিত্য, নির্বিকার, এক ও সর্বপ্রকার আকৃতি বা রূপ বিবর্জিত বলিয়া ভাবধর্মের বশ্য হইবে না। ভাবধর্ম অর্থাৎ জন্মবান্ পদার্থের দম্ব^{১৫}।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! ব্রহ্মতত্ত্ব কেবল, এক ও অস্তিত্বামাত্র-রূপী। তাদৃশ নির্মূল তাঁহাতে কিরূপে ও কোথা হইতে ভ্রান্তিরূপিত অবিদ্যার সমাগম সম্ভাবিত হইতে পারে^{১৬}?

বাশিষ্ঠ বলিলেন, অবিদ্যা আছে এ কথা আমরা অজ্ঞানিগের বোধ উৎপাদনার্থ করিয়া বলি। নচেৎ ব্রহ্মতত্ত্ব সর্বপ্রকার দ্বৈতবর্জিত^{১৭}। ব্রহ্ম বলিলেই তৎসঙ্গে বাচ্যবাচক ভাব প্রতীত হয় বটে, পরন্তু তাহাও উপদেশের জন্ত বলিতে হয়। বস্তুর ব্রহ্মে বাচ্যবাচক ক্রমও নাই^{১৮}। তুমি, আমি, জগৎ, দিক্, অকাশ, সূর্য, পৃথিবী, অনল, অনিল, দিবা, রাত্র, সমস্তই ব্রহ্মেব অনতিরিক্ত অবিদ্যাও ব্রহ্মের অনতিরিক্ত^{১৯}। ঐ সকল নাম মাত্র, অবিদ্যাও নাম মাত্র, নাম

ভ্রমকল্পিত ও অসৎ। হে রামচন্দ্র! যাহা নাই কোনও কালে যাহার সম্ভা নাই, কিরূপে তাহা সত্য হইবে?।

রামচন্দ্র বলিলেন, আপনি উপশমপ্রকরণে যে ভ্রান্তিরূপিণী অবিদ্যা থাকার কথা বলিয়াছেন, তাই আমি বিচার করিয়া দেখিতেছি, অবিদ্যা আছে কৈ? ভ্রান্তির আবার থাকা কি?।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! তদ্যাবৎ তুমি অবুদ্ধ ছিলে, তাই আমি তোমার বোধ উৎপাদনার্থ তাদৃশ কল্পনা অবলম্বন করিয়াছিলাম। বাক্যবিশারদ পণ্ডিতগণ অপ্রবুদ্ধদিগকে বুঝাইবার জন্ত ইহার নাম অবিদ্যা, ইহার নাম জীব, এইরূপ এইরূপ কাল্পনিক ক্রম (উপদেশ প্রণালী) অবলম্বন করিয়া থাকেন?। যাবৎ কাল মন অবোধ থাকে তাবৎ কাল শাস্ত্রকল্পিত ব্যবহার অবলম্বন ব্যতীত অত্র কোন উপায়ে অবোধ মনকে বুঝান যায় না?। যুক্তির দ্বারা অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা বিনিবৃত্ত হয়, তৎপরে জীব বোধ প্রাপ্তে পরমাত্মায় যোজিত হয়?। যে ব্যক্তি অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিকে “সর্বং ব্রহ্ম” বলে, সে ব্যক্তি স্বাগুর নিকট (স্বাগু মুড়োগাছ) আশ্রয় বিজ্ঞাপিত করে?। যুক্তির দ্বারা মূঢ়দিগকে বুঝান যায়, আবার তত্ত্ব কথার দ্বারা প্রাজ্ঞ দিগকে বুঝান যায়। যুক্তি কথা না বলিলে মূঢ়েরা বুঝে না, সেজন্ত তাহারা প্রাজ্ঞও হয় না। যখন তাহারা যুক্তির দ্বারা বোধিত হয়, তখন তাহারা প্রাজ্ঞ হয়। তখন তাহারা তত্ত্ব কথা বলিলে বুঝিতে পারে?। তুমি যে পর্য্যন্ত অবুদ্ধ ছিলে সে পর্য্যন্ত তোমাকে যুক্তি দিয়া বুঝাইয়াছি। এখন তুমি প্রবুদ্ধ, সেজন্ত তোমাকে তত্ত্ব কথাই বলিব। আমি ও তুমি, ত্রিজগৎ, তদন্তর্গত দৃশ্যানুশয়, সমস্তই ব্রহ্ম, অত্র কিছু নহে?। একমাত্র মহাসম্বৎসর এই জগত্ৰয়, এতদাকারের একজ্ঞান যাহার অন্তরে সদা রাজমান থাকে সে বাহিরে কোন কিছু করিলেও করে না বলিয়া গণ্য?। হে রঘুনাথ! তুমি সর্বদা সকল অবস্থায় আপনাকে, আমি স্বপ্রকাশ সর্বব্যাপী চেতন পরমাত্মা, এইরূপে অনুভব করিতে থাক?। তুমি এখন নিশ্চয় ও নিরহঙ্কার হইয়াছ, প্রশস্তবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই জন্তই বলিতেছি, তুমি এখন চিন্ময় ব্রহ্মমাত্র হও। ব্রহ্মই পরম পদ, শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য, সে পদ তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ। ঐ পদ আদ্যন্তরহিত, স্ভাভাসবর্জিত, স্মরণ্য, শুদ্ধস্বভাব

ও সন্ধ্যামাত্র। যেমন কুন্ত বতাই থাকুক, মৃত্তিকা ভিন্ন অস্ত্র কিছু নহে, সেইরূপ, অবিদ্যা থাকুক আর প্রকৃতিই বা থাকুক, ব্রহ্ম ভিন্ন নহে ৩৩। ৩৪। ঘট যেমন মৃত্তিকা বিকার হইতে ভিন্ন নহে, আবর্ত যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ প্রকৃতিও আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। মৃত্তিকাই ঘটাদি আকারে তথা জলই আবর্তের আকারে স্থিতি করে, তাহার জ্ঞায় পরমাআত্মাই প্রকৃতির আকারে স্থিতি করিতেছেন ৩৫। ৩৬। যেমন স্পন্দ ও পবন, তথা ঔষা ও অগ্নি এক বৈ হুই নহে, বাস্তবতঃ বিভিন্ন নহে, তেমনি, আত্মা ও প্রকৃতি এ দুইও বাস্তবতঃ অভিন্ন বৈ ভিন্ন নহে ৩৭। বুঝিতে না পারা পর্যাস্ত ঐরূপ ভেদপ্রত্যয় থাকে, বুঝিতে পারিলে তখন আর ভেদপ্রত্যয় থাকে না ৩৮। চিদাত্মা গেন একটী ক্ষেত্র, ইহাতে যদি কোনও ক্রমে একবারমাত্র কল্মশবীজ রোপিত হয়, তাহা হইলে সেই বীজ কর্ম্মাকুর উৎপাদন দ্বারা ভাবী সংসারারম্ভ উৎপাদন কবে ৩৯। তাহাকে যদি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানরূপ অনলে দগ্ধ করা যায় তাহা হইলে সে বীজ আর কর্ম্মাকুর জননে সক্ষম হয় না। সুতরাং তাহা সুখঃখবহুল সংসার বুদ্ধেব উৎপাদকও হয় না ৪০। ৪১।

হে রঘুনাত! এই যে জগৎরূপ দ্বৈত, ইহা অসং ও কেবল অজ্ঞান। তুমি ইহাকে জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট কর। তুমি কেবল আত্মা, তোমাতে হঃখও নাই ও ভয়াদিও নাই।

একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশ সর্গ।

—○(।)○—

রাম বলিলেন, যে কিছু জ্ঞাতব্য সমস্তই আমি জানিরাছি। 'যে কিছু জ্ঞাতব্য সে সমস্তই আমার দেখা শেষ হইয়াছে। আপনার উপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমৃতে আমার পূর্ণা তৃপ্তি হইয়াছে'। এখন আমি বুঝিরাছি, পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে উপাদি গ্রহণ ক্রমে উৎপন্ন যে জীব তাহা পূর্ণতাব

এবং তত্পর আকাশাদিও সেই পূর্ণপদার্থ। অতএব, এ সমুদায় সেই পূর্ণ ব্রহ্মে প্রাপ্ত ও ইহারই পর্যাবসান সেই পূর্ণঃ। ইহা বুঝিয়াও জ্ঞান বৃদ্ধি কামনার আপনাকে পুনঃ প্রসন্ন করিতেছি, পিতা যেমন পুত্রের প্রতি ক্ষমাই করেন, কোপ করেন না, সেইরূপ, আমার প্রতিও ক্ষমা করিবেন, কোপ করিবেন না*। হে ব্রহ্মন্! মৃত দেহও শ্রোত্র, চক্ষু, ঝঙ্ক, রসনা ও নাসিকা থাকা দৃষ্ট হয়, অথচ উহারা কেহই বিষয় গ্রহণ করে না। উহারা যে জীবদ্দেহেই বিষয় গ্রহণ করে, মৃত দেহে করে না, ইহার কারণ কি*? অথবা প্রসন্ন এই যে, ইন্দ্রিয়গণ জড়, ঘটাদি পদার্থ বাহিরে, অথচ সে সকল শরীরের অভ্যন্তরে অন্বেষিত হয়, আবার কখন বা নাও হয়। এক্ষণ কেন হয় তাহা জানিতে ইচ্ছা করি*। ঘটাদি ও ইন্দ্রিয় পরস্পর আলিষ্ট (অসংযুক্ত অর্থাৎ পৃথক স্থানে স্থিত)। সুতরাং পরস্পর পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা দেখি না*। যদিও এ বিষয়ের তথ্য জানিতেছি, তথাপি, ভালরূপ জানিবার প্রত্যাশার জিজ্ঞাসা করিতেছি, অতুৎকা প্রকাশে এই কয়েক বিষয় আমাকে বলুন*।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ইন্দ্রিয়াদি, চিত্তাদি ও ঘটাদি অতীব তুচ্ছ অর্থাৎ বস্তুতঃ উহারা নাই। একাদয় চৈতন্য ব্যতীত অল্প বস্তু থাকা অসম্ভব*। আকাশ অপেক্ষাও সমধিক নির্মল সেই চিত্র মিথ্যা বা তুচ্ছা মায়ার আবিষ্ট। হইয়া আপনাকে পূর্ণ পূর্ণ বাসনাভুসারে পূর্ণাষ্টকরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন*। সেই যে প্রথম কল্পনা, তাহাই ভবিষ্যৎ জগতের প্রকৃতি তথা তাহারই অবয়ব ইন্দ্রিয়াদি ও ঘটাদি। যে চিত্র আপন স্বভাবে পূর্ণাষ্টক প্রাপ্ত, ঘটাদি পদার্থ সেই চিত্রের অবয়ব, অর্থাৎ ভদতিরিক্ত নহে। অপিচ, ঘটাদি পদার্থ তাহাতেই প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এতাবত ইহাই বলা হইল যে, ঘটাদি পদার্থ উক্ত প্রকারে কল্পিত বলিয়া কল্পনারই মহিমায় বহির্কল্প বলিয়া কল্পিত তথা অন্তঃকল্প বলিয়া অন্তর্ভুক্ত হইতেছে*।*

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যাহার মহিমা জগৎ সহস্র নির্মাণ করিতে পারে, যে পূর্ণাষ্টক সহস্র জগদ্বর্ধনের দর্শন, সে পূর্ণাষ্টকের স্বরূপ কি প্রকার তাহা আমাকে বলুন*।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই জগতের মূল বা বীজ ব্রহ্ম। তাহা অনাদি,

অনন্ত, প্রকাশস্বরূপ ও চিন্মাত্র। তাঁহাতে প্রথমে 'আকাশাদি' সূক্ষ্ম ভূত, তৎপরে লিঙ্গশরীর বা ভাবময় সূক্ষ্ম শরীর, তৎপরে সূক্ষ্ম ভূতের স্থূলতা, তৎপরে ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হয় (তাঁহারই মায়িক কল্পনাক্রমে)। এই সমুদায়ের অভ্যন্তরে যে তাঁহার প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই প্রতিবিম্বই জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত। সেই জীবই এই স্থূল শরীরে বাসনামূরূপ কার্য্যে চেষ্টমান হয় ও শত শত ব্যাপার নির্বাহ করে^{১০.১০}। “আমি” ইত্যাকার অভিমান ধারণ করায় অহংকার। সঙ্কল্প বিকল্প করায় মন, বোধ নিশ্চয় করায় বুদ্ধি, ইন্দ্রের অর্থাৎ আত্মার দর্শক বলিয়া ইন্দ্রিয়, দেহ ভাবনায় দেহ, ঘট ভাবনায় ঘট, এইরূপ এইরূপ সর্বব্যাপার সাধারণ ভাবে পূর্য্যাষ্টক^{১১.১১}। ঐরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে জ্ঞাতা, কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে কর্তা, সূত্র দুঃখাদির আশ্রয় ভাবে ভোক্তা, তথা সর্বপ্রকাশক ভাবে সাক্ষী প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যে সন্ধিৎ জীব নামের নামী, সেই সন্ধিৎকেই তুমি পূর্যাষ্টক বলিয়া জানিবে। চিদংশ লক্ষ্য করিয়া জীব ও জড়ংশ লক্ষ্য করিয়া পূর্যাষ্টক, এই দ্বিবিধ সংজ্ঞা প্রবর্তিত হয়^{১২}। ঐরূপে জীবই কালভেদে অবস্থাভেদে ও বাসনাভেদে নানা ভাবে ভাবিত হইতেছে^{১৩}। অঙ্গুর, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল, এ সকল যেমন একই বীজের আকার ভেদ, সেইরূপ, এই জগৎও সেই ব্যুষ্টিসমষ্টি জীবের আকার ভেদ। কিন্তু জীব “আমি সেই আদিম চিদাত্মা” এ রহস্য জানিতেছে না, জানিতেছে, আমি শরীরাদি সমন্বিত ও আমার দৃষ্ট এই স্থাবর জঙ্গমায়ক জগৎ^{১৪.১৪}। সমুদ্রগতিত কাষ্ঠখণ্ড যেমন তরঙ্গের তাড়নায় মগ্ন উন্নয়ন হয়, তেমনি, জীবও বাসনাজালে জড়িত হইয়া কখন বা উর্দ্ধগতি কখন বা অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে^{১৫}। দৈবাৎ কখন কোন জীব বিগুহ্ব জন্ম লাভ করে, করিয়া জ্ঞান লাভ দ্বারা সেই অনাদি অনন্ত পদ প্রাপ্ত হয় তথা কোন কোন জীব বহুকাল বহু ঘোনি ভ্রমণের পর অতিক্রমে আত্মজ্ঞান লাভ করে, করিয়া পরম পদে স্থিতি লাভ করে^{১৬.১৬}। হে মতিমন্! বর্ণিত প্রকারে জীবই শরীরী হয়, হইয়া শরীরাত্মক সকল অহুভব করিতে থাকে। এই জীব যে প্রকারে নেত্রাদির দ্বারা বহিঃস্থ ঘটাদি পদার্থ নিচয় স্বকীয় অন্তরে বলিয়া অহুভব করে, সে প্রকার কি তাহা বর্ণনা করি, শ্রবণ কর ^{১৭}। প্রাথমিক পূর্যাষ্টকে যে চৈতন্ত্যের প্রতিবিম্বন, তাহা নথ পূর্যাষ্ট

সমুদায় শরীরবাসী। সেজন্ত তাহা দেহপরিমিত ও দেহান্তর্গত স্মৃৎ
 হ্রুৎখাদির জ্ঞাতা। এই জীবচৈতন্য যখন চক্ষুরাদির দ্বারা ঘটাদি বহিঃ
 পদার্থে গমন করে, সংশ্লিষ্ট হয় সেই ঘটাদি পদার্থ তখন তাহার বিষয়
 অর্থাৎ তাহার প্রকাশ হইয়া দাঁড়ায়^{১৩১}। চিত্তসম্বন্ধিত ইন্দ্রিয়ই বাহ্যার্থ
 বিজ্ঞানের কারণ, চিত্তসংযোগ বাতীত কেবল ইন্দ্রিয় জ্ঞানকারণ নহে।
 সেইজন্য মৃতশরীরস্থ ইন্দ্রিয় ও মুক্তশরীরস্থ ইন্দ্রিয় চিত্তসংযোগশূন্য বলিয়া
 বাহ্যার্থ বোধ জন্মায় না^{১৩২}। মনোবৃত্তি ও নয়নরশ্মি যৎপরোনাস্তি
 নির্মল, তাহাতেই বাহ্যাকাশস্থ ঘটাদি পদার্থ প্রতিবিম্বিত হয় ও তৎ-
 ক্রমে সেই সেই প্রতিবিম্ব মনোবৃত্তান্তর্গত জীবে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় জীব
 তাহা অনুভব করে^{১৩৩}। জীব যে কেবল শরীরাবচ্ছেদেই আছে, তাহা
 নহে। বাহিরেও আছে কিন্তু প্রাণসম্বন্ধ না থাকায় শরীর ভিন্ন অগ্রজ
 জীবভাবাবিহীন নহে। অর্থাৎ প্রাণব্যাপ্তির অগ্রজ অর্থাৎ বাহিরে অহং—
 আমি এ জ্ঞানের উদয় হয় না। যে সময়ে নেত্রের মণি দিদৃক্ষা বশতঃ
 নৈর্মল্য ও বিস্তারযুক্ত হয়, সেই সময়েই তাহাতে বাহ্য পদার্থের প্রতিবিম্ব
 আবিষ্ট ও জীবের জ্ঞেয় হয়^{১৩৪}। পদার্থজ্ঞান যে ঐরূপ সংশ্লেষঘটিত
 তাহা বালকেরাও বুঝে, পশুরাও বুঝে, এমন কি কোন কোন স্থাবর
 জীবেরাও বুঝে। (ইহার নিদর্শন—লজ্জাবতী প্রভৃতি ক্ষুণ্ণজাতীয় বৃক্ষ।
 তাহার পত্র স্পর্শে যে সঙ্কুচিত হইয়া যায় তাহাই তাহাদেব বোধ
 থাকার নিদর্শন^{১৩৫})। জীবসংশ্লিষ্ট নির্মলতম নয়নরশ্মি বহিঃস্থ ঘটাদি
 পদার্থকে যেরূপে ক্রোড়ীকৃত করিবে, জীব তাহাকে সেই রূপেই
 জানিবে^{১৩৬}। স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ, এ সকলও উক্ত রূপে সম্পন্ন হয়,
 কেবল শব্দ কর্ণগত হইয়া জীবের বোধগম্য হইয়া থাকে^{১৩৭}।

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন! মনোবৃত্তি, আদর্শ ও কাচ প্রভৃতি পদার্থে
 যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় তাহা কি? কিংবদন্ত^{১৩৮}?

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে বিদিত্তবেদ্য! প্রতিবিম্বকে তুমি ভ্রান্তি বিশেষ
 বলিয়া জানিবে^{১৩৯}। কেবল প্রতিবিম্ব নহে, এই জগৎকেও তুমি ভ্রান্তি
 বলিয়া জানিবে। জগৎকে তুমি সত্য বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।
 তরঙ্গ যেমন জলসামাগ্র্য হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ, অহং ও তদগ্রাহ্য
 জগৎ, সমুদায়কেই তুমি চিহ্নজল হইতে অভিন্ন মনে করিবে^{১৪০}। সেই
 যে শ্রেষ্ঠ সমুদ্র, তাহাতে দেশ কাল ক্রিয়া কিছুই নাই। তাহা এক

অবয়ব ও সর্বতোবাণী। হে রামচন্দ্র! তুমি অব্যাসক্ত ও প্রশান্ত হও, হঠেবভাবে ও সমতার অবস্থান করতঃ নিরাময় হও৷১০০।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ সর্গ।

—()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, সৃষ্টির পূর্বে তোমার এই চক্ষুয়াদি ছিল না। কমলজ ব্রহ্মা যেমন অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম, সেইরূপ, তুমিও অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম। আদি শরীরী ব্রহ্মার যেরূপ কল্পিত পূর্বাষ্টক, সেইরূপ, তোমারও কল্পিত পূর্বাষ্টক। গর্তাবস্থায় বখনই ইন্দ্রিয়গণের উদয় হয় তখন হইতেই পূর্বাষ্টকোপহিত জীবে ভাবনা ক্রিয়া জন্মিতে থাকে। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিবরণ, এই উভয়কেই তুমি আদিম মন ব্রহ্মার দ্বারা ভাবময় বলিয়া জানিবে৷১০১। সন্থিৎ, সৃষ্টির পূর্বে বিশুদ্ধ থাকে, সৃষ্টির পরে তিনি জীবভাবাদিযুক্ত হন, তথাপি তিনি অনিন্দিতা। কেননা, একমাত্র তিনিই পরমার্থ সৎ, আর সব অসৎ। বুদ্ধিবৃত্তি অনেক, তাহাতে সংবিদের প্রতিভাস বা প্রতিবিধান মাত্র হয়, স্মরণাৎ সত্য পক্ষে সংবিৎ একই, নানা মতে। অতএব, পূর্বাষ্টকাদ্বিত জীবভাবও অসত্য, কেননা তাহাও প্রতিবিম্ব। অতএব পরমাত্মা, মন ও ইন্দ্রিয় উভয়ের উপরে বিরাজিত। অবিদ্যার কার্য্য তাঁহাতে অসম্ভব৷১০২। কেবল শিষ্যোপদেশের জন্তই বলা যায় যে, তাহা হইতে জীবের জন্ম হয়। পরন্তু বাস্তব পক্ষে মন ও জীব উভয়েই স্রমজাত। অবিদ্যারূপ ব্যাধি যে স্থান হইতে ও যে প্রকারে আগত হউক বা না হউক, উপদেশে ও বিচারে তাহা বিলীন হইয়া যায়৷১০৩। অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্য লয় প্রাপ্ত হইলে তখন এক মাত্র নির্মল জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে। তুমিও স্রমরূপিণী অবিদ্যা ধ্বিনাশ করিয়া, অস্থায়ী অগন্তাব বর্জিত করিয়া; নিজ নির্মল রূপে স্থিতি লাভ কর৷১০৪। অসংই অবিদ্যার স্বরূপ, সেইজন্য দেখিতে গেলে তাহা

থাকে না। যাহা কোন বস্তু নহে, কে কবে তাহা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হয়? শত বর্ষ চেষ্টা করিলেও কেহ যুগত্বিকা জল প্রাপ্ত হয় না ১৩১। যাহা অসং, তাহা সকল কালেই অসং। অসং বলিয়া জানা না থাকতেই তাহা সং বা সত্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। পরে যখন জ্ঞান হয়, জানা যায়, তখন আর সে ভ্রম থাকে না ১৩২। জীব ও পৃথ্যষ্টক প্রভৃতি সমস্তই অমত্য, করুণা মাত্র, এইরূপ বিচারণা অবিনাশক। শাস্ত্রের দ্বারা বুঝাইবার নিমিত্ত জীবাদিবিস্ময়ী করুণার কথা বালি, তুমি মনোবোগ সহকারে শ্রবণ কর ১৩৩। ইতিপূর্বে যে চিৎ-শক্তির কথা বলিয়াছি, সেই চিৎশক্তি পৃথ্যষ্টক উপাধানে জীবন্ত প্রাপ্তের স্থান হন। সেইজন্য তিনি যখন যে প্রকার ভাবে ভাবিত হন, সেই প্রকার ভাবেই অনুভব করেন। সত্যতঃ হউক বা না হউক, তিনি ভাবেন, অমুক হইয়াছে বা হইয়াছি। যক্ষ সত্যতঃ থাকুক বা না থাকুক, রাজিকালে বালকেরা ভাবিয়া লয়, যক্ষ আছে ১৩৪। পঞ্চতন্ত্রাত্মার ও ইন্দ্রিয়াদির করুণা ঐরূপেই সম্পন্ন হয় ও সেই করুণা হইতেই বহিঃস্থ পঞ্চভূত ও তন্ময় জগৎ জন্ম লাভ করে। অক্ষর যেমন শত শাখাশ্রিত হয়, সেইরূপ, সেই একই করুণাবীজ হইতে অসংখ্য করুণা প্রোজ্জ্বলিত হয়। পরে সেই চিতিশক্তি উক্ত প্রকারে ইহা ভিতরে, ইহা বাহিরে, এইরূপ এইরূপ অবধারণ করিয়া লয় ১৩৫। সে যে বিষয়স্পর্শে স্নানহৃত্ত্ব করে, সে স্নান তাহার নিজেরই। পরন্তু ভ্রমের দ্বারা বিবেচনা করে, বিষয় আমাকে স্নানী করিতেছে। মরীচের তীক্ষ্ণতা, আকাশের শূন্যতা (অনাবরণত্ব) যেমন অপৃথক্ হইলেও পৃথক্ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, সেই-রূপ, স্নানও আপনার অব্যতিরিক্ত হইলেও ব্যবহারে ব্যতিরেকীকৃত হয় ১৩৬। অতএব, জীব প্রোক্ত প্রকার বিষয় ভোগই পুরুষার্থ, ইত্যাকার নিশ্চয় দ্বারা তৎপ্রাপ্ত্যর্থ নানা নিয়ম ও উপায় আশ্রয় করে। এই করিলে এই হয়, অমুক করিলে অমুক হয়, ইত্যাকার দৃঢ় নিয়মেই অপর নাম স্বভাব এবং তাহারই দ্বারা কখন কিছু হয়, কখন বা কিছু নষ্ট হয়। সেই প্রার্থণী অদ্বয় ব্রহ্ম কথিত প্রকারে বৈত হই-য়াছে। যেমন মধুই খণ্ড (চিনি), যেমন মৃত্তিকাই ঘট, ভেমনি, আদ্যাই জগৎ। সন্নিবেশ, বিকার, দেশ, কাল, এ সকল ভ্রম ঈশ্বরে স্বরূপতঃ অসম্ভব, পরন্তু করুণাক্রমে সত্ত্বের স্থায় হইয়া রহিয়াছে ১৩৭।

বৃক্ষপ্রবিষ্ট একই রস এক স্থানে বস, অত্র স্থানে পত্র, অপর স্থানে
 পুষ্প, ইত্যাদি নানা আকার ধারণ করে, সেইরূপ, একই ব্রহ্মসত্তা
 কোথাও ঘট, কোথাও পট, কোথাও কূড়, এবং কোথাও বা অহস্তাদি
 রূপে প্রকাশ পাইতেছে^{১০.১০}। একই বারিপ্রদ পদার্থই গ্রীষ্মে তাপরূপে
 ও বর্ষারন্ত্রে মেঘরূপে অবস্থান করে, তাহার ত্রায় আত্মাই একত্র
 সঙ্গ্রহে আবার অত্র অসঙ্গ্রহে প্রথা প্রাপ্ত হন। ইহা এইরূপেই
 হইবে, ইত্যাদিবিধ অখণ্ড নিয়ম সেই সর্বশ্বরেই স্থাপিত, তাহার অত্রথা
 করে কাহার সাধ্য। আকাশ আকাশে প্রতিবিম্বিত হয় না, দর্পণ
 দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না, উহার স্বকীয় স্বচ্ছ স্বভাবেই প্রকাশ পায়।
 সেইরূপ, মায়াতে আত্মা সর্বত্র স্বকীয় স্বচ্ছ স্বভাবে প্রকাশ প্রাপ্ত
 হন। যেমন আকাশ ছাড়া বস্তু নাই, সেইরূপ, আত্মা ছাড়া কিছু
 নাই^{১১.১১}। ভূতান্তরে যে আকাশ ভাগ আছে, সে ভাগ প্রথা প্রাপ্ত
 নহে। কেননা তাহা ভূতান্তরের সহিত একীভাবে অবস্থিত। সেইরূপ,
 প্রত্যেক মায়া কার্যে ব্রহ্মব্যাপ্তি থাকিলেও মায়াব সঙ্গে থাকায় প্রথা
 প্রাপ্ত নহে। হে বসুনাথ! কথিত প্রকারে সেই অদ্বয় পদার্থ সদয় হই-
 য়াছে। সৃষ্টিকালে তিনি স্বকীয় মায়া শক্তির দ্বারা যে ভাবে ও যে
 নিয়মে যদাকারে প্রকট প্রাপ্ত হইয়াছেন, অসত্য হইলেও সে ভাবে
 তিনি বর্তমানে সত্য বলিয়া জানিতেছেন^{১২.১২}। হেমত্ব ও কটকত্ব এই
 দুই রূপের একটা সত্য, অপরটা মিথ্যা। সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞাত এই
 উভয় রূপের একটা রূপ সত্য, অপর রূপ মিথ্যা। চিৎ পদার্থ সর্বত্র
 থাকিলেও মনঃপদার্থে তাহার প্রকাশ ভাব অধিক। মনঃপদার্থ অর্থাৎ
 চিত্ত ব্যাঘ্রক। আরও স্পষ্ট কথা—চিত্তাব ও জড়ভাব উভয়রূপী। এই
 চিত্ত যে ভাব ভাবনা করে, সেই ভাবই অমৃতব করে, তাহার অত্রথা
 হয় না। সেই সকল ভাবনার দূর সংস্কার থাকে, সেই সংস্কার আবার
 সেই সেই পদার্থের আকারে প্রকট প্রাপ্ত হয়^{১৩.১৩}। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট
 গ্রাম নগরাদি ক্ষণমধ্যে অত্রথা হইয়া যায়, সে সকল যেমন প্রতিভাময়,
 জীবের দেহ ও দেহান্তর প্রাপ্তিও সেইরূপ প্রতিভাময় স্মৃতরাং বাস্তব
 নহে^{১৪.১৪}। তেমনি মরণ ও জন্ম স্বপ্নের ত্রায় অসত্য, অর্থাৎ কেবল
 ভাবময়। বাল্য গেল, যৌবন আসিল, যৌবন গেল বৃদ্ধক্য আসিল,
 তথা এ দেহ গেল অত্র দেহ হইল, এ সমস্তই ভাবমূলক বা বাসনামাত্র-

সৃষ্ট। স্বপ্নে পূর্বদৃষ্ট পদার্থ অস্মৃত হয়, আবার অদৃষ্টপূর্ব পদার্থও অস্মৃত হয়। এই যে বিচিত্র জগদর্শন, ইহাও জীবের এক প্রকার জাগ্রৎ স্বপ্ন^{১৭১}। তুমি এমন মনে করিও না যে, ব্রহ্মভাবও স্বপ্ন তুল্য মিথ্যা ও বাসনামাত্রবিনির্মিত। কেননা, ব্রহ্মদর্শনে বা ব্রহ্মে নির্বিশেষ চিন্মাত্রতাই সিদ্ধ হয়। সেজন্য তাহা স্বপ্নাদি অবস্থার তুল্য হইতে পারে না^{১৮}। বর্তমান পুরুষকার সমধিক বলশালী হইলে প্রাক্তনী বাসনার অভিভব হইয়া থাকে, ইহা সূক্ষ্মার দ্বারা এতদেহের কুক্রিয়ার অভিভব দৃষ্টে অস্মৃত হয়। (অভিপ্রায় এই যে, যতদূর প্রবল ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মানিক বাসনা নিচয় নষ্ট হইয়া যায়, সূত্ররং ব্রহ্মভাব প্রতিভাসরূপী নহে।) বাসনা, মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে, বিনষ্ট হয় না, সেইজন্য বাসনাজাত দেহজন্মাদি ঘটতে থাকে^{১৯}। যেমন শিশুর স্বকল্পিত বন্ধু তাহার সম্মুখে স্থিতি করে সেইরূপ মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ভবিষ্যৎ পাক্ভৌতিক দেহ অপরিহার্য্য হয়। মন, বুদ্ধি, অঙ্কুর ও পাঁচ ইন্দ্রিয়, এই অষ্টকের নাম পূর্য্যষ্টক ও আতিবাহিক দেহ^{২০}। এ পূর্য্যষ্টক অমৃত অর্থাৎ কেবল ভাবনাময়। বৈবাগা ও অভ্যাস দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে শমদমাদি সাধন সম্পন্ন ব্যক্তির মন নির্মল হইয়া যায়। অর্থাৎ মনের কল্লনা সকল বিলীন হইয়া যায়। কায়েই ব্রহ্মবোধক মহাবাক্য শ্রবণ দ্বারা কাল্পনিক প্রপঞ্চের বাধ ও তৎক্রমে মুক্তি অগ্নে। শাস্ত্রে যে স্থূল পূর্য্যষ্টকের কথা আছে, তদ্বিনাশে মুক্তি হয় না। যেমন জাগ্রৎ অবস্থা গেলেও সুপ্তি থাকে, তাহা হইতে পুনর্জাগ্রৎ আইসে, সেইরূপ, মূর্ত পূর্য্যষ্টক (স্থূল দেহ) গেলেও তৎসঙ্গে সূক্ষ্ম পূর্য্যষ্টক যায় না, সূত্ররং মুক্তিও হয় না। অতএব, মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণিত আতিবাহিক দেহ স্থিত থাকে, এবং সেই দেহই পুনঃ পুনঃ স্থূল দেহে প্রবিষ্ট হয়^{২১}। কখন বা সূষুপ্তের ঞায় লুপ্তস্মৃতি অবস্থায় অবস্থান করে^{২২}। এই যে স্থাবরাদি অবস্থা দেখিতেছ, এই স্থাবরাদি অবস্থাই তাহার (জীবের) দীর্ঘ সূষুপ্তি। যদিও কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবরে পুণ্যাদিকা বংশতঃ ক্রমি-কীট-ক্ষুৎ-তৃণাদিজনিত দ্রুতের অভাব দৃষ্ট হয়, *

* কল্পবৃক্ষ দেবলোকের বৃক্ষ। ইহার অশ্ব নাম কল্পতরু। সাধারণ বৃক্ষের নানা দ্রুপ, কল্পবৃক্ষের একুপ নানা দ্রুপ নাই। তাহা না থাকার কারণ তাহার পূর্ব জন্মের পুণ্যসঞ্চয়।

তথাপি, সে সকল অবস্থার প্রবোধের সম্ভাবনা নাই। জড়তাই স্রষ্টা, স্বপ্নই সংসার, এবং প্রবোধই মুক্তি। জীব কি? কিংস্বরূপ? তাহা বুঝিলেই মুক্তি হয় ও মুক্তি হইলেই পরমাশ্রমসম্পন্ন হয়। প্রবোধ হইতে যে মুক্তি হয় তাহা দুই প্রকার। জীবমুক্তি ও বিদেহমুক্তি*১*২। জুরায় অবস্থা প্রাপ্তির নাম জীবমুক্তি। আর দেহ পাতের পর তুর্যা-ভীত হওয়ার নাম বিদেহমুক্তি। বোধরূপী জীব, তাহার প্রবোধ, একবার অর্থ—উপাধি পরিত্যাগে চিন্মাত্র ব্রহ্মরূপে স্থিত হওয়া। সে অবস্থা শাস্ত্রীয় প্রবোধের লভ্য*৩। জীবের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, জীব যদি তাহা জানে, তাহা হইলে সে সর্বাবভাসক চিন্ময়তায় স্থিত হয় এবং যে ঐ তত্ত্ব মা জানে, সে এই দীর্ঘস্বরূপ সংসার ও ভয় প্রাপ্ত হয়*৪। সংসারের উদয়ও মিথ্যা ও ভয় প্রাপ্তিও মিথ্যা। বস্তুতঃই চিদংশ ব্যতীত জীবরূপের অস্তিত্ব কিছু নাই*৫। জীব মিথ্যা দৃষ্টির দ্বারা আপনিই আপনাকে বিভিন্নরূপে দেখে ও মিথ্যা শোকে অভিভূত হয়। ফলতঃ জীবের পরমাশ্রম ব্যতীত অস্তিত্ব কোন সংপদার্থের অবস্থান নাই*৬। অহো! মায়ার কি চমৎকার প্রভাব! যাহাতে জগৎ নাই, অথচ, তাহাতেই জগদ্রূপ হয়। স্থানোন্মধ্যগত জল যখন ক্রান্ত হইতে থাকে তখন যেমন তাহাতে নানা ভাব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ, স্বাক্ষাদপি স্বাক্ষতম জীবের বিচিত্র সংসারের দর্শন হইয়া থাকে। বাসনাই ইহার বন্ধন ও বাসনার বিনাশই ইহার মোক্ষ*৭*৮। বাসনার চরম সীমা সৌষুপ্তি স্থিতি। কেননা বাসনারই ঘনীভবে স্রষ্টব্যবৎ অবস্থা জন্মে। সেই ঘনীভূত অব্যক্ত বাসনাপুঞ্জের বৈচিত্র্য ও ক্রিয়াক্ষুণ্ণতাবৎ স্বপ্ন এবং তাহারই স্বপ্নরো-নাতি বিস্মৃতিভা জাগ্রতে। মোহের বা মায়ার স্বপ্নরোনাস্তি গাঢ়তার স্বাবর, তদপেক্ষা অল্প বাসনার তির্য্যক্, তদপেক্ষা অল্প বাসনার মনুষ্য, তদপেক্ষা নূন বাসনার গন্ধর্ষ ও তদপেক্ষা অল্প বাসনার দেবতাদি ভাব প্রাপ্ত হয়। এই জীব যখন আপনাকে দেহমাত্রব্যাপী বলিয়া জানে, তখনই কে আপনার বাহিরে আছে ও বাহিরে ঘটাদি পদার্থ আছে এইরূপ পৃথক্ প্রতীতির বশ্ত হয়*৯*১০। জীবচৈতন্য শরীরের দ্বারা শরীরের বাহিরেও আছে, যে স্থানে ঘটাদি সে স্থানেও আছে, জীব তাহা জানে না। তাই সে যখন মনোবৃত্তির দ্বারা বহির্ভাগবর্ত্তী ঘটাদি প্রদেশে এক হইয়া যায় (মিলিত হইয়া যায়) তখনই সে আশ্রিত

জানিতেছি বলিয়া মনে করে^{১৮}। অতএব, অভিহিত প্রকারের গ্রাহ্য গ্রাহক ভেদ মরুমরীচিকার জল বুদ্ধির দ্বার মিত্যা। বাহিরে ও অন্তরে, সর্বত্রই একাধর আত্মারই প্রকাশ, ইহা অবধারিত জানিবে^{১৯, ২০}।

সমুদ্র ও জল বস্তুতঃ একই পদার্থ। অর্থাৎ সমুদ্র জল তিন্ন অস্ত কোন পৃথক বস্তু নহে। সেইরূপ এই জগৎও সেই অনাদি অনন্ত অনাময় পরম পদ হইতে পৃথকভূত নহে^{২১}।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রথম জীবের (জীবঘন বা সমষ্টিজীব ব্রহ্মার) যে স্বপ্ন, তাহাই অশ্রুদাদি ব্যাধি জীবের জাগ্রৎ ও সংসার। ইহা সত্যও নহে, অসত্যও নহে, পরন্তু অনির্কটনীর^১। এই যে অশ্রুদাদি ব্যাধি জীবের জাগ্রৎ প্রসিদ্ধ ভূত ভুবনাদি, ইহা সেই প্রথম জীবের স্বপ্ন (কল্পিত বলিয়া স্বপ্ন) সূতরাং ইহা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয়বিধ। হে অনন্দের! যে ছেতু ইহা অসত্য বা অবশ্য, সেই হেতু ইহা স্বপ্ন^২। জীব এক স্বপ্ন হইতে অত্র স্বপ্নে অভিনিবিষ্ট হইতেছে (এক জন্ম ভ্যাগের পর অত্র জন্ম অনুভব করিতেছে) এবং মিথ্যা হইলেও ইহাকে সত্য ভাবিতেছে^৩। বৎস! বলা বাহুল্য যে, জীব অসংখ্য প্রকার ভেদ করণা করিয়া কেবল ব্রাহ্ম অভিমানই কাল কঠন করিতেছে^৪। জীব সর্বগত ও আদ্যন্ত রহিত। তথাপি ভাবনার দ্বারা এ সকলকে সত্য মনে করিতেছে^৫। হে মহাবাহো! আগামী কালে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের উপদিষ্ট সঙ্গত্যাগরূপা গতি অবলম্বন করিয়া জীবমুক্ত হইবেন^{৬, ৭}।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন! সেই পাণ্ডুপুত্র অর্জুন কোন্ সময়ে জন্মিবেন এবং ভগবান্ হরি তাঁহাকে কিরূপ সঙ্গ ভ্যাগের কথা উপদেশ করিবেন তাহা আমাকে বলুন^৮।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আকাশ যেমন স্বমহিমায় স্থিত, সেইরূপ, স্বমহিমায় স্থিত আদ্যন্তরহিত সজ্জন পরমাত্মায় এষ্ট সংসার ভ্রান্তি ক্ষুরিত হইয়াছে। যেমন সূর্য্যে হাব কেয়ুরাদি, যেমন জলে ফেল তরঙ্গাদি, সেইরূপ, তাঁহাতেই এই চতুর্দশ ভূবন ও ভুবনাস্তগত ভূতসমূহ (প্রাণিগণ) এই সংসার জালে জড়িত। যম, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতি ইহাতে লোকপাল পদে অবস্থিত। ইহা ভাগ, ইহা কণ্ঠব্য, ইহা মন্দ, ইহা অকণ্ঠব্য, এ সকল নিয়ম তাঁহাদেরই দ্বারা স্থাপিত^{১১.১০}। তাঁহারা সকলেই বহুকাল যাবৎ স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তন্মধ্যে ভগবান্ যম প্রত্যেক চতুর্থ যুগে প্রাণিবধজনিত পাপ বিমোচনার্থ তপোনিষ্ঠ হন। কোন যুগে ৮ বৎসর, কোন যুগে ১২ বৎসর, কোন যুগে ১৫ বৎসর এবং কোন যুগে ১৬ বৎসর স্বকায়ো উদাসীন হন অর্থাৎ প্রাণাহংসা করেন না। তৎকারণে পৃথিবী প্রাণিপরিপূর্ণা ও ভারাক্রান্তা হয়। এই সময়ে অত্যাচ্ছ দেবতাদিগকে ভারাবতরণপ্রয়োজনে প্রাণিবিনাশার্থ নানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়। একরূপ ব্যবহার ও একরূপ যুগ ও যুগবিপর্য্যয় যে কত অতিবাহিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই^{১২.১১}। এখন যিনি পিতৃপতি, ইহার নাম বৈবস্বত যম, তিনি এই বর্তমান মহাযুগের শেষ ভাগে প্রাণিবধজনিত পাপের বিনাশার্থ দ্বাদশ বার্ষিক অহিংসা ব্রত ধারণ করিবেন, তাহাতেই এই পৃথিবী তৎকালে ভারাক্রান্তা হইয়া ভগবান্ হরির শরণাপন্ন হইবেন। এবং হরিও হুই দেহে পৃথিবীকে অবতরণ করিবেন^{১৩.১২}। এক দেহ বসুদেবের পুত্র বলিয়া বাসুদেব আখ্যা প্রাপ্ত হইবে তথা অত্র দেহ দ্বিতীয় পাণ্ডব অর্জুন নাম প্রাপ্ত হইবে^{১৪}। প্রথম পাণ্ডবের যুধিষ্ঠির নাম হইবে। এই যুধিষ্ঠির সপাণ্ডব ধরাব অধিপতি ও ধার্মিকোত্তম হইবে। ইহার পিতৃব্য ভ্রাতা দুর্যোধন, তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী পাণ্ডুপুত্র ভীষ্ম, ইহারা পৃথিবী রাজ্য লইবার জন্য যুদ্ধপরুত হইবে এবং সেই যুদ্ধে অষ্টাদশ অন্ধোহিণী সেনা সমবেত হইবে^{১৫.১৩}। অর্জুনদেহধারী বিষ্ম সে সমুদায় যুদ্ধে বিনাশ করিয়া ভারাক্রান্তা পৃথিবীকে স্বস্থা করিবেন। তিনি প্রাকৃত 'মম্বষোর' আয় হর্ষবিষাদাদি দেখাইবেন এবং সেনামধ্যগত বন্ধুবিনাশের আশঙ্কা দেখাইয়া যুদ্ধোদ্যোগ পরিত্যাগ করিবেন^{১৬.১৪}। হে রঘুনাথ! ভগবান্ হরি কৃষ্ণ দেহে স্বতঃসিদ্ধ আত্মবোধযুক্ত অর্জুন দেহকে বক্ষ্যমাণ উপদেশ

সকল প্রদান করিবেন”। “আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধিও নাই। ইনি অজ, নিত্য, শাস্ত ও পুরাতন। শরীরই হত হয়, আত্মা হত হন না। যে ইহাকে হস্তা বলিয়া জানে, সে ইহাকে জানে না। অথবা যে ইহাকে হত বলিয়া জানে, সেও ইহাকে জানে না”। “যে আত্মা অনন্ত, একরূপ, নিত্যসং, আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম (দ্রব্য়) ও সকলের উপাদান ও নিমিত্ত, কি প্রকারে ও কে তাঁহার নাশক হইবে?”

হে সন্নিদায়ন! তুমি আপনাকে দেখ। তুমি অনন্ত, অব্যক্ত, অনাদি, অমধ্য, নির্দোষ, অজ, নিত্য ও নিরাময়। নিরবচ্ছিন্ন সন্নিদাই তোমার স্বরূপ”।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ।

—○*○—

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জুন! তুমি হস্তা নহ। আমি হস্তা, এ অভিমান মিথ্যা। সেজন্য তুমি ঐ অভিমান ত্যাগ কর। তুমি জরা মরণ অর্জিত শাস্ত আত্মা। যাহার আমি করি এ ভাব নাই, এবং যাহার বৃদ্ধি কিছুতেই লিপ্ত হয় না, সে এই সমুদায় লোক হনন করিলেও বন্ধন প্রাপ্ত হয় না। মনোবৃত্তিই জন্মে, সংবিদ তাহাতে প্রতিফলিত হয়, সেই প্রতিফলনকেই আরোপক্রমে “জন্মে” বলা হয় ও তাহাকেই লোকে অমৃত্যু শব্দে উল্লেখ করে। অতএব এই, ইহা, তাহা, সেই আমি, উহা আমার, এবমেবং সন্নিদ তুমি পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ মিথ্যা বা তুচ্ছ বোধ করিবে। হে ভারত! যদি তুমি উহাতে লিপ্ত হও তাহা হইলে তুমি স্নতঃখভাগী ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইবে। আপনায় অন্তর্গত বৃত্তাদি গুণই কার্য্য করে, তাহারাই কর্তা, পরন্তু মোহ বশতঃ আমি করি, এইরূপ অভিমান আবির্ভূত হয়। চক্ষু দেখুক, কর্ণ

শুভ্রক, ত্বক্ স্পর্শ করুক, রসনা রস গ্রহণ করুক, তাহাতে অহং-যোগ কর কেন? সঙ্কল্প বিকল্প মনোধর্ম, মন তাহা করুক, তাহাতে অহং আরোপ করিয়া ক্লেশভাগী হও কেন? বহর সংঘাত শরীর, সমস্ত তাহারই দ্বারা কৃত হয়, অথচ অজ্ঞ লোক ভাবে, আমি করিলাম। ঐ প্রকার অভিমানই অর্থাৎ অহং-অভিমানই দুঃখের ও উপহাসের কারণ ৩।৮। যোগীরা স্বায়ত্ত্বিকি কামনায অসঙ্গ হইয়া শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এ সকলের কার্য্য নির্বাহ করেন*। অহঙ্কারূপ বিষ যাহাকে আক্রম করিতে পারে না, তাহার কর্ম্ম করিলেও তন্নিমিত্তক স্মৃতিদুঃখ-ভাগী হয় না ১০। মমতারূপ দোষে দূষিত শরীর অত্যন্ত অশোভন ১১। যে নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সমদর্শী, ক্ষমাশীল, সে কৃতকর্ম্মে ও তাহার ফলে অলিপ্ত থাকে ১২। হে পাণ্ডব! তুমি ক্ষত্রিয়, এই যুদ্ধকার্য্য তোমার স্বধর্ম্ম। শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্মের অঙ্গীভূত ত্রুর অনুষ্ঠানও শ্রেয়স্কর, স্বধর্ম্ম বিরুদ্ধ নির্দোষ অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর নহে। যখন মূর্খের অনুষ্ঠিত স্বকর্ম্ম মঙ্গলাবহ বৈ অমঙ্গলাবহ নহে, তখন জ্ঞানীর অনুষ্ঠিত স্বকর্ম্ম মঙ্গলাবহ, এ কথা বলা বাহুল্য। অহঙ্কার বাহার বুদ্ধি হইতে বিগলিত হইয়াছে সে কোন প্রকার তাপ পাপে লিপ্ত হয় না ১৩। হে ধনঞ্জয়! তুমি ফলাফল লক্ষ্য না করিয়া সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিবে। নিঃসঙ্গ থাকিয়া যথোপস্থিত কর্ম্ম করিলে তাহা তোমার বন্ধনজনক হইবে না ১৪। তুমি ব্রহ্ম ভাবে ভাবিত হইয়া কর্ম্ম করিবে ও কৃত-কর্ম্মকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিবে। সমুদায় পদার্থ, সমুদায় প্রার্থনা, সমুদায় কামনা ও সমুদায় কার্য্য ঈশ্বরে অর্পণ করতঃ স্বয়ং ঈশ্বরাত্মা (ঈশ্বরাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরভাবে পরিপূর্ণ অথবা ঈশ্বরে নিমগ্ন) হও ১৫। সঙ্কল্প সমুদায় পরিত্যাগ কর, সম ও শান্তমনা হও এবং সঙ্গত্যাগরূপ যোগ অবলম্বন করিয়া জীবমুক্ত হও ১৬।

অর্জুন বলিলেন, ভগবন! সঙ্গত্যাগ, ব্রহ্মার্পণ, ঈশ্বরার্পণ, সংজ্ঞাস, জ্ঞান ও যোগ, এই ছয়ের বিভাগ কিরূপ তাহা আমাকে বলুন ১৭?।

ভগবান্ বলিলেন, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্পের ও বাসনার (কর্ম্মসংস্কারের) শাস্তি হইলে তখন ভাবনার কোন প্রকার আকার থাকে না। পণ্ডিতেরা সেই অবস্থাকে ব্রহ্মপর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ বলেন। ব্রহ্মাকৃরা মনোবৃত্তি উদ্ভিত হইয়া অজ্ঞানকে নিরবশেষ বিনাশ করিলে তাহা জ্ঞান আখ্যা

প্রাপ্ত হয়। যে মনোবৃত্তির প্রবাহ অজ্ঞান নিবৃত্তির কারণ, সেই ব্রহ্ম-
বুদ্ধির প্রবাহ যোগ। কি জগৎ কি আমি সমস্তই ব্রহ্ম, এই বুদ্ধিকে
কর্ম্মকরণ কালে অবিচ্ছিন্ন রাখার নাম ব্রহ্মার্পণ^{২২, ২৩}। ব্রহ্মভাব এইরূপে
ব্যাখ্যাত হয়—যেমন কোন প্রস্তরের অন্তরে ও বাহিরে একরূপ, সেই
প্রকার ব্রহ্মও অন্তরে ও বাহিরে একরূপ। আকাশ যেমন স্বচ্ছস্বভাব,
সেইরূপ ব্রহ্মও স্বচ্ছস্বভাব। তিনি দৃশ্যশ্রুতপঞ্চের অতীত অথচ দৃশ্যশ্রুতপঞ্চের
দ্রষ্টা, প্রকাশক ও সাক্ষী^{২৪}। তাহাতেই অত্যন্তমিথ্যা ভেদরূপী এই জগৎ
প্রতিভাসিত হইতেছে^{২৫}। অহং—আমি এ ভাব তাহারই অন্তর্গত ও
তদ্রূপে ভাসমান। অহং—আমি এ ভাবটী তাহাতেই অধ্যাপ্ত বা অসত্য।
সেজ্ঞাত অহং ভাবের গ্রহণ প্রকৃত গ্রহণ নহে অর্থাৎ আমি বলিয়া আগ্রহ
করা উচিত নহে^{২৬}। যাহাতে অর্থাৎ যে আধারে অহং—আমি এই
ভাবের উদয় হইয়াছে সে আধার পরিচ্ছেদবর্জিত। অর্থাৎ অসীম ও
তাহা আমি এই ভাব হইতে অপৃথক্। সেইজন্ত সকলেই আমি আছি
এইরূপ জানে, আমি নহি বা নাই বলিয়া কেহ জানে না^{২৭}। যেমন
অহম্ভাব অপৃথক্ তেমনি এই ঘট, এই পট, ইত্যাদি ভাবও সেই
অসীম ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্। কেননা ঘটাদি ভাবও সেই অসীম ব্রহ্মে
উদ্ভিত হইতেছে^{২৮}। যে অসীম ব্রহ্মে অহং মম—আমি আমার অথবা
এই ইহা এই দ্বিবিধ ভাব ক্ষুরিত হইতেছে। জলে লহরীর স্তাঙ্ক
প্রকাশ্য পাইতেছে। সেই অসীম ব্রহ্মই প্রতি দেহে আত্মতত্ত্ব আখ্যায়
প্রথিত। অতএব, উক্ত প্রকারে বিচিত্র হইলেও বাস্তবতঃ সেই
ব্রহ্মনামক সংবিৎ এক বলিয়া গণনীয়^{২৯}। অপর উপদেশ এই যে,
বুদ্ধিবিশেষের দ্বারা অহং মম ভাব ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং অহং মম ভাব
ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মফলত্যাগরূপ সংতাপ বিনা চেষ্টায় সুসিদ্ধ হয়^{৩০}।
সকলজাল পরিত্যাগের নাম অসঙ্গ এবং সমুদায় বৈতপ্রপঞ্চ জৈশ্বরের
অনতিরিক্ত, যেমন সমুদায় মূদ্বিকার মূদ্বিকার অনতিরিক্ত সেইরূপ
অনতিরিক্ত, এই জ্ঞানের নাম জৈশ্বার্পণ। ভেদ অজ্ঞানমূলক এবং
তাহাও কেবল নামে, অর্থে নহে। অর্থ সেই একাদয় চিদাত্মা^{৩১, ৩২}।
শব্দই বল, আর অর্থই বল, সমস্তই বোধ। অস্ত্র কিছু নহে। সূত্রায়
দিক্, জগৎ, আমি, আমার, তুমি, তোমার, ক্রিয়া, কাল, এ সমস্তই
বোধাত্মা আমি। অতএব, হে অর্জুন! তুমি মদেকচিত্ত ও মদ্বক্ত হও

তথা আমাকেই নমস্কার কর। যদি তুমি মৎপরায়ণ হও, তাহা হইলে তুমি আমাকেই পাইবে অর্থাৎ আমারই একীভাবে স্থিত হইবে^{৩৭৩}।

অৰ্জুন বলিলেন, আপনার রূপ দ্বিবিধ। সগুণ ও নিগুণ। তন্মধ্যে কোন্ অবস্থায় কোন্ রূপ আশ্রয়ণীয় তাহা আমাকে বলুন^{৩৭৪}।

ভগবান্ বলিলেন, আমার যে রূপ জনসাধারণের বোধ যোগ্য, তাহা সামান্ত নামে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে এই সামান্ত রূপ হস্তপদাদিবিশিষ্ট ও শব্দচক্রগদাপদ্মধারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আর আমার যে স্বরূপ অনাদি অনন্ত ও সর্বপ্রকার পরিচ্ছেদ বা ভেদ বিবর্জিত, সেই রূপকেই পরম বলিয়া বিদিত হইবে। আমার এই পরম রূপই ব্রহ্ম ও পরমাত্মাদি শব্দে অভিহিত হয়^{৩৭৫}। যাবৎ না তুমি প্রবুদ্ধ হইবে, মৃষ্ট-অজ্ঞানমালিন্য হইবে, তাবৎ তুমি আমার সেই চতুর্ভূজ রূপের পূজাদি করিবে^{৩৭৬}। চতুর্ভূজ রূপের পূজাদি করিতে করিতে তোমার অজ্ঞান-মালিন্য বিদূরিত হইবে, তুমি প্রবোধ প্রাপ্ত হইবে, তখন তুমি আমার অভিহিত পরম স্বরূপ জ্ঞানগোচর করিয়া কৃতার্থ হইবে^{৩৭৭}। যদি তুমি আমাকে ও আপনাকে একাধ্বয় বিগুহ চিন্মাত্র বলিয়া জ্ঞান, তাহা হইলে তন্নিষ্ঠ হইয়া থাক। আমি যে তোমাকে আমি তুমি ও তাহা ইহা বলিতেছি, এ সমস্তকে তুমি উপদেশের পন্থা বলিয়া জানিবে, ফলতঃ ঐ সমস্তই এক আত্মতত্ত্ব^{৩৭৮}। তুমি সর্বভূতে আত্মাবস্থান ও আত্মায় সর্বভূতের অবস্থান, দর্শন করিবে^{৩৭৯}। যে ব্যক্তি আপনাকে সর্বভূতাবস্থিত ও এক দর্শন করে, সে জরাজন্মমরণাদির অতীত হয়^{৩৮০}। জীব যখন আত্মাতেই সর্বভূতের অধিষ্ঠান, সর্বভূত তদব্যতিরেকে স্থিত, এইরূপে আত্মদর্শী হয়, তখন সেই সর্বশব্দ এক্ষেপণ্যবসিত হয় এবং একত্বও আত্মায় সমাপ্ত হয়। এই তত্ত্ব অবগত হইবামাত্রই কৈবল্য জন্মিয়া থাকে। যাহাতে বা যাহার দ্বারা এই ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত হইতেছে তাহাকেই তুমি আত্মা বলিয়া অবধারণ করিবে^{৩৮১}। যে পদার্থ লোকত্রয়বর্তী জলের রস ও হৃৎকাদি পদার্থের স্বাদ জানিতেছে সেই পদার্থকে তুমি আত্মা বলিয়া জানিবে^{৩৮২}। যিনি সমুদায় শরীরের অন্তরে হৃৎকায় অথচ অমুভবরূপে স্থিতি করিতেছেন, অমুভবনীয় বিষয়ের অতিরিক্ত সেই পদার্থকে তুমি সর্বব্যাপী আত্মা বলিয়া জানিবে। হৃৎকায়স্থতের অবস্থিতির গ্রাম যিনি সমুদায় পদার্থে অবস্থিত, সেই পদার্থকে

তুমি আত্মা বলিয়া জানিবে^{১৭১}। যেমন সমুদায় রত্নের অন্তরে ও বাহিরে তেজের অবস্থিতি, সেইরূপ, সমুদায় দেহের অন্তরে ও বাহিরে আত্মার অবস্থিতি^{১৭২}। যেমন সহস্র সহস্র কুন্তের অন্তরে ও বাহিরে আকাশের অস্তিতা, তেমনি, ত্রিজগতীশ্ব সমুদায় দেহের অন্তরে ও বাহিরে আত্মার অস্তিতা^{১৭৩}। যেমন শত শত মুক্তা একই স্ত্রে গ্রথিত, সেইরূপ, লক্ষ লক্ষ দেহ এক আত্মায় গ্রথিত, অথচ ভ্রলক্ষ্য^{১৭৪}। ব্রহ্মাদি ভূগাস্ত পদার্থের সত্তাকে সাধারণ সত্তা বলা যায়, সেই সাধারণ সত্তাই আত্মা^{১৭৫}। সর্বাধিষ্ঠানরূপে আত্মার নির্বিকার অবস্থানের নাম ব্রহ্মতা, এই ব্রহ্মতাই বাস্তবী, আর সর্বাস্তর্ধ্যামিরূপে মুক্তা সমূহে স্ত্রের ন্যায় অবস্থিতির নাম জীবতা। এই জীবতা অবাস্তবী। হস্তা ও হস্তব্য প্রভৃতি ভাব এই অবাস্তব ভাবের অন্তর্গত। সুতরাং হে অর্জুন! জগতের এইরূপ যখন আত্মারই রূপ, তখন আর বাস্তবতঃ কে কাহাকে হনন করিবে? তথা কে-ই বা জগতের শুভাশুভ দ্বারা লিপ্ত হইবে^{১৭৬}। যে ব্যক্তি আদর্শে প্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় আত্মায় জগদ্ভাবের অবস্থান দেখে, ও জগতের বিনাশে আত্মার অবিনাশ দেখে, সেই ব্যক্তির দর্শনই যথার্থ^{১৭৭}। হে পাণ্ডব! আমি বলিতেছি কি, আমি বলিতেছি, এ সমস্তই আমি, এ সকল অস্ত্র কিছু নহে। তুমিও আমাকে ঐরূপ সর্বাঙ্গক বলিয়া জান। এ সকলের সৃষ্টি ও প্রলয় আত্মাতেই প্রকটমান এবং সামুদ্রতরঙ্গের অনুরূপ^{১৭৮}। পদার্থের আত্মতা শৈলের প্রস্তরত্বের, বৃক্ষের কাষ্ঠত্বের ও তরঙ্গের জলত্বের অনুরূপ^{১৭৯}। যে ব্যক্তি আপনাকেই সর্বভূতে ও সর্বভূতে আপনাকে স্থিত দেখে, সেই ব্যক্তিই আপনাকে অকর্তা দেখে। যেমন নানা আকারের তরঙ্গে জল, হার কেয়ুরাদি অলঙ্কারের সুবর্ণ, হে অর্জুন! সেইরূপ সমুদায় ভূতে আত্মা^{১৮০}। যেমন জলে নানা আকারের তরঙ্গ, সুবর্ণে হারকেয়ুরাদি, সেইরূপ পরমাত্মায় এই বিশ্ব^{১৮১}। হে ভারত! এই সকল পদার্থ, এই সকল ভূত ও ব্রহ্ম, এ সকল একই, পৃথক্ নহে^{১৮২}। ব্রহ্ম যখন এক ও নির্বিকার, জগৎ যখন নানা ও সবিকার, তখন ইহাও বুঝা উচিত যে, অসমাবেশ প্রযুক্ত জগৎ নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মে জগৎ রজ্জ্বতে সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হয়। অতএব, বন্ধুত্বাদিসমুখ পরিতাপ মোহ ব্যতীত বাস্তব নহে^{১৮৩}। এই তব শ্রবণের দ্বারা তুমি অভয় ব্রহ্ম অনুভব করতঃ

জীবন্ত হও**। যাহারা মোহগ্রস্ত নহেন, মান মোহ ও সঙ্গদোষ
ত্যাগ করিয়াছেন, যাহারা আত্মরতি, নিবৃত্তকাম, দ্বন্দ্বাতীত, সুখদুঃখ-
বাস্তব নহেন, তাঁহারা বর্ণিত অবায় পদ প্রাপ্ত হন**।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

—○()*(○)○—

ভগবান্ বলিলেন, হে মহাশয় অর্জুন! আমি প্রীত হইয়া পুন-
র্বার তোমাকে যাহা বলি তাহা শ্রবণ কর*। হে কুন্তীপুত্র! ইন্দ্রিয়গ-
বিষয় সম্পর্ক লাভ করিয়া শীত ও উষ্ণাদি অনুভব করায়, তাহাকেই
সুখ ও দুঃখাদি জন্মিতেছে বলা যায়। হে ভারত! উৎপত্তি ও বিনাশ
বিশিষ্ট ঐ সকলকে তুমি উপেক্ষা করিবে। উপেক্ষা করা একাত্মদর্শীর
পক্ষে অসম্ভব নহে। উপেক্ষা বা বৈরাগ্য সিদ্ধ হইলে তখন ঐ সকল
স্বাভূত হইয়া যায়। অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা ঐ সকলের সেই সেই অনুভব
প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায়। অনবয়ব ও পরিপূর্ণসত্তাব আত্মার আবীর সুখ
কি? দুঃখই বা কি*? যাহার ইন্দ্রিয়ের ও বিষয়ের সত্যতা বোধ
উপশাস্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তিই ধীর ও মোক্ষভাগী*। এ সমস্তই
যখন আনন্দময় আত্মা, ইহা সুখ ও ইহা দুঃখ, এ সকল ভেদ যখন
সমায়াক, তখন তাহা কেন না উপশাস্ত হইবে*? যখন কেবল
মাত্র আত্মারই অস্তিতা আছে, অথ কিছুই অস্তিতা নাই, তখন
অনাত্মবিষয়ের ও তৎসংস্পর্শজনিত সুখ দুঃখাদির অস্তিতা থাকিবে
কেন*? যাহা নাই তাহা হয় না এবং যাহা আছে তাহারও অভাব
হয় না। সর্বগ পরমাত্মাই আছে, সুখ দুঃখাদি নাই*। তুমি জগৎ
ও আত্মা এ দুয়ের সত্তা ও অসত্তা অর্থাৎ জগৎ আছে, পরমাত্মা
নাই, এরূপ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, তথা উক্ত উভয়ের সম্বন্ধঘটক
অজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া, চিন্মাত্রপ্রতিষ্ঠ হও*। আত্মা শরীরের

অগ্নির স্থিত, চেতন ও দৃশ্যদর্শী হইলেও সুখের দ্বারা হৃষ্ট হন না, দুঃখের দ্বারা শ্লান হন না। হর্ষ ও শ্লানি মনের, আত্মার নহে^{১১}। জড়বভাব মনই দুঃখভাগী, তাহার প্রক্ষয়ে আত্মার ক্ষতি হয় না^{১০}। এই যে চিত্তাদিষটিত জীবভাব, এই জীবভাবই ভোক্তা অর্থাৎ সুখ-দুঃখভোগী। এই জীবভাব ও সুখদুঃখাদি ভোগ, সমস্তই মায়ামৃষ্ট অর্থাৎ ভ্রান্তিজনিত। সত্যকালে দেহাদিও নাই, দুঃখাদিও নাই^{১১}।^{১২}। যে হেতু দুঃখ এক প্রকার ভ্রান্তি, সেই হেতু তাহা সত্যজ্ঞাননাশ। (সত্য-জ্ঞান আত্মতত্ত্বজ্ঞান)। যেমন রজ্জুজ্ঞানে অজ্ঞানজ্ঞাত স্পর্শভয় বিনষ্ট হয়, সেইরূপ, আত্মতত্ত্বজ্ঞানে অজ্ঞানজ্ঞাত দেহাদিষটিত দুঃখাদির বিনাশ হয়^{১৩}।^{১৪}। জন্মাদিরহিত বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মের জন্মও নাই, নাশও নাই, এইরূপ বোধ সত্য, পরম সত্য^{১৫}। ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে এ সকল তরঙ্গের জ্ঞায় হইতেছে ও যাইতেছে। বোধের উদয় হওয়ায় এখন তুমি নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মসমুদ্র^{১৬}। কাল, ক্রিয়া, দেশ, তুমি, আমি, সেনা, এরূপ ভেদবুদ্ধি যে ব্রহ্মসমুদ্রের তরঙ্গ, সে ব্রহ্মসমুদ্রে সত্যতঃ কোন ভাব বা অভাব নাই। তুমি মান, মদ, শোক, ভয়, চেষ্টা, সুখ, অসুখ, এরূপ দ্বৈত বুদ্ধি ত্যাগ কর, করিয়া কেবল সন্নিগম্য হও। তুমি যে সেনা ক্ষম করিবে, সে সেনাও তুমি, এইরূপ অমৃতভব করতঃ শুদ্ধ ব্রহ্মময় হও। সুখদুঃখবোধশৃঙ্খ ও লাভালাভজ্ঞানশৃঙ্খ ও জয়পরাজয় অমুসন্ধানবর্জিত হও। কখননা তুমি নিকলঙ্ক নিরাময় ব্রহ্ম^{১৭}।^{১৮}। লাভালাভে সমবুদ্ধি হইয়া নিঃসঙ্কল্পে কার্য্য কর। যে কার্য্য করিবে, যাহা 'ভক্ষণ করিবে,' যে হোম বা দান করিবে, সমস্তকেই তুমি পরমাত্মা ভাবিবে। জীব অন্তকালে যন্ময় হয় জন্মকালে তাহাই হইয়া জন্মে। এই দৃষ্টান্তে তুমি সত্য ব্রহ্ম পাইবার জন্ত সত্য ব্রহ্মময় হও^{১৯}।^{২০}। ফলামুসন্ধান বর্জিত হইয়া ব্রহ্মভাবে ভাবিত হও। ব্রহ্মজগণ ঐরূপ কেবল কর্ম্ম অর্থাৎ অভিসন্ধিশৃঙ্খ হইয়া যথোপস্থিত কার্য্য করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কর্ম্মে অকর্ম্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করে, এবং অকর্ম্মে অর্থাৎ ব্রহ্মে নিত্য-প্রতিষ্ঠরূপ কর্ম্ম দর্শন করে, সেই ব্যক্তি মমুসাসংঘের মধ্যে বুদ্ধিমান। তুমি কর্ম্মফল প্রাপ্তির জন্ত কর্ম্মকরণে সমাসক্ত হইও না। হে ধনঞ্জয়! তুমি যোগে অর্ধাৎ ব্রহ্মাত্মবোধে স্থিত ও কর্ম্মাসক্তি পরিত্যাগী হইয়া কর্ম্ম করিবে^{২১}।^{২২}। মৃত্যু, কর্ম্মাসক্তি ও নিকর্ম্মতা বর্জন করিয়া সম ও

স্বস্থ ও যথাপ্রাপ্ত অবস্থায় অবস্থান কর। যে কর্মফলাকাজ্জা পরিত্যাগী ও নিত্যতৃপ্ত, সেইযোগী কর্ম করিলেও তাঁহাকে কিছু করেন না বলিতে পারা যায়। আসক্তিই করে, স্রুতরাং তাহাকেই কর্মকর্ত্রী বলা যায়। যদি আসক্তি ত্যাগ না হয় তাহা হইলে না করিলেও করার ফল হয়। মন যদি মূর্খতাগ্রস্ত থাকে তাহা হইলে তৎসঙ্গে আসক্তিও থাকে। অতএব, মূর্খতাই সর্বপ্রায়ে পরিত্যাজ্য^{২৭.২৮}। তত্ত্বজ্ঞ ও আসক্তিশূন্য, এরূপ মহাত্মা কর্ম করিলেও তদ্বিশয়ে তাঁহার কর্তৃত্ব উদয় হয় না। কর্তৃত্ব অমুদয়ে ভোক্তৃত্ব অমুদয়, ভোক্তৃত্ব অমুদয়ে সাম্য, সেই সাম্য হইতে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়^{২৯.৩০}। হে অর্জুন! তুমি যদি ভেদ-বুদ্ধি বর্জনপূর্বক পরমায়ণের হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তুমি সত্য সত্যই অকর্ত্তা হইবে। যে ব্যক্তি কাম ও মঙ্গলরহিত হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে ধর্ম্মিষা তাহাকেই পণ্ডিত বলেন। হে অর্জুন! জ্ঞানরূপ বহ্নি সমুদায় কর্ম ভস্মসাৎ করে, এ কথার অর্থ—এরূপ জ্ঞানীর এরূপ কার্য্য মিথ্যা বা নিষ্ফল হইয়া যায়^{৩১.৩২}। যে ব্যক্তি উৎকর্ষাপকর্ষ প্রতীক্ষা করে না, চন্দের শ্রায় শীতলস্বভাব থাকে, স্থির ও স্নাননিষ্ঠ, ও সকল বিষয়ে নিম্প্ৰহ হইয়া কাল কর্ত্তন করে, বুঝিবে যে, সে অব্যগ্র হইয়াছে। তুমিও দ্বন্দ্বাতীত, সঙ্কট, যোগক্ষেমম্প্ৰহাশূন্য ও আশ্রয়ত হইয়া যথোপস্থিত ব্যবহার নির্বাহ করিবে^{৩৩.৩৪}। যে মনুষ্য কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করে, অথচ বিষয় বিস্মৃত হয় না, এরূপ মনুষ্য মৃত ও মিথ্যাচারী। যে মনের সহিত অন্তরিন্দ্রিয় সংযত করিয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিচালন করে, তাহাকে আমরা বিশিষ্ট মনুষ্য বলি^{৩৫.৩৬}। যেমন নদ নদীর সমগ্র প্রবাহ পরিপূর্ণস্বভাব সমুদ্রে প্রবেশ করে, তাহার শ্রায় সমুদায় কামনা যাহাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিই শান্তি লাভ করে। যে কাম্যকামী সে শান্তি লাভ করিতে পারে না^{৩৭}।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ।

ভগবান্ বলিলেন, ভোগ ভোগের জন্ত বহুও করিবেক না এবং ভোগ সৌষ্ঠবের চিন্তাও করিবে না। লাভ অলাভ সমান জ্ঞান করিয়া যথোপস্থিতের অনুবর্তী হইবে। এই দেহ আত্মা নহে, ইহাতে তুমি আত্মভাব স্থাপন করিও না। হে মহাবাহু অর্জুন! দেহের নামে আত্মার নাশ হয় না। আত্মা অবিনাশী। শীর্ণতা দেহেরই ধর্ম, দেহই জীর্ণ শীর্ণ হয়, আত্মা অশীর্ণস্বভাব। যে সর্বপ্রকার মমতা পরিত্যাগ করিয়াছে, সে কিছু করিলেও করেনা বলিয়া উক্ত হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, আসক্তিই করে অর্থাৎ আসক্তিই কর্তা, এবং তাহা যাহার ত্যাগ হয় নাই, সে বাহিরে কিছু না করিলেও অন্তরে কর্তা। যে হেতু তাহা মনের মূর্খতা বশতঃ সংঘটন হয় সেই হেতু মূর্খতা সর্বতঃ উপারে পরিত্যাজ্য। আসক্তিশূন্য তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মারা কর্মাকুলান করিলেও তবিরে তাঁহাদের কর্তৃতার উদয় হয় না। মনীষিগণ জানেন যে, আত্মা অবিনাশী ও অনাদি অনন্ত। “আত্মা বিনষ্ট হয়”, এ দ্বৈতবাদ ধেন ভোমার না হয়। আত্মবির ব্যক্তির আত্মাকে নষ্ট বলিয়া জানেন না। কেননা তাঁহারা আত্মাকেই আত্মা বলিয়া জানেন, অনাত্মদেহাদি পদার্থকে আত্মা বলিয়া জানেন না।

অর্জুন বলিলেন, হে জগন্নাথ! সূতেরা দেহাদি পদার্থকে আত্মা বলিয়া জানে জাহুক, পরন্তু বিজ্ঞেরা ত তাহা জানেন না, তবে কেন তাঁহাদের ধন পুত্রাদি ইষ্ট বস্তু বিনষ্ট হয়? ধন পুত্রাদির বিনাশ কি তাঁহাদের ইষ্ট বিনাশ হয় না?

• ভগবান্ বলিলেন, তাহাই বটে। অর্থাৎ বিজ্ঞদিগের ইষ্ট বিনাশ হয় না। কেননা তাঁহাদের দৃষ্টিতে সমস্তই একমাত্র অবিনাশী আত্মা। বাহ্যেরা জানেন সমস্তই আত্মা ও তাহা অবিনাশী, তখন আর কোথার কাহার কি বিনষ্ট হইবে? ইহা নষ্ট হইল, ইহা লুপ্ত হইল, এ সমস্ত

তাই মোহের কার্য। মোহ ব্যতীত ঐ সকলের তাব অর্থাৎ অস্তিত্ব বন্ধাপুত্রের অস্তিত্বের অনুরূপ^{১১}। যাহা নাই, তাহার আবার হওয়া কি? যাহা আছে তাহার আবার বিনাশ কি? তত্ত্বদর্শীরা তাব অস্তিত্বের এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, যাহা আছে তাহা সদাকালই আছে এবং যাহা নাই তাহা সদাকালই নাই^{১২}। তুমি সেই পদার্থ অবিনাশী বলিয়া জানিবে—যে পদার্থ সর্বব্যাপী। কেহই সেই অনন্তর পদার্থের নাশ সম্ভাবনা করিতে সমর্থ নহে^{১৩}। এই সকল দেহই নশ্বর, দেহী নশ্বর নহে। সেই জন্তই বলিতেছি, হে অর্জুন! তুমি যুদ্ধ কর^{১৪}। একই আত্মা আছেন, দুই নাই। যাহা নাই তাহার আবার সম্ভব অসম্ভব অর্থাৎ হওয়া না হওয়া কি? সজ্জনী আত্মার বিনাশ নাই। দ্বিত্ব ও একত্ব অপেক্ষাবুদ্ধিজন্ত, সে অপেক্ষাবুদ্ধি উন্মার্জিত হইলে যাহা থাকে, এবং সং অসং উভয় ভাবের অন্তরালে যাহা সদা বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই তুমি পরম পদ বলিয়া বিদিত হও^{১৫}।

অর্জুন বলিলেন, যদি তাহাই হয় তবে আমি মরিলাম, অমুক স্বর্গী ও অমুক নারকী, এ সকল কথার অর্থ কি^{১৬}?

ভগবান্ বলিলেন, ক্ষিতি, জল, বায়ু, বহি, আকাশ, এই পাঁচ সূক্ষ্মভূত ও মন তথা বুদ্ধি, এই সাত পদার্থের সমবায়ে (সংযোগে) জীব, তাহাই এতদ্দেহে স্থিতি করে। এই জীব রজ্জুর দ্বারা পশুশাবকের জায় বাসনা (কৃতকার্যের সংস্কার) দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এই শরীর মধ্যে পল্পরে পক্ষীর জায় রহিয়াছে^{১৭}। যেমন বৃক্ষের পত্র উদ্গত ও পুষ্ট হইয়া পুনর্বার শুষ্ক ও বৃক্ষচ্যুত হয়, সেইরূপ, দেহও উদ্ভূত ও পুষ্ট হইয়া যথাকালে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া জীব হইতে প্রচ্যুত হইয়া যায়। বায়ু যেমন পুষ্প হইতে সুরভি গ্রহণ করতঃ স্থানান্তরগামী হয়, সেইরূপ জীবও পতনোন্মুখ দেহ হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করতঃ পুনর্বার নূতন দেহ গ্রহণের নিমিত্ত উৎক্রান্ত হইয়া যায়^{১৮}। তত্ত্বজ্ঞগণ জানেন, এই সূক্ষ্ম দেহ বাসনামূলক। সূত্রাং যাবৎ বাসনা তাবৎ দেহ এবং বাসনার প্রাক্ষয়ে শরীরোৎপত্তির অভাব ও পরম পদ প্রাপ্তি, ইহা পণ্ডিতগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে^{১৯}। জীব বাসনাবেষ্টিত হইয়াই ঐন্দ্রজালিক দ্বারা মিথ্যা পুরুষের জায় নানা দেহ ধারণ করে ও বিবিধ যোনি প্রসিদ্ধমণ করে এবং নিজপ্রাপ্তি কালে ইন্দ্রিয়শক্তি সহ বিজ্ঞান হয়^{২০}।

জীব নিজস্ব হইবামাত্র দেহ নিশ্চল নিম্পন্দ হয়, সেই অবস্থাকেই লোকে মরণ বলিয়া নির্দেশ করে^{১৭১০}। নিজস্বিত্ব পর জীব আকাশে কিছুকাল বায়বীয় মূর্তিতে অবস্থান করে এবং সে সময়েও আপনার বাসনামূরূপ মূর্তি অলুভব করে^{১৭১১}। অপিচ, যে দেহ উক্ত প্রকারে বিনষ্ট হইল, সে দেহকে তখন সে মিথ্যা ও নশ্বর বলিয়া জানিতে থাকে। অপিচ, দেহের বিনাশ দেখিয়া ভূমিও ইহাকে মিথ্যা অর্থাৎ অদৃশ্য বলিয়া অস্বাধীন করিবে অথবা স্রুশ্বের ত্রায় ইহার অস্তিত্ব বিশ্বৃত হইবে^{১৭১২}। মনুষ্য ও মনুষ্যের বিনাশ, উভয়ই বাসনাবশে কল্পিত, বস্তু বিশেষ দ্বারা নিশ্চিত নহে অর্থাৎ সত্য নহে। লোকপিভাসহ ব্রহ্মাও গো অশ্ব মনুষ্য প্রভৃতি আকারের পূর্বকল্পীয় বাসনামূরূপ কল্পনার দ্বারা এতৎকরে গো অশ্ব মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্ট করেন, অত্র কোন উপাদান নইয়া কৃষ্ণকারের ঘটাদি সৃষ্টি করার ত্রায় সৃষ্টি করেন না। সত্য হউক মিথ্যা হউক, উৎপত্তির প্রথম ক্ষণে যে আকার দৃষ্ট হইবে সে আকার তাহার বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত দৃষ্ট হইবে, তাহার অন্তথা হইবে না। পূর্বোপার্জিত শুভ বাসনা যে পশ্চাদ্ধার্জিত শুভ বাসনার দ্বারা অভিভূত হয় তাহার দৃষ্টান্ত প্রাপ্তি। যেমন জায়ন্তিতাদি যন্ত্রের দ্বারা পূর্বদুষ্ক্রিয়া বিশ্বস্ত হয়, যেমন বর্তমান দাহাদি যন্ত্রের দ্বারা পূর্বকৃত গৃহাদির বিনাশ করা যায়, সেইরূপ, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি শাস্ত্রীয় যন্ত্রের দ্বারাও প্রাগ্ভবীয় দুর্কাসনা বিনাশ করা যায়^{১৭১৩}। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চার বিষয়ের বাসনার মধ্যে যে বিষয়ের বাসনা অত্যন্ত তীব্র হইবে, সেই বিষয়ের বাসনাই জয়লাভ করিবে। অতএব, যাহাতে শাস্ত্রীয় শুভ বাসনার সম্যক উদ্বীপন হয় শুভপ্রার্থী পুরুষ তাহাষ্ট করিবেন^{১৭১৪}। মুহু বাসনা বলবৎ বাসনা জয় করিতে পারে না। সেইজন্য যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ মননাদির দ্বারা চিরাত্যন্ত জন্ম মরণ স্বর্গ নরকাদি বিভ্রম বিনষ্ট হয় না^{১৭১৫}।

অজ্ঞান বলিলেন, হে ব্রহ্মন! স্বর্গ নরকাদি বিভ্রমের কারণ বা মূল কি? জীবেরই বা হিতিকারণ কি? তাহা আমাকে বলুন^{১৭১৬}।

ভগবান্ বলিলেন, এই সংসার বিভ্রম স্বপ্নের অমূরূপ। পূর্ব পূর্ব সংসারই পর পর বিভ্রমের কারণ। ইহা অনাদি প্রবাহ ত্রায়ে সিদ্ধ হয়। অতএব, চিরাত্যন্ত সংসার বাসনার সংসারই সংসারের অর্থাৎ

জীবহিত্তির কারণ, শাস্ত্রীর প্রযত্নে তাহার প্রাকর হুঁয়ারাই মোক্ষ**।

অর্জুন বলিলেন, বাসনার উৎপত্তি কোথায়? ও তাহার বিনাশ কিসে হয়?

ভগবান্ বলিলেন, মূৰ্খতাই বাসনার উৎপত্তি স্থান এবং তত্ত্বজ্ঞানই বাসনার নাশক। অনাস্ব্যায় আস্ব্যভাব স্থাপনের নাম মূৰ্খতা, আর আস্ব্যায় আস্ব্যজ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান**। হে কোন্তের! তুমি আপনাকে বিদিত হইয়াছ, সত্য কি তাহা জানিয়াছ, এখন তুমি এই সেই আমি তুমি তোমার আমার ও আমার দ্বারা, এই সকল ভাব পরিত্যাগ কর**।

অর্জুন বলিলেন, বুঝিয়াছি, বাসনা বিনাশে জীবের বিনাশ সিদ্ধ হয়। যে যাহার সত্তার সত্তাবান্ তাহার অসত্তার তাহার অসত্তা অনিবার্ধ্য**। অতএব, জীবের লয় হইলে তখন আর কে জন্মমরণাদিতাগী হইবে? তাহা হইবে না**।

ভগবান্ বলিলেন, হে বুদ্ধিমন্! জীব কি? জীব অস্ত্র কিছু নহে। আপনিই আপনার মালিঙ্গ করুনা করিয়াই জীব এবং তাদৃশ করুনাই বাসনার মূল বা বীজ। স্তুতরাং সে করুনা ও সে বাসনা বিনষ্ট হইলে যাহা প্রকৃত আস্ব্যরূপ তাহাই অবশেষিত ও সুপ্রতিষ্ঠ হয়। বাসনা-মুক্ততাই মোক্ষ, মোক্ষ অস্ত্র কিছু নহে**।**। হে মহাবাহু অর্জুন! বাসনাকরে যে জীবদশাতেও মুক্তি, তাহা সৰ্ব্বশাস্ত্রের প্রসিদ্ধি। যাবৎ নির্কামন না হওয়া যায় তাবৎ সৰ্ব্বদর্শনপরায়ণ হইলেও মুক্ত নহে**।**।

যাহার অন্তরে বাসনা থাকে, সে ই ভ্রান্তি বশতঃ গগনতলে শিথিলিচ্ছ দর্শনের দ্বার (কখন কখন আকাশে এমন এক পদার্থ দেখা যায়, যেন শত শত ময়ূরপুচ্ছ ত্তরে ত্তরে সাজান রহিয়াছে। অথচ সে সকল মেঘ, ময়ূরপুচ্ছ নহে।) সংসার দর্শন করে এবং যাহার বাসনা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে সে আর কোনও প্রকার ভ্রমদর্শন করে না স্তুতরাং মুক্ত হয়**।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ।

— ০ * ০ —

ভগবান্ বলিলেন, হে অর্জুন ! তুমি উক্ত প্রকারে বাগনা কর
করিয়া জীবমুক্ত ও অন্তঃস্বশীতল (তাপাদিশূত্র) হও, হইয়া বন্ধুবধ
নিমিত্তক হুঃখের ত্যাগকারী হও* । অরামরণের আশঙ্কা ত্যাগ কর,
আকাশের জ্বায় নির্গিপ্ত হও, ইষ্টানিষ্ট করনা পরিত্যাগ কর, রাগ বা
আনন্দি বর্জিত হও এবং প্রবাহের জ্বায় উপস্থিত কার্য্য সকল যথো-
পস্থিত নিয়মে করিতে থাক । ঐরূপে কার্য্য করা, করা বলিয়া গণ্য
নহে । কেননা সত্যতঃ কোন কিছুই বিনাশ হয় না* । জীবমুক্তদিগের
স্বভাব এই যে, তাঁহারা অনাসক্তচিত্তে যথোপস্থিত কর্ম্ম করেন । পরন্তু
মূঢ়ের স্বভাব বিপরীত । মূঢ়েরা এই কর্ম্ম করি বা করিব অথবা এই
কার্য্য করিব না, এইরূপ অভিসন্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মপ্রবৃত্ত অথবা কার্য্যানিবৃত্ত
হয়* । যে সকল শাস্ত্রচিত্ত জীবমুক্ত প্রবাহজ্বায়ে যথোপস্থিত নিয়মে
কার্য্য করে সেই সকল মুক্ত পুরুষ স্রষ্টৃপুত্রের জ্বায় প্রকাশমান হয় ।
অর্থাৎ স্রষ্টৃপুত্র পুরুষ যেমন নির্বিশেষ চৈতন্যমাত্রে অবস্থান করেন, কার্য্য
করিলেও জীবমুক্তেরা সেইরূপে স্থিতি করিয়া থাকেন* । যেমন কুর্শ-
দিগের মস্তক ঝট্‌টি অস্তঃপ্রবিষ্ট হয় সেইরূপ জীবমুক্তদিগের ইন্দ্রিয়
বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া অস্তঃপ্রবিষ্ট হয় । জীবমুক্তেরা এই
জগৎকে সেই বিশ্বাত্মায় চিত্রিতের জ্বায় দেখেন* । এ চিত্র সেই
চিন্তনামক চিত্রকরের চিত্রিত মাত্র । চিন্তনামক চিত্রকর অজ্ঞানরূপ
আকাশে এই বিশ্বচিত্র চিত্রিত করিয়াছে । অজ্ঞানময় চিত্রকে প্রাতি-
বিষচৈতন্যরূপ দীপ প্রকাশপ্রাপ্ত করিতেছে* । আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,
সামান্য বা লৌকিক চিত্র কোন একটা আধারে চিত্রিত হয় । পরন্তু
এই বিশ্বচিত্র বিনা আধারে চিত্রিত । আগে চিত্র, পরে আধার, ইহাও
ব্যংগ্যোনাস্তি অস্বত । কেন ? তাহা ভাবিয়া দেখ । ব্যোমকে শূন্য বলা
যায় বটে, পরন্তু মনোরূপ চিত্রকরের রচিত এই বিশ্বচিত্র তদপেক্ষা
অধিক শূন্য অর্থাৎ অত্যন্ত অলং । মনোরূপ চিত্রকর কণমধ্যে এই

লোকজয়ের ক্ষয় ও উদয় নির্বাহ করে'১০।'১১। মনও তৎকার্যভূত জগৎ
 এই স্বপ্নেব তায় শূন্য অর্থাৎ মিথ্যা'১২। ভ্রমের আবার সত্যতা কি?
 ভ্রান্তিকল্পিত সর্প যেমন রজ্জু দর্শনে কোথায় লীন হইয়া যায়, সেইরূপ,
 ইহাও স্বাভ্রদর্শনে লুক্কায়িত হইয়া যায়'১৩। যেমন শরশেষ সৌরালোকে
 দৃষ্ট হয় আবার তাহারই দ্বারা অদৃশ্য হইয়া যায়, ইহাও সেইরূপ
 জানিবে। এ চিত্রের কোন ভিত্তি নাই, সেজন্ত ইহাও নাই। স্তবরাং
 তুমিও তুমি নহ, ইহারাও ইহারা নহে। অতএব, এখা ও বধক এ মোহ
 পরিত্যাগ করিয়া তুমি আকাশের তায় নির্মল ও গিলিপ্ত হও। শূন্য কখন
 হয়ও নাই, হইবেও না'১৪।'১৫। এ সমস্তই ব্রহ্মাকাশ, অথ কিছু নহে।
 মনোরাজ্য যেমন মনেরই রচনা ও মিথ্যা, তেমনি, বাহিরের এই
 জগৎও মনোবিশেষের রচিত ও মিথ্যা'১৬। এই সমুদায় জগৎকে তুমি
 প্রসিদ্ধ শূন্য অপেক্ষাও শূন্য বলিয়া জানিবে। চিত্তই ইহার ভিত্তি এবং
 এ চিত্রের চিত্রকরও চিত্ত। ব্যোম যেমন সর্বশূন্য, সেইরূপ, ইহাও
 সর্বশূন্য। শূন্যতাপক্ষে উভয়ের অল্পমাত্র ভেদ নাই। জগতের নিৰ্ম্মাণ
 ও বিনাশ উভয়ই চিত্তের মহিমা'১৭।'১৮। হে অর্জুন! আমার উপ-
 দেশে তোমার বিবিধ ভেদবুদ্ধিযুক্ত মনোরাজ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হউক'১৯।
 তুমি ভাবিতে পার বটে, আকল্প বিস্তীর্ণ সংসার মনঃকল্পিত কিরূপে?
 পরন্তু বিচার সহকারে ইহাও ভাবা উচিত যে, মন যেমন অসং রচ-
 নায় পটু, তেমনি, কল্প রচনাতেও পটু। মন ক্ষণকে কল্প করিতে
 পারে আবার কল্পকে ক্ষণ করিতে পারে। অল্পকে বহু করিতে পারে,
 আবার বহুকে অল্প করিতে পারে। যে মন যাহা নাই ক্ষণমধ্যে
 তাহারই সৃষ্টি করে, সেই মন যে ক্ষণকে কল্প করিবে, তাহাতে অদ্ভুত
 কি? আশ্চর্য্য কি? অতএব, মনেরই তাদৃশ সামর্থ্য এই জগৎপ্রাঙ্গি
 উথিত হইয়াছে ও মনই ইহাকে সত্যরূপে প্রতীত করাইতেছে'২০।'২১।
 নিত্যযুক্ত আত্মার এই জগৎ ভ্রান্তি ক্রমে উৎপন্ন বলিয়া জ্ঞানীর পক্ষে
 ইহা নিতান্ত তুচ্ছ, ও অজ্ঞানীর পক্ষে বজ্রসার অর্থাৎ চিরস্থায়ী বা
 হৃৎক্ষেদ্য'২২।'২৩। যাহা থাকে তাহারই নিরাস যত্নসাপেক্ষ। পরন্তু ইহা
 নাই। চিত্তই এই জগচ্চিত্রের চিত্রকর, স্তবরাং কল্পনা ব্যতীত অথ
 কিছু নহে। এ চিত্রের ভিত্তি নাই, রঞ্জন দ্রব্য নাই, অথচ ইহা
 উজ্জ্বল'২৪।'২৫। ইহা দেখিতে ভাল, ইন্দ্রিয় প্রলোভন, নানাবিধ তমোন্নপ

মসৌর দ্বারা অঙ্কিত ও নানা তেজে বিভূষিত^{১১}। নানা কল্প ইহার অঙ্গ, সে সকল নানা রাগে রঞ্জিত, নানা দর্শনের বিলাস ও নানা অনুভবের বিষয়। ইহাতে আবার পূর্বপশ্চিমাঙ্গ দিক ও ব্যোমরূপ একটী বৃহৎ সরোবর। চন্দ্র ও সূর্য্য এই সরোবরের পদ্ম ও মেঘ সকল তাহার পত্র। এই চিত্রে ভিত্তিশূন্য অনেক প্রকোষ্ঠ, তাহাতে সুর অসুর মনুষ্য প্রভৃতি পুত্তলিকা চিত্রিত। এই সকল প্রকোষ্ঠ চন্দ্র সূর্য্যের আলোকরূপ স্বধায় প্রলিপ্ত অর্থাৎ ধবল বর্ণ^{১২}। ইহাতে ত্রিলোকরূপিনী তিনটী নটী চিত্রিত হইয়াছে। অতিচপল ও কামুক চিত্র আপনার আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্মাকাশে অতিচমৎকার তিনটী নটী চিত্রিত করিয়াছে। * ইহাদের নৃত্যশালা প্রতিভা অর্থাৎ উন্মেষবতী বুদ্ধি, প্রদীপ সাক্ষিচৈতন্য, বুদ্ধির বৃত্তিসমূহ ঐ নটীদিগের আভরণ, ইহার। নানাবিধ হাবভাববিলাসে সদা ব্যাকুলা^{১৩}। সূর্য্যবর্ণ ব্রহ্মাও ইহাদের শরীর, মেঘ ইহাদের কেশ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইহাদের বস্ত্র, সপ্ত পাতাল ইহাদের পূর্বকায়, (পূর্বকায়—নাভি হইতে পদতল) সপ্ত স্বর্গ ইহাদের উর্দ্ধকায়, উন্নত স্থান সকল নিতম্ব, ব্রহ্মাদি বাহু, সমুদ্র কক্ষুক, বিবেক ও বৈরাগ্য 'কুচ' অর্থাৎ স্তনমণ্ডল, মহীতল ইহাদের পদ্মাসন অর্থাৎ উপবেশন পীঠ। নানাবিধ পক্ষতমালা ইহাদের পত্ররচনা (শরীরে বিশেষ বিশেষ স্থানে তিলক রচনার নাম পত্ররচনা ও পত্রভঙ্গ) এবং মধ্য-

* স্বর্গ ১ মর্ত্য ১ পাতাল ১। এই তিন নর্তকী তুল্য অর্থাৎ নর্তকীর। যেমন মনোরঞ্জন করে, স্বর্গাদি লোকও তদ্রূপ মনোরঞ্জন করে। অতল, বিতল, স্ততল, তলাতল ও রসাতল প্রভৃতি সপ্ত পাতাল যথাক্রমে পদতল, পদপৃষ্ঠ, গুলফ, জাহ্নু জঙ্গা প্রভৃতি রূপকে বর্ণিত হইতে পারে। এইরূপ উপর্য্যাপরি বিদ্যমান জনলোক তপোলোক ও সত্য-প্রভৃতি নাভি, বক্ষঃ, কণ্ঠ, চিবুক, প্রভৃতিব উপমিত হইতে পারে। সূর্য্য বর্ণ ব্রহ্মাও এই কথায় জগতের আদিম অবস্থা বলা হইয়াছে। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় অণু। যাহা ব্রহ্মা হইতে প্রথম উৎপন্ন। ইহা তেজোময় বলিয়া সূর্য্য বর্ণ বলা হইয়াছে। সৃষ্টিকা প্রভৃতি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে সূর্য্য বর্ণই ছিল। মনুর বর্ণিত, “তদশুমভক্কেমং সহস্রাণ্ডসমপ্রভং” এই বচনেও সৃষ্টির প্রথমে অণোগোপ্তি ও সে অণু সহস্র সূর্য্যাসন প্রভাবিত ও তেজোরূপী বলিয়া সূর্য্য বর্ণ, এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অতএব, ব্রহ্মাও এখন সূর্য্য বর্ণ না হইলেও উৎপত্তি কালে সূর্য্য বর্ণ ছিল। তাই পশ্চিম ঋষির দৃষ্টি; এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

লোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোক ইহাদের উদয়ঃঃ। চন্দ্র সূর্যের মেরু প্রদক্ষিণ জনিত দিবা রাত্রি ইহাদের ব্যাবর্তন, বিদ্যাৎ ইহাদের দন্তপংক্তি, চতুর্দশ ভুবন ও তদন্ত ভূতনিচয় ইহাদের রোমাঞ্চ, বৈরাগ্য ও সঙ্ঘাসনা প্রভৃতি ইহাদের আপাদলম্বা কদম্বমালা। ইহারা ব্যাপ্তিসমষ্টি জীবে পরিবেষ্টিতঃ।

এই চিত্র রচনার উপকরণ বিচিত্র কাম কর্ম ও বাসনা ও চিত্রকর চিত্ত। চিত্তই বিচিত্র কাম কর্ম বাসনা উপকরণ লইয়া এই ত্রিলোক-পুত্তলিকার চিত্র আপনার আশ্রয়ভূত আত্মাকাশে অতিআশ্চর্য্য কোশলে রচনা করিয়াছেঃ।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

—○()*(○)—

ভগবান্ বলিলেন, অঙ্কূর্ন! আগে চিত্র, পরে ভিত্তি, এতদপেক্ষা মহদাশ্চর্য্য আর কি আছে! দেখা যায়, আগে ভিত্তিশূন্য চিত্রের উদয় হইয়াছে, পরে তাহার ভিত্তি অর্থাৎ আধারপট বিস্তৃত হইয়াছে। অহো! মারা কি অদ্ভুত! তুষ্ণীফল জলময়, আর শিলাখণ্ড প্রবমানঃ। হটক, জগচ্চিত্র আশ্চর্য্য, পরন্তু শূন্যরূপ আত্মায় অহস্তার উদয় আরও অধিক আশ্চর্য্য। ইহা কি আশ্চর্য্য নহে যে, সমস্তই ব্যোম অর্থাৎ শূন্যরূপী? শূন্য, শূন্যের দ্বারা কৃত, শূন্যে শূন্যেরই উদয়, শূন্যে শূন্যেরই লয়, শূন্যই শূন্য ভোগ করে, ভোগও শূন্য, এবং শূন্যে শূন্যেরই বিদ্যুতিঃ। হে অঙ্কূর্ন! এই যে জগচ্চিত্র, ইহাতেই অতিদীর্ঘ সংসারভ্রমণ বিদ্যমান এবং ইহা পশুবন্ধন রঙ্কুর দ্বারা বিস্তৃত রহিয়াছে। আর সেই চিদাকাশ (ব্রহ্ম), তাহাও ইহাতে বাসনারঙ্কুবিজড়িতঃ। আদর্শে প্রতিবিম্বের স্থিতি যেরূপ, ব্রহ্মে জগচ্চিত্রের অবস্থান সেইরূপ। অতএব, তৎস্বজ্ঞান ব্যতীও অস্ত্র কোন প্রকারে ইহার ছেদভেদাদি সম্ভবে না। অপিচ,

যখন একাই ব্রহ্মে, ব্রহ্মে ব্রহ্ম ভিন্ন অথ কিছু নাই, তখন আর কে কার্যকে ছেদন কবে? যখন ব্রহ্মবৈত দর্শনের বলে ছেদভেদাদি ব্যবহাব লুপ্ত ও বাসনাপুঞ্জ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় অতরাং তখন ছেদ্য ছেদক ও ভেদ্য ভেদক ভাব থাকে না। ঐ জ্ঞান যাহাদের নাই বা হয় নাই, অর্থাৎ বাসনাও ব্রহ্ম, এ বোধ যাহাদের জন্মে নাই, তাহারা ধার্মিক হইলেও পিঞ্জববন্ধ পক্ষীর আয় বন্ধ। বাসনাবীজ অতি অল্প থাকিলেও তাহা অতি বিস্তৃত সংসার কানন জন্মায়। সেইজন্য পণ্ডিতগণ বলেন, অভাস দার্চ্যের দ্বারা ক্ষুদ্রে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বহুি প্রজ্জ্বলিত করিয়া বাসনা-বীজ নিরবশেষে দক্ষ করিবেন। বীজ দক্ষ হইলে সে বীজ আর প্ররোহ (স্বল্পব) জন্মাইবে না^{১০}। যে মনে বাসনাবীজ দক্ষ হইয়াছে সে মন স্তব্ধ হইবে বাসনাক্ষয় না, পদ্মপত্রের আয় নিলিপ্ত থাকে^{১১}। অতএব হে অর্জুন! তুমি শান্ত হইয়া অতি পবিত্র ভগবদ্গীতা শ্রবণ করিলে, তোমাব মোহও বিগলিত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি কেবল শান্তি পদে দ্বিত ৫৩^{১২}।

সম্পূর্ণাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ।

—(১)•(১)•—

অর্জুন বলিলেন, হে অচ্যুত! আপনার প্রসাদে মায়া মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি কি তাহা শ্রবণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এখন আমি আপনার বাক্য পালন করিতে সন্দিগ্ধ নহি^১।

ভগবান্ বলিলেন, যদি এমন ভাব যে, 'তত্ত্ববোধের দ্বারা রাগাদিবৃত্তি পরিষ্কাররূপে উপশান্ত হইয়াছে, তাহা হইলে জানিবে, তোমার চিত্ত মত্য মত্যাৎ বাসনাবীজ বর্জিত হইয়াছে^২। অশিচ, ইহাও জানিবে যে, ঐ অবস্থায় প্রত্যাক্চেতন অর্থাৎ শরীরোপহিত আত্মা তখন সর্বথা নাশিতশূন্য হয়, যে প্রত্যাক্চেতন ব্যবহারে সর্বময় ও ব্যবহারাতীতে

এক। এই অবস্থা চক্ষুরাদির ও অজ্ঞানের অবোধ্য।^{১০}। যাহারা অতি দূরদর্শী তাঁহাদেরও এই সঙ্কর বর্জিত স্তূতরাং বিশুদ্ধ প্রত্যক্ চেতন অবোধ্য। যেমন মহুঘোর দৃষ্টি পরমাণু দেখিতে পার না, সেইরূপ, এই বিশুদ্ধ চেতনকেও ~~হে~~ দেখিতে পার না।^{১১}। যে অবস্থা পাইলে ঘটপটাদি স্থূল দৃশ্য ও সূক্ষ্ম হইয়া যায়, সে অবস্থায় বাসনা ক্ষয়ের কথা বলাই বাহুল্য।^{১২}। বহির্পর্যন্তসম্পর্কে হিমরাশি বিজ্রবিত হওয়ার জ্ঞান বিশুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারে অবিদ্যার বিলয় অবশ্যস্বাভাবী। কোথায় তুচ্ছ বাসনা, আর কোথায় বিপুল চিত্তবৃত্তি? হে অর্জুন! তাবৎ অবিদ্যার ক্ষুণ্ণ—যাবৎ বিশুদ্ধ আত্মার দর্শন লাভ না হয়।^{১৩}। যে আত্মার উদরে অখিল ব্রহ্মাণ্ড, সে আত্মার সাক্ষাৎকারে দৃশ্য মণ্ডল দৃষ্ট হইতে পারে না। যত আকার সমস্তই সেই আত্মার আকার অখণ্ড তিনি নিরাকার। বাক্পথের অতীত তাদৃশ পরম বস্তু কোন্ তুচ্ছ বস্তুর দ্বারা উপমিত হইতে পারে।^{১৪} তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি বিষয় বিবৃটিকা দূরীভূত কর, বাসনা পরিত্যাগ কর, করিয়া নির্ভয় ও নিষ্কাম হও।^{১৫}।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, ত্রিলোকনাথ অর্জুনকে এইরূপ বলিলে, অর্জুন ক্ষণকালের নিমিত্ত মোন রহিলেন। পরে পদ্মের নিকট ভ্রমরের জ্ঞান ভগবানের নিকট পুনর্বার বলিতে লাগিলেন।^{১৬}।

অর্জুন বলিলেন, হে ভগবন্! আমার সমুদায় শোক বিগলিত হই-
রাছে এবং আমার মতি আপনার উপদেশে প্রাণ প্রাপ্ত হইরাছে।^{১৭}।
গাণ্ডীবধন্য হরিসারথি অর্জুন ঐরূপ বলিয়া গুরুজন বধে দোষাদোষ
বিষয়ের সন্দেহ পরিত্যাগ পূর্বক রণলীলা করিবার নিমিত্ত উৎখিত হই-
লেন। অতঃপর হয় হস্তী সারথি প্রভৃতি বিনাশ দ্বারা পৃথিবীকে ক্রুধির
প্রাবীভা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।^{১৮}।

অর্জুনোপাখ্যান সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনষষ্ঠিতম সর্গ ।

—()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনাথ ! তুমিও ঐ দৃষ্টি অর্থাৎ ঐরূপ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া স্থিত হও ও সঙ্গপরিভাগরূপ সন্ন্যাসময় হও । যে আত্মা ও যে আত্মা হইতে এই বিশ্ব, যিনিই সমস্ত ও যিনি সর্বময়, তাঁহাকেই তুমি পরমাত্মা বলিয়া বিদিত হও । ইনি দূরস্থ ও অদূরস্থ, সর্বগত ও প্রত্যেকগত, তাঁহারই সত্তার তোমার সত্তা, স্তূত্যাং তিনিই তুমি । যিনি বেদ্যানির্মুক্ত, বেদনরূপী, অনিশ্চিত ও চিদাভাস, তিনিই তুমি ও তিনিই তৎপদবাচ্য । তাহা সীমারও সীমা, দৃষ্টিরও স্রষ্টা, মহিমারও মহিমা ও গুরুরও গুরু । আত্মা, বিজ্ঞান, শূন্য, ব্রহ্ম, তৎপদ, শ্রেষ্ঠ, মঙ্গল, পরম মঙ্গল, শাস্তি, বিদ্যা, স্থিতি, এ সমস্তই তিনি । ইনিই বুদ্ধিস্থ চিংপ্রতিবিম্বের বিশ্ব, স্তূত্যাং অমৃতবরূপী এবং সর্ব প্রবোধ সত্তা ইহারই সত্তা । তিলে তৈলের জ্বালা জগৎ তাঁহাতেই স্থিত এবং তিনিই এই জগজ্জপ গৃহের দীপ । ইনি এই জগৎকন্দের রস ও জগৎরূপ পঙ্কর পালক । ইনিই প্রাণিরূপ মুক্তার স্তূত ও হৃদয়াকাশের সান্ন । প্রাণিরূপ মরিচের তৌক্কতা, অর্থাৎ শক্তি, পদার্থের পদার্থতা, সত্যের সত্য, সমস্তই তিনি । সত্যের সত্য ও অসত্যের অসত্যও তিনি । এই আত্মা আপনিই আপনার বিচিত্র বা বিশেষ স্ফূর্তির দ্বারা লব্ধ । এই যে জগজ্জীব, এ ভাব অবিচার দশায় মনোহর কিন্তু বিচারে ইহার অসত্তা । এই জগজ্জালের প্রথমাকুর অহং অর্থাৎ আমি ইত্যাকারা বুদ্ধি । সেই বুদ্ধি শুদ্ধস্বভাব আত্মাকে কি বন্ধন করিতে পারে ? তাহা পারে না । আমার আদ্যন্ত মধ্য নাই, আমি অনন্ত অসীম, স্তূত্যাং সাক্ষাৎকার্য্য সমূহও আমি, আমার অতিরিক্ত কিছু নাই । বাহার মন ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইরাছে, উদয় ও অস্ত ধর্ম্ম পরিভাগ করিয়াছে, বাহিরে তাহার ব্যবহার, দৃষ্ট হইলেও সে ব্যবহারের অতীত । যে ব্যক্তি ভাবনার দ্বারা, অন্তরে অদ্বৈতসম্পন্ন, বাহিরে তাহার ব্যবহার আদর্শ-প্রতিবিম্বিত মনুষ্যের ব্যবহারের মনুরূপ । অর্থাৎ আদর্শপ্রতিবিম্বিত

মমুষ্য হস্তপাদাদি সঞ্চালন করে না, অথচ দর্শকের দৃষ্টিতে তাহার মিথ্যা সঞ্চালন দৃষ্ট হয়^{১৩.১৭}। তাদৃশ নর মানাপমানাদি জনিত দুঃখভাগী ও সুখভাগী নহে, সেইজন্ত সে মুক্ত^{১৪}। যেমন প্রতিবিস্তৃত মমুষ্যের ব্যবহারে আদর্শ অলিপ্ত, সেইরূপ, চিদাশ্রাও এই জগতের অবভাসে 'অলিপ্ত'^{১৫}। একত্ব, দ্বিত্ব, এ সকল উপদেশ ও শূন্য, শিষ্য, বাচ্য, বাচক, এ সকলের কোন কিছু নিতান্ত নিশ্চল চিত্তজ্ঞতে লিপ্ত হয় না। (চিদাশ্রায় কোনও কিছুর দাপ বা চিহ্ন সংলগ্ন হয় না)^{১৬.১১}। চিদন্তর কেবলীভাব অসংসার, তাহার বিপরীত ভাব সংসার, সূত্ররং কেবলী ভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে সংসারও বিনিবৃত্ত হয়^{১৭.১০}। সুবর্ণ, হার ও বলয় প্রভৃতি হইতে পৃথক্ থাকে না। সেইরূপ, চিদাশ্রায় প্রমাণ প্রমোয়াদিও পৃথক্ থাকে না। চিত্তই চিদাশ্রায় প্রথম প্রস্পন্দ, তাহাই সংসার তথা তাহাই তাহার অবুদ্ধতা^{১৮.১৭}। হে রামচন্দ্র! সংসারনামধেয় ঐ সকল ভাব বোধ কালে থাকে না, বোধ কালে কেবল্য ও শূন্য চিত্ত অবশেষিত হয়, সূত্ররং ভোগ বাসনারও অভাব সংঘটন হয়^{১৯}। সহজসিদ্ধ ভোগের অভাবনাই জ্ঞানীর ও মোক্ষের লক্ষণ। অতিতৃপ্ত ব্যক্তির কি কখন কদমে স্পৃহা হয়? তাহা হয় না। ভোগবিষয়ে সেরূপ অতিতৃপ্ততাও তত্ত্বজ্ঞানের অপর লক্ষণ^{২০.১০}। আমার স্বাস্থ্য-চৈতন্যই ভোগ, ভোগ্য ও ভোক্তা, এতদ্রূপে প্রথমান হইতেছে। এ সমস্তই স্বাস্থ্যচৈতন্যের কণাশ্বর, এ নিশ্চয় অত্যন্ত অদ্যস্ত হওয়াও স্বাস্থ্য-তত্ত্বজ্ঞানের অপর লক্ষণ। অতএব, যে ব্যক্তি ভোগ্য ভোগ করে অথচ ব্যাসক্ত নহে, সেই ব্যক্তিকেই তুমি উত্তম বুদ্ধিমান বা জ্ঞানী বলিয়া জানিবে^{২১.১৭}। সার্বীশ্র্য দর্শন কৃত্রিম অর্থাৎ ভাবনার দ্বারা কৃত হইলেও উহার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আত্মদৃষ্টি দূরীভূত হয়, তাহার অন্তথা হয় না। আকাশ লগুড়ে আহত হয় না, তথাপি কখন কখন কোন কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত আকাশে লগুড় প্রহার আবশ্যক হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, কৃত্রিম বুদ্ধি যোগ ব্যতীত সিদ্ধি লাভ হয় না। দেহাশ্রয়ান নিরস্ত করাই তত্ত্বজ্ঞানের অন্ততম সহায়, তাই বলিয়া দেহ দলন (বিধবস্ত) করা তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ নহে^{২২.১০}। বলা বাহুল্য যে, যাবৎ না অস্তরে সম্যক্ জ্ঞান জগে তাবৎ সংসার নামক স্পন্দাস্পন্দ দশা পিদিমান থাকে, পরন্তু যখন সম্যক্ জ্ঞান জগে ও তাহা স্থিতি লাভ

করে, তখন এ সকল দীপের জ্বাল নির্করণিত হইয়া কোণায় কি হইয়া যায় তাহা বলিবার যোগ্য নহে^{১১০}। এই আত্মায় কোন প্রকার প্রাণচেষ্টার কথা ও সং অসং অনির্কীচা এ সকল কথা প্রসক্ত হয় না। শাস্তিস্থিতিই চিদাশ্রয় স্বরূপ, অশাস্তি ভাবই তাহার স্বরূপচূড়ি। তিনি বন্ধ ও মোক্ষ এতদ্বয়ের অতীত, তাঁহাতে বাস্তবতঃ বন্ধ মোক্ষের নাম গন্ধও নাই। আমি বন্ধ আছি, মুক্ত হইব, এ বোধও আত্মায় পূর্ণতা প্রতিবন্ধক^{১১১}। মোক্ষের কথা দূরে থাকুক, চিত্তপদার্থ বিক্ষেপ বা প্রচ্ছাদন বর্জিত হউক, এ ভাবটীও বন্ধজনক। অতএব, সর্বপ্রকার সন্দেহন রাহিত্যকেই তুমি পরম পদ বলিয়া স্থির করিবে। যাহা সঙ্কল্প, সঙ্কল্পন ও সঙ্কলক শব্দের বোধ্য, তাহা বন্ধের ও মোক্ষের যোগ্য। তাহা বিবেক দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলেই প্রগট্ট হয়। অহং যদি আত্মদশুজ্ঞ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠারহিত হয়, তাহা হইলে বন্ধ ও মোক্ষ এ দুই ব্যবহার কোণায় বা কাহার উপর হইবে? জানী যদি স্বকৃত সঙ্কল্পেব বিচার করে, পূর্বাগর তথা অন্তঃসন্ধান করে, বিবেক দ্বারা তাহার পরিহার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সঙ্কল্পের বিরামে চিত্তের অস্পন্দতা ব্যবস্থিত হয়, তাহার অন্তথা হয় না। সুতরাং তখন সঙ্কল্প-মূলক সংসারও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অথবা চিত্তস্পন্দও চিত্তের অন্তবিধ প্রকাশ, তদ্ব্যতীত অজ্ঞ কিছু নহে, এক্ষণ অবধারণ হইলেও সংসার ক্ষয় সম্ভাবিত হয়^{১১২}। অতএব, ইহা এক বিবিধ দৃষ্টান্ত দীর্ঘ স্বপ্ন, এ দীর্ঘ স্বপ্নে জ্ঞানিলোক মুক্ত হন না^{১১৩}।

যাহাতে এই জগদাকার উপলব্ধ হইতেছে, যাহাতে এতদুপলব্ধিত আনন্দের স্বাদ প্রকট প্রাপ্ত হইতেছে, যাহাতে এ সকলের মত্তা উদ্ভিত ও অন্তর্হিত হইতেছে, তুমি সেই প্রত্যগাত্মাকে ধ্যানযোগে বিদিত হও^{১১৪}।

একোনষট্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

যক্ষিতম পর্গ।

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহা আদ্য পরম পদ তাহা কেবলা চিং, তাহাতেই গরি হর বিরাম প্রভৃতি মহাকপ অবস্থিত। তাহার অতিউচ্চ বিভূতির দ্বারা প্রস্ফুরিত ও নৃপতির ভ্রায় রুট তুট। আকাশগমনাদি ইহাদের ক্রীড়া। হে রামচন্দ্র! তাহারই প্রাপ্তিতে অমরত্ব ও তাহারই প্রাপ্তিতে শোকরাহিত্য জন্মে। তাহাকে পাইলে জীব ক্ষুধাতৃষ্ণাদি জীব-ধর্মের দ্বারা উৎপীড়িত হয় না, আপচ কোনও কিছুতে নিরুদ্ধ হয় না। জীব যদি সেই অপার পরমাকাশ স্বরূপ পরমাত্মার সত্তাসামান্য অর্থাৎ সর্বসুখাত্মা স্থিতি ক্ষণমাত্রও বোধগম্য করিতে পারে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ মুক্ত ও মুনি হয়। সে সংসার কার্য্য, করিলেও পরিতাপ প্রাপ্ত হয় না।

রঘুনাথ বলিলেন, প্রভো! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত যাহাতে ক্ষয় প্রাপ্ত, যাহাতে কেবলী সত্তা প্রতিষ্ঠিত, তাহা কি জৈশ্ব? কি অন্ত কিছু?।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহা ব্রহ্ম, তাহাই সর্বদেহস্থ। সেই দেহস্থ ব্রহ্মই পান, ভোজন, আদান, প্রদান, সমস্তই করেন। এই দেহে তিনি সংবিত্তি অর্থাৎ চেতনাক্রপী ও সর্বপ্রকার বেদ্যের বেদয়িতা। তাহা সর্বগামী, আদ্যন্তরহিত ও সর্বসত্তার একতা। তাহাই ব্যোমের ব্যোমত্ব, শব্দের শব্দত্ব, স্পর্শের স্পর্শত্ব, স্বকের স্বকৃত্ব, ভূমির ভূমিত্ব, রসের রসত্ব, রসনার রসনাত্ব, রূপের রূপত্ব, নেত্রের নেত্রত্ব, দৃষ্টির দৃষ্টিত্ব, শ্রাণের শ্রাণত্ব, গন্ধের গন্ধত্ব, জলের জলত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব, তেজের তেজত্ব, বুদ্ধির বুদ্ধিত্ব, মনের মনত্ব, অহঙ্কারের অহঙ্কারত্ব, চিত্তের চিত্তত্ব, বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, পটের পটত্ব, ঘটের ঘটত্ব ও বটের বটত্ব। হে রঘুনাথ! সেই পদার্থই স্থাবরে স্থাবরত্বরূপে, জঙ্গমে জঙ্গমত্বরূপে, পাষাণে পাষাণত্বরূপে, চেতনে চেতনত্বরূপে, অমরে অমরত্বরূপে, নরে নরত্বরূপে,

তির্য্যাকে তির্য্যাক্তরূপে ও কৃমিতে কৃমিতরূপে স্থিতি করিতেছে^{১৭১} । কালত, ঋতুত, জাতিত, ক্ষণত, নিমেষত, এ সকল সত্তাও সেই সত্তার অধীন, অথবা একে বা অভিন্ন^{১৭২} । সেই বিভূ সত্তাই শুক্ল, কৃষ্ণ, নীল, পীত ও ক্রিয়া প্রভৃতিতে বিদ্যমান এবং তিনিই স্পন্দরূপে ক্রিয়ায়, নিয়মরূপে নিয়মিত্তে, স্থিতিরূপে স্থিতিতে, নাশরূপে নাশে, উৎপত্তিরূপে উৎপত্তিতে অবস্থিত^{১৭৩} । বালকের বাল্য, যুবার যৌবন, বৃদ্ধের বার্দ্ধক্য, মৃতের মরণ, এ সমস্তই তিনি^{১৭৪} । হে রঘুনাথ! সেই পরমেশ্বর এবস্ত্রাকারে সর্বপদার্থ-অভেদে নিদ্যমান । যথা সমুদ্রের কল্লোল, শীকর, ফেণ, আবর্ত, তরঙ্গ ও স্রোত, তথা পরমেশ্বরের এই সকল । শিশুর কল্পিত যক্ষের ছায় এ সকল সেই চেতনের প্রকল্পিত^{১৭৫} ।

হে মহাত্মন! সর্বজ্ঞাবিশিষ্ট নিফলক ব্রহ্ম নিরাবাহ চিৎস্বরূপ আমিহি বিবিধ বিলাসে বা বিবিধরূপে স্থিত আছি, ইহাই মনন কর, করিয়া শান্তমতি হও^{১৭৬} ।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ।

একষষ্টিতম সর্গ ।

—(১০)—

রঘুনাথ বলিলেন, মুনিবর! আপনি বলিলেন, এ সকল পরমাত্মার আশ্রিত দ্বারা কল্পিত ও অঙ্গদাদির স্বপ্ন সদৃশী বিভূতি, পরন্তু আমরা এ সকলকে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা বলিয়া বুঝি না, অধিকন্তু সত্য বলিয়াই বুঝি । একরূপ কেন বুঝি তাহা আমাদের বলুন^১ ?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমরা এ সকলকে সত্য ভাবি, কিন্তু ব্রহ্মাদি মুক্ত জীবেরা এ সকলকে সত্য ভাবেন না । এই সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহাদের সত্যতা প্রতীতি হয় না । কিন্তু ব্রহ্মা যখন পূর্বকল্পে উপাসকা-বহ্নার ছিলেন, তখন তাৎকালিক সৃষ্টিকে তাঁহার সত্য মনে হইত, পরন্তু এতৎকল্পে তাঁহার সেই তৎকল্পীয় মিথ্যা জ্ঞান ওজ্ঞানের দ্বারা

বাধ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার দৃষ্টিতে এ সকল এখন অবাস্তব। ব্রহ্মাও পূর্বকল্পে অশ্বদাদির জায় অমুক্ত জীব ছিলেন, এতৎকল্পে তিনি মুক্ত জীব*। যাবৎ অজ্ঞানের অমুত্তি, তাবৎ সত্যতা বোধ ও সংসার, সম্যক্জ্ঞানে অজ্ঞানের অভাবে ভ্রান্তির নিবৃত্তি ও অসংসার*। প্রজাপতির তত্ত্বজ্ঞানবোধিত এই স্বপ্নত্ব প্রতীতিস অজ্ঞ অশ্বদাদির অহং জ্ঞানে একীভূত ও ভাসমান হইতেছে, তাই আমরা বুঝি, এ সকল সত্য*। স্বপ্ন মিথ্যা, পরন্তু সুপ্ন পুরুষ সৃষ্টি অবস্থায় তাহা অমুভব করে না। সেইরূপ ব্রহ্মাও কিকিংকাল এ সকলেব মিথ্যাত্ব বুঝিয়াও বুঝেন না। অর্থাৎ আধিকারিক প্রারম্ভ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারও তত্ত্বজ্ঞান একুত কার্য্যকারী হয় না। স্বাপ্ন পুরুষ যাহা করে তাহাও স্বপ্নের অমুরূপ অর্থাৎ তুমি এ সকলকে প্রজাপতির স্বাপ্নসৃষ্টি বুঝিয়া অশ্বদাদির স্বাপ্নসৃষ্টির সমান মিথ্যা বলিয়া স্থির করিবে। প্রজাপতির এই জগৎ স্বপ্নও বাস্তবিক দীর্ঘ অর্থাৎ বহুকালস্থায়ী নহে অর্থাৎ ইহার দীর্ঘতাও প্রাকৃত হরিশ্চন্দ্রাদি স্বপ্নের ভ্রান্তিকল্পিত দীর্ঘতার অমুরূপ ৩১১। দৃশ্যতা মাত্রেরি চিত্তত্বের অধীন, সুতরাং দৃশ্যতা বোধ প্রজাপতির ও অশ্বদাদির একই বিধ। জল প্রবাহাদি নানা আকারে দৃষ্ট হইলেও দৃশ্যভাগ মিথ্যা, জল ভাগই সত্য। এইরূপ স্বাপ্নময় জগৎও বিবিধ বিধানে দৃষ্ট হইলেও দৃশ্যভাগ মিথ্যা দৃষ্টিভাগ সত্য ৩১২। প্রজাপতির সৃষ্টির মিথ্যাত্বে প্রমাণ মহাপ্রলয়। অঘটনঘটনসমর্থী ভ্রান্তির মহিমা অনির্কীচ। ভ্রান্তির সৃষ্টিতে কোনও প্রকার পূর্ব পক্ষ চলে না। সম্ভব অসম্ভব সমস্তই ভ্রান্তির ভ্রান্তিসৃষ্টিতে নির্কীর্ণিত হয়। জলেও অগ্নি জলে, আকাশেও গ্রাম নগরাদি দৃষ্ট হয়, প্রস্তরেও জলজ পদার্থ জন্মে, একই বৃক্ষে নানা পুষ্প ফুটে, শিলাও ফল প্রসব করে, প্রস্তর মধ্যেও ভেদ জন্মে ও বাস করে, শিলা হইতেও জল জন্মে, ক্ষণমধ্যে ঘটও পট হয়, আবীর পটও ঘট হয় এবং স্বপ্নে আয়ামরণও অমুভূত হয় ৩১৩। শাস্ত্রী মায়ার ও গায়ত্রী মায়ার যে সকল অদ্ভুত প্রদর্শিত হয় তাহা সর্বলোক প্রসিদ্ধ। দূরত্বাদি দেশকৃত ভ্রান্তি ও কণিক উৎপাত জনিত ভ্রান্তি। মন্ত্র প্রয়োগে ঐবাণিশেষের সামর্থ্য, মৃত্ততার ও ভূতাবেশে বহু অসম্ভব দর্শন হইয়া থাকে ৩১৪। ব্রহ্মাও নাশ আপাতত অসম্ভব হইলেও যথাকালে তাহাও সম্ভাবিত হইবে। অতএব, এসন

কিছুই নাই বাহা সত্য নহে এবং এমন কিছুই নাই বাহা অসত্য নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখিলে সমস্তই সত্য, আর অগৎ ভাবে দেখিলে সমস্তই অসত্য। যেমন স্বাপ্নকালে স্বপ্নদ্রষ্টা স্বাপ্নপদার্থের স্থিরতা দর্শন করে, সেইরূপ, জীবও সংসারকালে এ সকলের ঠৈহুঁহু চিন্তা করে^{২৭, ৩০}।

যেমন গর্তনিপতিত অবোধ যুগেরা গর্ত নিপতনের দোষে অধিক বিভ্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ গর্তনিপতিত হয়, এক গর্ত হইতে গর্তান্তরে প্রবিষ্ট হয়, উদ্ধার লাভে সমর্থ হয় না, এবং স্পৃষ্ট ব্যক্তি স্পৃষ্টির দোষে এক স্বপ্ন হইতে অল্প স্বপ্ন দর্শন করে, সেইরূপ, মুক্ত জীবেরাও মোহের দোষে পুনঃ পুনঃ সংসারসমুদ্রে নিপতিত হয়, উদ্ধার লাভে শক্তি হয় না^{৩১}।

একদ্বিভূতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

—()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! অতিহিত বিষয় বুঝিবার উপযুক্ত একটা ইতিহাস বলি, শ্রবণ কর। ইতিহাসটা কোন এক অন্ন মননশীল ভিক্ষুর অর্থাৎ সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত ঘটিত^১।

কোন এক প্রদেশে এক মহাভিক্ষু (সন্ন্যাসী) বাস করিতেন। তিনি নিত্য সমাধি অভ্যাস করিতেন ও তদনুকূল কার্যে সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিতেন^২। ক্রমে সমাধ্যভ্যাস দৃঢ় হওয়ার তাঁহার চিন্তা শুদ্ধি লাভ করিল অর্থাৎ পূর্ববাসনা সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। লহরী যেমন জলে লয় প্রাপ্ত হয়, জলাকার ধারণ করে, তাহার ছায় তদীর মনের বৃত্তি সকল ধোয়াঁকার প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ তাঁহার চিন্তে ধোয় বস্তুর সংস্কার ব্যতীত অল্প বস্তুর সংস্কার রহিল না, লুপ্ত হইয়া গেল^৩। এই মহাভিক্ষু একদা সমাধি ত্যাগ করিয়া একাগ্র চিন্তে আপনার ধ্যান জিয়ার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন^৪। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে

হইল, সামান্য নরেরা ধেরূপ কার্য্য করে, আমি একবার সেইরূপ কার্য্য করিয়া কৌতুক করিব*। জলশ্রোত এক ভাবে চলিতেছে, এমন সময়ে যদি সে শ্রোতের বৈপরীত্য জন্মে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে আবর্ত্ত জন্মে। চিত্তার প্রভাবে ভিক্ষুর চিত্তের গতি কণমধ্যে কিরিয়া গেল, তাহাতে তাহার চিত্ত তদুহুর্থে এক সাধারণ নরের আকৃতি করনা করিয়া লইল। পূর্ক্সধোয় উড়িয়া গেল, সে তখন তাবিল, আমি জীবট নামা ব্যক্তি*। স্বাপ্নপুরুষের জ্ঞান সমুৎপন্ন এই জীবট তখন স্বপ্ননির্ম্মিত নগরের জ্ঞান কোন সঙ্কলিত নগরে আহার বিহারাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধারণ লোকের জ্ঞান স্নান, পান, আহার, নিদ্রা ও জীসজ্ঞাদি কার্য্য করিতে লাগিলেন। (সমস্তই ভাবনার দ্বারা) এই জীবট এক দিন স্বপ্নে দেখিতেছেন, আমি বেদপাসী ব্রাহ্মণ হইয়া দেশান্তরে অবস্থান করিতেছি। অবস্থান করিতে করিতে এই দ্বিজ এক দিন নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি যেন এক সামন্ত রাজা হইয়াছেন। এই সামন্ত আবার একদিন আহাৰাস্থে নিদ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি প্রধান রাজা হইয়াছেন। এই রাজা আবার একদিন স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি এক অপূর্ক্সদর্শনা দেবরাজনা হইয়াছেন এবং এই সুরাজনা এক দিন স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি যেন এক মৃগী হইয়া বনে বিচরণ করিতেছেন*। এই মৃগী আবার এক দিন নিদ্রায় দেখিল, সে এক বন্যী (লতা) হইয়াছে। এবংক্রমে সেই বন্যী আপনাকে লতা পুষ্প ফলসমস্তিত বনদেবী, বনদেবী আবার আপনাকে ভ্রমর, ভ্রমর আবার আপনাকে হস্তী, হস্তী আবার আপনাকে রাজবল্লভ, রাজবল্লভ আপনাকে নিশাচর, এই নিশাচর আবার আপনাকে পুনর্ক্সার ভ্রমর, এই ভ্রমর আবার আপনাকে হংস এবং এই হংস আবার আপনাকে ব্রহ্মলোকস্থ ব্রহ্মার বাহন হংস হইতে দেখিল*। এই রাজহংস সেই ব্রহ্ম সদনে দীর্ঘকাল জ্ঞানবিজ্ঞানাদি সম্পন্ন হইয়া অবস্থান করিল, তৎপরে যেন সে কল্প শেষে ব্রহ্মার সহিত যুক্ত হইল*।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিযুক্তিতম সর্গ ।

• — () * () — •

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই ব্রহ্মবাহন হংস একদা ব্রহ্মার সহিত রুদ্রভবনে
 গমন করিল। সে স্থানে রুদ্রের ঐশ্বর্য্যোৎকর্ষ দর্শনে সহসা তাহার
 চিত্তে রুদ্রতাব উপস্থিত হইল। তৎপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সে রুদ্রসাক্ষ্য
 প্রাপ্ত হইল এবং হংসদেহ ও হংসভিমান পরিত্যাগ করতঃ রুদ্রানুচর
 রুদ্র হইয়া থাকিল।*। এই রুদ্র রুদ্রভবনে কিছু কাল মুখ্য রুদ্রের
 ভায় জ্ঞানৈশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া অবস্থান করিল এবং কিছু কাল পরে বুদ্ধি-
 যোগে আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মৃত্যাকৃষ্ট হওয়ায় মনে মনে বলিতে
 লাগিল। অহো! মায়ার কি অদ্ভুত প্রভাব! বিশ্ববিমোহিনী মায়া
 মিথ্যা হইলেও সত্যের ভায় প্রতীয়মানা হয়। মরুভূমিতে জল অসত্য
 হইলেও সত্যের ভায় প্রতীভাত হয়।*। আমার প্রাক্তন স্থিতি কেবলা-
 চিং অর্থাৎ আমি প্রথমে চিন্মাত্র ছিলাম, পরে কোথা হইতে এক
 মিথ্যা মায়া আমাকে বিষয় ও আশ্রয় করিয়া চিত্ত করিয়া তুলিল,
 অর্থাৎ কল্পনা শক্তির আধার করিয়া তুলিল, তখন আমি একাংশে
 সর্ব্বজ্ঞ ও অপরংশে আকাশাদি ভূতবৃন্দ কল্পনা করিয়া লইলাম। তৎ-
 পরে ক্রমে ব্যক্তিসমষ্টি লিঙ্গ ও স্থল দেহের দেহী জীব হইয়া পড়িলাম।
 জীব হইয়া আমি অসংখ্য জন্মশরম্পরা অনন্ততর করিতে থাকিলাম এবং
 তন্মধ্যগত কোন এক জন্মে আমি শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদিতৎপর
 ভিক্ষু অর্থাৎ বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম*।*। সন্ন্যাসী হইয়া যোগ-
 শাস্ত্রোপদিষ্ট আসন বন্ধনের দ্বারা স্থল শরীর সংবত ও প্রাণ নিরোধ
 করতঃ লিঙ্গদেহ সংবত করিয়া দেবতাত্যানাদিতৎপর হইয়া কালবাণক
 করিতে লাগিলাম। ইহায় দ্বারা সর্ব্ববিধ মনোভাব বা মনোবৃত্তি বিলীন
 হইয়া গেল, সমাধিই সম্যক্ অভ্যাস হইয়া পড়িল*।*।*। সমাধিসিদ্ধ
 হওয়ায় চিত্ত পূর্ব্ব বাসনা পরিত্যগে ক্ষমবান্ হইল। এই ভিক্ষু একদা
 সমাধি তজের পর আসনে স্থিত থাকিয়াই এক মনে আপনার ক্রিয়
 ক্রমের বিষয় পঞ্চ্যালোচনা করিতে লাগিল। চিত্তের স্বভাব এই যে

তবিষ্যৎ আশ্চর্য্যের দ্বারা পূর্ক্সজাত আশ্চর্য্যাবোধ বিলুপ্ত হইয়া যায়। যোগ দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিলেও তীব্রভাবে অশান্তির চিন্তার রত হও-
 রার ভিক্ষুর ভিক্ষু লোপ হইয়া গেল। অবশেষে জীবট-নামধার সাধা-
 রণ জীব হইলাম^{১১}। পিপীলিকা যেমন রন্ধে রন্ধে ভ্রমণ করে, সেইরূপ
 আমিও জীবট হইয়া বাসনামুসারী দেহে দেহে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।
 কিছু কাল পরে ঐরূপে ব্রাহ্মণ, পরে সামন্ত রাজা, পরে রাজা, তৎপরে
 বাসনার প্রাবল্যে সুরসুন্দরী অঙ্গরী হইলাম। অঙ্গরীও অমৃতভবের পর
 মৃগীও প্রাপ্ত হইলাম। পরে সে মৃগীও থাকিল না, বাসনামোহের
 প্রভাবে লতাদেহী হইলাম। অহো! বাসনামোহ জীবের পক্ষে কেবল
 দুঃখপ্রদই হয়, সুখপ্রদ হয় না^{১২, ১৩}। লতা হইয়া বনমধ্যে কিছু কাল
 সংজ্ঞা শূন্যের জ্ঞান অতিবাহিত করা হইল, তৎপরে ভ্রমর জন্ম সংঘটন
 হইল। এই ভ্রমর পদ্মনালের সহিত হস্তিপদদলনে দলিত হইয়া প্রাণ
 পরিত্যাগ করিল। যে আমি প্রথমে নির্কিংশেষ বা চিন্মাত্র ব্রহ্ম ছিলাম,
 সেই আমি এবস্ত্রকার মহাসংসারবিভ্রম প্রাপ্তে পুনঃ পুনঃ এক ভ্রম
 হইতে অস্ত্র ভ্রম, সে ভ্রম হইতে অস্ত্র ভ্রম অনুভব করিয়াছি। প্রোক্ত
 শত সংসার ভোগের পর সেই আমি এক্ষণে ব্রহ্ম হইয়াছি। এই যে
 সংসার শত ভোগ, এ সমস্তই মনের বিভ্রম, অস্ত্র কিছু নহে^{১৪, ১৫}।
 যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যভূত এই সংসাররূপ অরণ্য অসত্য হইলেও সত্যের
 জ্ঞান প্রতীতিপোচর করিয়া বার বার ইহাতে ভ্রমণ করিয়াছি^{১৬}। এক
 সৃষ্টিতে জীবট নামধারী ব্রাহ্মণ, অস্ত্র সৃষ্টিতে রাজা, অপর সৃষ্টিতে হংস,
 অপর সৃষ্টিতে হরিণ হইয়াছি। চিন্মাত্রাত্মক পরম পদ হইতে চ্যুত হও-
 রার পর এ বাবৎ অসংখ্য সহস্র বৎসর, অনন্ত চতুর্গুণশত, অপরিসের
 দিন মাস ঋতু ঐরূপে অতীত হইয়া গিয়াছে^{১৭, ১৮}। প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান-
 যোগ্য ভিক্ষু হইয়াছিলাম, তাহারই ফলে বহুজন্ম ব্যবধানের পর ব্রাহ্মণ
 হংস হইয়াছিলাম^{১৯, ২০}। জীবের যে অভ্যাস অত্যন্ত দৃঢ় হয়, সহস্র জন্ম
 ব্যবধান হউক না কেন, সে অভ্যাসের ফল হইবেই হইবে^{২১}। কখন
 কখন এমন হয় যে, সাধুসঙ্গাদির প্রাবল্যে জীবের কদাচিৎ কাকতালীর
 জ্ঞানে অন্তঃস্থ বাসনার ধ্বংস হইয়া থাকে^{২২}। অতএব, যে পুরুষ দৃষ্টি-
 সনা নাশের ইচ্ছা করিবে, সে পুরুষের জন্মজন্মান্তরব্যাপী সম্বাসনাত্মক
 দৃঢ় হওয়া আবশ্যক^{২৩}। এতদেহে যাহা অজস্র অভ্যাস হয়। অথবা দেহা-

ভয়ে যাহা অজস্র অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহা অসত্য হইলেও সত্যের ভাঙ্গ অমুভূত হইবেই হইবে। অতএব, যখন অভ্যাসের প্রভাবে মিথ্যাভূত পদার্থও সত্যবৎ হয়, তখন যে সত্য বস্তুর অভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ প্রবণ-মননাদি শাস্ত্রীয় প্রযুক্ত দ্বারা সত্য বস্তুর প্রাপ্তি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র। অতএব, ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, অনায়াবিষয়ক যাদুচ্ছিন্ন ভাবনার অভ্যাস হুঃখোদয়ের হেতু, তথা অনায়াবিষয়ক শাস্ত্রীয় প্রযুক্তের অভ্যাস (পূজাধানাদি) হুঃখ মিশ্রিত সুখের হেতু। যদি কোন প্রকার ভাবনা না থাকে, সর্বপ্রকার ভাবনার উচ্ছেদ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সুতরাং সর্বপ্রকার অনর্থের জয় সুসম্পন্ন হয়^{৩১৩৭}। ভাবনার উচ্ছেদ নিতান্ত দুষ্কর নহে, কেননা তত্ত্বদর্শন মাত্রেরই তাহা সিদ্ধ হয়। পূর্ব সংস্কারের নাম ভাবনা, তাহারই প্রভাবে আত্মা “এই আমি, এই আমার দেহ” এ সকল দর্শন করে বা অনুভব করে। অতএব, দেহাদি-বিলম্ব কেবল মিথ্যারই বিস্তৃতি; অথ কিছু নহে^{৩১৩৮}। ভাবনা কি? এই প্রশ্নের পর যদি উহার তত্ত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তখন দেখা যায় যে, এ সকলের কিছুই নাই। ভাবনাও অসৎ, সুতরাং কার্যও অসৎ। ভাবনার নিরোধ কেবল মাত্র অগম্বদন দ্বারা অর্থাৎ উহার অস্তিত্ব-জ্ঞানের অভাব দ্বারা সম্পন্ন হয়। অতএব, এই যে জগৎ-ভ্রম জন্মিয়াছে ইহা আকাশ-বর্ণের স্থায় মিথ্যা—ভ্রান্তি মাত্র। ইহার বর্জনও অগম্বদন বা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হইবে। যদিও তাদৃশী অসন্ন্যাসী মায়ী তত্ত্ব-জ্ঞানীর কোতুকদাত্রী হইয়া থাকে, থাকুক, উহাতে তত্ত্বজ্ঞানের কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই^{৩১৩৯}।

রুদ্র এইরূপ ভাবিয়া ও স্থির করিয়া কোতুক বশতঃ অবশেষে ভাবিলেন, আমার সেই সেই পূর্ব পূর্ব সংসার দেখিব ও সে সকলকে আবুদ্ধ করিয়া একাত্ম্য পর্যা্যবসিত করিব^{৩১৪০}।

রুদ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই স্থিতিতে গমন করিলেন, যে স্থিতিতে ভিক্ষু অমুভূত হইয়াছিল। রুদ্র সেই ভিক্ষু সকাশে গিয়া দেখিলেন, ভিক্ষু সুকীয় মঠে শবীভূত হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন^{৩১৪১}। পরে তাহাকে আগ্রহ করিয়া তাহার চিত্ত ও চেতনাংশকে তত্ত্বজ্ঞান রুদ্রচেতনের সহিত ঐক্য সম্পন্ন করিয়া দিলেন। ভিক্ষু এখন আপনার ভ্রান্তি দূর করিতে সমর্থ হইলেন^{৩১৪২}। রুদ্র আপনাকেই সেই সেই জীবটাদিময় দেখিতে

ছিলেন, সেজন্ত তাঁহার বিষয় না থাকিলেও ভিক্ষুব বিষয় উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর, রুদ্র ও ভিক্ষু উভয়ে সেই জীবট সংসারে গমন করিলেন। জীবটের বাসস্থান দ্বীপ, জনপদ, গ্রাম, পুরী, এ সমস্তই চিদাকাশের কোন এক উপাধি-কল্পিত অংশে কল্পিত হইয়াছিল, সুতরাং তদভিত্তিক রুদ্র ও ভিক্ষু উভয়ে সহসা জীবটের সেই সেই দ্বীপাদিতে গমন করিলেন অর্থাৎ স্বমনোমধ্যে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, জীবট জ্ঞানশূন্য ও অচেতনকল্প হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর ইহাকেও পূর্বোক্ত প্রকারে জাগরুক তৎসজ্জচেতনে সংযোজিত করিলেন এবং একরূপ বা একাত্ম হইয়া সংসারান্তর দর্শনে উৎসুক হইলেন। ইহারা অবিস্মিত-স্বভাব ও প্রবুদ্ধ হইলেও কৃষ্ণকালের নির্মিত বিষ্মিতের ভ্রাস ও অপ্র-বুদ্ধের ভ্রাস শুদ্ধীভূত হইয়াছিলেন* * *। অনন্তর চিদাকাশেরই একাংশে যে বিপ্রসংসার স্থিত ছিল, সেই বিপ্রসংসারে গমন করিলেন। বিপ্র-সংসারের কল্পনাস্থান চিদাকাশে এবং পৃথগ্ভূত ভুবন, দ্বীপ, জনপদ, গ্রাম ও তাহার বাসগৃহ, এ সমস্তই যেন পৃথগ্ভূত দেখিলেন। বিপ্র স্বগৃহে ব্রাহ্মণীর সহিত নিজায় অচেতন* * *। পরে পূর্বোক্ত প্রকারে ইহা-কেও প্রবুদ্ধ ও একাত্ম তৎসজ্জচেতনে মিলাইয়া লইলেন* * *। অনন্তর একাত্ম প্রাপ্ত জীবটাদি ব্রাহ্মণাস্ত জীব সেই পূর্বোক্ত সামন্ত রাজার সংসারে গমন করিলেন। সে ভুবন, সে দ্বীপ, সে রাজ্য, সে পুরী ও সেই সামন্ত রাজাকে গিয়া দেখিলেন, সামন্ত তাহার সুন্দরী রমণীর জোড়ে মগ্ন। অতঃপর ইহাকেও পূর্বোক্ত প্রকারে প্রবুদ্ধ ও রুদ্র করিয়া লওয়া হইল। এ স্থলেও তাঁহার এক ভাবে বিষ্মিত ও অজ্ঞ ভাবে অবিস্মিত হইয়াছিলেন* * *। অতঃপর ইহারা সেই পূর্বোক্ত রাজসংসার দেখিতে উৎসুক হইলেন এবং পূর্বোক্ত প্রকারে সে রাজা-কেও প্রবুদ্ধ ও রুদ্রভূত করিয়া লইলেন। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, এই সকল ও অজ্ঞান সংসার সকল তাঁহার চিত্তের দ্বারা পরিভ্রমণ করিয়া-ছিলেন অর্থাৎ সমস্তই যে চিত্তেরই পরিণতি বিশেষ, ইহা বিদিত হইয়া-ছিলেন* * *। অবশেষে ব্রহ্মহংসরূপা চিত্তপরিণতি ও সর্বশেষে ব্রহ্মরূপা চিত্তপরিণতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বিরাজমান রহিলেন। প্রোক্ত কারণে এই সকল রুদ্রের সংখ্যা এক শত বলিয়া গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ উক্ত প্রকারের এক শত জীব উক্ত প্রকারে রুদ্রতাব প্রাপ্ত হওয়ার এক শত

বলিয়া গণা^{১০}। সেই সকল প্রাতিভাসিক অর্থাৎ কল্পিত দেহ সমুদায়
 রূপ ও সে সকলের সংখ্যা এক শত বলিয়া উদাহৃত। মুক্তচেতন রূপ
 একই অর্থাৎ সংবিৎ অংশে একরূপা বা অভিন্না, পরন্তু শরীর বিভিন্ন।
 পরমেশ্বরের স্বরূপও এই প্রকার অর্থাৎ তত্ত্বতঃ এক, পরন্তু কল্পনায় বহু।
 কলিতার্থে ইহাই বুঝিবে, এই সমুদায় দৃশ্যই পরমেশ্বরের কল্পিত রূপ
^{১১}। প্রতিতে এই রূপশতকের কথা আছে, তাহারা সকলেই চিন্ময়,
 অব্যাহতজ্ঞানী = (যাহাদের জ্ঞান কোন বিষয়েই বাধা প্রাপ্ত হয় না)
 ও সংসার স্থিতির নেতা। হে রামচন্দ্র! ভিক্ষু-রুদ্রের কল্পিত জগৎ-
 শতকের মধ্যে বর্তমান, এই জগৎ অর্থাৎ যাহা এক্ষণে তোমার
 ও আমার অশুভবে স্থিত রহিয়াছে, এ জগৎ একাদশ অর্থাৎ ইহা
 জামর-রুদ্রের সংসার। জামর অর্থাৎ ভ্রমর হইয়া যে সংসার অশু-
 ভবীকৃত হইয়াছে, এ সংসার সেই সংসার^{১২}। * যে জীবের আভি-
 মুখ্যে যে সংসারের উপায় হয়, সে জীব সেই সেই সংসারই অশুভব
 করে, পবিত্র তন্ময়গত অজ্ঞ জীবেরা তাহার মর্ষ বুঝিতে পারে না^{১৩}।
 যাহাদের চিত্ত প্রবুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ হইয়াছে, তাহারা স-
 লেই ঐক্য বা মেলন প্রাপ্ত হয়। যেমন তরঙ্গের তরঙ্গের মেলন জন্মে,
 সেইরূপ তাহাদেরও ঐক্য বা মেলন জন্মে, পরন্তু তন্ময়গত অপ্রবুদ্ধ
 জীবেরা তাহাদের হইতে পৃথক্ থাকে^{১৪}। জল লহরী যেমন দ্রবত্ব-
 কারণে পরস্পর মিলিত হয় সেইরূপ প্রবুদ্ধ জীবেরাও পরস্পর একীভূত
 হয়, তাহার অন্তথা হয় না^{১৫}। কারণ এই যে, ব্রহ্মই জীব জগতের
 তত্ত্ব, ব্রহ্মেরই কল্পিত রূপ জীব, সে কল্পিত রূপ অন্তর্হিত হইলে
 সূত্রগঃ জীবব্রহ্মৈক্যরূপের মেলন সুসম্পন্ন হয়। চিত্তব্রহ্ম সর্কব্যাপী,
 সমস্ত কল্পনার আশ্রয় ও বিষয়, সেজন্ত কল্পনাভাগ অসত্য হইলেও
 চিত্তসংসর্গে সত্যের জ্ঞান প্রতীয়মান হয়। ভূমির যে স্থান খনন করা
 যায়, সেই স্থানেই আকাশ পাওয়া যায়। এইরূপ সর্কগামী চিত্তেরও

* * পূর্বে (৬২ সর্গে) মহাভিক্ষুর কথা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, সেই মহা-
 ভিক্ষু একদা প্রবৃত্তধ্যান ভাগ পূর্বক কল্পনারাজ্যে উপস্থিত হইলেন; তখন কল্পনা-
 বলে স্বপ্নাবেসের^১ স্থায় দেখিলেন; তিনি যেন কতলোকে গমন করিয়াছেন এবং
 নিজেও রূপরূপপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এবংক্রমে হরিণ, হংস, বৃক্ষ, লতা ও ভ্রমর প্রভৃতি
 বিবিধ দেহ দারণ করিয়া সংসার ভোগ করিতেছেন। ইহাকেই শতকল্পী কহে।

সর্বত্র চিৎসত্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়**। তুমি যে জগৎপ্রপঞ্চ অমৃতত্ব করিতেছ, ইহারই অন্তরালে চিত্তব্রহ্মের অবস্থিতি। যেমন সর্বভূত অমৃতত্বের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বভূত আত্মা চিত্তব্রহ্মের অমৃতত্ব হয়। যেমন কোন এক বৃক্ষে অথবা প্রান্তরে বিবিধ শালভক্ষিকা (ছবি) দৃষ্ট হয়, সেইরূপ, বিশেষভাবেই এই জগৎ দৃষ্ট হইতেছে**। ব্রহ্মচিৎ দৃষ্ট বা জ্ঞেয় না হইলেও যে, প্রকারান্তরে দৃষ্ট বা জ্ঞেয় করা হয়, সেই অন্তথাভাবেই এই জগৎ স্থিতির কারণ**। হে রঘুনাথ! বিশ্ব আছে ও তাহা সত্য, এতদাকারের জ্ঞানই বন্ধন, বিশ্ব নাই ও তাহা মিথ্যা, এতদাকারের জ্ঞানই মোক্ষ। উভয়ের মধ্যে যাহাতে তোমার রুচি, তাহাকেই তুমি দৃষ্ট বা অবিচাল্য কর**। ঐরূপ জানা ও না জানার নাম সৃষ্টি ও প্রাণ, তথা বন্ধ ও মোক্ষ, যাহা তদুভয়ের সাক্ষী, তাহা অভিন্ন অর্থাৎ এক ও একরস**। অসংঘেদন মাত্রে যাহা থাকে না, তাহার নাশে আবার হুংখ কি? যাহা কেবল মাত্র তুম্বীকৃত্যবের প্রাপ্য, তাহার প্রাপ্তিতে বিলম্ব কি**। যে এই জগৎকে আত্মা বলিয়া জানিতেছে, তাহার সেই জগৎ জ্ঞান অবদান অর্থাৎ না জানা বলিয়া গণ্য**। জলে যেমন ক্ষুদ্র লহরীর দর্শন, সেইরূপ চিত্তব্রহ্মে এই জগৎতের দর্শন। হে রঘুনন্দন! দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের ভেদ এই যে, ক্ষুদ্র লহরীতে ও জলে দেশ, কাল, ক্রিয়া প্রভৃতির একতা আছে, চিত্তব্রহ্মে সে সকল নাই। অর্থাৎ জগৎ নাই তাবিলেই জগৎ থাকে না, রজ্জুদর্পের স্তায় মিথ্যা হইয়া যায়। যাহা স্বপ্রকাশ আশ্রিতৈত্ত্ব, যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ তুচ্ছা অবিদ্যার আবরণে তাহার সেই স্বপ্রকাশ স্বরূপের অন্তথাৎ ঘটনা হয়, সেই অন্তথা তাবই এই ত্রিজগৎ। স্বাধীন স্বপ্রকাশ এক অথও চৈতন্যই চিত্তের পারমার্থিক রূপ, জগতের স্বরূপ তাহার বিপরীত অর্থাৎ এই জগৎ নানা ভেদে ক্লিষ্ট। সেইজন্ত জগৎ কথার আছে বটে, কিন্তু পারমার্থিক রূপে নাই। সুতরাং বাক্যের বিরামে জগতের বিরাম, ইহা সিদ্ধ হয়। বাক্যের অতীত স্থানই পরমাত্মা বা শিব। শব্দ ও অর্থ বস্তুতঃ ভেদ শূন্য। ক্ষুদ্র লহরী একটা শব্দ এবং জল আর একটা শব্দ। এই দুই বিভিন্ন শব্দের অর্থ বস্তুতঃ ভেদশূন্য। অর্থাৎ জলই লহরী রূপে দৃষ্ট হয়, সুতরাং লহরী জল হইতে পৃথক নহে**।

ত্রিবিধিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃযুক্তিম সর্গ

—০০০—

রামচন্দ্র বলিলেন, সুশীখর! তিকুর সেই সকল আপ শরীর অর্থাৎ জীবট ও হংস প্রভৃতির শরীর অবশেষে কি হইয়াছিল? আপ শরীর থাকে না—মিথ্যা হইয়া যায়, ইহা সর্ববিদিত। তিকুর সেই সেই আপ শরীর কি সাধারণ আপ শরীরের জায় মিথ্যাহূত হইয়াছিল? কি ব্যবহার যোগ্য ছিল?।

বশিষ্ঠ বলিলেন, তাহার। সকলেই প্রবোধ প্রাপ্তে ক্রোধের সহিত মিলিত হইয়াছিল। পরে কৌতুক বশতঃ সেই সকল ক্রোধাংশ ক্রোধ-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আপন আপন মারামর পূর্ণাপর সংহার লক্ষণ-পূরক কৃতকৃত্য ও স্থগী হইয়াছিল^{১০}। রক্ত সেই সকল আশেতুত ক্রোধমগ্নকে বলিলেন, তোমরা এখন আপন আপন স্থানে যাও, প্রায়জ্ঞ ভোগ সমাপ্ত করিয়া পুনর্বার মৎসকালে আসিবে। আমার এই পুয়ের তৃপ্ত হইয়া থাকিবে, পরে আগরা সকলেই মহাপ্রলয়ে বাধিকার বিনি-বৃষ্টির পর পরম পদে স্থিত হইবে^{১১}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান্ রক্ত এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলে সেই জীবট ব্রাহ্মণাদি স স্ত্র স্থানে আগমন করিলেন। ইহার। জীবদ্বন্দ্ব অবতায় কিছু কাল কষ্ট-না করিয়া যথা সময়ে রক্তলোকগত হইবেন^{১২}।

রাম বলিলেন, রক্ত! জীবটব্রাহ্মণাদি সেই তিকুর সঙ্করকরিত। বাহাদের রচনা বা স্থিতি কেবল সঙ্কর মাত্র, তাহাদের আবার সত্যতা কি? অগ্নের জ্বার সঙ্করেরও অসত্যতা দৃষ্ট হয়, কুত্রাপি সত্যতা দৃষ্ট হয় না^{১৩}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সঙ্করেরও অংশিক সত্যতা আছে, অর্থাৎ কখন-কেনে সত্যতা না থাকিলেও তাহার আশ্রয়ের সত্যতা আছে। সঙ্করের অসিদ্ধান বা আশ্রয় চিদাশ্রয়, ইহা তুমি বিবেক দ্বারা বিদিত হও। উক্ত অসিদ্ধান চৈতন্যই তৎপদবাচ্য, তাহা সর্বময়, স্তব্ধতাং তাহারই সামর্থ্যে সাক্ষরিক লব্ধ ব্যবহার যোগ্য হয়^{১৪}। সেই সর্বশেষ

চিদাশ্রয় সর্বব্যাপী বলিয়া সর্বত্র সঙ্কল্পের দ্বারা সেই সেই আকারে
বিভাজ করেন, সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট ও সঙ্কল্পদৃষ্ট পদার্থ “আছে” (অস্তিত্ব)
বলিয়া ব্যবহার-গম্য হয়। আশ্রয় সর্বদেশব্যাপী, মনও সর্বগামী, একরূপ
হইলেও যেমন উপদেশাদি কারণ কলাপ ব্যতীত একদেশবাসীরা অত্র
দেশ লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ-সুষুপ্তির অন্তরাল
ব্যতীত অজ্ঞাবহার লব্ধ হয় না। * ফল কথা, চিত্তকোষে সকল পদার্থ
থাকিলেও দর্শনের উদ্বোধ ব্যতীত দৃষ্ট হয় না, যখন তাহার উদ্বোধ
হয়, তখন তাহাই দৃষ্ট হয়।

হে রঘুনাথ! চিত্তের কোষ কি? না মায়া। তাহাতে সকল বাস
নাই আছে, সেই অজ্ঞাই যখন যে বাসনার উদয়, তখন চিত্ত সেই
বাসনার পুষ্টিতে সেই পদার্থ দর্শন করে, পরন্তু তাহাও অভ্যাসযোগ
সাপেক্ষ বা অভ্যাসযোগের ফল। যাহারা জৈশ্বর, যাহাদের যোগ বিজ্ঞা-
নের ফল স্বভাসিদ্ধ, তাঁহাদের সঙ্কল্পিতার্থ লাভ তাৎকালিক অভ্যাস
যোগ সাপেক্ষ নহে। মায়াপটে যে সব আছে, তাহা শব্দর প্র-
ভৃতি জৈশ্বেরাই দেখিতে পান, অজ্ঞ নহে। কারণ এই যে, একাগ্র-
তার নাম যোগ, তাহার বলবৎ অভ্যাস অর্থাৎ সিদ্ধি ব্যতীত সত্য-
সঙ্কল্প হওয়া যায় না। আমাদের সম্মুখে শত শত বস্তু রহিয়াছে, অথচ
আমরা সে সকল দেখিতে পাই না। মন যেটীতে ব্যাসক্ত হয়, সেইটীই
আমরা দেখি, অজ্ঞটী দেখি না। সঙ্কল্প সিদ্ধি পক্ষে এই দৃষ্টান্ত বিশেষ
অনুকূল। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, চিত্তকে একাগ্র বা তনিত
করিতে পারিলে মনুদায় অভিমত সিদ্ধ করা যায়। দক্ষিণ দিকে
যাইবার ইচ্ছায় বহির্গত হইলে দক্ষিণ দিকেই যাওয়া যায়, উত্তর দিকে
বাঁওরা যায় না। সঙ্কল্পিত পদার্থের অভ্যাসের দ্বারা সঙ্কল্পিত পদার্থই লব্ধ
হয়, অসঙ্কল্পিত পদার্থ লব্ধ হয় না। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝিবে যে,
যাহারা আমি অমুক হইব বা অমুক পাইব, বা অমুক সিদ্ধ করিব,

* কোন ব্যক্তিকে বহুদান হইতে অপরিচিত স্থানান্তরে বাঁতে হইলে ধ্বংস,
একজন পথোপদেষ্টা, মনের স্থিরতা ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের পটুতা বা কার্য-
ক্ষমতা অপেক্ষা করে, জীবের স্বপ্নাবস্থা লাভ করিতে হইলেও ঠিক সেইরূপ জাগ্রৎ
ও সুষুপ্ত অবস্থার অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ জাগ্রৎ ও সুষুপ্ত অবস্থা না থাকিলে
কোন কালেও জীবের স্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হইতে পারে না;

এইরূপে তদেকাগ্রতা আশ্রয় করে, তবিস্যতে তাহারা তাহাই হয়, তাহাই পায়, তাহাই সিদ্ধ করে। যাহারা সেরূপ একাগ্র হইতে পারে না, তাহারা কিছুই লাভ করে না। ভিক্ষুজীব ঐরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হইয়াই রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা অহং সর্বাঙ্গী, এইরূপে একাগ্র হয়, তাহারা সর্বাঙ্গী হইয়াই হয়, তাহার অগ্রথা হয় না। ভিক্ষুসঙ্কল্পপ্রভব জীবের প্রত্যেকে যে যে সঙ্কল্পে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকে সেই সেই জগতে স্থিত হইয়াছে। যাহারা প্রত্যেকে রুদ্রভাবনার সিদ্ধ হয় নাই, সেইজন্য তাহারা প্রত্যেকে সেই সেই জগতে স্থিতি কালে রুদ্রতা প্রাপ্ত হয় নাই। প্রথমে যে সকল অপ্রবুদ্ধ জীব জন্মে, তাহারা প্রবুদ্ধ জীবের ইচ্ছার দ্বারা বা সঙ্কল্পের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়। একরূপ, বহুরূপ, দেব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, পিশুভ, এ সমস্তই ধ্যানের ফল। ধ্যান-ধারণাদিরূপ প্রবুদ্ধের দ্বারা এক, বহু, পিশুভ, মুখ, দেব ও মনুষ্য উৎপন্ন হয়^{১৭০}। পূর্বের যে সর্ব্বগমন শক্তি আছে, তাহার সার্থক্যাদি প্রবক্তৃসাপেক্ষ। জীব উৎকট প্রবাহবর্তী ইচ্ছার প্রভাবে না হইতে পারে, এমন কিছুই নাই, অর্থাৎ সব হইতে পারে^{১৭১}। যোগী ও যোগিণীগণ অভ্যাসে দেশ কাল ক্রিয়া ও সে সকলের ক্রম দ্বারা সিদ্ধ হইয়া যে—সে স্থানে স্থিত করিয়া থাকেন। একরূপ অনেক দ্রোণা গিয়াছে যে, সিদ্ধি লাভান্তে তদেহে ও অগ্র দেহে ভোগ্যামুভব করিবার বাধা হয় না। দার্ষণিক্যকর্ত্তবীৰ্য্য গৃহে থাকিয়াই সর্ব্বশাস্ত্রা, ভগবান্ বিষ্ণু কীর্ত্তনমুদ্রে থাকেন, আবাস পৃথিবীতেও পুরুষ রূপে দৃষ্ট হন। দেবী ও দেব স্বর্গলোকে যোগিণীগণ মধ্যে থাকেন, অথচ বলি গ্রহণার্থ পৃথিবীতেও গমন করেন^{১৭২}। ইন্দ্র ও স্বর্গীয় আসনে স্থিত থাকেন, পরন্তু তৎসমকালে পৃথিবীতেও পূজা গ্রহণার্থ অবতীর্ণ হন। জনার্দ্রন এক, অথচ সহস্র হন। অর্থাৎ একই সময়ে শত শত ভক্ত মনুষ্যের নিকট আবির্ভূত হন, সুতরাং শত বা সহস্র হন। একই জনার্দ্রন শত শত অংশাবতার লীলার দ্বারা জগৎ রক্ষা করিয়া থাকেন এবং একই ভগবান্ একই সময়ে সহস্র কাস্তার কাস্ত রূপে আবির্ভূত হন^{১৭৩}। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া তুমি বিমিত হইবে যে, জীবট ব্রাহ্মণাদি জীব সেই একই ভিক্ষু-সঙ্কল্পের প্রভাব বা মহিমা। সেই সকল জীব রুদ্রবিজ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া আপন আপন সঙ্কল্পজগতে স্থিত ছিলেন, ভোগান্তে রুদ্র-

পূরে পদন করতঃ কতাহুচর হইয়া বিবিধ ভোগ অনুভব করতঃ অব-
শেষে কতের সহিত পরম পদে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন^{১১১}।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ ।

—০—

বাণীক বলিলেন, তিস্কুর চিত্রে বর্ণিত প্রকারের ভ্রম উদ্ভিজ্জ হইয়া-
ছিল, সেই ভ্রমকেই সে প্রাক্তন কর্ম বশতঃ পরিপুষ্ট ও পর পর
পৃথক্ ভাবে দর্শন বা অনুভব করিয়া ছিলেন^১। প্রত্যেক জীব উপাধি
পরিচ্ছিন্ন চিদাভাস, ইহাদের সকলেরই স্থিতি মূর্তি ভ্রমসমূহ অর্থাৎ
সরণকালে ইহাদের বেক্রপ অগৎ স্বপ্নে। জ্ঞান দৃষ্ট হয়, জ্ঞানগ্রহণ করিয়া
সেইরূপ অগৎই ইহারা মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ অনুভব
করে^২। আত্মা অগরিচ্ছিন্নবস্তাব হইলেও দেহ-পরিচ্ছিন্নের জ্ঞান হইয়া ঐ
সকল অনুভব করে। যাবৎ না মোক্ষ হয়, তাবৎ জীবমায়েই ঐরূপ
সরণ ও স্বপ্ন দর্শনের জ্ঞান সংসার দর্শন করে। তিস্কুর বৃত্তান্ত শ্রবণ
করিয়া জীব কি ও তাহাদের গতি কি ? তাহা তোমার বোধগম্য হউক।
জীব মাত্রেয়ই ঐরূপ দশা ভোগ করিতে হয়। মোক্ষ হইলে জীব
শুদ্ধ ব্রহ্ম হয়, তখন ঐ দশার অতিক্রম করে^৩। হে রামচন্দ্র !
কেবল তিস্কুরি যে পরম পদ হইতে স্থলিত হইয়া মোহ হইতে মোহ-
স্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে। জীব মাত্রেই পরমপদ-স্থলিত ও মোহ
হইতে মোহান্তর প্রাপ্ত^৪। যেমন পাবান খণ্ড পর্কতাগ্র পরিচ্ছিন্ন ও নীচ
হইতে নীচতরে নিপতিত হয়, সেইরূপ, পরমাত্মপরিচ্ছিন্ন জীবও ব্রহ্ম
হইতে ব্রহ্মান্তর অনুভবের জ্ঞান সিধ্যাত্ত সংসার অনুভব করে। প্রত্যেক
এই যে, ইহা স্বপ্ন অপেক্ষা দূর^৫। মারাজ্ঞরিত যৌব মায়ার দ্বারা
বাস্তবে অর্থাৎ মনোমধ্যে বর্ণিতবিধ অন্তর্কায় বিবিধ ভ্রমৎ দেখিতে
পাঠক। অতএব স্থিতি হইবে যে, এই অত্যাধি হ্রঃ, নিত্যত নির্নি-

মিত্রক নহে। নির্ধৰ এই যে, অহং দেহী ইত্যাকার অভিমানই বন্ধন, এবং আত্ম লাভই মোক্ষ।

রামচন্দ্র বলিলেন, অহো! মারা কি বিষম! অহো! জীবের কি বিষম মোহ! অতান মত্ত বা লাল পুরুষেরা স্রুপ্ত হইয়া স্বপ্ন মারায় ঘারা নানা বিষম বিকার ও মকট অমুভব করে ও সে গুল্মক্ষেপে সত্য মনে করে, ইহা যেরূপ আশ্চর্য্য, জীবের সংসার তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য। হে ভগবন্! আপনি যে বলিয়াছেন, সর্বত্রই সর্ববিষয় সমা সম্ভব, তাহাও আমি দেখিতেছি ও বুঝিতেছি। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্ত,—তাদৃশ গুণাদিযুক্ত ভিক্ষু নামা জীব আছে, তাই আমার নিকট তাহার কথা বর্ণন করিলেন? অথবা আমার বোধ উৎপাদনার্থ নিজে ঐরূপ একটা জীব কল্পনা করিয়া তাহার চরিত্রাদি আমার নিকট বর্ণন করিলেন?

বশিষ্ঠ বলিলেন, আজ্ঞা রায়ে আমি সমাধিস্থ হইয়া এই লোকত্রয় অমুমুদ্যান করিব। কল্য প্রাতে ঐরূপ কোন ভিক্ষু আছে কি না, তাহা বলিব।

বাল্মীকী বলিলেন, সুনিবর বশিষ্ঠ ঐরূপ বলিলে, সভার বাহিরে মধ্যাহ্নচরক বাধ্য বিশেষ প্রতিগেচর হইল। তৎপরে সভাস্থ জনৈক সুনিবরের পদ প্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ও প্রণামাদি কার্য্য করিয়া মাধ্যাহ্নিক ভিক্ষা নির্বাহার্থ সভা ত্যাগের উদ্যোগ করিল^{১০১০}। সভা ত্যক্ত হইলে পরম্পর ব্রথাযোগ্য প্রণামাদি করণান্তর স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। দৈবমিক কার্য্য নির্বাহের পর সুনিবরের উপনিষ্ট কথা সকল চিন্তা করতঃ রাত্রি যাপন অস্ত্রে পুনঃ প্রাতঃকাল আগতে পুনঃ সভাসমুৎপাদন সমাগত হইল^{১০১১}।

পঞ্চদশতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্ঠিতম সর্গ ।

—()•()—

বান্দীকী বলিলেন, বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্র প্রভৃদ্ধ মুনিবৃন্দের সহিত ও লিঙ্গগণ পরিবৃত্ত রাজগণ পুনর্বার সভায় সমাবেশ হইলেন এবং তন্মধ্যে রাম লক্ষণও শোভা পাইতে লাগিলেন। সভা পূর্বের স্থায় সম্পূর্ণতাবধারণ করিল।^{১২} বশিষ্ঠ মুনি কাহারও কোন প্রশ্নের প্রতীক্ষা না করিয়া, পূর্বদিবসের প্রশ্নাত্মসারী প্রত্যুত্তর বাক্য উচ্চারণ করতঃ বলিতে লাগিলেন^{১৩} ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুকুলাকাশের পূর্ণচন্দ্র রাম ! আমি গত রাজ্ঞে জ্ঞান নেত্রের দ্বারা সেই ভিক্ষুকে দেখিয়াছি^{১৪} । আমি সেই ভিক্ষুকে দেখিবার জন্য ধ্যানযোগে এই সপ্তদ্বীপা সপর্কতা ও সকাননা পৃথিবী পরিত্রমণ করিয়াছি। প্রথমে আমি কুত্রাপি তাদৃশ ভিক্ষু দেখিলাম না, পরে রাত্রিশেষে পুনর্ধ্যানযোগে অযেবণ আরম্ভ করিলে দেখিলাম, উত্তর দিকের এক প্রান্তে বন্যাকনামক জনপদের পর জিন নামে এক দেশ আছে, সেই দেশে এক বিহার, তন্মধ্যে এক কুটীর, সেই কুটীর মধ্যে দীর্ঘদৃক্ নামে এক ভিক্ষু সমাধির নিমিত্ত স্থিত রহিয়াছে^{১৫} । ভিক্ষু একবিংশতি রাজ্য ধ্যানস্থ থাকিবেন, পাছে কেহ তাহার ধ্যান বিঘ্ন করে, সেই ভয়ে তিনি কুটীর দ্বার স্তূপিত অর্গল দ্বারা বদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে স্থিত থাকিলেন। আজ তাঁহার পরতর্কসাক্ষাৎকারের অর্থাৎ বিদেহ কৈবল্য লাভের দিন। তিনি ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া সহস্র বৎসর অতি বাহিত করিয়াছিলেন, অবশেষে বর্ণিত প্রকারে তিনি একবিংশতি রাজ্য সমাধিস্থ ছিলেন। পূর্বকল্পে একরূপ আর একটা ভিক্ষু ছিলেন, এতৎকল্পে এইটী দ্বিতীয়। একরূপ তৃতীয় ভিক্ষু আছে কি না, তাহা আমার তৎকালে জ্ঞানগোচর হয় নাই^{১৬} । অগি যেমন পদ্মে পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ আমি পুনর্বার জগৎপদ্মে ধ্যানযোগে পরিত্রমণ ও অযেবণ করিয়া দেখিলাম, অন্য স্থটিতে একরূপ আর একটা ভিক্ষু আছে । তৎপরে পুনর্বার স্বেচ্ছায় অঙ্গসন্ধান করিয়া দেখিলাম, সে স্থটিতেও

এতরূপ অপর এক ভিক্রু আছে^{১১৩}। ব্রহ্ম নির্মিত সৃষ্টি বা জীবন-
কোষ অনন্ত, এবং সমুদায় সৃষ্টি চিদাকাশের এক কোণে স্থিত। হে
রঘুনাথ! এই সভার যে সকল মুনি, ঋষি ও ব্রাহ্মণ আছেন, ইহারাও
পুনঃ পুনঃ এতরূপ সমাচার বিশিষ্ট হন ও হইবেন। ইহাদেরই অমু-
রূপ আরও অনেক মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণ আছেন^{১১৪}। এই মারদ
পুনঃ অম্ম নারদ হইবেন, ব্যাস ও শুকও পুনঃ অম্ম ব্যাস ও শুক
হইবেন, ইহাদের জন্ম কন্দাদিও ইহাদের জন্ম কন্দাদির তুল্য। এইরূপ
শৌনকও আবীর শৌনক, ক্রতু ও পুলহ পুনঃ ক্রতু ও পুলহ, অগস্ত্যও
পুনঃ অম্ম অগস্ত্য, ভৃগুও পুনঃ অম্ম ভৃগু, অঙ্গিরাও পুনঃ অম্ম অঙ্গিরা
হইয়াছিলেন ও হইবেন। মারার বিবৃতি এইরূপ। দীর্ঘকাল সমান
আচারের ও সমান জন্মের জীব জন্ম গ্রহণ করে। জলে যেমন অবি-
প্রান্ত ও অসংখ্য ক্ষুদ্র লহরী জন্মে, সেইরূপ, ব্রহ্মাকাশেও অবিপ্রান্ত
ও অসংখ্য সৃষ্টি উদ্ভূত হইতেছে। কোন কোন সৃষ্টি পূর্বসৃষ্টির সমান,
কোন কোন সৃষ্টি অর্দ্ধসমান, কোন কোন সৃষ্টি কোন কোন অংশে
সমান, আবার কোন সৃষ্টি সম্পূর্ণ অভিনব। মারার এই বিবৃতি
মহানদিগেরও মোহজনক^{১১৫}। কণনিরবরব কালান্বক, তাহাতে দেহাদি
চেষ্টার কথা ঘুরে থাকুক, মানসী চেষ্টাও সম্ভবে না, সুতরাং ঐ সকল
ভ্রান্তির নিজন্তণ ব্যতীত অম্ম কিছু নহে। তাবিরা ঘেণ, কোথায় এক-
বিশংখিত রাজ্য, আর কোথায় জীবটাদি-খটিত অনন্ত সৃষ্টি। ভিক্রুর
চরিত্রে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, এ সমস্তই প্রতিভার (ভ্রান্তির)
বিকাস^{১১৬}। যেমন প্রভাত হইবামাত্র পদ্মের বিকাশ জন্মে, বহু ব্রহ্ম-
রের কলহ উপস্থিত হয়, সেইরূপ, শুদ্ধ ব্রহ্মে সংবেদনের দোষে এই
অশুদ্ধ সংসার প্রতিভাত হয়^{১১৭}। ভিক্রুর মনের দ্বার সমুদায় জীবের
মনে জগৎ-প্রতিভাস, তদন্তর্গত জীবের বিচিত্র চরিত্রাদি, উদ্ভিত হই-
য়াছে, হইতেছে ও হইবে। যে বাহ্য দেখিতেছে, সে সে—সমুদায়কে
সত্যই ভাবিতেছে, মিথ্যা বলিয়া জানিতেছে না। চিদাশ্রয় সর্বাশ্রয়ক,
সমস্তই তদৈক্যে প্রস্ফুরিত হয়, সেই অম্মই জীব সত্য বলিয়া জানে।
অর্থাৎ চিদাশ্রয় সত্যতাই অধ্যাত্মত্ব সৃষ্টিতে প্রকাশ পায়, অব্যবহিক
বশতঃ জীব যোহা বুদ্ধিতে পারে না। জীবের যখন বিবেক ও স্বাধ-
তত্ত্ববোধ জন্মে, তখন এ সমুদায়ের মিথ্যাও সৃষ্টির হয়, তৎপূর্বে হয়

না। যাবৎ রক্ষু ও সর্প উভয়ের অবিবেক থাকে, তাবৎ সর্পের অস-
ত্যতা উপলব্ধ হয় না।*

বটবটিকের মর্ষ সমাধা।

সপ্তষষ্ঠিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে সুনিবর! সেই ভিক্ষু যে স্থানে ও যে কুটী-
র মধ্যে সমাহিত আছে, আমার এই সকল সেই স্থানে যাউক, ওঁহাকে
প্রসূদ্ধ করিয়া মৎসকাশে আনয়ন করুক। আমি তাহাকে দেখিব।*

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ! ভিক্ষুর সেই বিদ্যমান দেহ এক্ষণে
প্রাপবদ্ধিত। তিনি এক্ষণে গত্তপ্রাণ অর্থাৎ জীবন্ত নহেন। ভিক্ষুর
সেই জীব এক্ষণে ব্রহ্মলোক ব্রহ্মবাহন হংস ও জীবমুক্ত।*। ভিক্ষু
কুটীর দ্বার বন্ধ করিয়া সমাহিত হইয়া একাংশাতি দিবসের পর দেহ
বর্জন করিল, তদীয় ভৃত্যেরা বলপূর্বক দ্বার ভঙ্গ করিয়া ভিক্ষুর শরীর
নিষ্কাশিত করিয়াছিল। ওঁহাকে দশিবার ক্রান্ত তদীয় পোষাগণ, সক-
লেই সমবেত হইয়াছিল। তাহারা ভিক্ষুর শরীর গত্তপ্রাণ দেখিয়া অল-
সহ করিয়াছে। এক্ষণে তাহারা ভিক্ষু পুত্রাদি ব্যৱহার প্রবর্তনের নিমিত্ত
সেই কুটীরে তদীয় প্রতিমূর্তি স্থাপন করিবে। ভিক্ষু সেই প্রকারে
অদেহ ও মুক্তাবস্থ হইয়াছে। যে শরীর জীবিত নহে—সে শরীরে কি
প্রবেশ জন্মে? তাহা জন্মে না।*। (রাম প্রশ্নের এইরূপ প্রত্যুত্তর
দিয়া পুনঃ প্রস্তাবিত কথা উত্থাপিত করিলেন) বশিষ্ঠ বলিলেন, গুণ-
ময়ী মারা চক্ষুণ্ডা ও ছরণনের। অসত্য হইলেও সে সত্যের ভ্রাম
প্রভীতা হয়। সুবর্ণ যেমন দ্বার কেয়ুরানিভাবে প্রতিভাসিত হয়,
সেইরূপ, আশ্বসংবোধের ব্যতিক্রিৎ অস্ত্রধা হইবামাত্র আশ্বাতেই এই
সকল প্রতিভাস উদ্ভিত হয়।*। অগ্রে যেমন তরঙ্গ, অরূপ পরমাত্মার
বিধ। পরমাত্মাই অবিবেক বশতঃ জীব, আবার বিবেক বশতঃ পর-

মায়া। প্রতিতে এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, স্বাস্থ্যসম্বোধে পরমায়া ও
 অবোধে সংসার^{১১}। প্রত্যেক প্রাণির সংসারকে তুমি ভিক্ষুস্বপ্নের
 জায় ভ্রান্তিকৃত বলিয়া স্থির করিবে^{১২}। আদি শরীরী পদ্মবোনি হই-
 তেই প্রথমে জগৎ-স্বপ্ন সৃষ্ট হয়, পশ্চাৎ তাহাই বাষ্টি ক্রমে অর্থাৎ তদ-
 স্তম্ভত প্রত্যেক ভূতে নিরুপ্ত হইতে থাকে। জীব যখন চিত্তগুচ্ছি লাভ
 করে, তখন সে দেখে, সমস্তই ভ্রমের বা স্বপ্নের অমুরূপ। এই যে
 জীব-জগদ্ভাবের ক্ষুতি বা প্রকাশ ব্যবহার, ইহা যাহাই হউক, ফলতঃ
 আস্তরস্থ দীর্ঘ স্বপ্ন ব্যতীত অত্র কিছু নহে^{১৩}। কেবল মাত্র চিংসতা
 অর্থাৎ আয়্যার অস্তিতা মাত্র আশ্রয় করিয়া স্বরূপ প্রতীতির অত্যা
 হইতে এই জরামরণাদি হুঃখের উদয় হইতেছে^{১৪}। বিচিত্র স্নকৃত-
 শালিনী জীব চিং চিত্তের দ্বারাই এ দিকে পাতাল ওদিকে ব্রহ্মলোক
 রচনা করিয়া সুখ হুঃখ ভোগ করিতেছে। সেই যে প্রাণ্ডুক্ত পরমায়া-
 চিং, সে প্রাণ কল্পনা করতঃ 'তদধীনে লুপ্তিত হইতেছে^{১৫}। ইহা
 জীব, উহা দেহ, এ সকল কল্পিত হইলেও মূলতঃ পরমায়াই, বস্তুস্তর
 নহে। সর্গ কল্পিত হইলেও তাহা রজ্জুর অনতিরিক্ত। প্রতিবিম্ব কল্পিত
 হইলেও তাহা বিম্বের অনতিরিক্ত^{১৬}। তখন পরমার্থ পক্ষ দূরে থাকুক।
 যখন তদ্রূপ ঐক্য প্রতিপন্ন হইতেছে, ব্যবহার দৃষ্টিতেও ব্রহ্মেই ব্রহ্মের
 অবস্থান—জগৎ নহে, ইহা স্থির করা উচিত। যেমন আকাশে শুদ্ধা-
 কাশ, জলে নিম্নল জল, সেইরূপ^{১৭}। বালকেরা যেমন প্রতিবিম্ব
 দেখিয়া ভয় পায়, সেইরূপ, অজ্ঞ জীবেরাও ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ দেখিয়া
 ভয়ত্রাসাদি অমুভব করে^{১৮}। ভিন্নতা-বোধ বুদ্ধিরই অবস্থাবিশেষ—
 পরিণাম বিশেষ, সূতরাং শুদ্ধতার কোনও ভেদ থাকে না, সমস্তই অগ্নি-
 সংযোগে ঘুতের জায় গলিত হইয়া যায়^{১৯}। সর্কায়্যা চিং-পদার্থে বিশ্ব
 দর্শনকে তব্জ্ঞ নরেরা মিথ্যা বলিয়া বর্ণন করেন^{২০}। বস্তুতঃই চিত্তের
 স্পন্দ ও অস্পন্দ দুএর কিছুই নাই। একত্ব, দ্বিত্ব ও নাই। কেননা,
 ভেদ মাত্রেই কল্পনা-প্রসূত, কল্পনার মিথ্যাত্ব সর্কবিদিত। অতএব, বিপুল
 কেবল চৈতন্যই এ সংসারের প্রকৃত তত্ত্ব। বিচারের দ্বারাই হউক,
 আর বস্তু-স্বভাব, বশতঃই হউক, সমস্তই চিং, এরূপ স্থিরীকৃত হইলে
 দৃশ্যপ্রপঞ্চ অভাবপ্রপঞ্চ হয় অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া নিহত হয়^{২১}।
 ভেদ জ্ঞানের দ্বারাই এ সকলের উদয়, পরন্তু ভেদ প্রকৃতির বা, মায়া

চিহ্ন, স্তূতরাং অন্ডেণ বোধের দ্বারা ভেদ তিরোহিত হইলে তখন কেবল পরমাত্ম-চিহ্নই অবশেষিত হয়, আর সব মিথ্যা হইয়া যায়^{১০}। তুমিই অবোধ দ্বারা নানা হইয়াছ ও অবোধ কেবল আত্ম-অনবোধ বশতঃ। তুমি যদি ভাল করিয়া দেখ,—বিচার করিয়া দেখ, তাহা হইলে, তোমার আর শঙ্কা থাকিবে না^{১১}। সেই যে নিঃশঙ্কাবস্থা, সে অবস্থা আগ্রং স্বপ্ন স্মৃতির ও তুর্যাতার অতীত। তাহা বন্ধনও নহে, মোক্ষও নহে, কিন্তু স্বরূপস্থিতি^{১২}। যে হেতু দ্রষ্টৃদৃশ্যাদি ভাবাবৃত্ত জগৎ অবোধমূলক ও অবোধ অসত্য, সেই হেতু, দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, এ সকল পরমার্থতঃ নহে। তুমি যদি নিঃসঙ্কল হও, তোমার এই স্পন্দও নিস্পন্দ হইবে। স্পন্দ অর্থাৎ মনের ভিত্তিভিন্ন কল্পনাময় গতি বা প্রচলন। কেননা কেবলা চিৎ স্পন্দাস্পন্দের অতীত। দ্বৈত বা ঐক্য, কল্পনারই মধ্যপাতী। কল্পনা ত্যাগ হইলে ব্রহ্মই অবশেষিত হয়^{১৩}। চিহ্নপ চক্রে যে সঙ্কল্পরূপ কলঙ্ক, এ কলঙ্কে তুমি মিথ্যা বলিয়া জানিবে। যে আত্মা কেবলা চিৎ, তাহাতে আবার কলঙ্ক কি? তাহা সৎ অসৎ উভয় বাক্যের অতীত মঙ্গলময়, তুমি সেই বিস্তৃত চিৎখন পদে স্থিতি কর। হে চিচ্চন্দ্র! হে অসঙ্কলকলঙ্ক! তাব ও অভাব তোমাতে ক্ষয় প্রাপ্ত, তুমি অগ্নান-ধর্ম্মা, তুমি চিন্ময়, এই ভাবে তুমি আত্ম স্থাপন কর এবং স্মৃথে স্থিতি কর^{১৪}।

কল্পনা বল, অকল্পনা বল, অথবা স্পন্দাস্পন্দ বল, এ সকল কেবল নাম মাত্র। তুমি আনন্দের সমুদ্র, আর সব চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন ভ্রান্তি। যে হেতু ভ্রান্তি, সেই হেতু তুমি পূর্ণাপূর্ণ দশাকে এক বলিয়া জানিবে^{১৫}।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

তম সর্গ ।

—()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, তুমি স্ন্যুপ্তমৌনী হও, চিত্তের বিলাস পরিত্যাগ কর, করিয়া তৎপদে অবস্থান কর' ।

রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! বাক্যমৌন, ইন্দ্রিয়মৌন, ও কাষ্ঠমৌন, এই তিন্ মৌন জানি। স্ন্যুপ্তমৌন কি? তাহা জানি না। অতএব, স্ন্যুপ্তমৌন কি তাহা আমাকে বলুন? ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মুনিরা বিবিধ মৌনের উপদেশ করেন। এক কাষ্ঠমৌন, অপর জীবন্তমৌন। আত্মতত্ত্বপর্যালোচন বর্জিত, স্তত্রাং শুদ্ধ বা নীরস যে মৌন, যে মৌন কেবল ইন্দ্রিয় নিরোধ দ্বারা সম্পন্ন হয়, সে মৌনকে মুনিরা কাষ্ঠমৌন ও কাষ্ঠতপস্বী বলেন^১। আর যাহারা বধ্যবৎ আত্মরূপ বোধগম্য করিয়া আত্মাতেই স্থিত হন, অন্তরে নিত্য-তৃপ্ত ও নিরুদ্বেগ থাকেন, বাহিরে অজ্ঞান লোকের ত্রায় স্থিত হন, তাহারা মুক্ত মুনি^২। উক্ত মুনি দ্বয়ের যে চিত্তনিশ্চয়াগ্নক ভাব, সেই ভাবকে লোকে ও শাস্ত্রে মৌন বলে^৩। মৌনজ্ঞ ব্যক্তির ঐ মৌনকে চারি প্রকার বলিয়া নির্দেশ করেন। বাক্যমৌন, অঙ্গমৌন, কাষ্ঠমৌন, আর স্ন্যুপ্তমৌন^৪। বলপূর্বক বাক্য নিরোধ করিলে তাহাকে বাক্যমৌন, ইন্দ্রিয় নিরোধ করিলে তাহাকে অঙ্গমৌন, চেষ্টাবিবর্জিত হইলে তাহাকে কাষ্ঠমৌন বলা যায়। এইরূপ বিভাগ পক্ষে মনোনিগ্রহকেও মনোমৌন বলা যাইতে পারে। আর জীবন্তমৌন লক্ষণ অবস্থাকে পণ্ডিতগণ স্ন্যুপ্তমৌন বলেন^৫। যাহারা কাষ্ঠতপস্বী উক্ত জীবিত মৌন তাহাদেরই সেব্য। যাহাদের বুদ্ধি জীবন্তমৌন পদে স্থিতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের সেই মৌন চতুর্থ অর্থাৎ স্ন্যুপ্তমৌন বলিয়া গণ্য^৬। কাষ্ঠতপস্বীদিগের বাক্যমৌন প্রভৃতি মৌনে বন্ধন ছেদ হয় না। কাষ্ঠমৌনীরা আপনাকে স্মরণ করিতে পারে না, কেবল দৃশ্য স্মরণ ত্যাগ করিয়া অবস্থান করে।^৭ আত্মার বিস্মরণই তাহাদের বন্ধনের কারণ^৮।^৯ যখন তাহারা ব্যথান লাভ করে, অর্থাৎ মৌনতা ত্যাগ করে, তখন

তাহাদের চিত্ত পূর্ববৎ চঞ্চল হয়^{১০}। সেইজন্ত পণ্ডিতেরা ত্রিবিধ কাষ্ঠ-মৌনকে ভাল মনে করেন না। রাম! আমি তোমাকে পূর্ণ স্থিতি-প্রসঙ্গে মৌনীদিগের মৌনাবস্থার লক্ষণ ও ফলাফল বর্ণন করিলাম, ইহাতে সেই সেই মৌনীরা সন্তুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট হন, হইবেন^{১১}। এক্ষণে জীবমুক্ত-লক্ষণ সুসুপ্তমৌন বলি, শ্রবণ কর। এই মৌন যথার্থ শ্রুতিবার যোগ্য ও জীবের পুনর্জন্ম নিবারক^{১২}। এ মৌনে প্রাণ-সংযম আবশ্যক হয় না, ইহার ঐ প্রকার বিভাগ বা ভেদ নাই এবং ইহাতে উল্লাস ও গ্লানি প্রভৃতি কিছুই নাই^{১৩}। ইহা নানাত্ব করনার উপশম স্থান, চিত্ত অচিন্ত এবং সং ও অসং বিভাগের অতীত, অবদ্ব-সিদ্ধ বা স্রুপাবস্থা মাত্র। ধ্যান করুক বা না করুক, ইহা অপরিচ্ছিন্ন আত্মরূপ আদ্যপাদি শূন্য^{১৪}। যে মহাপুরুষ এই নানাত্বাবাসিত জগৎকে ভ্রম বলিয়া জানিয়া সন্দেহাদির অতীত হয়, সেই মহাপুরুষের সেই স্থিতিকে সুসুপ্তমৌন বলা যায়^{১৫}। শিবই এই অনেক রূপে আতত, ইহা যে স্থির করিয়া স্থিত হয়, তাঁহারও তাদৃশী স্থিতি সুসুপ্ত মৌন। আকাশ বা আকাশ নহে অর্থাৎ শূন্য নহে, কিন্তু পূর্ণ, সমস্তই আছে, অথচ নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে আছে; তদতিরিক্তরূপে নাই, এই ভাবে যাহার চিত্ত উপশান্ত হইয়াছে, তাহাকে আমরা সুসুপ্তমৌনী বলি। যে সমস্তই শূন্য, নিরালস্য, শান্তিময় ও কেবল জ্ঞাপ্তি, সদস্য বিভাগের অতীত হয়, তাহাকেই আমরা উত্তম মৌনী বলি^{১৬}। যাহার সম্বৎ ভাব অভাব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অবস্থা অতিক্রম করিয়া স্থিতি করে ও ভ্রম-শূন্য হয়, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে উত্তম মৌনী বলেন^{১৭}। যাহার অন্তর অত্যন্ত সাম্য লাভ করে, অর্থাৎ যাহার চিত্ত ভেদবৃত্তি বর্জিত হয়, তাহার সেই মৌন অক্ষয়^{১৮}। আমি নহি, অজ্ঞ কিছুও নাই, মন ও মানস মিথ্যা, এক জ্ঞানরূপী আত্মা আছে ও সত্য, এইরূপ সম্ব-দনও উত্তম মৌন^{১৯}। এই জগতে একমাত্র আমিই আছি, অর্থাৎ অহং এই মনোবৃত্তিতে চৈতন্যের প্রকাশ, সেই চৈতন্যই আমি, অহং এই বৃত্তিটা আমি নহি, এইরূপ যে নির্কিংশেষ অস্তিতা, সেই নির্কি-শেষ অস্তিতাই উত্তম মৌন^{২০}। যে হেতু স্ব-পর-অজ্ঞ প্রভৃতি ভেদ নিরস্ত হয়, সেই হেতু এই সুসুপ্তমৌন শ্রেষ্ঠ^{২১}। এই সুসুপ্তমৌন অনন্ত ও তুর্য্যাতীত। অর্থাৎ প্রবোধে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুসুপ্তি বাধিত হইয়া যায়,

পরন্তু তৎকালেও ব্রহ্মাকারী মনোবৃত্তি থাকে, সেজন্ত সে অবস্থা তুর্ঘ্য, তৎপরে সে বৃত্তিও থাকে না, সুতরাং তাহা তুর্ঘ্যাভীত। যে সমাধি সুসুপ্ততুল্য, যে সমাধি তুর্ঘ্যপদবাচ্য ও যাহা তুর্ঘ্যাভীত, এ সমস্তই জ্ঞানীর জাগ্রৎ কালেও হয়^{১৭১২}। হে সাধো! নিশ্চলবৃত্তি, ও শান্ত ও তুর্ঘ্যাহ প্রাপ্ত ব্যক্তি জাগ্রৎ কালে ব্যবহার নির্কীর্ণ করিলেও এবং সন্দেহ অথবা বিদেহ হইলেও তাহার ঐ অবস্থা আকাশের সহিত কথঞ্চিৎ তুলিত হইতে পারে।

তুমি ও এই শব্দ উচ্চারণ করতঃ নির্কীর্ণসদ্ব্যভাস লাভ কর, আমি, এ, সে, তাহা, ইহা, এ সকল ভেদ তোমার অসত্য হইয়া যাউক, তুমি কেবল মাত্র একাদয় চিদাকাশময় হও^{১৭১৩}।

অষ্টমস্তিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতম সর্গ

—*—

রাম বলিলেন, হে মুনিবায়ক! কি কারণে আপনি রুদ্রের শত সংখ্যা বর্ণন করিলেন? যাহারা গণ বা অশুচর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার কি রুদ্র নহে?

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভিক্ষু এক শত স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছিলেন, প্রত্যেক স্বপ্নের স্বাপ্নশরীর বিভিন্ন, এ কথার তাৎপর্য্যে তুমি ঐ রহস্ত বোধগম্য করিয়াছ, সেজন্ত আমি তোমার নিকট প্রত্যেক রুদ্রের নাম উল্লেখ করি নাই। ভিক্ষুর স্বপ্নে যে জীবটাদি আকার প্রণীত হইয়াছিল, সেই সকল আকার সামান্ততঃ গণ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। তাহারাই রুদ্রশতক ও রুদ্র ও গণশতক। অভিপ্রোক্তার্থ এই যে, সকলেই ভোগে ও ঐশ্বর্য্যে সমান ও রুদ্রের অংশ। যে হেতু অংশ, সেই হেতু রুদ্র^{১৭১৪}।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! ভিক্ষুর চিত্ত এক, তাহা হইতে বিরূপে

এক শত চিত্ত সংযুগল হইল? ভিক্ষু-স্বপ্নকৃত রুদ্র হইতে শততম রুদ্র
কিরূপে উৎপন্ন হইল? ১

বাশিষ্ঠ বলিলেন, যাহারা অনীশ্বর বা অজ্ঞ, তাহাদের চিত্ত হইতে
চিত্তান্তর সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাহারা যোগ ও ঐশ্বর্য-
সম্পন্ন, সত্যসঙ্কর, তাহারা কল্পনারূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ। আমার আত্মা
সর্বগামী, সর্বব্যাপী, এ জ্ঞান যাহাদের দৃঢ় ও সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে,
তাহারা সর্বাত্মা। ইহাদেরও ভাবিত পদার্থ ভাবনামাত্র প্রথা প্রাপ্ত
হয়। ২।

রঘুনাথ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যিনি ঈশ্বর, যাহার আভরণ ভস্ম,
যাহার নিলয় স্থানান, তাঁহার আবার কামনা বা ইচ্ছা কি? ৩

বাশিষ্ঠ বলিলেন, যাহারা জীবমুক্ত, সিদ্ধ ও মহেশ্বর, তাঁহাদের
কোন রূপ ক্রিয়া নিয়ত নাই। ঐ সকল ক্রিয়া-নিয়ম অজ্ঞের অর্থাৎ
অজ্ঞেরা ঐ সকল কল্পনা করিয়া লয়। অজ্ঞদিগের চিত্ত রাগ দ্বেশ
প্রভৃতি বিবিধ বিকার দ্বারা খণ্ডিত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, তাহারা ক্রিয়া-
নিয়মের অধীন হইয়া অর্থাৎ বিধিনিষেধের বশ্ত হইয়া সুখ দুঃখ পর-
ম্পরা প্রাপ্ত হয়। ৪। যাহারা অজ্ঞবিপরীত অর্থাৎ জ্ঞানী, তাহাদের
নিকট ইষ্টও নাই, অনিষ্টও নাই। তাহাদের ইন্দ্রিয়গণ সংযত, বাসনাও
ক্ষয় প্রাপ্ত, সেইজন্য তাঁহারা কোনও কিছুতে নিমগ্ন বা ব্যাসক্ত নহেন
৫। তাঁহারা যে কার্য করেন, কামনা পূর্বক নহে। তাঁহাদের ক্রিয়া
কলাপ কাকতালীয় ভায়ে সম্পন্ন হয়। সুতরাং অজ্ঞেরা তাঁহাদের কার্য
বা ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর করিলেও বস্তুতঃ তাঁহারা করেন না। বিষ্ণু যাহা
করেন, তাহাও কাকতালীয় ভায়ের সহিত তুলিত হয়, জিনয়ন দেব
শিবের কার্যও সেইরূপ, ব্রহ্মার কার্যও সেইরূপ ৬। ৭। তাঁহাদের
নিকট কোনও কিছু নিন্দিত, অনিন্দিত ও হেয় বা উপাদেয় নহে।
তাঁহাদের আত্মীয়ও নাই, পরও নাই, এবং কোনও কিছু তাঁহাদের
বন্ধনজনক নহে ৮। যেমন প্রথম সৃষ্টিতে অগ্নিতেই উষ্ণতা স্বভাবতঃ
রূঢ় হইয়াছে, সেইরূপ, ভস্মকপালাদি ধারণা ক্রিয়াও হর প্রভৃতিতে স্বতই
রূঢ় হইয়াছে ৯। যাহারা অজ্ঞ, অগ্নিহোতাদি ক্রিয়া তাহাদের ঐরূপ রূঢ়
নহে, অর্থাৎ অজ্ঞেরা বিধির বশ্ত হইয়া ঐ সকল ক্রিয় পশ্চাৎ গ্রহণ
করিয়াছে এবং ঐ সকল ক্রিয়া ফলও তাহারা স্বপ্ন কল্পনামুসারে পশ্চাৎ

অমুভব বা ভোগ করে^{১০}। রঘুনাথ! সদেহ-প্রসিদ্ধ চার প্রকার মোনের কথা বলা হইয়াছে, পরন্তু বিদেহ-প্রসিদ্ধ মোনের কথা বলা হয় নাই, সেই অবশিষ্ট অংশ বলি, শ্রবণ কর^{১১}। হে রামচন্দ্র! আত্মাকাশনামধেয় চিদাকাশ এই ভূতাকাশ অপেক্ষা অতিশয়িত নির্মল। তত্ত্বাব প্রাপ্তি যেক্ষণে হয় তাহা বলি, শ্রবণ কর^{১২}। সংখ্যা অর্থাৎ বিবেক বিচারাদি প্রভব জ্ঞানের দ্বারা যাহারা সম্যক্ অববুদ্ধ হন, তাঁহারা সাংখ্য যোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারা অদ্বয়মতি হইয়া সমাধি সাধন করিয়া ঐ সিদ্ধি লাভ করেন। আর যাহারা যুক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া প্রাণ-বায়ুর নিরোধ প্রভৃতির দ্বারা উক্ত পদ প্রাপ্ত হন, শাস্ত্রে তাঁহারা যোগযোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই অকৃত্রিম শাস্ত্র পদ সকলেরই উপা-দেয়, পরন্তু তাহা কেহ সাংখ্যের দ্বারা লাভ করেন, কেহ বা যোগের দ্বারা লাভ করেন^{১৩}। যে পুরুষ সাংখ্য ও যোগ উভয় পথকে তুল্য বলিয়া জানে, সে পুরুষই যথার্থ জ্ঞানী। যে স্থান বা যে পদ সাংখ্যের প্রাপ্য, সেই স্থান বা সেই পদ যোগীরও প্রাপ্য, সুতরাং সাংখ্য ও যোগ উভয়ই প্রাপ্য বিষয়ে এক^{১৪}। বৎস রঘুনাথ! প্রাণের ও মনের বৃত্তি যে স্থান স্পর্শ করিতেও পারে না ও বাসনারূপ রজ্জু অতিক্রান্ত, সেই পদকে তুমি পরম পদ বলিয়া জানিবে^{১৫}। বহিরিঙ্গিয়, অন্তরিঙ্গিয় ও প্রাণ প্রভৃতির চেষ্টা ও সে সকলের পুঞ্জীভূত সংস্কার ও তদাত্মক চিত্ত, এই সমস্তই সংসারের কারণ। সাংখ্যের অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অথবা যোগের দ্বারা ঐ সকলের একতর বিনষ্ট হইলে অর্থাৎ নির্ব্যাপার হইলে সংসারও বিলয়গামী হয়^{১৬}। মন বালকের ভূত-প্রেত দর্শনের ভ্রায় দেহ দর্শন করে, সে যদি লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আর কে আছে? যে দেহ দর্শন করিবে^{১৭}। কলতঃ মন অসৎ, তাহার সত্তা নাই, তাহার উদয় কেবলমাত্র মোহ। যেমন স্বপ্নে আত্মমরণ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মনও মোহাবস্থায় দৃষ্ট হয়^{১৮}। এই সংসার মনঃপ্রভব, যে হেতু মনঃপ্রভব ও মিথ্যা—মনের কল্পিত, সেই হেতু অহং মমাত্মক সংস্কারও কল্পিত। অমুক উপদেশ, অমুক উপদেশটা, আমার বন্ধন, আমার মোক্ষ, এ সমস্তই মনের কল্পনা, সুতরাং আবাস্তব^{১৯}। দৃঢ়তর অদ্বৈত জ্ঞান, প্রাণাদির বিলয় ও মনের নিগ্রহ, ইহাই মোক্ষ শব্দের অর্থ। অর্থাৎ ঐ তিন প্রকার মোক্ষের কারণ^{২০}।

রামচন্দ্র বলিলেন, যদি প্রাণের বিলয় মোক্ষের কারণ হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয়, মৃত্যুতেই সর্ব জীবের মুক্তি^{২০}।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, মৃত্যুতে প্রাণের বিলয় হয় না। যাহাতে তাহা হয়, তাহা পরে বলিব। তত্ত্বজ্ঞান, প্রাণবিলয়, মনের উপশম, এই তিনই মোক্ষ কারণ সত্য; পরন্তু মনের উপশমরূপ কারণটি সুসাধ্য বলিয়া শ্রেষ্ঠ^{২১}। মৃত্যুতে প্রাণের বিলয় হয় না, প্রাণ তখন এই কুং-সিত শরীর পরিত্যাগ করতঃ ভাবনাময় দেহ আশ্রয় করিয়া বাহ্য বায়ুর সহিত আকাশে অবস্থান করে—^{২২}। একক অবস্থান করে না, বাসনাময় মনের সহিত একলোল হইয়া অবস্থান করে। প্রত্যেক জীবের বাসনা ও তদাত্মক মন ভিন্ন, সেজন্য এক জীবের প্রাণ অত্র জীবের সহিত মিশ্রণ প্রাপ্ত হয় না^{২৩}। দেহান্তরেও প্রাণ বাসনায়ুক্ত অবস্থায় উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তদেহস্থ হৃদয়াকাশে তিলে কুসুম গন্ধের ত্রায় প্রবিষ্ট ও সংশ্লেষ প্রাপ্ত হয়^{২৪}। জলপূর্ণ কলস'মাত্র জলমগ্নই হয়, বিনষ্ট হয় না। সেইরূপ, বাসনাবেষ্টিত মনও মৃত্যুর দ্বারা বিনষ্ট হয় না, দর্শক দিগের বোধ-হয় বাহুভূত মাত্র। ঐরূপ প্রাণও বিনষ্ট হয় না, কারণ এই যে, মনঃ ও প্রাণ সমনিয়তস্বভাব, মন প্রাণসঙ্গ ও প্রাণ মনঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে না^{২৫}। যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাবৎ মন ও প্রাণ সহ-স্থিতি লাভ করে, কিন্তু যখন জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞান মনের বাসনা সকল দগ্ধ করে, দগ্ধবাসন মন তখন প্রাণসঙ্গ পরিত্যাগ করে^{২৬}। জ্ঞানের প্রভাবে সকল পদার্থ নাই বলিয়া স্থির হয়। তৎক্রমে বাসনাও নষ্ট হয়, এবং বাসনার অভাবে মন প্রাণপরিত্যাগী হয়, তাহাতেই মন তখন দেহদর্শনবর্জিত হয়। অতএব, বাসনাই মন, এইরূপ অবধারণ করিবে^{২৭}। মন বাসনাত্মক, তাহারই অভাবে পরম পদ, পরম পদই তত্ত্ব ও জ্ঞান, অথবা তত্ত্বজ্ঞান, তৎপর্যন্তই সংসার। হে রামচন্দ্র! তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ববর্তী সংসার বিবেক জ্ঞানের দ্বারা রজ্জুসর্পভ্রম বিদূরিত হওয়ার ত্রায় বিদূরিত হইয়া যায়। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পর সংসারভ্রম থাকে না^{২৮}। অদ্বৈতজ্ঞান, প্রাণনিরোধ ও মনোনাশ, এই তিনের একটীর অভাবে অত্রটি সিদ্ধ বা আয়ত্ত হয়। যেমন তালবৃক্ষের প্রচলন নিবৃত্ত হইলে বায়ু সঞ্চলনও উপশান্ত হয়, সেইরূপ, প্রাণস্পন্দন উপশান্ত হইলে মনও উপশম প্রাপ্ত হয়^{২৯}। মৃত্যুতে

মন ও প্রাণ বিনষ্ট হয় না, দেহ হইতে বহিরাগত হইয়া ব্যোমবায়ু
 আশ্রয় করে এবং তথায় স্থিত হইয়া বাসনামুরূপ দেহাদি অচ্যুত্ব করে ।
 যেমন বায়ু-গতির অভাবে গন্ধ বিস্তারের অভাব, সেইরূপ, মনশ্চাক্ষ-
 ণ্যের উপশমেও প্রাণস্পন্দনের উপশম সূক্ষ্মস্পন্দন হয়^{১১} । জন্তুদিগের
 প্রাণ ও চিত্ত নিত্য অবিনাশুত, অর্থাৎ একটা থাকিলে অত্ৰুটি থাকি-
 বেই, একটা না থাকিলে অত্ৰুটিও থাকিবে না, এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত ।
 যেমন পুষ্প ও গন্ধ, সেইরূপ । মনের স্পন্দন প্রাণ ও প্রাণের স্পন্দন
 মন । এই দুই পদার্থ রথী সারথী অথবা আধারাদেয়ভাবে স্থিতি
 করিতেছে । সূত্রাৎ একতরের বিনাশে অত্ৰুতরের বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী
 এবং উহাদের বিনাশের পর মোক্ষও করতলস্থ^{১২} ।^{১৩} । অদ্বৈত জ্ঞান
 অভ্যাস ও গাঢ় হইলে প্রাণচেষ্টা থাকিবে না, এইরূপ অবধারণ করতঃ
 একাদয় আত্মতত্ত্বে মন নিমগ্ন করিবে^{১৪} । মন উক্ত আত্মতত্ত্বে লয়
 প্রাপ্ত হইলেই উক্ত আত্মতত্ত্ব সূক্ষ্মরস প্রাপ্ত হইবে । অজ্ঞানময় সংসার
 আর জ্ঞানময় ব্রহ্ম, এই দুইর মধ্যে যাহা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, তাহাতেই তোমার
 স্থৈর্য্য হউক^{১৫} । উক্ত একাদয় তত্ত্ব দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত অভ্যাস
 করা বিধেয় । ভাবনার এমনিই প্রভাব যে, তাহার তীব্রতার ভাবও
 অভাব এবং অভাবও ভাব হইয়া পড়ে । অর্থাৎ যাহা আছে বলিয়া
 বিশ্বাস, তাহা নাই এবং যাহা নাই বলিয়া বিশ্বাস, তাহা আছে, এই-
 রূপ অবস্থিত হয়^{১৬} । যাহারা সর্বদা প্রত্যাহাররত তাহাদের চিত্ত উপ-
 যুক্ত কালে প্রাণের সহিত লয় প্রাপ্ত ও পরমাত্মায় শেব হয় । ইহাই
 চিত্তের স্বভাব যে, যাহাতে একতান হইবে, সে তৎক্ষণাৎ তন্ময় হইবে ।
 এ সমস্তই অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যা-জ্ঞানের বিজ্ঞুতি, এইরূপ যুক্তিসংস্কৃত
 বুদ্ধির নাম জ্ঞান, তদ্বারা পরমত্ব প্রাপ্ত অনিবার্য্য^{১৭} ।^{১৮} । যে প্রকা-
 রেই হউক, চিত্তের উপশম হইলেই এই সংসাররূপ মৃগতৃষ্ণিকা উপশান্ত
 হইবে^{১৯} । হে রাম ! অবিদ্যা চিত্তের কল্লিত হউক, আর চিত্তই বা
 অবিদ্যার কল্লিত হউক, চিত্তের ক্ষয় আবশ্যক । চিত্তের পরিক্ষণে
 তদাধার আত্মার নির্কীর্ণশেষ স্থিতি এবং তাহারই নাম পরম পদ, নাশ
 পদার্থটা পরম পদ নহে^{২০} । মুহূর্ত্তমাত্রব্যাপী চিত্তের পরম পদ-বিশ্রাস্তি
 নির্কীর্ণ পদবাচ্য^{২১} । জ্ঞানের দ্বারা হউক, আর যোগের দ্বারা হউক,
 তাহার চিত্তবিশ্রাস্তি প্রাপ্তে, তাহার আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়

না*। অবিদ্যাশূন্য চিত্তের নাম সত্ত্ব এবং তাহাই এই সংসারের দন্ধ বীজ। দন্ধ বীজে অঙ্কুর জন্মে না, ইহা তুমি বিদিত আছ*। যাহার অবিদ্যা লয় প্রাপ্ত ও বাসনা বিনষ্ট, সে সত্ত্বস্থ, সত্ত্বস্থ ব্যক্তি পরমাকাশের সহিত তুলিত হন, তথা পরজ্যোতি সাক্ষাৎকারে উপশান্ত অর্থাৎ নির্বাণ পদ প্রাপ্ত হন।

হে সর্বসুন্দর রাম! বর্ণিত ত্রিবিধ উপায়ে যাহার আত্মপদ গলিত হইয়াছে অর্থাৎ সংসার ভ্রান্তি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ইহ সংসারে জীবমুক্ত ও সত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ। এই জীবমুক্ত নর অতঃপর আর সংসারমালিন্তে অভিভূত হন না*।

একোনসপ্ততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্ততিতম সর্গ।

— () —

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিচারে অর্থাৎ প্রাপ্তকৃত উপায়ে অবিদ্যা নাশ হইলে জীব অজীব হয়, চিত্তও অচিত্ত হয়, স্মৃতরাং সে অবস্থাকে মোক্ষ এই নাম অর্পণ করা হয়*। মনই মৃগতৃষ্ণা জলের ত্রায় নাশ-নাশকাদি ভেদ দর্শন করে, সে দর্শন বিচারে বিলীন হয়*। এই সংসাররূপ স্বপ্নভ্রান্তি বিষয়ে এক বেতালের প্রশ্ন স্বরণ হইল, সেই প্রশ্নগুলি বলি, শ্রবণ কর*।

বিক্র্য পর্বতের মহাবনে এক বিপুলাকৃতি বেতাল বাস করিত। এক সময়ে এই বেতাল কোন এক রাজার রাজ্যে বধ-যোগ্য প্রাণী বিনাশার্থ আগমন করিল*। পূর্বে এই বেতাল অত্র এক সজ্জন রাজার রাজ্যে থাকিত। সেই রাজা ইহার ভক্ষ্য আহরণ করিত। তৎকালে এ ক্ষুধাকাতর হইলেও সম্মুখাগত নিরপরাধ ব্যক্তির হিংসা করিত না*। ক্রমে ভক্ষ্যের অভাব হওয়ায় এই বেতাল পুনঃ স্ব-প্রাপস্থান বিক্ষ্যায়ণে আগমন করিল এবং ক্ষুধাকাতর হইয়া এক নগরে

প্রবেশ পূর্ব্বক উচিত নিয়মে মনুষ্য ভক্ষণের চেষ্টা আবশ্য করিল। অনন্তর, নিশীথ সময়ে রাত্রিচর্যায় বিনির্গত সেই স্থানের রাজার সহিত বেতালের সাক্ষাৎ ঘটনা হইল। বেতাল মেঘগন্তীর নিম্ননে রাজাকে ধনিতে লাগিল।

বেতাল বলিল, ওহে রাজন! তুমি কোথায় যাইবে? আজ্ এই ভয়ানক বেতাল তোমাকে পাইয়াছে, এ আজ্ তোমাকে ভক্ষণ করিবে।

রাজা বলিলেন, অবৈ নিশাচর! তুমি যদি আমাকে অত্নায়ে ভক্ষণ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক সহস্রখণ্ড হইয়া পড়িবে।

বেতাল বলিল, আমি তোমাকে অত্নায়ে ভক্ষণ করিব না। তুমি রাজা, সকলেরই আশা পূর্ণ করিবার পাত্র। আমি কয়েকটী ত্রায়সঙ্গত প্রশ্ন করিব, তোমাকে সে সকলের যথাযথ প্রত্যুত্তর দিতে হইবে।^{১১}। প্রশ্নগুলি শ্রবণ কর—

১। অনেক শত ব্রহ্মাণ্ড কোন্ স্বর্গারশ্মিৰ ক্ষুদ্র ও কৃশ ভ্রমবেণু?

২। কোন্ পবনের নিকট মহাগগণও রেণু বাসুকাকণা?

৩। এক স্বপ্নের পর অল্প স্বপ্ন, এই নিয়মে শত শত স্বপ্ন হইতেছে ও যাইতেছে, পরন্তু যে সে সকলের প্রকাশক, সে আপনার স্বচ্ছতা ও সত্যতা পবিত্যাগ করে না, সে কে?^{১২}।

৪। কদলীকাণ্ডের ত্রায় সাবশূন্য পদার্থের মধ্যগত সার কি?

৫। ব্রহ্মাণ্ড, তন্নধ্যগত আকাশ, চতুর্দশ ভুবন, স্বর্গ্যমণ্ডল, স্মেরু, এ সকল কোন্ অণুর পরমাণু? অথবা কোন্ অণু ঐ সকল হইয়াও আপনার অণুত্ব পরিত্যাগ করে না?^{১৩}?

৬। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল, এই তিন জগৎ কোন্ নিরবয়ব ও সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম অণুচ মহাগিরিতুল্য পদার্থের মজ্জা?^{১৪}

যদি তুমি আমার এই ছয় প্রশ্নের সছত্তর দিতে পার, তাহা হইলে তুমি আমার ভক্ষ্য হইবে না। নচেৎ তুমি অজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী বলিয়া আমার ভক্ষ্য হইবে। কেবল তুমি নহ, তোমার রাজ্যবাসী সমগ্র মানব আমার ভক্ষ্য হইবে। আমি বল পূর্ব্বক ভলভক্ষণের ত্রায় তোমার রাজ্য ভক্ষণ করিব।

সম্পত্তিস্তম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম সর্গ ।

—()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বেতাল ঐরূপ প্রেম করিয়া সে সকলের সহুত্তর দিবার কথা বলিলে রাজা সহাস্র আশ্রয় বলিতে লাগিলেন ।

রাজা বলিলেন, এই ব্রহ্মাণ্ড যেন একটা ফল, ইহা (অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে) অঙ্গর ও পর পর দশগুণ অধিক ভূ, জল, তেজ ও বায়ু প্রভৃতি দ্বকে অর্থাৎ আবরণে আবৃত^১ । ঈদৃশ সহস্র সহস্র ফল বাহাতে পর্যাপ্ত তাদৃশী সুবিশীর্ণা শাখা এবং তাদৃশ সহস্র সহস্র শাখা যুক্ত এক ছলক্ষ্য মহাবৃক্ষ^২ । তাদৃশ বৃক্ষের একটা মহাবন, সহস্রাধিক তাদৃশ মহাবন বাহাতে, তাদৃশ এক বৃহৎ শৃঙ্গ, তাদৃশ সহস্রাধিক শৃঙ্গ বাহাতে আছে, একরূপ এক বৃহৎ প্রদেশ, তাদৃশ সহস্র বৃহৎ প্রদেশ বাহাতে, তাদৃশ এক বৃহৎ দ্বীপ, তাদৃশ সহস্র বৃহদ্দ্বীপ বাহাতে, একরূপ এক মহাপীঠ, এই মহাপীঠের রচনা অতীব মনোরম, ঈদৃশ মহাপীঠের সহস্রে এক পৃথিবী, ইহারও সহস্রে এক মহাভুবন^৩, একরূপ সহস্র মহাভুবন বাহাতে সমিবিষ্ট, তাদৃশ এক অণু, তাদৃশ সহস্র অণু ভাসমান বাহাতে, তাদৃশ এক মহাসমুদ্র^৪, একরূপ লক্ষ লক্ষ সমুদ্র, সে সকলের সমাহারে এক মহার্ণব^৫, তাদৃশ মহার্ণবের গর্ভে তদনুরূপ জল, এ সমুদায়ের তুল্যরূপী এক বৃহৎ পুরুষ, তাদৃশ বৃহৎ পুরুষ সহস্রের মালা বাহার বক্ষে বিরাজিত, একরূপ শ্রেষ্ঠ পুরুষ রহিয়াছেন^৬ । এইরূপ সহস্র সহস্র পুরুষ বাহার লোমরাজি^৭, এক মহাদিত্যই নিত্যোদিত, নিত্য বিরাজিত ও নিত্যপ্রতিষ্ঠ । এই সূর্য্য এক হইলেও সাধারণের দৃষ্টিতে (অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে) বহু ও অধিক কি বলিব, উক্ত অনুক্ত যে কোন কল্পনা, সমস্তই বর্ণিত সূর্য্যের দীপ্তি বা প্রভা^৮ । ইহারই কিরণ জস-রেণু ব্রহ্মাণ্ড । আমি এই চিংসূর্য্যের কথাই বলিতেছি, এই চিংসূর্য্যই এ সমুদায়ে তাপ প্রদান করিতেছে^৯ । ইনিই বিজ্ঞানাত্মা অর্থাৎ জীব, ইনিই পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম । এই সকল ভুবন সেই চিংসূর্য্যের জগ-

রেণু^{১০}। এই পরম বিজ্ঞানসূর্য্যের' প্রকাশে সমস্ত ভুবনের প্রকাশ।
এই জগৎ শোভাও সেই বিজ্ঞানরবির শোভা^{১১}।

হে বেতাগ! মায়াময় ব্রহ্মই এই ত্রৈলোক্যরূপ গৃহ, ইহারই
প্রকাশক সেই পরম সূর্য্য। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্যাদিকারী, সেই
ব্যক্তির নিকট হইল শাস্ত্রচর্চাজনিত সাক্ষাৎকারবিশেষ দ্বারা আত্মরূপে
প্রথমান হন, অত্র অনধিকারী জন্তুর নিকট অপ্রকটিত রহিয়াছেন।
এই সকল অজ্ঞ লোক জীব ও জগৎ উভয়ের পার্থক্য ভ্রমে ভ্রান্ত,
পরন্তু বাহ্যদের ভ্রম নাই তাহারা দেখে, এক পরমাত্মা বাতীত পর-
মার্থতঃ অত্র কিছু নাই। অতএব হে বেতাগ! তুমি প্রেমের আড়ম্বর
পরিভ্রাণ কর, ও শাস্ত হও^{১২}।

প্রথম প্রেমের প্রত্যুত্তর সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

—()—

রাজা বলিলেন, কাল, আকাশ ও স্পন্দ এই তিন্ সত্ত্বাই চিন্ময়ী।
চিন্ময়ী হইলেও বিশুদ্ধা নহে অর্থাৎ মায়ী সহায়। মায়ী-সহায় বলিয়া
শুদ্ধা নহে। দ্বারা কেবল চেতন তাহাই শুদ্ধমত্তা এবং তাহাই পরম
পাবন। (কাল অর্থাৎ মহাকালরূপা চিৎ। আকাশ অর্থাৎ চিৎসম্বলিভ
মায়াকাশ। স্পন্দ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সূত্রাত্মা)^১। ক্রিয়াশক্তিপ্রধান
সূত্রাত্মাতেই অর্থাৎ মূল প্রাণাত্মাতেই এই সকল চলনশীল রজঃ অর্থাৎ
নানা বিকার ক্ষুরিত হইতেছে। যেমন কুসুমের অঙ্গে আমোদ অর্থাৎ
সৌগন্ধ ক্ষুরিত হয়, সেইরূপ।

দ্বিতীয় প্রেমের প্রত্যুত্তর সমাপ্ত।

এই জগৎই মহান্বপ। ব্রহ্ম এতদ্রূপ মহান্বপ হইতে অত্র মহান্বপে
অন্ববৃত্ত অথচ তিনি শাস্ত্র অর্থাৎ অসঙ্গস্বভাব জ্যোতিরূপ, ব্রহ্ম সেই
সেই স্বপ্নে পল্পপত্রের জ্ঞান নির্মিষ্ট^২।

তৃতীয় প্রেমের প্রত্যুত্তর সমাপ্ত।

রস্তান্তরের উপরের স্তর অসার, তন্নিস্তরের স্তরও অসার ও অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, এবংক্রমে যাহা সর্বাস্তর ও সর্বাপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম, তাহাই সার বলিয়া গণ্য। উক্ত রীতিতে ব্রহ্ম-বিবর্ত বিশ্বের ও পরিণামশীল শরীরাবয়বে পঞ্চ কোষের মধ্যে ব্রহ্ম সর্বাধিতান ও সর্বাস্তর বলিয়া সিদ্ধ। এই ব্রহ্মকে সং, ব্রহ্ম ও আত্মা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা লক্ষ্যরূপে বুঝান হয়, বাচারূপে নহে। বিষয়োগলক্ষিত প্রাতোক সত্তাই অমুভব-মূলক, সূত্ররাং এক মূলসত্তার অধীন। যেমন পটসত্তা বস্ত্রসত্তার ও তন্ত্রসত্তা কার্পাসসত্তাব, তাহা আবার ফলসত্তার, তাহা আবার বৃক্ষসত্তার, তাহা আবার বীজসত্তার, তাহা আবার মৃত্তিকাদি সত্তার অধীন, এবংক্রমে সমুদায় সত্তা যে এক মহাসত্তায় গিয়া সমাপ্ত হয়, সেই মহাসত্তাই শাস্ত্রগোচরে চিৎ ও ব্রহ্ম বলিয়া কথিত। অতএব চিৎ-ই সর্বসার। আর সব রস্তান্তকের জায় অসার ১০। এই ব্রহ্মপদার্থ হ্রলক্ষ্য ও হ্রলভ বলিয়া অণু, এবং অসীম বলিয়া সূমের প্রভৃতির আধার, সূত্ররাং তদপেক্ষাও বৃহৎ। সূমের কেন—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই উক্ত ব্রহ্মপরিমাণুর ব্যাপ্য ১১।

চতুর্থ ও পঞ্চম প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সমাপ্ত।

পরমাণু যেমন হ্রলক্ষ্য, সেইরূপ হ্রলক্ষ্য বলিয়া উক্ত পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা অণু পবমাণু সূক্ষ্ম প্রভৃতি শব্দের বোধ্য হন। এবং সমস্ত বিশ্বের পুরক বলিয়া মহাগিরি নামে অভিহিত হন। ইনি সকল অবয়বের অবয়বী অথচ স্বয়ং নিরবয়ব ১২। স্বর্গাদি জগত্ত্রয় এই জ্ঞপ্তিরূপ পরমাত্মার মজ্জা।

অহে বেতাল! এই ভুলোক ছালোক সমস্তই উক্ত জ্ঞপ্তি পুরুষের অন্তরে সমাহিত। মজ্জা মধ্যে থাকাই প্রসিদ্ধ, সূত্ররাং জগত্ত্রয় যখন বর্ণিত জ্ঞপ্তি পুরুষের মধ্যে বা অন্তরে অবস্থিত, তখন অবশুই প্রসিদ্ধ ত্রিজগৎ মজ্জা আখ্যা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। অহে বালক! অর্থাৎ অবোধ বেতাল! এ সমস্তই যে বিজ্ঞানের লীলা-কৌশল, এবং যে বিজ্ঞানের অধীনে এ সকলের প্রকাশ, সে বিজ্ঞান তোমার অলজ্ঞানীয়, ইহা জানিয়া এবং আমার এই উক্তি শুনিয়া আপনাত্ম স্বরূপ অমুভব ও দর্শ পরিহার পূর্বক শান্ত হও ১৩।

ষষ্ঠ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

—(০)০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বেতাল রাজার প্রমুখাৎ ঐ সকল তথ্য কথা শ্রবণ করিয়া শাস্তি লাভ করিল, এবং ক্ষুধা ভুলিয়া গিয়া শ্রুত আশ্রয়তঃ সমাধিমান হইল।^{১২}। হে রামচন্দ্র! বেতালের প্রশ্ন ও তদুত্তরে রাজার উক্তি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। বর্ণিত ক্রমে সেই সুহৃদ্ব্য চিৎ-তবে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড স্থিতি করিতেছে^{১৩}। সেই চিৎ-পরমাণুর একাংশে এই বিশ্ব বিবর্ত নিয়মে অর্থাৎ মিথ্যারূপে স্থিতি করিতেছে, বিচারে ইহার স্থিতি থাকে না। বালকৈরা ভ্রান্তির বশে অতি ভীষণ বেতাল-শরীর কল্পনা করে, ভ্রান্তির অপগমে তাহা থাকে না, কোথায় লীন হইয়া যায়। যাহাতে লীন হয়, তাহাকেই তুমি তৎপদ বলিয়া বিদিত হও^{১৪}। সমুদায় বিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ কর, নিশ্চল অন্তরাত্মার অবস্থান কর, আর অব্যাগতভাবে যথোপস্থিত কার্য্য করতঃ শাস্তি লাভ কর^{১৫}। মনের দ্বারাই মনকে আকাশের ত্রায় বিশদ কর, শাস্ত সমদর্শী স্থিরবুদ্ধি, মোহের অতীত ও প্রাপ্তানুবর্তী হও। তাহা হইলে তুমি ভগীরথের ত্রায় হ্রঃসাধ্য কার্য্যও সুসিদ্ধ করিতে পারিবে^{১৬}।

তুমি যদি সম্পূর্ণরূপে শাস্তচিত্ত, পরিতৃপ্ত ও সমস্ত্রথে স্থিত হও, তাহা হইলে তুমি ভগীরথের ত্রায় হ্রলভ লাভে সমর্থ হইবে। যে কার্য্য সগর, অংশুমান ও দিলীপাদি রাজারা করিতে পারেন নাই, অর্থাৎ উহারা গঙ্গাবতারণরূপ কার্য্যে অক্ষম হইয়াছিলেন, পরন্তু শাস্তি তৃপ্তি সমদর্শিত্বাদি গুণ বিশিষ্ট ভগীরথ সেই হ্রঃসাধ্য গঙ্গার তারণরূপ কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ করিয়াছিলেন^{১৭}।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ ।

—(০*)—

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! ভগীরথের গঙ্গাবতারণ-কথা অতিশয় চিত্ত-
চমৎকারকরক। যেকণে তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা আমাকে বলুন* ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পুরাকালে ভগীরথ নামে এক পরম ধার্মিক রাজা
ছিলেন। এই রাজা সমাগরা ধরার অধিপতি। প্রার্থীরা প্রার্থনা মাতেই
এই বাজার নিকট প্রার্থামান পদাথ পাইতেন। ইহার মুখমণ্ডল চন্দ্রের
আয় ফ্লাদজনক* । ইনি দীন দুঃখী অনাথ সাধু সচ্চরিত্র দিগের
জন্তু অবিরত ধনবায় করিতেন এবং স্বধন্যাত্মসারে প্রাণ্য তৃণ পর্য্যন্তও
গ্রহণ করিতেন* । যেমন হীরক-বেধের যন্ত্র অতি দুর্ভেদ্য হীরককেও
ছিদ্রিত করে, তেমনি ভগীরথও যৎপরোনাস্তি বলবান্ শত্রুকে ও তাহা-
দের চেষ্টাকে ছিদ্রিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ বশ্য করিয়াছিলেন* । ইহার
দৈহিক কাস্তি নিধুম পাবকের আয় ছিল এবং শ্রান্ত হইলেও ইনি
দৌনের আয় ম্লান হইতেন না। চন্দ্র যেমন নৈশ অন্ধকার হরণ করেন,
তেমনি ইনিও প্রজাদিগের মানস অন্ধকার বিনষ্ট করিতেন* । ইনি
প্রতাপাশি নিক্ষেপ করতঃ শত্রুদিগের সম্বন্ধে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যকাস্ত
মণির আয় প্রজ্বলিত থাকিতেন* । ইনি তত্ত্বজ্ঞদিগের ফ্লাদজনক ছিলেন
এবং চন্দ্রকাস্ত মণির আয় তাঁহাদের চিত্তকে মৃদু ও শীতল জ্যোৎস্নার
জ্বল তুল্য করিতেন* । যে প্রবাহ এই জগতের যজ্ঞোপবীত স্বরূপ
স্বর্গ ও পাতালবাহী, সেই গঙ্গাপ্রবাহ ইহারই দ্বারা তৃতীয় গুণরূপে
পরিণত হইয়াছে। (যজ্ঞোপবীতে তিন্টি গ্রাহ্য থাকে। গঙ্গাও স্বর্গ
মর্ত্য পাতাল এই তিন্টি প্রবাহে প্রবাহিত হওয়ায় যজ্ঞোপবীত তুল্য হই-
য়াছেন, তন্মধ্যে মর্ত্যপ্রবাহরূপ গুণটি ভগীরথ দ্বারা কৃত)* । - অগন্ত্য
মুনি সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়াছিলেন, ভগীরথ গঙ্গাপ্রবাহের দ্বারা তাহাকে
পুনঃ পূর্ণ করিয়াছিলেন* । এই ভগীরথই পাতালস্থ আপন পূর্বপুরুষ
দিগকে গঙ্গারূপ সোপানের দ্বারা স্বর্গগামী করিয়াছিলেন* । যিনি

গঙ্গা আনয়নের সস্ত্র ব্রহ্মা, শঙ্কর ও জঙ্ঘুমুনিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই ভূমিপতি ভগীরথের যৌবন কালে এই লোকযাত্রাবিষয়ক বিচার-বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল। যেমন দৈবাৎ কখন মরুভূমিতেও বন্য জন্মে, তেমনি, তারুণ্যেও কাহার কাহার বৈরাগাজনক বিচার জন্মিয়া থাকে ১৭।১০। এই মহীপতি একদা ব্যাকুল হইয়া জগদ্ব্যাপার বিষয় এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ১১।

পর্যায়ক্রমে পুনঃ পুনঃ দিন ও রাত্রি যাইতেছে ও আসিতেছে, এবং তৎসঙ্গে পুনঃ পুনঃ দান ও আদান এতদ্রূপ করা হইতেছে। কাল, যে ভোগ ভুক্ত হইয়াছে, আজ্জ আবার সেই ভোগই ভোগ করিতেছি। কেবল পুনঃ পুনঃ পর্যায়িত ও ভুক্তবিরস ভোগে কাল কৰ্ত্তন করা হইতেছে মাত্র। এমন কোনও কার্য্য করা হইতেছে না, যাহার ফল অপূৰ্ণ বা অপ্রাপ্ত। যে কার্য্যে সেরূপ পর্যায়িত ফল পাওয়া যায়, সেই কার্য্যই কার্য্য, অবশিষ্ট কার্য্য রোগ বিশেষ ১৭।১১। অবোধ লোকেরা বার বার পর্যায়িত কার্য্য করিতে লজ্জা বোধ করে না। রাজা ভগীরথ সৰ্ব্বদাই এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদা ইনি সংসার ভয়ে ভীত হইয়া দ্রিতল নামধের নিজ গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন ১৭।১২।

ভগীরথ বলিলেন, প্রভো! এই অন্তঃসারশূন্য সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিয়া আমি অতিশয় ধীর হইয়াছি। ভগবন্! যাহাতে এই জন্মমরণ মোহাদি দুঃখের অন্ত হয়, তাহা আমাকে বলুন ১৭।১৩।

দ্রিতল বলিলেন, শ্রবণ মননাদি উপায় অভ্যস্ত হইলে অথও ব্রহ্মা-কার্য্য মনোবৃত্তি উদ্ভিত হয়, তাহারই প্রভাবে সৰ্ব্বদুঃখের অবদান হইয়া থাকে। তখন আর জুড়গ্রন্থি থাকে না, সংসার থাকে না ও কৰ্ম্মও তখন সমাপ্ত হইয়া যায়। আত্মাই প্রকৃত জ্ঞেয়। তাহা বিশুদ্ধ চিন্মাত্র, সৰ্ব্বব্যাপী ও নিত্যপদার্থ। তাহার উদয়ও নাই অন্তও নাই ১৭।১৪।

ভগীরথ বলিলেন, হে মুনীশ্বর! আমি বুঝিয়াছি, তিনি চিন্মাত্র, নির্দোষ, শাস্ত্র, নির্দোষ, অচ্যুত ও দেহাদি পদার্থের অতীত ১৫। কিন্তু ঐ তত্ত্বে আমার স্থিরতর প্রতিপত্তি জন্মিতেছে না। যাহাতে আমি ঐ বিষয়ে অবিক্লিষ্ট হইতে পারি তাহা আমাকে উপদেশ করুন ১৬।

দ্রিতল বলিলেন, অমানিষ ও অদস্তিষ প্রভৃতি সাধনসাধ্য জ্ঞানে

নিরন্তর অবস্থান করিতে পারিলে তৎপরিণাক দর্শায় জীব অজীব ও সর্বময় হইয়া যায়^{১১}। গৃহ, ক্ষেত্র, পুত্র ও কলত্র প্রভৃতিতে অনাসক্তি, ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তি অপ্ৰাপ্তিতে সমাচ্ছিন্নতা, নিরন্তর আত্মদর্শনে রাত, বিবিধ স্থানে অবস্থিতি, আত্মতত্ত্বজ্ঞানোপযোগী জ্ঞান, এই সকল জ্ঞান পদবাচ্য^{১২}। হে রাজন্! অহস্তাবই শত্রু। তাদৃশ অহস্তাব বিনষ্ট হইলেই মগধেশ্বাদির নাশক ও সংসার ব্যাধির মহৌষধ স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়^{১৩}।

ভগীরথ বলিলেন, হে মহাভাগ! দীর্ঘকাল এই শরীররূপ পর্কেতে অহস্তাবরূপ বৃক্ষ রুঢ় রহিয়াছে। এ অহস্তাব যাহাতে নষ্ট হয়, তাহা আমাকে বলুন^{১৪}।

ঐতল বলিলেন, ভোগভাবনা পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রযত্নের অলঙ্ঘন করিলে অহস্তাবের বিলয় হইতে পারে^{১৫}। যাবৎ না মনে অপমান লজ্জা ভয়াদি পরিত্যাগ দ্বারা অকিঞ্চন হওয়া যায়, তাবৎ যত্নশীল পঙ্করহ অহস্তাব নৃত্য করিবে। অতএব, যদি তুমি জ্ঞান-পূর্বক ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পার, নিশ্চল নিষ্কম্প অর্থাৎ স্নৈহ্যে অবস্থান করিতে পার, তাহা হইলে তোমার অহস্তাব নষ্ট ও পরম পদ লাভ হইবে^{১৬}।

কোনও প্রকার বিশেষণ থাকিবে না, ভয় থাকিবে না, এষণা অর্থাৎ কোনও প্রকার বাঞ্ছা থাকিবে না, ত্রী সম্পদ সমস্তই শত্রুমাৎ হইবে, একরূপ অবস্থা যদি প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে তুমি অহস্তাবের শাস্তিতে অকিঞ্চন হইবে। কেবল মাত্র শরীরধারণোপযোগী এক ভিক্ষা তোমার বিদ্যমান থাকিবে, একরূপ অকিঞ্চন অবস্থায় যদি স্থিত হইতে পার, তাহা হইলে মহান হইতেও মহান হইবে^{১৭}।

চতুঃসংহতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চমপুতিতম সর্গ ।

—()•()—

বশিষ্ট বলিলেন, ভগীরথ গুরুসকাশে ঐ সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া মনে মনে কর্তব্য স্থির করিলেন, এবং তদনুরূপ অমুষ্ঠানে রত হইলেন^১ । পরে সর্বভাগী হওয়ার উদ্দেশে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের আয়োজন করিলেন^২ । মহীপতি ভগীরথ এই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ উপলক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণ সজ্জন বহু বান্ধব ও প্রার্থীদিগকে গো ভূমি হিরণ্য অথবা ভূমি দান করিলেন । বলা বাহুল্য যে, ভগীরথ তিন দিবসের মধ্যে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া প্রাণমাত্রাবশিষ্ট হইলেন^৩ । পরে সীমান্তবাসী কোন পুরুষশত্রু রাজাকে রাজ্য প্রদান করিয়া একবস্ত্র দেহে বহির্গত হইলেন । যে স্থানে গেলে কেহ জানিতে পারিবে না, কাহারও প্রমুখ্যৎ কোন কিছু শুনিতে হইবে না, যে স্থানের লোক ভগীরথ এই নাম পর্য্যন্ত বিদিত নহে, তাদৃশ অরণ্যে ও গ্রামে গিয়া দীর্ঘ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন^৪ । এইরূপ বাস অধিক কাল করিতে হয় নাই, অল্পকাল পবেই সমুদায় এষণা পরিত্যাগ হইল, তিনি আত্মবিশ্রাস্তি লাভ করিলেন^৫ । পরে যাদৃচ্ছিক বাসে প্রবৃত্ত হইয়া পৃথিবীস্থ নানা স্থান পর্যাটন করিলেন । এই যাদৃচ্ছিক ভ্রমণ কালে তিনি এমন স্থানে আসিয়া পড়িলেন, যে স্থানে তাঁহার পূর্ব শত্রুরা প্রভুত্ব করিতে ছিল, অর্থাৎ পুণ্ড্র ষাছা তাঁহার পূর্বরাজ্য ছিল । এই স্থানে নগরস্থ নানা গৃহাদি দেখিলেন, যে সমুদায় তাঁহার পূর্বদৃষ্ট । যে সকল পুরবাসী ও মন্ত্রি তাঁহার পূর্বদৃষ্ট, এক্ষণে তাহাদিগকেও দেখিলেন । অনন্তর ভিক্ষাকাল আগতে সেই সকল পূর্বদৃষ্ট পুরবাসীদিগের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন^৬ । পুরবাসীরা জানিল, তাঁহাদের পূর্বরাজ্য এক্ষণে ভিক্ষা-প্রার্থী । সকলেই সাঙ্গরে ও দুঃখকাতরে তাঁহার সপর্য্য করিয়া রাজ্য গ্রহণের অনুরোধ করিল, পরন্তু ভগীরথ প্রদত্ত ভোজন ব্যতীত অল্প কিছু গ্রহণ করিলেন না । ধন বস্ত্র রাজ্যাদি তুচ্ছাতুচ্ছতর জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলেন এবং কতিপয় দিবস তথায় বাস করিয়া পুনঃ স্থানান্তরে গমন

করিলেন। ভগীরথের গমনে পুরবাসীরা সকলেই হাহারবে রোদন করিল^{১১০}। এই আত্মারাম ভগীরথও পর্যটন করিতে করিতে একদা আপনার সেই ত্রিতল নামধের গুরুর সহিত মিলিত হইলেন এবং গুরু শিষ্য উভয়ে এক সঙ্গে কিছুকাল নানা গ্রামে ও নানা অরণ্যে বাস করিলেন। ইহারা উভয়েই দেহ ধারণকে বিনোদ মাত্র মনে করিতেন। ভাবিভেম, দেহ থাকে থাকুক, যায় যাউক, ইহা থাকা ও যাওয়া ছুই সমান। এইরূপ কৃতনিশ্চয় গুরু ও শিষ্য এক বন হইতে অত্র বনে, আবার সে বন হইতে অত্র বনে কাল কৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন^{১১১}। সিদ্ধগণ ইহাদের চরিত্রে সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নিমাди আট প্রকার সিদ্ধি বা ঐশ্বর্য প্রদান করিলেও ইহারা সে সকলকে জর্জরিত তৃণের ত্রাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন^{১১২}। ইহারা ভাবিভেন, স্বকৃত কর্মের ফলে দেহ হইয়াছে, কর্মের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা থাকিবেক, কর্মের শেষ হইলে ইহা আপনিই বিনষ্ট হইবে^{১১৩}।

এই দুই মননশীল মহাপুরুষ আপন আপন পূর্বকৃত কর্মের বশে সমুপস্থিত সুখ ও দুঃখ উভয়কেই অভিনন্দন করিতেন। অর্থাৎ সুখে উৎসাহিত ও দুঃখে উদ্বিগ্ন হইতেন না। সম ব্রহ্মে অবস্থিত পরমাশক্তি গ্রাণ্ণ হইয়াছিলেন^{১১৪}।

পঞ্চসপ্ততম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততম সর্গ ।

—(০)।—

বাশিষ্ঠ বলিলেন, একদা—এক রাজ্যের রাজা অনপত্য অবস্থায় মৃত হইলে রাজ্যমাতাগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখ ও বিপদ বোধ করিতে লাগিল। অন্তঃপর তাহারা রাজ্যসনে বসাইবার জন্য রাজ্যপালনক্ষম ও গুণভূষিত ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিল^{১১৫}। ক্রমে তাহারা জানিল, রাজ্য পরিত্যাগী ভগীরথ এইরূপ তিস্রাবৃত্যবলম্বী ও মুনি হইরাছেন। জানিভে

পারিয়া সেই রাজ্যের রাজামাতোরা এই ভগীরথকে তদ্রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করিল। ভগীরথ যদৃচ্ছাক্রমে গজারোহণ করিলে প্রজাগণের মধ্য হইতে “জয় মহারাজা ভগীরথের জয়” ইত্যাকারের মহান্ জয় শব্দ সমুথিত হইল। ভগীরথ মনোরতি ত্যাগ করিয়া এইরূপে রাজ-সিংহাসনাক্রুত হইলে তাঁহার পূর্ব মন্ত্রিরা ও পুরবাসীরা তথায় আগমন করিল, এবং নিম্ন লিখিত প্রকার সাহুদয় বাক্য সকল বলিতে লাগিল^{১০}।

অমাতোরা বলিল, মহারাজ! আপনি রাজ্য পরিত্যাগ কালে সীমান্ত-বাসী যে শত্রু রাজাকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন, এই অনগত্য ও মৃত রাজা সেই ব্যক্তি। সুতরাং ইহা আপনারই প্রাক্তন রাজ্য। অতএব, আপনি ইহা পালন এবং আমাদের প্রতি দয়া বিতরণ করুন। আমরা বিনা আত্মবানে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি, আমাদেরিগকে ত্যাগ করিবেন না^{১১}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজা ভগীরথ প্রকৃতিবর্গের প্রার্থনায় সন্মতি দান করিলেন এবং পুনর্বার সপ্তসাগরচিহ্নিত ভূমণ্ডলের প্রধান রাজা হইলেন। ইনি রাগ ঘেঘ মাৎস্যাদির অতীত, মৌনী ও শাস্তচিত্ত হইয়া রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিতে রহিলেন^{১২}। এই সময়ে তিনি লোক পরম্পরায় শ্রুত হইলেন যে, এক মাত্র গঙ্গাজলই তাঁহার পূর্বপুরুষদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পাতালতলে কপিল-ক্লোধান্নিতে ভস্মীভূত হইয়া রহিয়াছেন, গঙ্গাজলসেকে তাঁহাদের উদ্ধার হইতে পারে বটে, পশ্চত তাহা এক প্রকার অসম্ভবের ও অনাশ্বায়ের বিষয়। কেননা তখন গঙ্গা পৃথিবীতে বহমানা নহেন। ভগীরথের পূর্বপুরুষগণের জায় আরও অনেক লোকের পূর্বপুরুষ গঙ্গাজল অগ্ৰাণ্ঠে দুর্গতি ভোগের অধিকারে রহিয়াছিল^{১৩}। ভগীরথ যেদিন গঙ্গাজলের অভিহিত মহিমা শ্রবণ করিলেন, সেই দিন হইতেই তিনি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে গঙ্গাবতারণের উদ্দেশে নিরম ধারণ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যভার স্থাপন করিয়া পুনঃ অরণ্যবাসী হইলেন এবং উৎকটতর তপস্তায় মনোনিবেশ করিলেন। বর্ষমহত্স যাবৎ তপস্তায় দ্বারা ব্রহ্মা, শঙ্কর ও জঙ্ঘুমুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া পৃথিবীর সহিত গঙ্গার সংযোগ সাধন করিলেন^{১৪}। সেই দিন হইতে জগৎপতি শঙ্করের, অঙ্গদজিনী অমলতরঙ্গভঙ্গিনী নন্তপ্তল হইতে পৃথিবীতে আপতিত হইয়া

নিধারাক্রমে প্রবাহিতা হইতেছেন। ক্ষুরন্তবদ্রভঙ্গিনী ও কেনপুঞ্জহাসিনী গজা যেন ভগীরথের যশঃ প্রচারের জগুই পৃথিবীতে ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন ১৩১৭।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ ।

—(১)—

বাশিষ্ঠ বলিলেন, তুমি ভগীরথের দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়া, ভগীরথের ত্রায় জ্ঞানী হইয়া, সমব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া, যথাপ্রাপ্ত কার্যের অমুষ্ঠান করিবে। এই সকল বিভব ভাগ করিয়া অর্থাৎ এ সকলের আসক্তি মন হইতে উদ্বারিত করিয়া শিখিধ্বজ রাজার ত্রায় আশ্রয়াম হইয়া স্থিতি কর ১৩১৮।

রামচন্দ্র বলিলেন, শিখিধ্বজ কে? কিরূপে তিনি পরম পদ লাভ করিয়াছিলেন? আমাকে বলুন ১৩১৯।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, পূর্বকালে তেঁাদের ত্রায় যে এক দম্পতী ছিলেন, অগ্রিম ঘাপরে ঠিক সেই রূপের এক দম্পতী হইবে ১৩২০।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, অতীত ও ভবিষ্যৎ অত্যন্ত ভিন্ন অথচ আপনি বলিলেন, অতীতের সদৃশ ভবিষ্যৎ, একদম সাদৃশ্যের কারণ কি, তাহাও আমাকে বলুন? ১৩২১।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, জগন্নিখাতা ব্রহ্মাদি সত্যসত্ত্ব, তাঁহাদের সত্ত্ব অন্তর্গত হইবার নহে। এবং সেই সত্ত্বের নামই নিয়তি অর্থাৎ সৃষ্টির নিয়ম। এই সৃষ্টিনিয়মই কারণ, অন্ত কারণ নাই। সৃষ্টি নিয়তির ক্রম এই যে, কোন কোন বস্তু বহু ও বহুবার হয়, আবার কোন কোন বস্তু পূর্বে হয় নাই, পরে হয়। আবার কোন সৃষ্টি এক বারই হয়, বহু ও বহুবার হয় না। একই আশ্রয়কে পুনঃ পুনঃ বহু আশ্রয়কে জন্মে ও যে সকল পূর্বেই সদৃশ হইয়া জন্মে। স্বল্পবট এক বারই হয়, হির

হইলে আর তাহাতে হয় না। মনুষ্যসংসারেও এইরূপ নিয়তি বা সৃষ্টি-
বাবস্থা দৃষ্ট হয়। অতএব, শিখিধ্বজের জ্ঞান ভবিষ্যতেও শিখিধ্বজ
হইবে, সেই শিখিধ্বজও বর্ণ্যমান কথার নায়ক হইতেও পারেন*।
অতএব, যে শিখিধ্বজ পূর্বে ঘাপরে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেইরূপ এক
শিখিধ্বজ ভবিষ্যৎ ঘাপরেও হইবেন। তদ্ব্যস্ত্য বালী, শ্রবণ কর*।

এই জম্বুদ্বীপে প্রাসিক বিক্রাপর্ষতের নিকটবর্তী উজ্জয়িনী* নগরে
শিখিধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি কুরুবংশীয়। এই শিখিধ্বজ
ধৈর্য্য ঔবার্য্য শম দম ক্ষমা, নানা সদৃশ্যে বিভূষিত*।*। ইনি শূর,
সদাচারী, সত্যবাদী ও প্রিয়ভাসী ছিলেন। ইনি নানা প্রকার যজ্ঞের
অমুষ্ঠাতা ও ধনুর্ধরদিগের জ্যেষ্ঠা ছিলেন*।*। নানা প্রকার পুষ্ঠ কার্য্যের
কর্তা, পৃথিবীর ভর্তা, পণ্ডিত, সুন্দর, শাস্ত্রযত্নাব, প্রতাপশালী ও ধার্মিক
ছিলেন, দাতা, ভোক্তা, সংসজ্জকারী ছিলেন এবং বেদাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ
অথচ নিরভিমানী ছিলেন*।*। বালক কালে ইহার পিতৃবিয়োগ
হয়। তাহারই পরে ইনি ষোড়শ বর্ষব্যাপী দিগ্বিজয় কার্য্যে লিপ্ত হন
এবং ক্রমে সমুদায় শত্রুকে বশীভূত করেন*।*। সম্রাট হইয়া ধর্ম্মানুসারে
পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। একদা বসন্ত সমাগমে শৈত্যমান্দ্য
মলয়ানিল প্রবাহিত ও নানা প্রকার কুশুম বিকাশ প্রভৃতি হইতে
দেখিয়া এই রাজাধিরাজের মনে কান্দা বিলাসের ইচ্ছা আবির্ভূত হইল।
কুশুমসৌরভ মত্ত হওয়ায় তদীয় মন কান্দা ব্যতীত অন্তঃ কোন পদা-
র্থকে তৃপ্তিজনক বলিয়া বোধ করিল না*।*। কবে আমি পদ্ম-
কুটিলন্তনী প্রগয়িনী কোড়ে ধারণ করিব? কবে আমার অঙ্কে পুষ্পিত-
লতাভিলাষিনী ভুবনমোহিনীর অবস্থান হইবে*।*। কবেই বা তাদৃশী
ইন্দু সুন্দরী আমাকে পাইবার জন্ত ব্যাকুলিতা হইবে? রাজা এইরূপ
ও অন্তরূপ চিন্তার বশ হইয়া বন, উপবন, উদ্যান প্রভৃতি মনোরম
স্থানে বিহরণ করিতে লাগিলেন এবং শৃঙ্গাররসোদ্দীপক কথার মনোমগ্ন
করিতে লাগিলেন*।*। তাহার হৃদয়ে সুন্দরী কুমারীই শ্রেষ্ঠ বস্তু,
এইরূপ সঙ্গম উখিত হইতে লাগিল। অনন্তর মন্ত্রিবর্গ তাহার বাহ্য লক্ষণ
দৃষ্টে আশ্চর্য্যিক ভাব বুঝিলেন, পরে তাহার বিবাহের জন্ত যত্নতৎপর
হইলেন*।*। সুরাষ্ট্র দেশের রাজার একটা যৌবনারিতা পরমা
সুন্দরী কন্যা ছিল, রাজার বিবাহের জন্ত তাহার। সেই কন্যা প্রার্থনা

করিলেন, অনন্তর সেই কস্তুর সহিত রাজার বিবাহ কার্য সম্পন্ন করা হইল। রাজা শিখিধ্বজ এই চূড়ামা নারী কস্তুর পাণিগ্রহণ করিলে, কস্তা চূড়ামাও স্বাক্ষরূপ ভর্তা প্রাপ্তে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্টা হইলেন। সূর্য্যদেব যেমন পদ্মিনীকে বিকসিত করে, রাজা শিখিধ্বজও সেইরূপ নবপত্নীর মুখপদ্ম বিকসিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল^{৩১.৩২}। রাজা শিখিধ্বজ মন্ত্রীর প্রীতি সমুদায় রাজ্যভার অর্পণ করতঃ প্রিয়তমা পত্নীর সহিত আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কখন উদ্যানে, কখন বিহারে, কখন লতাগৃহে, কখন পুষ্পপূর্ণ প্রদেশে, কখন চন্দন বনে, কখন পুরমধ্যে, কখন সরোবরে, কখন বা বনাশ্বে ও দিগন্তে বাস করিতে লাগিলেন^{৩৩.৩৪}। জল, জঙ্গল ও বৃক্ষ, প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদের আহ্লাদজনক হইয়াছিল। সর্ব্বদা অবিসৃক্ত থাকায় ও পরস্পর পরস্পরের প্রিয় হও-
য়ার তাঁহারা উভয়েই শিল্পগীতাদিবিদ্যায় পণ্ডিত ও পণ্ডিতা হইলেন। পরস্পরের হৃদয় পরস্পরে অর্পিত হইয়াছিল, এবং রাজা শিখিধ্বজ অমুকুলা পত্নীর নিকট গান বাদ্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন^{৩৫.৩৬}। যেন পরীরমাজ ছই, পরন্তু হৃদয় এক। যেমন অমাবস্তায় চন্দ্রসূর্য্যের একত্রাবস্থান এবং শিব ও শিবর একত্রাবস্থান, সেইরূপ, শিখিধ্বজ ও চূড়ামার একত্রাবস্থান দৃষ্ট হইয়াছিল! উভয়েই সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া ছিলেন, যেন কমলা ও কমলাপতি এক কার্য্য সাধনার্থ পৃথিবীতে আসিয়াছেন, যেন তাঁহারা উভয়ে সমবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছিলেন^{৩৭.৩৮}। যেন একযোগে দুই শশধর উদিত হইয়াছে এবং যেন দুই রাজহংস ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের কোণে বিরাজ করিতেছে^{৩৯.৪০}।

সপ্তসত্ত্বিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টমপুতিতম সর্গ ।

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই দম্পতি যৌবনলীলায় বহুবর্ষ অতিবাহন করিলে, ক্রমে তাঁহাদের তারুণ্য বিগলিত হইল* । দেহ তবঙ্গের আয় ভঙ্গুর-
স্থাব, ইহার পতন পক্ষ ফলের আয় অবশ্রুতাবী, সুতরাং মরণ অনি-
বার্য্য* । যেমন অশ্বোজে হিমপাত, তেমনি, যৌবন দেহে জরার
আবির্ভাব । জল যেমন অঞ্জলির মধ্য দিয়া বিগলিত হয়, সেইরূপ,
আয়ুও ক্রমে গলিত হয় । যৌবন গিরিনদীর আয় বেগে চলিয়া যায়,
কেবল বুদ্ধি পায়—ভোগতৃষ্ণা* । ইন্দ্রজাল যেমন অসত্য, সেইরূপ,
জীব দেহের অবস্থান অসত্য । সুখ দূরে পলায়ন করে, চিত্ত দুঃখে
নিমগ্ন হয় । বর্ষার জলে বৃদ্ধ যেকপ অস্থায়ী, এই শরীরও সেইরূপ
অস্থায়ী* । কদলী বৃক্ষের অভ্যন্তর যেকপ অসার, দেহব্যবহারের
অভ্যন্তরও সেইরূপ অসার । যৌবন অধিক কাল থাকে না, শীঘ্র
চলিয়া যায়* । অরতি অর্থাৎ দুঃখনস্তা আসিয়া বলপূর্ব্বক আক্রমণ করে ।
এইরূপ বলিলে যথেষ্ট বলা হয় যে, এই সংসারে স্থির ও বাস্তব স্ত-
শোভন কিছুই নাই । এমন কোন অবস্থা দেখা যায় না, বাহা পাইয়া
জীব পুনর্দুঃখের হস্ত হইতে এগ পাইতে পারে । উক্ত দম্পতি এই-
রূপ বিবেচনা করিয়া সংসার ব্যাধির মছৌষধ দে বিচার, তৎপরায়ণ
হইলেন* । দীর্ঘকাল অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করিলেন, এবং বুদ্ধি-
লেন, এক মাত্র আত্মজানই সংসার ব্যাধির ঔষধ । ঐরূপ বোধসম্পন্ন
হইয়া সেই দম্পতি সদা আত্মনিষ্ঠ হইলেন । তাঁহাদের মন, প্রাণ,
চিত্ত, সমস্তই আত্মনিষ্ঠ হইল । হে রামচন্দ্র ! তাঁহারা ঐরূপ আত্ম-
পূজায় ব্যাপ্ত হইয়া পরম্পর পরম্পরের বোধ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন
এবং পরম্পর পরম্পরের প্রীতি প্রীতি হইতে লাগিলেন । অনন্তর চূড়াল
আত্মতত্ত্বজ্ঞদিগের প্রমুখ্যৎ সর্বদা মোক্ষোপযোগী বাক্য সমুদায় শ্রবণে
অভ্যাস্তা হইলেন এবং মনে মনে দিবা রাত্র আত্মবিচার করিতে লাগি-
লেন* । কার্য্যব্যাপ্ততা ও কার্য্যপরিত্যক্তা, কোনও অবস্থায় তিনি

আত্মনিচয় বর্জিতা থাকিলেন না। সর্বদাই আমি কি? কোথা হইতে ও কিরূপে এই ব্যামোহ-অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম? মোহ বস্তুতঃ কাহার? এ মোহ কোথা হইতে ও কিরূপে হইল? মোহ ধর্ম্মটী কাহার? আত্মা অসঙ্গত্বভাব, সূত্রাং আত্মাব নহে। আত্মায় যে মোহের উপলব্ধি, তাহা জড় দেহের সংসর্গে আরোপ মাত্র, বাস্তব নহে। কশ্মে-ল্লিয়গণ দেহ বাতিরিক্ত নহে^{১৩৮}। কশ্মেল্লিয়ের ত্রায় জ্ঞানেন্দ্రిয়গণও দেহের অংশ, সেজন্ত তাহাও দেহের ত্রায় জড়। সঙ্কল্পশক্তিমৎ মনও পরাধীন বলিয়া জড়, তথা নিশ্চয়কথা বুদ্ধিও পরপ্রকাশ্য বলিয়া জড়^{১৩৯}। অহঙ্কারও তাদৃশী বুদ্ধিতে বাহিত হয়, সেজন্ত অহঙ্কার শব্দেব ত্রায় অচেতন^{১৪০}। জীবই তাহার জনক ও তাহা ভ্রমাত্মক। জীব চেতনাকাশ, প্রাকরূপ উপাধিতে প্রকাশমান^{১৪১}। এই জীব সর্বাস্তর্য্যামী বিশ্বটীতে পরিপূর্ণ, এবং বিষয় প্রকাশের সাক্ষী স্থানীয়^{১৪২}। এই জীবই উক্ত প্রকারে সেই পুরাতন—যৎপরোনাস্তি পুরাতন আত্মা ও চিত্তগৌ^{১৪৩}। সূক্ষ্ম ও বায়ু যেমন এক বপু, সেইরূপ, জীবও মিপ্যা অড়ের ও চিত্তের অধ্যাসে এক বপু^{১৪৪}। যেমন জলমধ্যগত অগ্নি আপনাত্মক রূপ পরিত্যাগ করে, তেমনি, একাধর মহাচিৎ প্রকল্পিত চেতনাব্যবস্থাপাতী হইয়া আপনাত্মক রূপ পরিত্যাগ করিয়া এই জীবরূপে প্রথা প্রাপ্ত হইতেছে^{১৪৫}। জড় মাত্রেরই অসৎ, যে হেতু সে চেতনের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়।

চূড়ালী এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। এখন তাঁহার দ্বির হইল যে, এত কাল পরে আমি আমার জ্ঞাতব্য তত্ত্ব বুঝিয়াছি^{১৪৬}। মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় এ সমস্তই চিত্তের (আত্মচেতনের) বিলাস, পৃথক পদার্থ নহে^{১৪৭}। একমাত্র মহাচিৎই আছে, তাহা মহাসত্তা নামের নামী^{১৪৮}। সেই মহাসত্তায় কলঙ্ক নাই, বৈষম্য নাই, সূত্রবাং তাহা শুদ্ধা ও অহং-বৃত্তির উপরে বিকাশমান। তাহা, নিশ্চয় সন্ধি, কেবল সৎ, অচূত ও পরম শিব^{১৪৯}। শাস্ত্রকারেরা এই মহাসত্তাকেই স্বপ্রকাশ, নির্মল, নিত্যোদিত, পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা দি নামে গান করেন^{১৫০}। চেতন, চেতন, চিত্ত, এ সকল উক্ত মহাসত্তার অতিরিক্ত নহে। ইহাই মূল চিৎ এবং ইহারই দ্বারা আর সব চেতিত হইতেছে। (জীব পক্ষে চেতিত, অজীব পক্ষে প্রকাশিত)। এই

মহাসত্তা অচেতা অর্থাৎ চিত্তের উপরে। পরম্ব চিত্ত ও চেতা সমুদায় উক্ত মহাসত্তারই রূপ বিশেষ। এই মহাসত্তাই মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও সে সকলের বিষয় রূপে প্রকাশ পাইতেছে। জল যেমন ভরস্ক, কণা ও কল্লোলাদিক্রমে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ। এই যে জগৎ আছে বলিয়া ভাসমান হইতেছে, এ ভাসমানতা উক্ত মহাচিত্তের। যে হেতু জগৎসত্তা (জগতের অস্তিত্ব) এতদীয় আশ্রয় চিৎসত্তার অধীন বলিয়া অভিন্ন, সেই হেতু ইহা মায়াবাক্য^{৩৩}। যেমন নানা নাম-রূপাদি বিশিষ্ট অলঙ্কার সুবর্ণের অনতিবিকৃত, সে সকল সুবর্ণই, অস্ত কিছু নহে, এবং সে সকল নাম রূপের লয় হইলে সুবর্ণ মাত্র অবশেষিত হয়, সেইরূপ, জগৎ প্রলয়ে সেই মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মাই অবশেষিত হন। স্বপ্নে চিত্তই দ্রব্যকণী অর্থাৎ জলরূপী হইয়া সমুদ্রাদির আকারে প্রথা প্রাপ্ত হয়, তদৃষ্টান্তে স্পষ্ট বুঝা যায়, মহাচিত্তসত্তাই জগৎরূপে প্রথা প্রাপ্ত হন^{৩৪}। যেমন চিত্ররূপ আত্মাই স্বপ্নকালে জলরূপী হন, সেইরূপ অহঙ্কারাতীত চিৎ পদার্থই “অহং আমি” এতদাকারে স্ফুরিত হইতেছে^{৩৫}। সূত্রায়ঃ জন্ম, মরণ, সন্নিগতি, অসন্নিগতি, নাশ, এ সকল প্রথা জগতে সত্যতঃ অসম্ভব^{৩৬}। ইনি অচ্ছেদ্য, অশেষ, ও অদাহ্য। অহো! সেই আমি এতকাল পরে আজ্ চিরকালের নিমিত্ত শাস্ত ও নিক্রাপিত হইলাম^{৩৭}। মন্তন শেষে নির্যন্দর সমুদ্র যদ্রূপ অচঞ্চল হইয়াছিল, ভ্রম মুক্ত হওয়ায় আজ্ আমি তদপেক্ষা অধিক নিক্রিক্ষেপ হইয়াছি^{৩৮}। এই আত্মাকাশ অবাধ, অগাধ, অমল ও অনন্ত। সুরাসুরযুক্ত এই বিশ্বও উক্ত অকুণ্ঠিম আত্মার ভ্রমময় রূপ। যেমন প্রতিমূর্তি পদার্থে জ্যৈ পুরুষ ভাব কল্পিত, সত্যতঃ সে সমস্তই মূর্তিকা, তেমনি, এই বিশ্বও কল্পিত, সত্যতঃ এ সকল পরমাত্মা^{৩৯}। দ্রষ্টৃসত্তা ও দৃশ্যসত্তা চিন্নার মহাসত্তা হইতে ভিন্ন নহে। ইহা তাহা, দ্বিৎ একৎ, আমি ও আমি নহি, এ সকল ভাব সম্মোহ বা ভ্রম। ভ্রম বা মোহ বিনষ্ট হওয়ায় আমি এখন অনন্ত, অনায়াস, ও যৎপরোনাস্তি শাস্ত। আমি নির্ঝাণতা প্রাপ্ত ও গতঅর হইয়াছি। চেতন রূপেই হউক, অচেতন রূপেই বা হউক, ভোক্তা রূপে হউক, আর ভোগ্য রূপেই বা হউক, যাহা যাহা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে সে সমস্তই সদা স্বপ্রকাশ আত্মার অনতিবিকৃত। যাহা সদা স্বপ্রকাশ আত্মা তাহাই

ব্রহ্ম এবং তাহা চিদাকাশ আমি। রজ্জুতে যেমন সর্প নাই, তেমনি চিদাকাশে এ সকল নাই, আমিও নাই, ভাব অভাব, কিছুই নাই। তাহা শাস্ত, সৰ্ব্ব, নিরালম্ব, কেবল ও সৰ্ব্বমূল^{১৭}।

বিচারপরায়ণা চূড়ালার হৃদয়ে এইরূপ প্রবোধ উদ্ভিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয় হইতে রাগ দ্বেষ ভয় মোহ ও তমোগুণের সমুদায় কার্য্য তিরো-
হিত হইল এবং শরদাকাশের তায় নিম্নল ও পরম শোভা ধারণ
করিল^{১৮}।

অন্তঃসংহিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম সর্গ ।

—()—

বাশিষ্ঠ বলিলেন, চূড়ালী এইরূপে অমূক্ষণ স্বাম্মারাম অবস্থার অবস্থান
করায় ক্রমে তাঁহার স্বভাবিকী আত্মপতিষ্ঠা জন্মিল^১। রাগ, আদান্ধি,
হৃদয় ও চেষ্টা তাঁহা হইতে অপগত হইল। তিনি ভাগ ও গ্রহণ জ্ঞান
উদযুক্তা রহিলেন না^২। তিনি ভবমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার
সমস্ত সন্দেহ দূরগত হইয়াছে, তাঁহার অন্তরায়া পরমাত্ম লাভে পূর্ণ
হইয়াছে^৩। তাঁহার দীর্ঘকালের ভ্রান্তি অপগত হইয়াছে, এক্ষণে বিশ্রান্ত।
যত উপমা থাকুক, তিনি সে সমুদায়ের অতীত হইয়াছেন। বরবর্ণিনী
চূড়ালী অতি স্বল্পকালেই বিদিত-বেদ্যা হইলেন^৪। তাঁহার জগদ্রম
যে স্থান হইতে আসিয়াছিল সেই স্থানে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ণিত
প্রকার বিশ্রান্তি পদে স্থিতি করায় চূড়ালার শোভা সৌন্দর্য্য অধিকতর
বৃদ্ধি পাইল^৫। আত্মবিবেক অভ্যস্ত হইল, অব্যাকুল স্থিতি উপস্থিত
হইল এবং পুষ্পিত লতিকার অনুরূপ শোভায় সুশোভিতা হইলেন^৬।
অনন্তর রাজা শিখিধ্বজ একদা চূড়ালার তাদৃশী অভূতপূৰ্ব্ব শোভা সন্দ-
র্শন করিয়া নিম্নরাবিষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন^৭। তস্মি!
তোমার যৌবন কি পুনর্বার ফিরিয়া আসিয়াছে? তোমার শোভা

যে অনেক অধিক দেখিতেছি! হে প্রিয়ে! যে অমৃত পান করিয়াছে, যে অলভ্য লাভ করিয়াছে, সে যেমন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, তোমাকে আজ তদ্রূপ আনন্দপূর্ণ দেখিতেছি^{১১}। তুমি শাস্ত্রযুক্ত অথচ কমনীয় মৃতি ধারণ করিয়াছ! হে কামিনি! তুমি শোভায় চন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়াছ^{১২}! হে প্রিয়ে! আমি দেখিতেছি, তুমি ভোগরূপণ নহ, তোমার চিও প্রশান্ত ও গম্ভীর^{১৩}। আমি দেখিতেছি, তোমার মন জগৎকে তৃণ তুলা তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে। হে মহাভাগে! ক্ষীর-সমুদ্রের সহিতও তোমার তুলনা হয় না^{১৪}। তোমার সেই প্রাক্তন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায়কে যেন আরও অধিক সুদৃশ্য বোধ করিতেছি^{১৫}। সেই অঙ্গ, সেই প্রত্যঙ্গ, সেই হস্ত, সেই মুখ, তথাপি লতা যেমন ঋতুপরিবর্তে অত্মাকার হয়, সেইরূপ তোমাকেও অত্মাকার দেখিতেছি^{১৬}। তুমি কি অমৃত পান করিয়াছ? না সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছ? অথবা কোন বোগ শক্তিতে মৃত্যু অতিক্রম করিয়াছ^{১৭}? হে নীলোৎপল-লোচনে! বোধ হয়, তুমি এমন কিছু পাইয়াছ, যাহা রাজ্য, চিস্তামণি ও লোকত্রয়ের আধিপত্য অপেক্ষাও অধিক^{১৮}।

চড়াল বালিলেন, মৃতজনপ্রসিদ্ধ দেহাত্মভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম আ-
ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, তাই আমি শ্রীমতী। পরিচ্ছিন্ন ও তুচ্ছ এ সকল
পরিত্যাগ করিয়া অপরিচ্ছিন্ন আত্মা আশ্রয় করিয়াছি, তাই আমি
শ্রীমতী^{১৯}। যাহা কিছু ও কিছু না, অর্থাৎ সৃষ্টি দর্শনে কিছু ও
প্রলয় দর্শনে কিছু না, তাহা জানিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি শ্রীমতী।
আমার রোষ তোষে ও ভোগ অভোগে সমান ভাব, তাই আমি
শ্রীমতী^{২০}। আকাশের দ্বায় কেবল অর্থাৎ অন্ধকারে এক, এরূপ
বুদ্ধিতে রমণ করি, রাজলীলার রমণ করি না, তাই আমি শ্রীমতী^{২১}।
আসন, উদ্যান, গৃহ, সর্বত্রই আয়নিস্থ থাকি, এবং ভোগে ও লজ্জায়
থাকি না, সেই কারণে আমি শ্রীমতী^{২২}। জগতের প্রভু অথচ কিছু
নহি, এতদ্রূপ জ্ঞানে পরিতুষ্টা, তাই আমি শ্রীমতী। আমিই এ সমস্ত,
পরম্পরা এ সমস্ত আমি নহি এবং আমিই সত্য অথচ অহং আমি
নহি। যে হেতু সমস্তই আমি, সেই হেতু আমি শ্রীমতী^{২৩}। আমি
সুখ চাহি না, অসুখ চাহি না, কিছুই চাহি না, যথোপস্থিত বিষয়ে সন্তো-
ষা, তাই আমি শ্রীমতী^{২৪}। যে প্রজার দ্বারা রাগ ও বিদ্বেষাদি

ক্লেশতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রদৃষ্টি এই দুই সখীর সঙ্গে
ক্রীড়া করি, সেই কারণে আমি শ্রীমতী^{৩০}। হে নাথ! নয়ন রশ্মির
দ্বারা যাহা দেখি, অত্যাগ্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা দেখি, অধিক কি বলিব,
চিত্তের দ্বারাও যাহা দেখি, সে সমস্তই মিথ্যা। ঐ সকলের অতীত
ও ঐ সকলের অন্তরে নিশ্চিপঞ্চ বস্তু সদা দর্শন করি, সেই কারণে
আমি অত্যন্ত শ্রীমতী হইয়াছি^{৩১}।

একোনাশীতম সর্গ সমাপ্ত।

অশীতিতম সর্গ ।

—(১)*(১)—

বাশিষ্ঠ বলিলেন, রাজা শিখিধরজ চড়ালার ঐ সকল বাক্যের তাৎ-
পর্য্যার্থ বুঝিতে পারিলেন না। না বুঝিয়া উপহাস সহকারে বলিতে
লাগিলেন^১। হে বরবর্ণিনি! তুমি প্রলাপ বলিতেছ ও অল্পবুদ্ধি হই-
য়াছ। আমি এ সকল আকার পরিত্যাগ করিয়া যাহার আকার নাই,
তাহা পাইয়াছি বা হইয়াছি, তাই আমি শ্রীমতী, এ কথা প্রলাপ।
যাহার কোনও আকার নাই, সে ত শূন্য! শূন্যের আবার শোভা
কি^২? ভোগ না করিয়া পরিতুষ্ট বলিয়া পরিচয় দেওয়া ও যান
আসন শয্যাগি পরিত্যাগ করা ত ক্রোধের কথা।^৩ যে ব্রূহ, তাহার
আবার শোভা কি^৪? যে ব্যক্তি ভোগ অভোগ পরিত্যাগ করিয়া
অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী হইয়া একাকী আকাশে অবস্থান করে ও তাহাতেই
সুখ বোধ করে, তাহার আবার শোভা কি? ঐরূপ স্থিতি পিশাচের^৫।
যাহাদের বৈধব্যবল অধিক থাকে, 'তাহারা বলপূর্ব্বক শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা-
তৃষ্ণাদি ধারণ (সহ) করিতে পারে বটে, পরন্তু তাহা শোভা বৃদ্ধির কারণ
নহে। আমি দেহাদি নহি, দেহাদিও আমার নহে, এ কথা বিস্মষ্ট
প্রলাপ^৬। যাহা দেখি তাহা কিছুই নহে, যাহা কিছুই নহে, তাহাই
দেখি, এ উক্তি মিতান্ত্র অসম্বদ্ধ প্রলাপ^৭। তাই বলিতেছি, তুমি হন

অপকবুদ্ধি ও চঞ্চলমতি, না হয় তোমার ঐ সকল কথা বিলাস ক্রীড়া। আমি জানি, সুন্দরীরা ক্রীড়া কোতূকের জন্ত নানা প্রকারের আলাপ প্রলাপ করিয়া থাকে! রাজা শিখিধ্বজ ঐরূপ বলিয়া হাসিতে হাসিতে মাধ্যাহ্নিক কার্য্য করিবার জন্ত অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন^{১০}। রাজা আশ্রয় বিশ্রান্ত হইতে পারেন নাই ও চূড়ালার বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, ইহাতে চূড়ালী কিছু খিলা হইলেন, অনন্তর তিনিও স্বকার্য্য করণে প্রবৃত্তা হইলেন^{১১}। ঐরূপে বহুবর্ষ অতীত হইলে একদা চূড়ালার মনে আকাশে গমনাগমন করিবার ইচ্ছা হইল^{১২}। অনন্তর সেই রাজকন্যা খেচরত্ব সিদ্ধির জন্ত যোগাভ্যাস করিতে প্রবৃত্তা হইলেন^{১৩}।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! কি স্থাবর কি জঙ্গম, সমস্তই ক্রিয়া নিষ্পন্ন অর্থাৎ বিনা ক্রিয়ায় কোনও কিছু উৎপন্ন হয় না। পরন্তু কাহার ক্রিয়ায় ঐ সকল সিদ্ধি জন্মে? আত্মা ত নিষ্ক্রিয় স্বভাব^{১৪}।^{১৫}? আত্মজ্ঞ অনাত্মজ্ঞ উভয়বিধ লোককেই সিদ্ধ হইতে দেখা যায় এবং কেহ বা সিদ্ধির জন্ত কেহ বা কেবল কোতূকের জন্ত সাধন অনুষ্ঠানে রত হয়। তাই আমার জিজ্ঞাসা—কি প্রকারের লোক সকল সিদ্ধি লাভ করে^{১৬}?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সাধ্য বা সাধনার বস্তু ত্রিবিধ। চেদ্য, উপায়েয় ও উপেক্ষ্য^{১৭}। আত্মবিজ্ঞানের অমুকুল উপাদেয়, তাহার প্রতিকূল হয়, এবং যাহা হয়ও নহে, উপাদেয়ও নহে, তাহা উপেক্ষ্য। অপিচ, যাহা সুখের সাধন, তাহা উপাদেয়, যাহা সুখের বিরোধী হয়, এবং যাহা হয়ও নহে উপাদেয়ও নহে, তাহা উপেক্ষ্য। এষ্ট তিন্ বিভাগ অজ্ঞদিগের পক্ষে ব্যবস্থিত, পরন্তু জ্ঞানীর পক্ষে নহে। কেননা জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমস্তই আত্মা, সেজন্ত তাঁহাদের পক্ষে ঐ তিন্ বিভাগ অসম্ভব^{১৮}। কদাচিত্ উপেক্ষা পক্ষ সম্ভবে ও জ্ঞানীবা কখন কখন লীলার জন্ত তাদৃশ উপেক্ষা পক্ষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে সিদ্ধি উপার্জনের ক্রম বলি, শ্রবণ কর^{১৯}। সিদ্ধি লাভের প্রতি দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্য, এই চার প্রকার কারণ দেখা যায়। তন্মধ্যে ক্রিয়াই প্রধান, আর সব সহকারী। উক্ত কারণ চতুষ্টয়ের মেলনে শীঘ্র সিদ্ধি হওয়া যায়। একতরাদির অভাবে বিলম্বে সিদ্ধি

লাভ হয়^{২১২৩}। উডামর তন্ত্র ও যোগিনীসাধন প্রভৃতি গ্রন্থে নানা প্রকার সিদ্ধির উপায় বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে আকাশগমনাগমনের কণ্ঠ ঙ্টিকাসিদ্ধি, অঙ্কনাসিদ্ধি, পাঙ্কাসিদ্ধি ও ঋজুসিদ্ধি প্রভৃতি উপায় নির্দিষ্ট আছে। পরন্তু ঐ সকল সিদ্ধি অত্যন্ত দোষাৱহ ও জ্ঞানীর পক্ষে বিঘ্নকর^{২১২৪}। রত্ন, ওষধি, তপস্যা ও মন্ত্র, এ সকলের দ্বারাও সিদ্ধি হয়^{২১২৫}। যায়, পরন্তু তাহাও তত্ত্বজ্ঞানের শত্রু। শ্রীপার্বত প্রভৃতি স্থানে শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হইলেও তাহার জ্ঞানবিঘ্নকাবিত্ব নিবারণিত হয় না^{২১২৬}। অতএব, আমি তোমাকে শিখিধ্বজ-কথা উপলক্ষ্যে পবনাভ্যাসরূপ উপায় বর্ণন করি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর^{২১২৭}।

পবনাভ্যাস অর্থাৎ প্রাণায়াম। প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইলে আগে যম নিয়মাদি নামক যোগাঙ্গ শিক্ষা করিতে হয়, তৎপরে অন্তঃস্থ বাসনানিচয় ত্যাগ করিতে হয়, তৎপরে স্থানকাপি আসন আয়ত্ত করিতে হয়, এবং হিত মিত মেধা ভক্ষ্য অবলম্বন, শুদ্ধাচারী ও সংশাস্ত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে হয়। শুদ্ধাচার, বিশুদ্ধ ভক্ষ্য ভক্ষণ, শাস্ত্রার্থ ধ্যান, সদাচারতৎপরতা, সাধুসংসর্গ, সৰ্বভ্যাগিতা ও আসন জয় সম্পন্ন হইলে ও প্রাণায়ামে অভ্যাস হইলে যথাকালে কোপ, লোভ, ভোগ, বৈরাগ্য ও প্রাণবায়ুর রেচন পূরণ ও স্তম্ভন অত্যন্ত অভ্যাস হইলে, প্রাণের প্রতি যোগীর প্রভুত্ব জগে অর্থাৎ প্রাণ অপান সমানাদি সংজ্ঞক বায়ু ভঁতোর তায় বশীভূত হয়^{২১২৮}। হে রঘুনাত! রাজ্য হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত যে কোন সম্পদ, সমস্তই প্রাণানিল জয়ের দ্বারা লাভ করা যায়^{২১২৯}। শত শত নাড়ীর আশ্রয় আন্ত্রবেষ্টনিকা নাম্নী নাড়ী মন্থস্থানে পরিমণ্ডলাকারে স্থিত আছে। এই আন্ত্রবেষ্টনিকা বীণার মূল ভাগে যে তন্ত্রাবর্তক রেখা থাকে, তাহার অথবা জলের আবর্তনের অনুরূপ আকার বিশিষ্ট। ইহার গঠন প্রণবাক্ষরের অর্দ্ধ অঙ্কনের সদৃশ। এই আন্ত্রবেষ্টনিকা যে কেবল মনুষ্য প্রাণীর, তাহা নহে। দেব অমুর যক্ষ রাক্ষস ও পশু পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীর মূল মন্থস্থানে বিরাজিত^{২১৩০}। শীতকাতর সুপ্ত সর্পের ফণার অনুরূপে মণ্ডলীভূত ও শুভ্রবর্ণ এই আন্ত্রবেষ্টনিকা গুদদ্বার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত মনোবৃত্তির দ্বারা অনুষ্যত এবং প্রাণ বৃত্তির দ্বারা চঞ্চলা^{২১৩১}। ইহারই অভ্যাসে কুণ্ডলিনী শক্তির স্থিতি। এই কুণ্ডলিনী শক্তির অস্ত্র নাম পরা

শক্তি ও চিহ্নশক্তি। আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বীণাতন্ত্রী যেমন অনবরত গতিযুক্তা হয়, এই চিহ্নশক্তি তদ্রূপ অনবরত উদ্ধাধোগতি যুক্তা। এই শক্তিই অত্যাগ্ৰ ইন্দ্রিয় শক্তির প্রাণ স্বরূপ^{১১,১২}। এই শক্তিই প্রাণকে নিরন্তর অধঃ উদ্ধে প্রেরণ করিতেছে। প্রাণ হৃদয়াবচ্ছিন্ন কুণ্ডলিনী সংযোগে আশ্বঃকরণক কার্য্য নির্বাহিত হয়, এবং ইহারই বিশেষ বিশেষ ক্ষুরণে বিশেষ বিশেষ কার্য্য অর্থাৎ দর্শন স্পর্শনাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়^{১৩,১৪}। এই কুণ্ডলিনীর সহিত স্বংকোষস্থ সমুদায় নাড়ীর সম্বন্ধ। এবং তদ্ব্যবাহি তিনি ইন্দ্রিয়দিগকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করেন। প্রাণবায়ুর অশ্বঃপ্রবেশ ও বহিরাগতি, এই দুই কার্য্যের দ্বারা সেই সেই নাড়ীর সঙ্কোচ বিকাশ হইয়া থাকে^{১৫,১৬}।

রাম বলিলেন, চিহ্নপদার্থ সর্বত্রাবস্থিত, সেজন্ত তাহার সর্বত্র সমান প্রকাশ থাকাই উচিত। পরন্তু আপান বলিলেন, নাড়ীমূলস্থ কুণ্ডলিনী পদার্থে তাহাব উদয় দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কি? তাহা বলুন^{১৭}?

বশিষ্ঠ বলিলেন, চেতনা বস্তু সকল সময়ে ও সর্বত্র সংবিদিত হয় বটে; পরন্তু ভূততত্ত্বাত্মার বশে অর্থাৎ অশ্বঃকরণরূপ আধারে কিছু অধিক ক্ষৃতি প্রাপ্ত হয়। অতীত যেমন সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও ভিত্তি প্রতিষ্ঠিতে অধিক ক্ষৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহার ত্রায় চিদ্রস্তুও কোন কোন দেহে অধিক ক্ষৃতি প্রাপ্ত হয়^{১৮,১৯}। উপাধির মালিখ্য অনুসারে চিত্তের প্রকাশ ও অপ্রকাশ সংঘটনা হয় এবং তদনুসারেই কোন কোন দেহে চৈতন্যের অদর্শন, কোন কোন দেহে চৈতন্যের অধিক ক্ষৃতি ও কোন কোন দেহে তাহার উচ্ছেদ কল্পিত হইতেছে^{২০}। হে অনঘ! এই রহস্ত তোমাকে পুনর্বার বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, মনুষ্য দেহে সংবিদের ক্রম কিরূপ^{২১}। একা-দ্বয় চিদ্রস্তু আকাশের ত্রায় অসঙ্গ ও ব্যাপ্তিপ্ৰভাব^{২২}। তোমারও নিজ সম্বন্ধ সেই অনাময় পদার্থ, পরন্তু তত্ত্বাত্ত্বপঞ্চকে (লিঙ্গশবীরে) প্রতি-বিম্বরূপে আবিষ্ট হওয়ায় পঞ্চ ভাবে অভিযুক্ত হইতেছে। সেই একই সর্বিং লিঙ্গশবীরে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় যেন দুই হইয়া পড়িয়াছে। (অর্থাৎ একরূপ ভ্রম হইতেছে যে, জীব যেন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ)^{২৩,২৪}। সঙ্গর মাত্র উপলক্ষ করিয়া তিনি আগে পাঁচ প্রকার তত্ত্বাত্ত্বরূপী হন, পরে সেই সকলের ক্রিয়দংশে লিঙ্গশবীর ও ক্রিয়দংশে বাহ্যপ্রাকাররূপী

হন। দেহ ও বিষয় প্রভৃতি বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত^{১৭৫}। অতএব, এই দৃশ্য জগৎ তন্মাত্রাপঞ্চকেরই প্রাম্পদ্য অর্থাৎ কার্য্য এবং সেই জন্ম চিংসম্বিদ সর্ব্বত্র বা সর্বাধিষ্ঠানরূপে গণ্য হইতেছে^{১৭৬}। সেই কেবল বা একক চিংসপদার্থ তন্মাত্রাপঞ্চকের বশে দেহাদিতে চেতন ও স্থাবরাদিতে অচেতন বা জড় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। জলে বীচি বা লহরী দৃষ্ট না হইলে সেই স্তব্ধভূত জলকে যেমন স্থল বলিয়া ভ্রম জন্মে, সেইরূপ, স্থাবরাদি পদার্থগত স্তব্ধভূত চৈতন্যও জড় বলিয়া প্রখ্যাত হয়^{১৭৭}। সমুদ্রের অচঞ্চল ভাব ও চঞ্চল ভাব যজ্ঞপ, শরীরভেদে চেতনার ভাবও তজ্জপ। অর্থাৎ স্থাবরাদিতে জড়ভাব ও মনুষ্যাদি শরীরে জীবভাব^{১৭৮}। এক বস্তু ঐক্যপ বিকল্পভাবাপন্ন হয় কেন? এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। কেননা ভাব অভাব সমস্তই পূর্ব্ব বাসনার অনুগামী। বাসনার বিপর্যায় কেন? এ আপত্তিতেও ফলোদয় নাই। যে আপত্তিতে অনাপত্তি ফল ফলে সেই আপত্তি উত্থাপ্য, নচেৎ বৃথা আপত্তি অনুত্থাপ্য। আকাশকে কি কেহ মুষ্টিক্ষেপ্য করিতে পারে^{১৭৯}? অতএব, বাসনা সত্তে সমস্তই সম্ভবে, বাসনাক্ষয়ে অর্থাৎ পূর্ব্বাশ্রিত কালে প্রাভেদ না থাকায় আপত্তি অনাপত্তি হুএর কিছুই থাকে না^{১৮০}। স্থাবর জঙ্গমে বাসনা স্পৃগকল্প এবং দেব অসুর মনুষ্যে জাগতিকল্প। স্থাবরাদি জীব মলিন বাসনা যুক্ত বলিয়া মলিন, অস্বস্থ, পরন্তু যাহারা বাসনা মুক্ত হইয়াছে তাহারা'ই মুক্ত সংজ্ঞার সংজ্ঞী। অতএব, বাসনামুক্তিই মুক্তি, আর বাসনার বেষ্টনই (বাসনার দ্বারা জড়িত হওয়াই) বন্ধন। দেহ, দেহের বাহ্য ও অভ্যন্তর, হস্ত পদ মস্তকাদি, সমস্তই তন্মাত্রাপঞ্চকের স্তূপ হইলেও বাসনা অনুসারে ঐ সকল নাম কল্পিত^{১৮১}। পশুতে পদচতুষ্টয়, শৃঙ্গ ও পুচ্ছ, পক্ষিতে চকু, চরণ, পদ ও পুচ্ছ, সর্পে ফণা ও পুচ্ছ, এবং কুমি কীট পতঙ্গাদিতে বাসনানুরূপ ব্যবহার নিম্পাদনার্থ অবয়ব সকল কল্পিত রহিয়াছে^{১৮২}। হে সাদো! পাঁচ তন্মাত্রার রাশিই (পরমাণু রাশির) এবম্বিধ বিচিত্র আকারে প্রথা প্রাপ্ত হইতেছে। তন্মধ্যে যাহা ঐ সকলের আধার তাহা নির্বিকার, অজড় ও সং, পরন্তু যাহা সেই আধারের আধেয়, তাহা সবিকার, জড় ও অসং^{১৮৩}। হে মহারাজ! অনন্ত ভেদ নিশিষ্ট এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রীজ একটী। সেই একই হইতে এই শৃঙ্খলী বিচিত্র বৃক্ষ জন্মিয়াছে। উক্ত বৃক্ষের

পুষ্প ইন্দ্রিয়, বিষয় সকল সৌগন্ধ, ইচ্ছা সকল ভ্রমরী, ক্রিয়া সকল
মঞ্জরী, স্বর্গাদি লোক গুহ্ম বা বিটপ, স্নেহ প্রভৃতি পর্কত মূল,
মেঘ সকল পল্লব, দিক্ সকল লতা, প্রাণী সকল এই সৃষ্টিক্রপ আকাশ
বৃক্ষের ফল^{১৭১৮}। হে রামচন্দ্র! এই বৃক্ষ স্বয়ং যথাকালে জন্মে
আবার যথাকালে বিনষ্ট হয়। স্বয়ংই নানান প্রাপ্ত হয় এবং জড়
ভাব ও বিবেক ভাব এই দুই ভাব স্বয়ং উৎপন্ন হয়^{১৯২১}।

হে রাঘব! তন্মাত্রাপঞ্চকের যে রাশি (অর্থাৎ দেহী) বিবেকের
বশ হয় সেই রাশিই বিচিত্র মায়িক বিলাস হইতে উত্তীর্ণ হয় স্তরায়
সে রাশি আর এরূপ সংসার স্থিতিতে থাকে না^{২২}।

অনীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশীতিতম সর্গ।

—(০)০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই স্থূল পঞ্চকের (দেহের) অভ্যন্তরে কুণ্ডলিনী,
উঁহাতে সূক্ষ্ম পঞ্চকের (লিঙ্গ দেহের) বীজ ভূতসূক্ষ্ম প্রথমে প্রাণাদি
পঞ্চকরূপে স্ফূরিত হয়। সেই কুণ্ডলিনী প্রাণাদি বায়ুধর্ম্মে ও নিজধর্ম্মে
স্পন্দ, স্পর্শ, সন্ধিৎ, এই ত্রিক্রপিণী হইয়া চিৎকল্প ও জীব, মন, সঙ্কল্প,
বুদ্ধি, অহঙ্কার, পুর্যষ্টক, এই সকল নাম লাভ করে। এই কুণ্ডলিনী
এই দেহে পশ্চাদ্ভুক্ত নামে ও আকারে স্থিতি করিতেছে। যথা—কলনা
বা কল্পনা কার্যের দ্বারা নাম কলা, চেতনা কার্যের দ্বারা চিৎ, জীবন
কার্যের দ্বারা জীব, মনন ক্রিয়ার দ্বারা মন, সঙ্কল্প (ইচ্ছা) ক্রিয়ার
দ্বারা সঙ্কল্প, বোধ কার্যের দ্বারা বুদ্ধি, অহং আমি এই অভিধান ধারণ
দ্বারা অহঙ্কার। এইরূপে পুর্যষ্টক অভিধা প্রাপ্ত হইতেছে^১। কুণ্ড-
লিনীই অপান বৃত্তি অবলম্বনে অধোবাহিনী, উদান বৃত্তি অবলম্বনে
উর্দ্ধবাহিনী ও সমান বৃত্তি অবলম্বনে দেহের মধ্য স্থানে স্থিত। অপা-
নের নিম্নাকর্ষণ ও উদানের উর্দ্ধাকর্ষণ এই দুই দ্বারা মধ্যবর্তী সমান

স্থির থাকে। অর্থাৎ লিঙ্গকে বহিষ্কাশিত হইতে দেয় না^{১০}। মধ্যা-
বস্থিত সমান অধঃ উর্দ্ধ গমনের সাম্য বিধান না করিলে মনুষ্যের
মৃত্যু হয় ও নানা প্রকার আধি ব্যাধি জন্মে। তাই যোগী ঋষিরা
বলেন, যদি প্রাণ ও অপানের গতি নিরোধ অভ্যস্ত করা যায় তাহা
হইলে, সমান বৃত্তির প্রাবল্য জন্মে এবং তদ্বারা অন্ত্যাত্ম বৃত্তি বশ হও-
য়ায় ব্যাধিক্ষয় ও মৃত্যু বিজয় নামক সিদ্ধি জন্মে^{১১}। শরীরে প্রধান
নাড়ী এক শত, পরন্তু শাখা নাড়ী অসংখ্য। তন্মধ্যে প্রধান নাড়ীর
বৈষম্যে প্রধান রোগ ও শাখা নাড়ীর বৈষম্যে অল্প রোগ হইয়া
থাকে^{১২}।

রাম বলিলেন, হে মুনিশ্বর! আধি ও ব্যাধির উৎপত্তি ও বিনাশ
যথাযথ বর্ণন করুন^{১৩}।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, আধি ও ব্যাধি দুই দুঃখের কারণ এবং তদ্ব্যয়ের
নিবৃত্তিই মুখ। উক্ত কারণ দ্বয়ের যে বিনাশ, আত্মাত্মিক নিবৃত্তি,
তাহাকেই মোক্ষ বলিয়া জানিবে^{১৪}। এই কুৎসিত শরীরে কখন বা
আধি ও ব্যাধি ক্রমসংলগ্ন হইয়া জন্মিতেছে, কখন বা একই সময়ে
ও অক্রমে জন্মিতেছে, আবার কখন বা পর্যায় নিয়মে জন্মিতেছে^{১৫}।
দৈহিক দুঃখ ব্যাধি ও মানস দুঃখ আধি। এই আধি বাসনাময় ও
অজ্ঞতামূলক সূত্রাৎ তত্ত্বজ্ঞানে তাহার বিধ্বংস সম্ভব হয়^{১৬}। তত্ত্বজ্ঞান
না থাকায় মূর্খেরা রাগ দ্বেষাদিতে রত হয়। ইহা পাইলাম, আমায়
পাইতে হইবে, এইরূপ চেষ্টায় মুগ্ধ হয়। সেইজন্য নানা আধি (মানসী
ব্যথা) জন্মে^{১৭}। অদমা ইচ্ছা, দোষ গুণ বোধের অভাব, কুভক্ষ
ভক্ষণ, হৃদ্দেশ বাস, অযোগ্য কালের ব্যবহার, হুঙ্কিয়ায় রাত্, হুঙ্কনের
সংসর্গ, হৃর্ভাবের উদ্ভাবন, এই সকল হইতে শরীরস্থ নাড়ীবন্ধে অন্তঃসেব
প্রপূরণ ও অপূরণ অথবা বাতাদি পদার্থের বিগুণিত প্রবেশ ঘটে,
তাহা ঘটিলে দেহ বিকলীকৃত ও ব্যাধিদুঃখে আক্রান্ত হয়। বর্ষা ও
গ্রীষ্ম নিমিত্তক নদীর বৈপরীত্য হওয়ার ভায়ে দেহেরও ব্যাধি ও
নির্ব্যাধি নিমিত্তক বৈপরীত্য জন্মিয়া থাকে^{১৮}। ব্যাধি জন্মের
কারণ দুই অর্থাৎ ঐহিক ও প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে উপস্থিত হয়। হে
রাম! ভূতপঞ্চকময় দেহে এইরূপে আধি ব্যাধি জন্মে, এক্ষণে উহাদের
প্রাক্ষয় যাহাতে হয় তাহা বলি শ্রবণ কর^{১৯}।

ব্যাধি দ্বিবিধ। সামান্য ও সূদৃঢ়। সামান্য ব্যাধি বাবহারমূলক, এবং সূদৃঢ় ব্যাধি জন্মাদি বিকার। যোগা অন্তর পান ও ঔষধাদির দ্বারা সামান্য ব্যাধি উপশান্ত হয়, পরন্তু জন্মরূপ সূদৃঢ় ব্যাধি আশ্রয়জান ব্যতিরেকে বিনষ্ট হয় না^{২৩১২}। আদি ও ব্যাধি উভয়ের মধ্যে আদি বিনাশই সার, কেননা আদিই সকল দুঃখের মূল। সামান্য ব্যাধি, দ্রব্য মস্ত্র শুভাহুষ্ঠান ও চিকিৎসক দিগের উপদিষ্ট প্রক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়, এবং স্নানাদি উপায়েও বিনষ্ট হয়^{২৩১৩}।

রাম বলিলেন, ভগবন! আদি হইতে ব্যাধি জন্মে কি প্রকারে এবং কি প্রকারেই বা মস্ত্রাদির দ্বারা তাহার বিনাশ হয়, তাহা আমাকে বলুন^{২৩১৪}?

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিত্ত আদির দ্বারা ক্ষুদ্র হইলে দেহও সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয়। ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তি, সম্মুখে কি তাহা দেখে না, তাহা না দেখিয়া অপথে পদার্পণ করে। অর্থাৎ প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত পথে গমন করে। এষ্ট যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, সংক্ষোভ উপস্থিত হইলে প্রাণ বায়ুর সাম্য ভঙ্গ হয়, তাহাতে সে বৈষম্যবাহী হয়। প্রাণ বৈষম্যবাহী হইলেই নাড়ী সকল বিসংস্থতি হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক সংস্থানে থাকে না। তাহাতে কোন নাড়ী পূর্ণ ও কোন নাড়ী শূন্য হইয়া পড়ে। প্রাণ সঞ্চারের ঐক্য বৈশিষ্ট্যে কুজীর্ণ, অজীর্ণ ও অজীর্ণ প্রভৃতি দোষ ঘটে^{২৩১৫}। সমানাত্ম্য প্রাণ বায়ু ভুতায় রসেব সাম্য বিধান করে, পরন্তু সে বিধান ভঙ্গ হওয়ায় বৈষম্য হেতু ব্যাধি উৎপন্ন হয়। এইরূপে আদি হইতে ব্যাধির সম্ভব হয় এবং আদির অভাবে ব্যাধিরও অভাব হয়। মস্ত্রের দ্বারা ব্যাধি বিনাশ কেন হয়, ও কিরূপে হয় তাহা বলি, শ্রবণ কর^{২৩১৬}। যেমন হরীতকী স্ব স্বভাবে বিরচন কার্য্য করে, তেমনি, য র ল ব প্রভৃতি মস্ত্র বর্ণও মস্ত্র প্রয়োক্তার ভাবনায় ব্যাধি বিনাশকারী হয়^{২৩১৭}। হে সাদো! পবিত্রতা, পুণ্য কার্য্য ও সাধু সেবার দ্বারা মন নিশ্চল হয়, মনের নৈশ্চল্যে আদিও বিনষ্ট ও আনন্দ বর্দ্ধিত হয়^{২৩১৮}। মনের শুদ্ধতায় এই শারীর বায়ু প্রাণও যথোচিত বহমান হয়, তাহাতেও পরিপাক ক্রিয়া উত্তম রূপে নির্বাহিত হওয়ায় ব্যাধি বিনাশ হইয়া থাকে^{২৩১৯}। আদি ব্যাধির জন্ম ও বিনাশ যে ক্রমে হয় সে ক্রম বলিলাম, এক্ষণে প্রকৃত কথা

বলি, শ্রবণ কর°°। যাহার অস্ত্র নাম পূর্য্যষ্টক ও লিঙ্গদেহ, সেই জীবের পরমাশ্রয় প্রাণনামিকা কুণ্ডলিনী, তিনি শক্তি নামে পরিচিতা। পুরক যোগে উক্ত প্রাণ যদি কুর্ম নাড়ীতে স্থিরতা প্রাপ্ত হয় (কণ্ঠ কূপের অধোভাগে বক্ষঃ প্রদেশস্থ কুর্মাাকারা নাড়ী কুর্মনাড়ী), তাহা হইলে শরীর সুমেরুরাশায় গুরুভার হয়। অর্থাৎ গরিমা-সিদ্ধি জন্মে। প্রাণ যদি পূবক যোগে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সমায়াত হয় তাহা হইলে আকাশগতিক্রমা সিদ্ধি জন্মে°°°°। যোগীরা অভ্যাস পট্টকার দ্বারা ঐক্যে অগ্নিমা ও লঘিমা সিদ্ধি লাভ করেন°°। রেচক যোগে কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুমানাড়ী-বাহিনী হইয়া মূর্ধা প্রদেশে স্থিতি লাভ করিলে সিদ্ধি গন্ধর্বাদি দিগের দর্শন লাভ হয়°°°°।

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! বিনা-নেত্রস্থির দেখা কিরূপ?

বাশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহু রাম! ভূচর মনুষ্যেরা কেহই চক্ষুর দ্বারা আকাশচর সিদ্ধগন্ধর্বাদি দর্শন করে না, করিতে পারেও না। ইহারা জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা সেই সকল দূরস্থ সিদ্ধাদি স্বপ্নের উপমানে দর্শন করিতে পারে°°°°। যেমন স্বপ্নে বিনা চক্ষুতে দর্শন সিদ্ধি হয়, সেইরূপ, জ্ঞান চক্ষুতেও দর্শন সিদ্ধি হয়। পরন্তু স্বপ্নের দেখা অস্থির ও মিথ্যা, আর জ্ঞান চক্ষুর দেখা স্থির ও সত্য°°। রেচক যোগের অভ্যাস হইলে যদি মুখ হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দূরে প্রাণের স্থিতি দীর্ঘকাল ব্যাপিনী হয় তাহা হইলে পরশরীর প্রবেশ কারিণী সিদ্ধি জন্মে°°।

রাম বলিলেন, প্রভো! জগতের সমস্তই মায়াময় বলিয়া অস্থির। অস্থিরতাই জগতের স্বভাব, অতএব আপনি বলিলেন, জ্ঞান চক্ষের দৃষ্ট বস্তু স্থির। ইহা কিরূপে সম্ভব হয় তাহা আমাকে বলুন°°?

বাশিষ্ঠ বলিলেন, পরমাত্মার যে শক্তি স্বভাবনামিকা, সে শক্তি সৃষ্টির আদিতে প্রকটিত ও প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। ঈশ্বরের সঙ্কল্প অমোঘ, সেইজন্য বস্তু স্বভাবের অবস্থান প্রলয়াবধি স্থায়ী°°।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, কাষ্ঠ ও ক্রকচ উভয়ের সংশ্লেষে ছেদন ক্রিয়া জন্মে। উহার ত্রায় প্রাণ অপান উভয়ের সংঘর্ষে স্বভাবের ব্যবস্থায় জঠর প্রদেশে বহ্নি (উষ্মা) আবির্ভূত হয়। এই কুংসিত দেহ যন্ত্রের জঠরপ্রদেশে পরস্পর শ্লিষ্টমুখ উর্দ্ধ ও অধোভাগ আশ্রয়ী ভঙ্গাবয়ের অল্পরূপে পদ্মাকার

মাংসখণ্ড রহিয়াছে। তদ্বয়ের মূলভাগে প্রাপ্তকৃত কুণ্ডলিনী নিজ স্থানে নিলীন আছেন^{১১,১২}। সেই কুণ্ডলিনী অমুক্ত চলন দ্বারা স্তম্ভ শব্দযুক্তা এবং দণ্ডাহত ভুজগীর ভায় পরিবর্তনবতী। রুদ্ধাক্ষ মালা জপ কালে যেক্রপ অস্পষ্ট স্তম্ভ শব্দ হয় কুণ্ডলিনী সেইক্রপ শব্দকান্বিতা। ইনিই প্রাণী দিগের জ্ঞান কর্ম প্রভৃতি সমুদায় শক্তির কারণ^{১৩,১৪}। এই বায়ু বায়ু যেমন এই বিশাল বহিরাকাশে তৃণ কাষ্ঠাদি সঞ্চালিত করে ও কাল প্রভাবে সে সকলকে জীর্ণ করে সেইক্রপ, অন্তরাকাশেও প্রাণবায়ু ভুক্তান্ন পরিপাক করতঃ সে সকলের সার সঞ্চরারগামী করে। প্রাপ্তকৃত হৃৎপদ্মনাড়ীক্রপ ভক্তা প্রাণবায়ু কর্তৃক আহত অর্থাৎ সঞ্চালিত হয়, তাহাতেই ভুক্তান্ন জ্বাব ভাব ধারণ করে। সেই জ্বাবীভূত সার বা রস শিরা পথে হৃদয় (হৃদয়=হৃৎপিণ্ড) প্রবিষ্ট হইয়া রক্তাকার ধারণ করে, ক্রমে মাংসাদি রূপে দেহলয় হয়। উক্ত প্রকারেই জঠ-রাগ্নির সর্কদেহব্যাপিতা ও তৎপ্রযুক্ত সর্কাজব্যাপী ঔষ্মা অমুক্ত হয়^{১৫,১৬}। যোগীরা হৃৎপদ্মে সেই তেজকে তারকাকৃতি বল্লনা করিয়া ধ্যান করেন এবং চিহ্নপে চিন্ত্যমান সেই তেজো দ্বারা তাঁহারা দূর-বাবহিত পদার্থ নিচয় দর্শন করেন। লক্ষ্য যোজন দূরে থাকিলেও তাহা যোগীর তদ্রূপ দৃষ্টির দৃশ্য হয়^{১৭,১৮}। যেমন বাড়বাগ্নির ইন্ধন (কাষ্ঠ) সমুদ্রজল, সেইক্রপ, শরীরস্থ অন্ন রস হৃৎসরোবরস্থ জাঠরাগ্নির ইন্ধন (কাষ্ঠ)^{১৯}। সেই স্বচ্ছ ও শীতল অন্নরসময় জল ইন্দুর অংশ। এই ইন্দু অংশই শরীরস্থ বাড়বাগ্নিতুল্য বহির উত্থান স্থান। এইরূপে এই দেহ অগ্নিসোষাত্মক^{২০}। যে কিছু উষ্ণ সে সমস্তই তেজ, অর্ক ও অগ্নি নামের নামী এবং যে কোন শৈত্য সে সমস্তই সোম নামের নামী^{২১}। এই জগৎ ঐক্ৰূপে অগ্নিসোমাত্মক অর্থাৎ শৈত্যজাডাসম্বিত অথবা প্রকাশ ও উষ্ণ সম্মিলিত। বাহ্য হইতে এতাদৃশ জগৎ নিষ্পন্ন হইতেছে সেই মায়ামবল ব্রহ্মও সদসদাত্মক অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ের অপার্থব্য বা একযোগ। তন্মধ্যে বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান ও বস্তুজ্ঞান) সূর্য্য ও অগ্নিস্থানীয় এবং অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান ও জড়তা প্রভৃতি সোম স্থানীয়^{২২,২৩}।

রাম বলিলেন, বায়ুরূপ সোম হইতে বহির উদয় হয় ইহা বুঝি-
ছ, পরন্তু সোমের উৎপত্তি প্রকার বুঝিতে পারি নাই^{২৪}।

প্রাপ্তি, তাহাই নির্বাণ। কুড়া (ভিত্তি) ও আলোক যেমন পরস্পরকে অপেক্ষা করিয়া প্রতীতিগম্য হয়, তেমনি, দেহাভাবে আত্মার ক্ষুরণ থাকে না, আত্মার অক্ষুরণেও দেহ থাকে না, এই কারণ, পরস্পর সাপেক্ষ-স্বভাব দেহদেহীকেও অগ্নিষোমময় (চিহ্নজড়াত্মক) জানিবে। অগ্নিব সম্পূর্ণভাবে কাষ্ঠাদি উপাধি রাহিত হইলেই যথার্থ রূপ প্রকাশ পায়, জল ঝিলাদি ভাবে জাড্যাধিক্য হইলে সোমেরও (জড়ের) প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায়^{১০৮.১০৯}। উষ্ণাত্মক প্রাণই অগ্নি, এবং শীতল অপান বায়ু সোম স্বরূপ, ছায়া ও আলোকের মত বিপরীত স্বভাব এ উভয়, উভয় পক্ষে প্রবাহিত হয়। প্রতিবিম্ব যেমন আদর্শে অবস্থিত হয়, তক্রূপ উষ্ণস্বভাব প্রাণাগ্নিও শীতল অপানে অধিষ্ঠান (আশ্রয়) লাভ করে। সূর্য্য যেরূপ স্বায় প্রভা দ্বারা বাহিবে নিজ প্রতিবিম্বকে উদ্ভাসিত করে, মুখ্য প্রাণরূপ চিং অগ্নিও পদ্মাকার ঘটচক্র স্থিত বাক্যময় সোমকে সৌম অলুভূতি বা ক্ষুণ্ণিত দ্বারা টটাবিহিত করে^{১১০.১১১}। সৃষ্টির প্রণমে যেরূপ মায়াসম্বলিত ব্রহ্ম সন্নিহিত শীত উষ্ণাদি বিবিধ ভাবে “অগ্নীষোম” সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, এখন ব্যাপ্তি ভূত শরীর নির্মাণেও সেই সন্নিহিত অগ্নীষোমরূপে বিরাজ কবিতোছে^{১১২}। সূর্য্য অর্থাৎ প্রাণ-রূপ তেজ যে হৃদয়াকাশে চন্দ্রের পঞ্চদশ রূপ প্রাপ্ত করিয়া শোড়শী কলা অবশিষ্ট রাখে (এ স্থলে চন্দ্র পঙ্কজের অর্থাৎ অপান বায়ু) এবং সেই ষোড়শী কলা মুখমার্গ হইতে প্রাদেশ মাত্র পিনিঃসৃত অবস্থায় থাকে, তুমি তাহাতে অবস্থিত হও অর্থাৎ যোগনিষ্ঠ হও। যে হৃদয়াকাশে সোমই সূর্য্য প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ প্রকাশময় ভাবে বহিরবহন করে, তাহাতে সমাহিত হও। উষ্ণ স্বভাবকে অগ্নি ও চিংসূর্য্য এবং শৈত্য স্বভাবকে সোম বলা হইয়াছে; যেখানে এই সোমসূর্য্য বা শৈত্য ঔষ্ণ পরস্পর প্রতিবিম্বিত আছে, তাহাতে স্থির চিত্ত হও অর্থাৎ প্রায়স্বরূপে স্থিত হও। হে রাজা! দেহ মধ্যে সোম, সূর্য্য ও অগ্নির পরস্পর সংযোগ কিক্রমে হয়, তাহা সমাক্ষ অবগত হও, হইলে তখন বাহ্য জগতের সমস্ত বস্তু তৃণতুল্য হেয় হইয়া যাইবে^{১১৩.১১৪}।

হে রামচন্দ্র! তুমি যদি প্রাণায়ামাদি যোগাত্মক বলে প্রাপ্তকৃত সংক্রমণ, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নাত্মক সংবৎসরকে বাহ্যাকৃত ঘটপটাদির দ্বারা অভ্যন্তরে ও বর্ণাবর্ণ রূপে সাক্ষাৎ করিতে পার, তবেই যোগ

মাগে' অধিকারী হইবে, কিন্তু সেরূপ না করিয়া বিষয়ান্তর হইলে
কখনও অধিকারী হইতে পারিবে না' ১১ ।

একশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যোগিগণের দেহ যেক্রমে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাব প্রাপ্ত
হয় তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর' ।

সঙ্ক্যাকাশীন মেঘমধাগত বিজ্ঞাতের ত্রায় রূপদ্বয়ে উর্দ্ধ কর্তৃকার
অভ্যন্তরে যে স্বর্ণ ভ্রমরের মত বহ্নিকণা আছে, বাতায় (বাত্যা=বায়ু
সমুহ) ত্রায় বর্ধনোপায় জ্ঞান দ্বারা সেই বহ্নি বৃদ্ধি পায়, এবং সূর্য্যের
মত জ্ঞানরূপে দেহকে সমুদ্ভাসিত করে। অনন্তর, অগ্নি যেক্রমে স্বর্ণকে
দ্রবীভূত করে, তক্রমে সেই বর্ধমান অগ্নিও হস্তাদি অঙ্গসমেত সমস্ত
দেহকে দ্রবীভূত করে, সেই অগ্নির প্রভা প্রভাতগগনে উদীয়মান
সূর্য্যের সদৃশ। সেই অগ্নি স্বকীয় স্ভাবিক শক্তির দ্বারা যোগে
জলের বিমর্দক হয় (বিমর্দক=স্থূলতা নাশক অর্থাৎ সূক্ষ্ম পর্যাণু ক্ষয়
করে)। তাহাতে দেহস্থ জল শোষন করিয়া ও দেহ হইতে পৃথক্
হইয়া মনে বা লিঙ্গশরীরে অবস্থান করে। বাত্যান্ধর্শে হিম যেমন
অন্তর্হিত হয়, তেমনি, প্রাণের পরিম্পন্দ বশতঃ সেই অগ্নি দেহদ্বয়
(স্থূল ও সূক্ষ্ম) পরিত্যাগ করিয়া কোথায় বিলীন হইয়া যায়। তখন,
অগ্নি হইতে বিনির্গত ধূম রেখার ত্রায় কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধার
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আতিবাহিক দেহস্থ আকাশে অবস্থান করেন' ১২ ।
সেই কুণ্ডলিনী শক্তি মনোবুদ্ধিময় সূক্ষ্ম শরীরে অহং ভাব স্থাপন
করেন। ধূমের অভ্যন্তরে যেক্রমে সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ প্রভা থাকে, সেইরূপ,
তাহারও অভ্যন্তরে নিয়মিত জ্ঞান শক্তি ক্ষুণ্ণি পায়, তাহার ফলে সে
আবশ্যকমতে মৃগাল, পক্ষত, ভূষ, ভিত্তি, পাখাণ, আকাশ ও ভূতল—
যেখানে যেক্রমে বাইতে ইচ্ছা হয় সেখানে অবাধে বাইতে পারে। চর্য্য

নির্মিত ভদ্রা (কূপ হইতে জল তুলিবার এক প্রকার পাত্র) যেমন জলে নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র পূর্ণতা লাভ করে, তদ্রূপ, সেই কুণ্ডলিনী শক্তিই ক্রমশঃ রসাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করে। চিত্তকর যেমন প্রথমে মনে মনে রেখা কল্পনা করে, অনন্তর সেই রেখাই বাহিরে আকৃতি (ছবিরূপ) ধারণ করে; হে রামচন্দ্র! রসপূর্ণা সেই যোগিশক্তিও ভাবনার অমুরূপ বাহ্যরূপ ধারণ করে। দেহের বীজশক্তি মাতৃগর্ভে যেরূপ অস্থি প্রভৃতি আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ, দৃঢ়তর ইচ্ছা বলে ভাবি শরীরের অস্থি প্রভৃতি রূপ ধারণ করে। হে রাঘব! সেই জীবশক্তি যেরূপ আকার ও পরিমাণ চিন্তা করে, তদনুসারে মহৎ সূক্ষ্মরূপ প্রভৃতি ও সূক্ষ্ম তৃণাদি রূপে পরিণত হইতে পারে।^{১০}।

হে রামচন্দ্র! যোগলভ্য অগ্নিমাди সিদ্ধির কথা শ্রবণ করিলে, এখন শ্রবণপ্রিয় জ্ঞানলভ্য বিষয় শ্রবণ কর।

এ সংসারে সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতর, অলঙ্কা, নির্দোষ ও প্রশান্তরূপ একমাত্র চিংই সং। জগৎ বা জগতের পরিম্পন্দ কখনও সং নহে। সেই চিংই যখন মায়ার আবেশে (“বহু হইব ও জন্মিব” ইত্যাদিরূপে) সঙ্কল্প দ্বারা আপনি আপনাকে অধ্যস্ত করে; তখন মলিন ভাব প্রাপ্ত সেই চিং “জীব” সংজ্ঞা লাভ করে। বালক (অনভিজ্ঞ) যেমন ভ্রম বশতঃ অবিদ্যমান যক্ষকেও সমুখে দণ্ডায়মান দর্শন করে, তেমনি, সেই মোহগ্রস্ত জীবও ভ্রান্ত চিন্তার বলে শরীর সন্দর্শন করে। যখন জ্ঞানময় দীপের আলোক উপস্থিত হয়, তখন জীবের সঙ্কল্পভ্রম শরৎকালীন মেঘের মত বিলীন হইয়া যায়, হে রাঘব! তখন সমস্ত বাসনা বিনষ্ট হইয়া যায়, সূতরাং তৈলাভাবে দীপের জ্বালা এই দেহও তখন নির্ক্ষাণ প্রাপ্ত হয়। লোক যেমন নিজার অপগমে আর স্বপ্ন দেখে না, তেমনি, “সত্য বস্তু” সমাক্ অবগত হইলে জীবও আর দেহ দর্শন করে না।^{১১}। জীব মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান করিয়া দেহসম্বন্ধ হয় এবং একমাত্র তত্ত্বচিন্তাবলে বিদেহ হইয়া শাস্তি সুখ লাভ করে। হে রামচন্দ্র! অনাত্মা দেহাদিতে যে আত্মবুদ্ধি, তাহাই জীবের হৃদয়স্থ তমঃ, ইহাকে সূর্যাদির আলোক অপনীত করিতে পারে না। কেবল “আমি সর্বব্যাপী, নিরঞ্জন ও নিম্মল চিন্মাত্ররূপ” এইরূপ প্রকৃত আত্মবুদ্ধিরূপ আদিত্যের উদয়ে ক্রীড়া (তমঃ) বিনষ্ট হয়।^{১২}। আত্মতত্ত্বভিজ্ঞ অপরেও বাহ্য যেরূপে

ভাবনা করে, দৃঢ়তর ভাবনার বলে তাহা তজ্জপেই দর্শন করে। হে রাঘব! মূঢ়জনেরাও দৃঢ় ভাবনার বলে বিষকে অমৃত এবং অমৃতকেও বিষ করিতে পারে। এ-জগতে এই প্রকারে অর্থাৎ যাহাকে যেক্রমে ভাবনা করা যায়, সেই গাঢ়তর ভাবনার বলে তাহা অবিলম্বে তজ্জপত্ব লাভ করে। ইহার তুরি তুরি দৃষ্টান্ত আছে। এই দেহ সত্য বুদ্ধিতে দৃষ্ট হয় বলিয়াই দেহ, আবার অসত্য বা মিথ্যা ভাবে দৃষ্ট হইলে এই দেহই ব্রহ্মাকাশরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। হে সাধু রামচন্দ্র! তুমি অগ্নি-মাদি সিদ্ধির হেতুভূত জ্ঞানযোগ শ্রবণ করিয়াছ, এখন অপর যোগ শ্রবণ কর ১৩.১৮ ।

জীব রেচক প্রাণায়ামাভাস বশতঃ এই দেহ হইতে বহির্নিঃসৃত হইয়া পর দেহে স্থাপিত হইতে পারে। যেমন বায়ুমণ্ডল হইতে পুষ্প-গন্ধ ভ্রাণেজ্জিয়ে সংযোজিত হয় সেইরূপ। পরন্তু, সে সময় পূর্ব্ব দেহটী কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ নিম্পন্দ অবস্থায় পরিত্যক্ত থাকে, বস্তুতঃ তখন তাহা পরকীয় দেহ। জীবাত্মারও তাহাতে কোনরূপ আদর থাকে না। অভিলাষানুসারে স্থাবর জন্ম বাহাই ভোগ করিতে ইচ্ছা করে; জীব তাহারই অন্তর্নিবিষ্ট হয়। এইরূপে, সিদ্ধির কল সম্পন্ন ভোগ করার পর পূর্ব্ব দেহ থাকিলে পুনর্ব্বার তাহাতে আইসে নতুবা অস্ত্র দেহে ইচ্ছামত প্রবেশ করে ১৩.১৯ । অনন্তর সে স্থাবর জন্মমাত্মক সর্ব্ব জগতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক পরিপূর্ণরূপে অবস্থান করে। হে রামচন্দ্র! তখন যোগৈগম্য সম্পন্ন সেই ব্যক্তি নিত্য নির্দোষ আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, তৎসমস্তই তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞান নিরতিশয় আনন্দকেই যথার্থ অবলম্বনীয় বলিয়া জানেন ১৩.২০ ।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ।

ত্ৰ্যশীতিতম সৰ্গ ।

—(।)।—

রাজকামিনী সেই চুড়াল উক্ত প্রকার দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা যোগশক্তি লাভ করিয়া ছিলেন এবং তদ্বলে অগ্নিমাди যোগৈশ্বৰ্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। কখনও আকাশ পথে গমন করিতেন, কখনও সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতেন, কখন বা পৃথিবীমণ্ডল পর্য্যটন করিতেন, (তথাপি) গঙ্গাপ্রবাহেব মত নির্লিপ্তা ছিলেন। যোগ বিশেষেব দ্বারা কৃৎকালও শীঘ্র বশ্য ও হৃদয় যুক্ত হইতেন না, লক্ষ্যের ত্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ ও জগতে বাস করিতেন। কখন বা বিভাও প্রকাশের ত্রায় উজ্জল হইতেন। কখন বা মন মাল্যব ত্রায় আকাশে ভ্রমণ করিতেন, কখন বা গীৰ্ণাশ্বৰ্য্য মত ভূগলে অবস্থান করিতেন। যুক্তের অভ্যাসে সূৰ্যের ত্রায় তিনি কাষ্ঠ, তুণ, পাষণ এবং ক্ষিত প্রভৃতি পঞ্চভূতে অবশ্যে প্রবেশ করিতেন। শূমেক শূঙ্গ, ইন্দ্ৰাদি লোকপাল পূৰ্বে স্বর্গে ও ভূমির অভ্যাসেব যথেষ্ট বিচরণ করিতেন। পশু, পক্ষী, পিশাচ, সৰ্প, দেবতা, বিদ্যাধর, অম্বর ও সিদ্ধগণের সহিত তিনি ব্যবহার করিতেন। জ্ঞানীমুখ লাভের জন্য বহুবিধ যত্ন সহকারে স্বামীকে প্রবোধ দিতেন, কিন্তু তিনি তাহা বুঝিতেন না। নৃত্যগীতাদি বিদ্যা নিপুণা মনোবদা চুড়লা অমায় গৃহীণী, রাজা চুড়লাকে কেবল এইরূপেই জানিতেন। বালক যেকপ বিদ্যাব্যবহাস বুঝে না, তদ্রূপ, রাজা তত কালেও তাদৃশ গুণশালিনী চুড়লাকে বুঝিতে পারিলেন না। শূঙ্গকে যেকপ যোগ ক্রিয়া দেখাইতে নাই, তদ্রূপ, চুড়লাও নিজের যোগ সিদ্ধি সেই রাজাকে প্রদর্শন করেন নাই।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! মহাযোগসিদ্ধিশালিনী চুড়লার যত্নেও যখন শিখিব্যবহাস প্রবোধ হইল না, তখন অগ্নে কিরূপে বুঝিবে?

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! ব্যবহাসদ্বারা কার্য্যাহুতানই উপদেশের কল। হে রামচন্দ্র! কারণ সকল কেবল শিষ্যগণের বিমল প্রজ্ঞার দ্বারা ফলবান বা সফল হইয়া থাকে। গুণ্য সফল অথবা

বেদাধ্যয়ন দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। সর্প যেমন সর্পপদ জানিতে পারে, সেইরূপ, আত্মাই জ্ঞেয় পদার্থকে অর্থাৎ আপনাকে, উপলব্ধি করিতে পারে' ১০।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মুনিবর! গুরুপরম্পরায়, উপদেশই আত্মজ্ঞানের কারণ বলিয়া জগতে উল্লেখ আছে, তাহা হইলে ঐ কথার অর্থ কি' ১১ ?

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিষ্ণুভাগ্যে অত্যন্ত রূপণ এবং বহুধনদাতা সম্পন্ন এক বণিক বাস করিত' ১২। একদা বন ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বণিকের নিকট হইতে এক কপর্দক জঙ্গলমধ্যে নিপতিত হয়। অত্যন্ত রূপণতা নিবন্ধন সেই বণিক সমস্ত বনের তৃণাদি অপসৃত করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে দিবসত্রয় অতিবাহিত করিল। এই কপর্দক হইতে চারিটি কপর্দক হইবে, চারিটি হইতে অষ্ট, অষ্ট হইতে শত, শত হইতে সহস্র হইবে, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দিবা রাত্রি অনু-বরত তাদৃশী অবস্থায় সেই স্থানে দিবসত্রয় অতিবাহিত করিল। সামান্য কার্যের নিমিত্তও যদি অধ্যবসায় অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে তাহা হইতেই বহু ফল লাভ হইয়া থাকে' ১৩। দিবসত্রয়াস্তে সেই অরণ্য হইতে পুণেন্দু সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এক অমূল্য চিত্তামণি সে প্রাপ্ত হইল' ১৪। মণি লাভ করিয়া সানন্দ চিত্তে নিজ গৃহে ত্রাত্যাগমন করিয়া সমস্ত জগতের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি এইরূপ চিন্তা করিয়া শান্ত ভাবে কালক্ষেপ করিতে লাগিল' ১৫। অহোরাত্র অবিশ্রান্ত অক্লান্তভাবে পরি-ভ্রম করিয়া কপর্দক অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কিরাতের ভাগ্যে অমূল্য রত্ন লাভ ঘটিল' ১৬। বেদাধ্যয়ন দ্বারাই যে আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে এরূপ কার্য্য কারণ নহে। কেহ বা অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হয়, কেহ বা গুরুক্রমে প্রাপ্ত হইয়া থাকে' ১৭। ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, বেদাদিন্ন অগোচর। হে অনব! তাই বলিতেছি, কিরূপে বেদোপদেশ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইবে' ১৮। গুরুপদেশ বাতিরেকে আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না, এ কথা সত্য; পরন্তু তৎপ্রাপ্তির অত্র নিম্নের দৃঢ় যত্ন করাও আবশ্যক। যেমন কপর্দক অন্বেষণ বিনা চিত্তামণি লাভ হইতে পারে না' ১৯। অকালপ্রাপ্ত কখন কখন সকারণ হইয়া থাকে। যেরূপ কপর্দক অহমজ্ঞান করিতে করিতে চিত্তামণি লাভ হইল এই নিমিত্ত মহার্ঘ

ভবজ্ঞান গুরুগদেশ ব্যতিরেকেও কখন কখন লাভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ যত্নাতিশয়ে অন্বেষণ করে, কেহ বা সহজে ফল উপভোগ করিয়া থাকে^{১৭}। কেহ পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া থাকে, কেহ বা তাহার কল ভোগ করে। এই নিমিত্ত এই জগৎ ব্রহ্ময়ং এই কথাই বলিতেছি^{১৮}।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃরশীতিতম সর্গ ।

—()—

. বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, সন্তানাদি নষ্ট হইলে মনুষ্য যেমন শো-
কাক্রান্তমস দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অতিভূত হয়, তদ্রূপ, মহারাজ শিখি-
ধ্বজ ভবজ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া মোহাচ্ছন্ন হইয়া বনমধ্যে
আগমন করিলেন^১। মনুষ্য যেমন অগ্নি শিখাকে সুখালিঙ্গন করিতে
ইচ্ছা করে না, তিনিও সেইরূপ, হুংখাতিভূত হইয়া সমুদায় মণিমানিক্যা
ও অতুল ঐশ্বর্যকে অগ্নি শিখার জ্বালি বোধ করিতে লাগিলেন^২।
ছুরায়া ব্যাধ হইতে দৈবাৎ রক্ষা পাইয়া মৃগাদি যেরূপ নির্জ্ঞান গিরি
প্রদেশে কিম্বা নিষ্করিনী তটে কিম্বা নিভৃত গুহা প্রদেশে গমন করিয়া
নিশ্চিন্ত হয়, তদ্রূপ, তিনিও অরণ্য প্রদেশে আগমন করিয়া শান্তি
লাভ করিলেন^৩। হে মানদ রামচন্দ্র! মহারাজা শিখিধ্বজ দেবতা ব্রাহ্মণ
ও স্বজন্মগণকে অত্যন্ত শ্লাঘনীয় গো ভূমি এবং হিরণ্যাদি দান করিয়া-
ছিলেন^৪। তপশ্চর্য্যার নিমিত্ত হুংসহ চাক্ষায়ণাদি অগুষ্ঠান করিয়াছিলেন
এবং তীর্থ, বনপ্রদেশ এবং আয়তন (পুণ্যস্থান) সকল পরিভ্রমণ করিয়া-
ছিলেন^৫। নিধায়েবী ব্যক্তি নিধিহীন ভূমি খনন করিয়া নিধি না পাও-
য়া যেমন অসন্তোষ লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ, মহারাজ শিখিধ্বজও
কোন প্রকারে সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না^৬। সংসার ব্যাধি
দুরীকরণাতিশ্রমে ওষধ অন্বেষণের নিমিত্ত দিবা রাত্রি চিন্তা করিয়া
দিন দিন ক্লান্ততা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন^৭। রাজ্য বিষতুল্য, এইরূপ

চিন্তাপরায়ণ হইয়া দীন ও খিন্নচিত্ত হইয়া পুরোবর্তী মহাবিভবও পরিলক্ষ্য করিলেন না^{১০}। ইত্যবসরে এক দিবস চূড়াল সমুপস্থিতা হইলে মহারাজ শিখিবজ্ঞ তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ মধুর বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন^{১১}।

শিখিবজ্ঞ বলিলেন, আমি বহু দিন রাজ্য ও বহু ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি। এক্ষণে আমি তাহাতে বীতস্পৃহ হইয়া বন গমন করিতেছি^{১২}। হে স্নমধ্যমে! আমার তাহাতে হুঃখ বা সুখ, বিপদ বা সম্পদ, বিবেচনা করিতেছি না। বনবাসী মুনিদিগের সহিত এক্ষণে আমি ক্রীড়া করিতে অভিলাষ করিয়াছি^{১৩}। দেশভঙ্গ, জনমোহ বা সংগ্রাম নিবন্ধন জনক্ষয় ইহাতে নাই। আমি বনবাসিমুনিদিগের সুখ রাজ্য-সুখ এইতে অধিক প্রিয়তর বলিয়া অনুভব করিতেছি^{১৪}। কুসুমস্তবক যাহার পয়োধর স্বরূপ, রক্তপল্লব সমূহ যাহার পাণিতল, মঞ্জরীজাল সমায়ুক্ত বিচঞ্চল অম্বুদ সমূহ যাহার অংগুক, পুষ্পপরাগ যাহার অঙ্গরাগ, কুসুম সমূহ যাহার ভূষণ, কাঞ্চনশিলা যাহার নিতম্বদেশ, মুক্তাকর তরঙ্গমালা সমাকুলা গিরিনদী সকল যাহার মুক্তামালা এবং মুগ্ধ মৃগকুল যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, স্বভাব মৌগন্ধ্য পূরিত ফল সমূহ যাহার ভোজ্য, ষট্পদশ্রেণী যাহার নয়নতুলা, হে বরাননে! আমি এতাদৃশ রমণীয় বনভূমিতে যেরূপ শান্তি লাভ করিতে পারিব, আমি কৌমুদীরশি পরিসেবিতা ব্রহ্মসম্মকেও তদ্রূপ শান্ত্যাপ্পদ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না^{১৫}। অগ্নি তহুমধ্যমে! তুমি আমার এই পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিও না। কুল ললনাগণ স্বপ্নেও পতির বাঞ্ছিত কার্য্যে বাধা প্রদান করেন না^{১৬}।

চূড়াল্য বলিতে লাগিলেন, হে নরপতি! কাগ প্রাপ্ত হইলেই কার্য্য সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। অকালে কৃত কার্য্য কখনই ফল প্রসব করে না। বসন্তকালে পুষ্প সজ্জাত হইয়া থাকে এবং শরৎ কালে ফল প্রসব করিয়া থাকে^{১৭}। আদি ব্যাধি জরায়ুক্ত দেহধারী গণের বনবাস আশ্রয় কর্তব্য কিন্তু যুবগণ তাই বলিয়া বনবাসাশ্রয় করিবে, এক্ষণে কখনও সম্ভবপর নহে^{১৮}। হে মহারাজ! ধৌন কালে বনবাসাশ্রয় কর্তব্য নহে। পুষ্প কুসুমদাম পরিশোভিত তরুরাজি যতদিন কুসুমিত থাকে, ততদিন আশ্রয়েরই শোভাম্পদ হইয়া থাকে। জরাগ্রস্ত ব্যক্তিই

বনবাসাশ্রয় করিবে। হংস সকল সরোবর হইতে যেমন গৃহে প্রত্যা-
গমন করিয়া থাকে, তজ্জপ, আপনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন^{১১৩}।
হে নরবর! প্রজাপালন পরিত্যাগ করিয়া অযোগ্য কালে বনবাসাশ্রয়
করিলে মহাপাপ হইয়া থাকে। অকার্য্যামুষ্ঠানকারী নরপতিকে প্রজাকুল
প্রতিরোধ করিবে এবং ভূমিপতিও অত্যাচারণ হইতে প্রজালোককে
নিবারণ করিবেন, ইহাই বিধান^{১১৪}।

শিখিধ্বজ বলিতে লাগিলেন, অগ্নি নীলেন্দ্রবর লোচনে! আমার
অভিগত কার্য্যে তোমার নিম্ন উৎপাদন কবিবার প্রয়োজন নাই।
আমাকে অতিদূরবর্তী বনবাসগামী বলিয়া জানিও^{১১৫}। অগ্নি অনবদ্যাজি!
তুমি বালা, তোমার বন গমন বিধেয় নহে। পুরুষ হইতে কঠিন হই-
লেও বনবাস তোমাদের পক্ষে সুহৃদর^{১১৬}। ঘোষিৎ সকল কঠিন হই-
লেও বনবাসক্ষম হইতে পারে না। কারণ কাননে কুসুম মঞ্জরী সকল
ঝঞ্জাবাতাদি সহ্য করিতে পারে না^{১১৭}। অগ্নি সুশীলে! তুমি রাজ্যেই
অবস্থান কব, পতি গমন করিলে কুটুম্বদার বচন করা জীর্ণপের ত্রুত^{১১৮}।

মহাত্মা বাশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, ইন্দুবদনা দয়িতাকে এইরূপে সান্ত্বনা
করিয়া মহারাজ শিখিধ্বজ দৈনিক কাৰ্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অনার্য্য
উক্তি হইলেন^{১১৯}। অনন্তর ভগবান্ মরীচিমালী সূর্য্যদেব সমস্ত জন-
স্থানাদি পরিত্যাগ করিয়া শিখিধ্বজেব বনগমনের আয় প্রজালোকের
কাৰ্য্যাদি হইতে 'অপমৃত' হইয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন^{১২০}। ভবন
বিনিক্রান্ত নরপতির অমুগামিনী চড়ালার আয় প্রভা সমূহ তাঁহার
সঙ্গে সঙ্গে অমুগমন করিল^{১২১}। গঙ্গাধরকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত
গঙ্গাদেবী যেমন আগমন করিয়াছিলেন, তজ্জপ, ধূলিধূসরিত অবনীমণ্ডলে
শ্রামা বামিনী সমাগতা হইলেন^{১২২}। তমালতরুরাজি পরিশোভিতা যমুনা
নদী কেয়ুদী সমাকীর্ণা হইলে যেকণ শোভা প্রাপ্ত হয়, তজ্জপ, চতুর্দিকে
সঙ্ঘাকালীন দীপমালার দ্বারা পরিশোভমানা হইতে লাগিল। সেই সময়ে
রাজদম্পতী মেরু প্রদেশের অপর দেশ গমন করিতে উদ্যত হইতেছেন
দেখিয়া বোধ হইল যেন দিনশ্রী ও দিনপতি প্রায়োদ্যোদ্যান গমন করি-
তেছেন^{১২৩}। মাজলিক কার্য্যোদ্দেশে দিগ্ধধরপল্লবাজলি প্রাক্ষিপ্ত লাজ
সমূহের আয় তারকারাজি গগনমণ্ডলে সমুদিত হইতে লাগিল। শ্রামা
পরিশ্রান্তা কুম্ভমহাসিনী চন্দ্রাননা কমলকোরক পয়োধরা বামিনী বেন

যৌবন নশায় উপস্থিতা হইলেন^{১৭০০}। সাগর ধর্ত্তে মৈনাক পর্বতের
 ত্রায় চূড়ালার সহিত রাজা এক শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।
 গভীর রজনীযোগে জনপদ সমূহ নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শান্তি লাভ
 করিতে লাগিলে যখন প্রকৃতিদেবী নিশ্চিন্তা হইলেন এবং রাজা চূড়াল
 কমলোদরে নিদ্রাভুক্তা ভ্রমরীর ত্রায় দুর্দ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায়
 গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন, মহারাজা শিখিধ্বজ তাঁহাকে সেই সময়ে
 পরিত্যাগ করিলেন। চন্দ্রমণ্ডল রাহু নিশ্চুক্ত হইলে কোমুদী যেমন
 অঙ্গে অঙ্গে প্রসারিত হয়, সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল^{১৭০১}। সুনির্ম্মল
 কান্তিবিশিষ্ট চঞ্চল উর্ধ্বমালা মণ্ডিত ক্ষীণসমুদ্র হইতে হরি যেমন উদ্ভিত
 হইয়াছিলেন, সেইরূপ, বধূবজ্রাদি সংযুক্ত শয্যা হইতে তিনি গাত্রো-
 ত্থান করিলেন^{১৭০২}। বীরদম্মাহুতান নির্ম্মিত আমি যাইতেছি, তুমি
 এই ব্রত অবলম্বন কর বলিয়া নগর পরিত্যাগ পূর্বক অরণ্য গমনে
 যাত্রা করিলেন। হে রাজলক্ষ্মি! আপনাকে নমস্কার, এই বলিয়া ভবন
 হইতে বিনিক্ষিপ্ত হইলেন। সমুদ্রে যেমন নদাদি গমন করে, তদ্রূপ,
 গ্রাম হইতে অরণ্যানী ও অরণ্যানী হইতে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিতে
 লাগিলেন^{১৭০৩}। ক্রমে ঘনাকার শাশ্বত ভূতগণ সমাকীর্ণ অরণ্য মধ্যে
 গমন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যামণ্ডলের সহিত জনশূন্য অরণ্য
 প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন^{১৭০৪}। সূর্য্যামণ্ডল অন্তাচলচূড়ালগর্ভা
 হইলে স্নানাদি পূর্বক কিঞ্চিৎ ফল ও মূল ভক্ষণ করিয়া রজনী যাপন
 করিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার প্রভাত সমাগত হইলে গিরি নদী সকল
 উল্লঙ্ঘন করতঃ দূর বনে প্রবেশ করতঃ দ্বাদশ রাজি ঐক্যে অতি-
 বাহিত করিলেন^{১৭০৫}। পরে জনদুর্গম ও অতিদূরস্থ জন কোলাহল
 বিবজ্জিত মন্দর পর্বতের কানন ভূমি প্রাপ্ত হইলেন^{১৭০৬}। যে স্থানে জল
 প্রপাত সকল সময়ে প্রবাহিত হইতেছে, বাপীকুলস্থিত পাদপ সকল জল
 বেগভরে পরিচালিত হইতেছে এবং যে স্থানে ভূতপুংস আশ্রম সকলের
 চিহ্ন সকল অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে, ক্ষুদ্র প্রাণীবিশজ্ঞত লতাবিতান
 সকল সিন্ধুচারণ গণের দ্বারা পরিসেবিত হইতেছে এবং বিটপীরাঙ্গি
 প্রাণ ধারণ ষোগ্য ফল দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে, এতাদৃশ বন ভূমির
 অভ্যন্তর প্রদেশে আগমন করতঃ জলাশয় গেবিত ফল মূল দ্বারা সতত
 পরিসেবিত এক বিজন দেশে উটন নির্ম্মাণ করিলেন^{১৭০৭}। সুস্বপ্ন

বৈনবদণ্ড, ফল ভোজন পাত্র, অর্ঘ্যপাত্র, পুষ্পভাণ্ড, অক্ষমালা, কমণ্ডলু, শীত প্ৰতিরোধক কস্থা ও মৃগাজিন ও তাপসযোগ্য অত্যাশ্রয় দ্রব্য সামগ্রীও তথায় আনয়ন করিলেন* * *। সন্ধ্যাপাসনান্তর প্রাতঃকালে জপবিধি “অমৃতান, তৎপরে দ্বিতীয় প্রহরে জ্ঞান ও পুষ্পাহরণ করিতে লাগিলেন* *। পরিশেষে কিঞ্চিং মাত্র বনফল ও কন্দমূলাদি আহরণ করিয়া ভোজনান্তর সন্ধ্যাকালীন জপবিধি সমাপনান্তে নিশা অতিবাহিত করিতে লাগিলেন* *। এইরূপে নবনৃপতি শিখিধ্বজ মন্দের পৰ্ব্বভেষ্য বিবিধ বন প্রদেশে স্বকীয় পর্ণোটজে অক্লিষ্ট হইয়া তপোবিধির অমৃতান পূৰ্ণক দিবস যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন* *।

চতুঃশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ ।

—(০*০)—

বাশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ শিখিধ্বজ বনবাসাশ্রয়ী হইলে, রাজ্যী চূড়াল রাজভবনে যাহা করিগেন, তাহা বলি, শ্রবণ কর’।

গভীর যামিনীবোগে মহারাজ শিখিধ্বজ গৃহ হইতে নিস্কান্ত হইলে চূড়াল। ভয়বিহ্বলা হরিণীর স্তায় জাগ্রতা হইলেন*। শিশি দিবাকর বিরহিত অঘরের স্তায় পতিবিরহিত শয্যা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিহ্বলা হইলেন*। স্মারাদি সংযোগে লতা যেরূপ পরিম্লান হইয়া থাকে, সেইরূপ, খেদযুক্তা নিকংসাহা এবং পরিম্লান হইয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন*। কুষ্ঠাটিকাচ্ছন্ন দিনশ্রীর স্তায় অতি অগ্রসরা ও বিমনায়মান হইয়া উপবেশন করিলেন*। ভাবিতে লাগিলেন, “রাজ্য কি কষ্টজনক!” প্রভু এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করিয়াছেন। এই গাঢ় চিন্তায় চিন্তিতা হইয়া চূড়াল। শয্যোপরি কিঞ্চিং ক্রাল উপবেশন করিলেন এবং এক্ষণে আমি কি করিব, আমিও

তাঁহার নিকট গমন করি। কারণ ভর্তাই জীর প্রধানা গতি, আর্ষাগণ
 এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন^{৩৭}। মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া পতির
 অনুগমন করিতে অভিলাষিনী হইলেন। পরে আকাশ পথে ভ্রমণ
 করিতে করিতে বনোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন^{৩৮}। বায়ুমাগে^{৩৯}
 যোগিনীগণ যেমন বিচরণ করিয়া থাকে, তিনিও তদ্রূপ সিদ্ধ যোগিগণের
 পক্ষে অদ্বিতীয় চন্দ্রপ্রভার ত্রায় গগনমাগে^{৪০} বিচরণ করিতে লাগিলেন^{৪১}।
 ঋদ্ধাধর পতি যেখানে গমন করিয়াছেন, ভ্রমণ করিতে করিতে সেই
 স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন^{৪২}। অনন্তর রজনৌযোগে চন্দ্রমণ্ডলের
 ত্রায় নিজ পতিকে কোন এক বিবিষ্ট প্রদেশে অবস্থান করিতে দেখিয়া
 গগনমাগ হইতে ভর্তার ভবিষ্যৎ বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন^{৪৩}।
 বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! যে ব্যক্তি যখন যে কার্যের অনুষ্ঠান
 কবে, সে তাহাতেই সন্তোষ লাভ করে^{৪৪}। চুড়ামা মনে মনে বলিতে
 লাগিলেন, আমার স্বামী এই প্রকারই ভবিতবাণী। এই চিন্তা করিয়া
 তিনি প্রতিনিবৃত্তা হইলেন। আমার গমনেব আর প্রয়োজন নাই, আমি
 অবশ্যই অত্র এক সময়ে পতিপার্শ্বে শোভমানা হইব, তদ্বিষয়ে সংশয়
 নাই। চুড়ামা এই চিন্তা করিয়া পুনরায় অস্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হই-
 লেন। চন্দ্রচূড়ের শিরোদেশে চন্দ্রকলা যেমন শোভমানা হইয়া থাকে,
 তদ্রূপ, তিনি পুনঃ শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিতা হইলেন^{৪৫}। পরে
 কোন কারণ নিবন্ধন ভূপতি সম্প্রতি অত্র গমন করিয়াছেন, এই কথা
 বলিয়া পুরবাসিদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলেন^{৪৬}। ক্ষেত্রপালিকা
 যেমন কালে ধাত্ত সকল রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ, তোমরা এক্ষণে
 রাজ্য রক্ষা করিতে যত্নপর হও^{৪৭}। এইরূপে মহারাজ শিখিধ্বজের
 বনবাসাশ্রমে এবং মহিষী চুড়ামার অস্তঃপুরমধ্যে মাস পক্ষ অগ্নয়ন সকল
 অতিবাহিত হইতে লাগিল^{৪৮}। অধিক কি, এই ভাবে প্রায় অষ্টাদশ
 বর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল^{৪৯}। মহাত্মা শিখিধ্বজ কণিতরূপে বার্কক্য
 দশা প্রাপ্ত হইয়া বহুদিন মন্দর শৈলে সময়াতিপাত করিলে, চুড়ামা
 নিজ পতি সমীপে গমন করা কর্তব্যাবধাবণ করিয়া রজনৌযোগে আকাশ
 মাগে^{৫০} অধিরোহণ করিলেন। রত্নাদি দ্বারা বিভূষিতা না হইয়া বায়ু
 পথে গমন করিতে লাগিলেন^{৫১}। পূর্ণেন্দুকৌমুদীবর্ণাভা সিদ্ধান্তিসা-
 রিকাণ্ড নন্দনোদ্যানে নিজ শ্রিয়তমের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ বশতঃ

ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদের গাত্রসংস্পৃষ্ট উত্তম গন্ধাত্ম চন্দন গন্ধকবিত
 পবন চূড়ালার গাত্র সংস্পর্শ করিতে লাগিল^{১০১}। আকাশমার্গে
 জ্যোৎস্নাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং মেঘাস্তরালে বিদ্যুৎ সমূহ
 পরিদর্শন করিতে লাগিলেন^{১০২}। পতিবিচ্ছেদবিধুরা চূড়াল পুনঃ পুনঃ
 এই সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন এবং আপনা আপনি খেদোক্তি
 করিতে লাগিলেন^{১০৩}। আমার স্বভাব শাস্তি লাভ করিতেছে না, মনও
 অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। হে প্রণয়প্রাণ মৃগেন্দ্রকৃষ্ণ! আমি আবার
 কবে তোমাকে সন্দর্শন করিব, মন আমাকে এইরূপেই উৎকণ্ঠিত করি-
 তেছে। মঞ্জরীযুক্ত লতা সমূহ মহাবৃক্ষকে বেঁধেন করিয়াছে, আমি
 ইহা সন্দর্শন করিয়া তোমার উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।
 দিক্কাভিসারিকাগণ নিজ নিজ পতি সহ প্রেমালাপ করিতেছে, আমি
 কবে তোমার সহিত বিবিক্ত প্রদেশে আলাপ করিব, এই চিন্তা
 আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। এই মৃদুমন্দ পবন প্রবাহিত
 হইতেছে, এই নিম্নল শশিকর সকলকে আমোদিত করিতেছে,
 এই বনরাজি শোভা পাইতেছে, ইহা দেখিয়া আমার উৎকণ্ঠা পরিত্যক্ত
 হইতেছে না। অরে নির্বোধ মন! তুমি কেন রূপা বিড়ম্বিত হইতেছে
^{১০৪}। হে সাধো! আকাশের ত্রায় নিম্নল তোমার বিবেক বুদ্ধি
 এক্ষণে কোথায়? অথবা হে সখে! যে তোমার ভর্তা তুমি তাহারই
 জগৎ সর্কদা উৎকণ্ঠিত হইতেছে^{১০৫}। অরে নির্বোধ চিত্ত! তোমার উৎ-
 কণ্ঠা এখন রূপা। আমার ভর্তা এখন বৃদ্ধ, তপস্বী, ক্রুশ, এবং ভোগ
 বাসনা বর্জিত। আমি বুঝিতেছি, ইহার সর্কপ্রকার ভোগ বাসনার
 মূলোচ্ছেদ হইয়াছে^{১০৬}। এখন ইনি একবস, একাত্মা, ইচ্ছাপরিহীন
^{১০৭}। আমার বোধ হইতেছে, আমার এই ভর্তা এক্ষণে গুরু বৃক্ষের
 ত্রায় অবস্থা প্রাপ্ত। যাহাই হউক, তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না, শীঘ্রই
 আমি ইহার তত্ত্বজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিয়া তোমার সহিত যাবৎ প্রারদ্ধ তাবৎ
 সংযোজিত করিয়া দিব। মতি অর্থাৎ জ্ঞান সমান হইলেই তোমার
 উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইবে। তখন আমরা পরম সুখে বাস করিব^{১০৮}।
 আমার পতি যে চিন্তায় চিন্তিত আমিও এক্ষণে তাহার অনুষ্ঠান করিব।
 সমগ্র আনন্দ সমূহের তাহাই পরিণাম অর্থাৎ তাহা ব্রহ্মানন্দ^{১০৯}।
 বাহাদিগের মনোবৃত্তি একজাতীয় তাহারাই সমাগম নিবন্ধন বিমলানন্দ

ভোগ করিয়া থাকে। চূড়ামা মনে মনে এইরূপ বলিতে বলিতে পরিতাপি উল্লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন^{১০}। নানা দেশ ও নানা নদ নদী সকল অতিক্রম করিয়া মন্দর পর্বতের দর্শন লাভ করিলেন এবং নভোদেশে থাকিয়া অদৃশ্য আকারে বনাস্তরে প্রবেশ করিলেন^{১১}। পরে বনমধ্যে পর্ণোটিজ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ধ্যানাৱলম্বী নিজ পতিকে দেখিতে পাইলেন। জীর্ণ পর্ণের স্থায় কৃষ্ণবর্ণ মেঘকাস্তি কৃষ্ণাজ পতিকে সন্দর্শন করিলেন^{১২, ১৩}। কঙ্কলাশুভ্র ভৃঙ্গীর (শিৱদূত) স্থায় নিস্পৃহ ও চীববাস পরিহিত বিবিক্ত প্রদেশে একাকী উপবিষ্ট নিজ পতিকে সন্দর্শন করিলেন। লঙ্ঘ্যমান স্রজে কুম্ভমরাজি গাছনকারী নিজ পতিকে অবলোকন করিয়া সর্দাঙ্গসুন্দরী পৌবরস্তনী চূড়ামা কিঞ্চিং খেদগ্রস্তা হইয়া মনে মনে বলিলেন, ষাহারা আশ্রয়স্থ অবগত নহে তাহারা কি মূর্থ^{১৪, ১৫}। মূর্থতা নিবন্ধন আমার পতি এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। লক্ষ্মীবান্ ইনি-ই সেই রাজা, যিনি আমার প্রিয় পতি^{১৬}। মোহনিবন্ধন অদ্য এই অশোভন দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি অদ্যই এই স্থানে ইহাকে ভোগ ও মোক্ষ কি, তাহা নিবেদন করিব। কিন্তু এ অবস্থার যাওয়া আমার যুক্তিযুক্ত নহে। আমি অত্মকপে ইহার সমোপবর্ত্তিনী হইব। যে হেতু আমি বালা, ইহার পত্নী, আমার কথা না শুনিলেও শুনিতে পারেন। এই নিমিত্ত তপস্বিবশে ইহার সমীপে বাইয়া ইহাকে বুঝাইব। আমি এক্ষণে পরিপক্বমতি হইয়াছেন অর্থাৎ বুঝিবার পাত্র হইয়াছেন। এই বলিয়া বিজবালক রূপে গগনমণ্ডল হইতে শিখিধ্বজ সম্মুখে উপনীত হইলেন। মহায়া শিখিধ্বজ সহসা অপূর্বদৃষ্ট বিজবালক সন্দর্শন করিলেন^{১৭, ১৮}। ইনি বিগলিত কনকের স্থায় গৌরবর্ণ, মুক্তা-হার বিভূষিত মুষ্টিমতী তপস্তার স্থায় বনাস্ত প্রদেশ হইতে বিনির্গত হইয়াছেন^{১৯}। এক্ষণে শুভ্র যজ্ঞোপবীত পরিশোভিত শুক্রবাসযুগ পরি-হিত কমণ্ডলু ধারণ পূর্বক শিখিধ্বজ নরপতির পুরোবর্ত্তী হইলেন^{২০}। আমণিবন্ধ (মণিবন্ধ = করমূল) মনোজ্ঞ দ্বিগুণিত অক্ষমালা দ্বারা পরি-বেষ্টিত দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত ভূমিতলে উপস্থিত ভ্রমরপরিবাপ্ত কমলের স্থায় কুম্ভলজালারূপ অজিন বিশিষ্ট স্বশরীরোদ্ভূত অংশু মালার দ্বারা নবোদিত অর্কমণ্ডলের স্থায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়া কুম্ভলপরিবেষ্টিত বন এবং নিজ জ্যোতির দ্বারা মন্দর পর্বত আলোকিত করিয়া দ্বিতীয়

চন্দ্রমণ্ডলের জ্বায় প্রকাশমান হইলেন^{১১.৩০}। বিজিতেজিয় মনোজ্ঞ এবং শাস্ত্র প্রকৃতি তথা ভাস্কর্য্যাদি অলকাভিলকা মণ্ডিত, অতএব, স্তম্ভের শৃঙ্গে কজ্জলে চন্দ্রমণ্ডলের জ্বায় মুনি কুমারকে অবলোকন করিয়া নরপতি শিখিধ্বজ গারোখান করিলেন^{১১.৩১}। দেবকুমার মনে করিয়া পাত্ৰকা পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক বলিলেন, হে সুরকুমার! আপনাকে নমস্কার, এই আসনে উপবেশন করুন^{১১.৩২}। এই বলিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিষ্টর (পত্রাসন) দেখাইয়া কুম্ভ পেল৷ দ্বিগ পুত্রের হস্তে প্রদান করিলেন। চন্দ্র কুমুদ খণ্ডের জ্বায় পাণি পল্ল৷ দ্বারা হে রাজর্ষি! আপনাকে নমস্কার বলিয়া তিনিও প্রতিনমস্কার করিয়া বিষ্টরে উপবেশন করিলেন।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবকুমার! হে মহাভাগ! আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন? আপনাকে যখন দর্শন করিলাম তখন আজ আমার দিন সফল হইল^{১১.৩৩}। হে মানদ! এই অৰ্ঘ্যা, এই পাদ্য, এই পুষ্প সকল গ্রহণ করুন, আপনার মঙ্গল হউক^{১১.৩৪}।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! মহাত্মা শিখিধ্বজ এই বলিয়া পাদ্য অৰ্ঘ্যা পুষ্প ও মালা সকল তাঁহাকে প্রদান করিলেন^{১১.৩৫}।

চূড়ামা বলিলেন, আমি নানা স্থান পবিত্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও আপনার জ্বায় পূজা প্রাপ্ত হই নাই^{১১.৩৬}। হে অনঘ! আপনার এই প্রকার স্মৃতিপুৰণ প্রণয়নিস্বনে আমি মনে করিতেছি, আপনি দীৰ্ঘজীবী হউন^{১১.৩৭}। এবং শান্তমনা হইয়া নির্দোষ লাভের নিমিত্ত যে তপশ্চরণ করিতেছেন তাহার ফল অনতিবিলম্বে ফলিত হইবে, ইহাও আমি ভাবনা করিতেছি^{১১.৩৮}। হে সৌম্য! যখন আপনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এই মহাবনে আগমন করিয়াছেন, তখন, অসি ধারার জ্বায় আপনার এই ব্রত (অতিতীব্র তপস্তা ব্রত) সাফল্য প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই^{১১.৩৯}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবকুমার! আপনি সমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন, ইহাতে বিশ্বাসের কারণ কিছুই নাই। লোকোত্তরী বুদ্ধির দ্বারা আপনি সমস্ত বুঝিতে পারিতেছেন। আপনার অঙ্গবষ্টি চন্দ্রমণ্ডল হইতে বিনির্মিত হইয়াছে, অথবা সমালোচনার প্রয়োজন নাই, স্থূল কথা, আপনাকে অমৃততুল্য অমৃত্যব করিতেছি^{১১.৪০}। আমার সহধর্ম্মিণী এক্ষণে রাজ্য রক্ষা করিতেছেন, আপনার জ্বায় তাঁহারও অঙ্গবষ্টি এইরূপ সুন্দর

এবং শাস্ত। আপাদ মন্তক আকৃতি মন্তক পুষ্পরাজি দ্বারা আচ্ছাদিত। ভবদৌর বাহ শুভ্রাশুদরাশির দ্বারা আচ্ছন্ন মহৌধর শৃঙ্গের ত্রায় প্রতিভাত হইতেছে^{১৭১}। হে সুনন্দ! আপনার কুমুমপেলব অঙ্গযষ্টি রবিকর দ্বারা ইন্দুকান্তির ত্রায় পরিক্রান্তি হইতেছে^{১৭২}। দেবকার্য্যের নিমিত্ত আমার এই সঙ্কিত পুষ্পরাশি আপনাতে অর্পিত হওয়ার কৃতার্থতা লাভ করিল^{১৭৩}। অদ্য অতিথি পরিচর্য্যার দ্বারা আমার জীবন সফল হইল। অতিথিগণ দেবতা হইতেও অধিক পূজাহঁ হইয়া থাকেন^{১৭৪}। এক্ষণে আপনি কাহার পুত্র? আপনি কে? এবং কি নিমিত্তই বা এস্থানে আগমন করিলেন? হে শশিমুখ! আমাকে বলিয়া সংশয়াপনোদন করুন^{১৭৫}।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে রাজন্! আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি যে প্রশ্ন করিলেন, কোন্ ব্যক্তি এমন বিনীত প্রশ্নকারীকে বঞ্চনা করিয়া থাকে^{১৭৬}? শুনুন, একদা পুণ্যশীল শুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন কর্পূর তিলকের ত্রায় দৃশ্য নারদ মুনি পর্কিত শুভাতে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। সুরতরঙ্গিণী জলে অকস্মাৎ শব্দ শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিং কোতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি নদী তীরে আগমন করিয়া দেখিলেন, রজ্জা তিলোত্তমার ত্রায় স্বর্বা পদ্মোপমস্তনবিভূষিত সুররমণীগণ পুরুষ বিবর্জিত দেশে স্ব স্ব বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলকেলি করিতেছে^{১৭৭}। তিনি দেখিলেন, সুরললনাগণ লতা যেমন বৃক্ষকে অবলম্বন করে, তাঁহারা সেইরূপ, পরস্পর পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, হেম প্রবাহের ত্রায় উজ্জল কিরণ বিশিষ্টা রমণীগণ যেন কাম-মন্দিরের স্তম্ভ বিনির্ম্মাণ করিতেছে। অথবা চন্দ্রকান্তি কামিনীগণ স্বকীয় লাভণ্য দ্বারা অমরোদ্যানের পরিখা সদৃশী মন্দাকিনীর (স্বর্গীয় গঙ্গার) লাভণ্যকে পরাস্ত করিতেছে। তাহারা পরস্পর নির্ভয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছে। তাহাদের পয়োধর সমূহ যেন পরস্পরের প্রতি স্পর্শ বিস্তার করিতেছে। আলুলায়িত কেশপাশ সকল অসংযত থাকার চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া ভ্রমরশ্রেণীর শোভা অমুকরণ করিতেছে^{১৭৮}। চন্দ্রকলার ত্রায় সুনন্দ এবং একত্র বহু সুরললনা গণের তাদৃশ সমাবেশ দেখিয়া মহাত্মা নারদ মুনির অন্তঃকরণ হইতে বিবেক বৃত্তি দ্রবীকৃত হইল এবং তাঁহার মন আনন্দে প্রমত্ত হইয়া

উঠিল। গ্রীষ্মাবসানে মেঘ হইতে জলধারা পতনের শ্রাব, অথবা ছিন্নশাখ বৃক্ষ হইতে রসস্রাবের শ্রাব, তাঁহার দেহ হইতে দেহসার শুক্ল ক্ষরিত হইল। এই সময়ে তাঁহাকে কুণ্ডাটিকাচ্ছন্ন শশাঙ্কের শ্রাব অথবা বিধাকৃত মৃণাল তন্তুর শ্রাব প্রভীত হইতে লাগিল।^{১০১।১০০।}

মহারাজ শিখিধ্বজ বলিতে লাগিলেন, বহুজ্ঞ, জীবমুক্ত, নিষ্পাপ, নিরভিলাষ, এনন্তৃত গুণসম্পন্ন নারদ মুনিও কি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন নাই।^{১০২।১০০।}

চূড়ালী বলিলেন, হে রাজর্ষি! এই ত্রিভুবন মধ্যে সমস্ত ভূতজাতি, এমন কি দেবতারাও স্বভাবের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ লাভ করিতে পারেন না।^{১০৩।১০০।} এই জগৎ সুখদুঃখময়; যাহাতে যাহার তৃপ্তি সে তাহারই বশ হয়। কেহবা দীপালোক দর্শনের দ্বারা অর্থাৎ আলোক মাত্র দেখিয়া, কেহবা চন্দ্রমণ্ডলের দ্বারা সুখ অনুভব করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ক্ষুধাদির দ্বারা দুঃখ বোধ করিয়া থাকেন।^{১০৪।১০০।} নির্মূল সত্য বিন্যস্ত হইলে অন্ধকার দ্বারা আকাশের শ্রাব স্বভাব কর্তৃক চিত্ত কলুষিত হইয়া থাকে।^{১০৫।} বর্ষা কালের মেঘ যেমন আনন্দ বিধান করে, তদ্রূপ, চিত্তাকর্ষক পদার্থের দ্বারা লোকের উল্লাস জন্মিয়া থাকে।^{১০৬।} মণি প্রভৃতির আভার দ্বারা শুভাশুভ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। কারণ মণি স্ব প্রভাবে পুরোবস্তী পদার্থগণের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া থাকে।^{১০৭।১০৬।} নারদ মুনি জীবমুক্ত হইলেও তাৎকালিক তাদৃশ বোধে অভিভূত হওয়ায় সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।^{১০৮।} পদার্থের উপর বুদ্ধির দৃঢ়তা জন্মিলে বুদ্ধি তদ্বিষয়েই পরিচালিত হইয়া থাকে। যেমন কুক্ষুম নষ্ট হইলেও বস্ত্র তাহার অমুরঞ্জন ত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ, মুঢ় ব্যক্তির বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ করিতে পারে না। জীব সেই সেই রূপেই বদ্ধ ও মুক্তির হস্তে পতিত হয়। যিনি বিষয়ানুরাগ বশতঃ বিষয় বুদ্ধির অনুগামী হন তিনি বদ্ধ হইয়া থাকেন আর যিনি বিষয়ে বিরাগ প্রদর্শন করেন, বিষয় যাহাকে রঞ্জিত করিতে পারে না, তিনিই মুক্তি লাভ করিতে পারেন।^{১০৯।১০৬।}

শিখিধ্বজ বলিলেন, সুখ দুঃখের উৎপত্তি কিরূপে হয় তাহা আমাকে বলুন। হে প্রভো! আপনি এই বিষয়টী বলিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। অমূগণ মেঘ দর্শনে অত্যন্ত আশ্রয় উপভোগ করিয়া থাকে, আমিও

সেইরূপ আপনার এই সকল উদারার্থ এবং গূঢ়ার্থবাজক বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছি' ১০১২১।

চূড়ামা বলিতে লাগিলেন, সুখের প্রকৃত উৎপত্তি নাই। কেননা তাহা আশ্রয় অস্তগত। তবে তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব লইয়াই উৎপত্তি অমুৎপত্তি কথা প্রচলিত আছে। সেই আবির্ভাব ও তিরোভাব বুদ্ধির আবির্ভাবাদি ঘটিত। শরীর, চক্ষু এবং হস্তাদির দ্বারা নিকটস্থ ও শব্দ অমুমানাদির দ্বারা দূরস্থ হৃদয় পদার্থ অমুভূত হইলে স্বাস্থ্যসুখানভিজ্ঞ হৃদয়গত বুদ্ধিতত্ত্ব উল্লসিত হয় এবং তদনুক্রমেই জীব আপনাকে সুখী বিবেচনা করে। শরীরের জীবের সংকরণ নাড়ী পথ একরূপ নহে, তাহা বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন। সুতরাং সুখভোক্তা জীব বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন প্রকারে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। লোকেও দেখা যায়, এক জন যাহাতে সুখ বোধ করে, অগ্রে তাহাতেই দুঃখ বোধ করে। সুখের ত্রায় শাস্তি পক্ষেও এইরূপ প্রণালী। জীব যাহাকে যে পরিমাণে শাস্তির আশ্রয় বলিয়া মনে করে, তাহা হইতে সেই পরিমাণেই শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং যে যাহা হইতে যে পরিমাণে ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে তাহা হইতে সে সেই পরিমাণে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুখ এবং দুঃখ বদ্ধ জীবের পক্ষে, মুক্ত জীবের পক্ষে নহে। সুখ দুঃখের অভাবই মোক্ষের হেতু, বিধতা ইহাই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুখ এবং দুঃখ সকল ইন্দ্রিয় সকলের নিগ্রহ ও অনিগ্রহ নিবন্ধন ঘটয়া থাকে' ১০২। ১০০। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব শাস্তির আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ততক্ষণ সে সুখ ভোগ করিতে থাকে। সমুদ্র যেমন পূর্ণচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইলে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া থাকে, তদ্রূপ, জীবও সুখ প্রাপ্তে উল্লসিত হইয়া থাকে। আগাত-মধুর সুখোৎপাদক অর্থাতির বিনাশ হইলে আমিশলোভী মাজ্জারের ত্রায় জীবকে ক্ষুব্ধ হইতে দেখা যায়। অজ্ঞ-তাই তাহার কারণ। শুদ্ধ বোধের দ্বারায় জীবের আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে' ১০৩। ১০০। যাহার সুখ দুঃখ বোধ নাই, তিনিই সৌম্যতা অর্থাৎ বিশ্রাস্তি লাভ করিতে পারেন' ১০৪। জীব সকল যদি অতিহিত প্রকারে প্রবুদ্ধ হয় তাহা হইলে নির্কীর্ণ প্রাপ্ত হইতে পারে' ১০৫। যখন ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে, চিদাকাশ যখন ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, জীব তখনই শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে' ১০৬। তৈলহীন প্রণীত

ক্রমে উপশম প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ সুখাদিরূপ মেঘ সংকর হইলেও জীব
 গোবিন্দীন প্রদীপেণ জায় শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে^{১৩৭}। বৈতভাবে
 দুরীকৃত হইলে সমস্তই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। ঘটাকাশ
 পটাকাশ সমস্তই এক, এইরূপ বুদ্ধির উদয় হইলে চিত্ত স্কুদ্র হয়
 না^{১৩৮}। স্কুদ্র হইবে কেন? হইবার কারণ নাই। কেননা, ব্রহ্মজ্ঞান
 হইলে অর্থাৎ বৈত বোধ রহিত হইলে তখন জীবতত্ত্ব শুভ্র হইয়া যায়।
 প্রথম জীব হিরণ্যগর্ভ। তিনিই প্রথমে অহং আমিহ বোধের বশ্ত হইয়া
 সংসারী হই, পরে আবার তিনি নাহং বোধের দ্বারা মুক্ত হন। সুতরাং
 অদ্যাপি বর্ণিত প্রকারের ব্রহ্ম অক্ষুণ্ণ পথে চলিতেছে^{১৩৯}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবপুত্র! জীব সুখগুরুণ যোগ্য নাড়ী
 পথে বিচরণ করিলেও, তদ্বপলক্ষে নারদের বীৰ্য্য ক্ষরণ কিংবিধ ক্রমে
 হইয়াছিল?

চূড়ামা বলিলেন, জীকায়াদর্শনে পূর্বের রাগসংস্কার (জী সন্তোষ
 জনিত সুখাভ্যুত্থবের সংস্কার) উত্তেজিত হয়, তদ্বশে জীব চঞ্চল হইয়া
 পড়ে। জীব চঞ্চল হইলেই শরীরস্থ প্রাণ প্রভৃতি বায়ু বিচলিত হয়,
 তাহাতেই মজ্জাসার চরম ষাট শুক্ল শিরাপণে অধোগমন করে। যেমন
 ষায়ুর চালনায় পুষ্পাদির সৌগন্ধ স্থানচ্যুত হয়, মেবত্ব হইতে বারি
 বহির্গত হয়, সেইরূপ^{১৪০, ১৪১}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, আপনি সর্কজ্ঞ, তাব অভাব ও পদার্থের গতি
 অগতি সমস্তই জানেন। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, স্বভাব কাহাকে
 বলে, স্বভাব শব্দের অর্থ কি?

চূড়ামা বলিলেন, সৃষ্টির প্রথমে যে পদার্থ যেক্রমে সৃষ্ট হইয়াছিল,
 যে বস্ত্ত যদ্ব্যুৎসম্পন্ন হইয়াছিল, পুনঃ প্রলয় পর্য্যন্ত সে সকল সেইরূপে
 সম্পন্ন হওয়ার নিয়মটী স্বভাব শব্দের অর্থ। এখন যে ঘটপটাদি পদা-
 র্থের স্বভাববৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, ইহারও মূল প্রাকৃতিক নিয়ম, পরন্তু তুমি
 স্বভাবকেও মায়ী বিশেষ বলিয়া জানিবে^{১৪২, ১৪৩}।

বর্ণিত লক্ষণ স্বভাব এই জগতে রূঢ় রহিয়াছে। ইহারই অধীনে
 চতুর্বিধ প্রাণী ভ্রান্ত রহিয়াছে। ভ্রান্ত্যে কোন প্রাণী জ্ঞানী ও ক্ষণ
 বাসনা হইয়া পুনর্জন্ম বজ্জিত হইতোহু এবং কেহবা, অজ্ঞান দেহী
 প্রাকৃতিক পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতেছে^{১৪৪}।

প্রকাশীভিত্তম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম সর্গ ।

—()—

চূড়ামা বলিতে লাগিলেন, এই পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আত্ম-
স্বভাব বশতঃ সৃষ্ট হইয়াছে এবং বাসনার দ্বারা সংস্থান প্রাপ্ত হইয়া
ধর্ম্মাধর্ম্মের অমুণ্ডে পরিচালিত হইতেছে। হে মুনিবর! ত্যাগাত্যাস
দ্বারা ভোগবাসনা হ্রাস হইলে জীবের জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না
এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভাবও তাহাকে আক্রমণ করে না, আমরা এইরূপ
অমুভব করিয়া থাকি* ।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে বাগ্মিপবর! আপনার এই উদারার্থসম্পন্ন
যুক্তিপরিপূর্ণ অনিহতার্থ (অনিহত=অবার্থ) গূঢ়ার্থবাক্যক এবং অপূর্বার্থ-
প্রতিপাদক বচন বিশ্বাস শ্রবণ করিয়া আমি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি* ।
হে প্রিয়দর্শন! অমৃত পান করিলে আত্মা যে রূপ শীতলতা অমুভব
করে, আপনার এই অর্থসম্পত্তিশালী বাগমৃত পান অর্থাৎ শ্রবণ করিয়া
আমিও তাদৃশ প্রীতি লাভ করিয়াছি। অতএব, আপনি সত্ত্বর আপনার
জন্ম বৃত্তান্ত কীর্তন করুন। জ্ঞানগর্ভ বাক্যরাজি আমি যত্নের নীতি
শ্রবণ করি* । পদ্মযোনি ব্রহ্মার আত্মজ মহাভাগ নারদ কিরূপে নিজ
স্থলিত বীৰ্য্য রক্ষা করিলেন, এবং অবশেষে তাহা কি হইল? তৎ
সমুদায় আপনি কীর্তন করুন* ।

চূড়ামা বলিলেন, মদমত্ত মাতঙ্গকে যেমন রজ্জুর দ্বারা আবৃত্ত আলোনে
আবদ্ধ করে, তদ্রূপ, দেবর্ষি নারদ আপনার প্রভূত বিবেকরূপ আলোনে
অনপায়িনী বুদ্ধিরূপ রজ্জুর দ্বারা মনোরূপ হস্তীকে দৃঢ়তররূপে সংযত
করিয়া, প্রলয়কালীন অগ্নিরাশির জ্বালায়, বিগলিত চন্দ্রমণ্ডলের* জ্বালায়,
অথবা গলিত পারদাদি ধাতু রসের জ্বালায়, সেই স্থলিত বীৰ্য্যকে পার্থ*
স্থিত ক্ষটিকনির্ম্মিত কুস্তুর মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলে চন্দ্রের জ্বালায় স্বীয় বীৰ্য্য
রক্ষা করিলেন। সেই কুস্ত্র অতি দৃঢ় ও গভীর এবং তাহা অন্তরা-
ণাত সহ্য করিতেও সমর্থ। বিধি যেমন অমৃতের দ্বারা অশ্বাধি সকল

(জলরাশির) পরিপূর্ণ করিয়াছেন, তদ্রূপ, মহাত্মা নারদ মুনিও নিজ বীৰ্য্যের দ্বারা সেই কুন্ত পরিপূর্ণ করিলেন^{১১১}। কিছু দিন ঐরূপে অতিবাহিত হইল। পরে মুনিবর নারদ স্বকর্তব্য হোমাদি বিধানে অনবধান হইলে সেই কুন্তমধ্যে সেই বীৰ্য্যে জীব সঞ্চার হইল। ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে যেমন পত্রাবলী ও ফুল কুসুমদলের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ, যথাকালে সেই কুন্তমধ্যগত গর্ভ হইতে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুক্ত শিশুর জন্ম হইল। কুন্ত হইতে জন্ম হওয়ায় শিশুর নামও কুন্ত হইল^{১১২}। পরে সেই শিশু কতিপয় দিবস মধ্যে গুরুপক্ষে শশিকলার জায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উঠিল^{১১৩}। একটা ভাণ্ড হইতে অপর ভাণ্ডে যেমন দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে পারা যায়, মহামুনি নারদ সেইরূপ নিখিল সংস্কার সম্পন্ন সেই বালকের উপর সমস্ত বিদ্যা আধান বা অর্পণ করিলেন। পরে এই অর্ভক অল্পদিবস মধ্যেই নিখিল বায়ুয়শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিলেন এবং মহামুনিও এই বালককে নিজ প্রতিবেশের ত্রায় দর্শন করিতে লাগিলেন। (অর্থাৎ সৰ্বদা তিনি তাঁহাকে সন্নিহিতেই রাখিতেন) ইহাতে বোধ হইতে লাগিল যে, যেন সায়ন্তনীন শশধর রত্নরাজ্যে প্রতিবিস্তৃত হইয়াছেন। একদা মহাত্মা নারদ নিজ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করতঃ নিজ পিতৃদেব ভগবান্ চতুরাননকে অভিবাদন করিলেন। প্রজাপতি নিখিল শাস্ত্রবিৎ এবং কৃতাভিবন্দিত নিজ পৌত্রকে অতীব সাদরে স্বীয় অঙ্গে গ্রহণ করিলেন^{১১৪}। কমলধোনি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, তুমি সর্বশাস্ত্রার্থদর্শী হইলে এবং তুমি আজ্ হইতে কুন্ত নামে আখ্যাত হইবে^{১১৫}।

কুন্ত কহিলেন, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌত্র, মহাত্মা নারদ মুনির পুত্র এবং আমারই নাম কুন্ত। অর্থাৎ সেই কুন্তই আমি।* আমি পিতার সহিত সেই অনন্তসাধারণ ব্রহ্মলোকে বাস করি^{১১৬}। চতুর্বেদ আমার লীলার সামগ্রী, আমার মাতৃভগিনী গায়ত্রীদেবী এবং আমার জননী স্বয়ং সরস্বতী^{১১৭}। আমি কামকারী হইয়া অর্থাৎ ইচ্ছামুসারে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে পারি। আমি লীলার দ্বারা পরিপূর্ণ হই-

* চুড়লা অথবা ব্রহ্মজানরতা, সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত, স্তব্ধতাঃ তাঁহার পক্ষে “আমি কুন্ত” এ উক্তি মিথ্যা নহে।

লেও কাহারও কৰ্ম্মের দ্বারা উদ্ধৃত নহি। ধরামণ্ডলে আমার পাদপীঠ নিপতিত বা সংলগ্ন হয় না এবং রজস্পষ্ট হইলেও আমার অঙ্গ সকল স্নান বা স্নানিজনক হয় না। আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি এবং আপনাকে আমার সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলাম ২৩।২৭।

ভগবান্ বাল্মিকি বলিলেন, মুনিবর ঐরূপ कहিলে ভগবান্ মরিচিমালী অন্তাচলের শুভাশায়ী হইলেন। তদর্শনে সমাগত তপস্বিবর্গ সায়ংকালীন হোমাদি কৰ্ত্তব্য কার্যের উদ্দেশে সভা হইতে উত্থিত হইলেন, পরে সকলে স্নানার্থ গমন করিলেন। অনন্তর শর্করী প্রভাতে পুনঃ সভা ও কথারম্ভ হইল ২৪।২৮।

বড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম সর্গ ।

—(০)•(০)—

শিখিধ্বজ বসিলেন, আমার পুণ্য প্রভাব বশতঃ প্রভূত বায়ুচালিত জলধর ণটলের জ্বায়া আপনি এই পর্ক্সতে প্রেরিত হইয়াছেন। অদ্য আমি ধার্মিকগণের অগ্রগণ্য হইয়াছি। যে হেতু আপনার এই অমৃত নিমিত্তিনী বাণীপরম্পরা আমি শ্রবণ গোচর করিলাম। সাধু সমাগম লাভ করিলে আমি যেরূপ আনন্দিত হই, রাজ্য লাভ করিলেও আমি তাদৃশ বিমলানন্দ লাভ করিতে পারি না। যে স্থানে অনন্ত সুখ সামান্য কারণে বিজুস্তিত হয়, সে স্থানে বিষয় স্নেহের কল্পনা কেবল কল্পনা মাত্র ২৯।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভূপতির এবিধ বাক্যপরম্পরা শ্রবণ গোচর করিয়া দ্বিজবালকরূপিণী চূড়ামা পুনরায় कहিতে লাগিলেন। এ সমস্ত কথার আর, প্রয়োজন নাই, আপনি কি নিমিত্ত এই পর্ক্সতে বাস করিতেছেন এবং কত দিবসই বা এখানে আসিয়াছেন, আত্মপূর্জিক

সমস্ত বিবরণ কীর্তন করুন। হে মহাভাগ! তপস্বী ব্যক্তির কথার প্রবেশনা দ্বারা অতুল্য মুক্তি করেন না। অথবা মিথ্যা কথা বলাও তাঁহাদের অভ্যাস নহে^{১১}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবপুত্র! আপনি যখন সমস্ত লোকরহস্য অবগত আছেন, তখন আমার বিষয়ও অবশ্য অবগত আছেন। আমি সংসার ভয়ে ভীত হইয়া এই বনাস্তরে আগমন করিয়াছি, আমার নাম শিখিধ্বজ। আমি দেখিতেছি, জীব সকল জন্মের পর জন্ম দুঃখের পর সুখ এবং সুখের পর দুঃখ ভোগ করিয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইতেছে। এই নিমিত্ত আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া এই বনবাস আশ্রয় করিয়াছি^{১২}। নির্দীন ব্যক্তি একটি অমূল্য রত্ন পাইয়াও যেমন শাস্তি লাভ করিতে পারে না, আমিও তদ্রূপ, তপস্যার নিমিত্ত দিগ্দিগন্ত ভ্রমণ করিয়াও শাস্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। হে মহাভাগ! আমি তপস্যার নিমিত্ত অযত্নেই হটক অথবা কোন প্রকার ফলোৎপাদন না হয় এ রূপেই হটক, মূল ছিন্ন বৃক্ষের ছায় এই বনে বাস করিব। আমি দুঃখ হইতেও দুঃখ লাভ করিয়া যদি তপশ্চরণাশুষ্ঠান না করিতে পারি তবে অমৃতও আমার পক্ষে বিষতুল্য হইবে^{১৩}।

তখন চূড়াল কহিতে লাগিলেন, আমি একদা পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলাম, হে প্রভো! জ্ঞান ও ক্রিয়া এতদ্বয়ের মধ্যে কোনটী বিশেষ মঙ্গলপ্রদ আপনি তাহা কীর্তন করুন।

চতুরানন কহিলেন, জ্ঞান-ই পরম বস্তু, ইহাই কৈবল্য লাভের এক মাত্র উপায়। কেবল কালাতিবাহন ও চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত ক্রিয়া-শুষ্ঠান। হে পুত্র! বাহ্যাদিগের জ্ঞানদৃষ্টি নাই, ক্রিয়াই তাহাদের এক মাত্র আশ্রয়। কারণ যাহার গট্টবস্ত্র নাই সে কি কখনও কখন পরি-ত্যাগ করিয়া থাকে^{১৪}? অজ্ঞ ব্যক্তির বাসনা চরিতার্থ হইলেই ক্রিয়া সফল জ্ঞান করে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞ ব্যক্তি বাসনা সংকর হইলে সমস্ত ক্রিয়াই অফল অহুমান কবেন^{১৫}। লভা সকল ফল ধারণ করিলেও যদি অলসেক প্রাপ্ত না হয়, তবে তাহা যেমন অশুভ ফলদায়িনী হইয়া থাকে, সেইরূপ, বাসনা থাকিলে সমস্ত ক্রিয়াই অফল বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন এক ঋতুর অবস্থান কালে অজ্ঞ ঋতুর সত্তা উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ, বাসনার নাশ হইলে ক্রিয়া সকল অফল বলিয়া অহুমিত

হইয়া থাকে। হে সৌম্য! শরলতা (শর এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ) যেমন প্রকৃতি অনুসারে কখনও ফল প্রদান করে না, সেইরূপ, ক্রিয়া সকল অজ্ঞানীর ফল উৎপাদন করে না। বালক যেমন বক্ষ চিন্তা করিয়া কেবল বক্ষ দর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ, অজ্ঞান ব্যক্তিরাজ বাসনা বদ্ধ হইয়া হুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। বহু আড়ম্বরযুক্ত হইলেও ক্রিয়া বহু ফল প্রদান করে না। কাশ লতা কেবল মাএ ফুলই প্রসব করিয়া থাকে, কখনও ফল উৎপাদন করে না^{১১৩}। অতএব, অহঙ্কারাত্মিকা বাসনা বিমুক্তা থাকিতে পারে না। মরুপ্রদেশে যেমন সমুদ্রের উৎপত্তি হইতে পারে না সেইরূপ^{১১৪}। সমস্ত ব্রহ্মময়, এই চিস্তার দ্বারা বাহ্যার মুখতা অপনোদন হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্র ব্যক্তির হৃদয়ে মরুভূমিতে সমুদ্রের উৎপত্তির ছায়া বাসনার উৎপত্তি হয় না^{১১৫}। বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই জীব পুনজন্ম রহিত হয় এবং জরা মরণ বর্জিত স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে^{১১৬}। বাসনাযুক্ত চিন্তাই মন এবং বাসনা রহিত হইলেই মন জ্ঞান নামে কথিত হয়। জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাতব্য ব্রহ্ম বস্তু জানিতে পারিলেই জীব পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করে না^{১১৭}।

চূড়ালী বলিলেন, জ্ঞানই একমাত্র মঙ্গলময়, ব্রহ্মাদি দেবগণও এই-রূপ কহিয়া থাকেন। হে রাজন্! আপনি কি নিমিত্ত অজ্ঞানতা ভক্তনা করিতেছেন^{১১৮}? হে মহাপাল! আপনি এই দণ্ড, এই কষ্ট, এই কমণ্ডলু, এই প্রকার অনর্থ চিন্তায় কি নিমিত্ত ক্রিষ্ট হইতেছেন^{১১৯}? আমি কে এবং কোথা হইতে জন্ম হইয়াছে? এবং ইহা কোথায় শেষ পাইবে? তাহাই চিন্তা করুন। মহারাজ! ঐ সকল বৃথা চিন্তা করিয়া কি নিমিত্ত থিন্ন হইতেছেন^{১২০}? কি করিলে বন্ধন প্রাপ্ত হয় এবং কি উপায়েই বা অপবর্গ মার্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সকল চিন্তা করিয়া বাহ্যার সংসার সমুদ্রের পরতীর গমন করিয়া চিন্ময় পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, কি নিমিত্ত তাঁহাদের পদানুসরণ করিতেছেন না^{১২১}? শিলাকোটের ছায়া কেবল ব্রতোপবাস দ্বারা আপনি কি এই বনমধ্যে কালাতিবাহিত করিবেন^{১২২}? বাহ্যার তত্ত্ববর্ণী ও সাধু, তাঁহাদিগের সহিত বিশ্রান্তলাপ এবং সজ্জন সেবার দ্বারা জীব পরমা মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে^{১২৩}। অতএব, আপনি পুণ্যশীল সাধুদিগের সমাগম লাভ করতঃ শুক্ককোটের (শুক্ককোট=নিচল নিম্পন্দ এক প্রকার

জীব) জ্ঞান জীবনকে অভিবাহিত করুন*১।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, প্রাণানন্দদায়িনী দেবকজ্ঞান জ্ঞান চূড়ালী কর্তৃক এইরূপ কথিত হইলে অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া মহারাজ শিখিধ্বজ বলিতে লাগিলেন*২। হে দেবভূত! অদ্য আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম। আমি এক্ষণে সম্যক উপলব্ধি করিতেছি যে, আৰ্য্যসমাগম-ই এক মাত্র অপবর্গ মার্গ প্রাপ্তির উপায়। হে অনঘ! আমি অদ্য সমস্ত পাপরাশি হইতে পরিশুদ্ধি লাভ করিয়াছি। অতথা আপনি কি নিমিত্ত আমাকে এবভূত উপদেশ প্রদান করিবেন*৩*৪। আপনি আমার পূজনীয় গুরু। হে শুভানন! আপনি শিষ্যের প্রণাম গ্রহণ করুন*৫। হে অনিন্দিত দেহ! আপনি যে সকল উদারার্থ যুক্ত উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাতেই আমি পরম নিবৃত্তি লাভ করিয়াছি এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপদেশ বলিয়া সে সকলকে অমুভব করিতেছি*৬। ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞান আছে। তর্কোপস্থাপন দ্বারা জ্ঞানের বহু বিভাগ হইয়া থাকে। কিন্তু হে ভগবন্! আপনি যে জ্ঞান একমাত্র কৈবল্য প্রদান করিতে সমর্থ, সেই জ্ঞান কিরূপ তাহা আমাকে বলিয়া কৃতার্থ করুন*৭।

চূড়ালী বলিলেন, মহারাজ! যাহা অতিশ্রদ্ধের এবং আৰ্য্যগণের নিকট সমীচীন, আপনাকে আমি সেই সমস্ত কথা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন*৮। অনাস্থা সহকারে বাক্য বিজ্ঞান করিলে অন্ধকারে অন্ধবেত্তার অন্ধদর্শন চেষ্টার জ্ঞান তাহার বাক্য সকল নিফল হইয়া থাকে*৯।

শিখিধ্বজ বলিলেন, বেদ বিধির জ্ঞান আপনাকে কর্তৃক অবগত এই বাক্যপরম্পরা আমার সম্বন্ধে অবিচারিত ভাবেই থাকিবে, অর্থাৎ কৃতকৃত-গ্রস্ত হইবে না, ইহা আমি আপনাকে সত্য করিয়া কহিতেছি*১০*১১। আপনার বাক্য সকল আমার পক্ষে অতীব শ্রেয়স্কর। আমি অনন্তচিত্ত হইয়া এ সকল অমুভব করিতেছি*১২।

চূড়ালী বলিলেন, আমি আপনাকে ভবভয় নাশন এবং অতি শ্রেয়স্কর মোক্ষপদপ্রদায়ক এক উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ করুন*১৩*১৪।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম সর্গ ।

—(০•০)—

চূড়াল। বলিলেন, পরম্পর বিরুদ্ধ স্বভাব হইলেও সমুদ্র যেমন বড়-
বানল ও অমুরাশির আধার, সেইরূপ, বিবিধ গুণসম্পন্ন সর্বশাস্ত্রার্থদর্শী
পরম্পর বিরুদ্ধ ধৈর্য্য ঔদার্য্য বৈরাগ্য প্রভৃতি বহুগুণসম্পন্ন শ্রীমান পুমান
নামে এক ব্যক্তি ছিলেন*। তিনি কলাবিদ্যা বিশারদ, অস্ত্রবিৎ এবং
ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞ ও অতি বিচক্ষণ এবং সম্বলিত কার্য্য নিঃশেষে সম্পন্ন
করিতেন। কিন্তু বাসনা বহুল থাকায় তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান
ছিল না*। বড়বাণি যেমন সমুদ্র জল শোষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়,
তদ্রূপ, তিনি অতি আয়াসসাধ্য চিন্তামণি সংসাধনে অহুচ্চর তপস্তা
আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অতি তীব্র তপস্তার ফলে অচিরকাল
মধ্যে চিন্তামণি সিদ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। যে হেতু
উদ্যমশীল ব্যক্তিগণের প্রজ্ঞা ও প্রবৃত্তি যদি সমবায় প্রাপ্ত হয়, তবে,
তাহাদের কোন বিষয়ই অপ্রাপ্য থাকে না। অকিঞ্চন ব্যক্তিও অহুচ্চর
ফলাহরণে সমর্থ হয়*। অমেরু শৃঙ্গপ্রভাগে নবোদিত শলিকলার জ্বা-
লিকটস্থ মণি তিনি দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তিনি চিন্তামণি ইহা
বাস্তবিক বটে কি না, তাহা বিবেচনা সন্দেহপরবশ হইলেন। অতি দীনদরিদ্র
ব্যক্তি অকস্মাৎ রাজ্য পাইলে সে যেমন তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে
পারে না, তদ্রূপ, তিনিও মণি সিদ্ধি বিবরণে আস্থা স্থাপন করিতে
পারিলেন না। প্রত্নত এই মণি চিন্তামণি কি না, এবং স্পর্শ করিলে
যদি ইহা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, ইত্যাকার বহু সংশয় তাঁহার
মনোমধ্যে উপস্থিত হইতে লাগিল। পাবলৌকিক ক্রম যেমন জীবিতা-
* বস্তুর দেখিতে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ, তিনি অন্তর কালের মধ্যে
মণি সিদ্ধ হইয়াছেন ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না*। তিনি
মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ক্রম বশতঃ লোকে যেমন চকল লতার
সর্প দর্শন করে, তদ্রূপ এক হইলেও যেমন দুইটি বলিষ্ঠ প্রজীভ হয়,

তদ্রূপ, আমিও ব্রাহ্মিজ্ঞানের বশবর্তী হইয়া এই মণি সন্দর্শন করিতেছি^{১১}। আমাব এমন কি সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে যে, আমি এই অত্যন্ত কাল মধ্যেই সেই দুরারাম্য মণি প্রাপ্ত হইব^{১২}। যাহাদিগের অদৃষ্ট অতি সুপ্রসন্ন এবং প্রভূত তপোবল আছে, তাঁহারাও সেই দেব-দুর্লভ বস্তু লাভ করিতে পারেন^{১৩}। আমি অতি অভাজন এবং আমার তপোবল অতি সামান্য, সুতরাং আমি কখন চিন্তামণি লাভের যোগ্য হইতে পারি না। এইরূপ স্থির করিয়া মূৰ্খতা নিবন্ধন তিনি সেই মণি পরিত্যাগ করিলেন^{১৪}। অজ্ঞান অবস্থায় যদি শর ত্যাগ করা যায় তাহা হইলেও যেমন শব ধনুকের জা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, চিন্তামণি, অবমাননাকারী সেই পুরুষের নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরও যদি উপস্থিত সিদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহারও অতিশয় মহায়শূচ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন^{১৫}। কিন্তু পুমান্ পুনরায় মণি লাভের জন্ত তপস্তা আরম্ভ করিলেন। যে হেতু অধাবসায়শীল ব্যক্তি সকল বার্থগনোরথ হইলেও কখন পশ্চাৎপদ হন না^{১৬}। কিছু কাল অতীত হইলে তিনি অথগু এক থগু কাচ সন্দর্শন করিলেন। ব্রহ্মাঙ্ক ব্যক্তি মূংপিণ্ডে যেমন স্বরূপ সন্দর্শন করে, তদ্রূপ, তিনি সেই কাচ থগুকে চিন্তামণি বিবেচনা করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন^{১৭}। মনুষ্যের মোহ উপস্থিত হইলে তাহার ষষ্ঠে অষ্ট, শত্রুকে মিত্র, সর্পে রজ্জু, জলে স্থল এবং এক চক্রে দ্বিচক্রে ভাবনা করিয়া থাকে^{১৮}। পরে তদগ্রহণের পর ভাবিতে লাগিলেন, দেশই বা কি বন্ধুবর্গই বা কি, এই মণি হইতে আমি সর্ব সম্পদ লাভ করিতে পারিব। অতএব, বন্ধুবর্গে বা দেশে আমার প্রয়োজন নাই। আমি সর্বসম্পৎশালী হইয়া দূর দেশে বাস করিব। এই চিন্তা করিয়া নিবিড় অরণ্য প্রদেশে গমন করিলেন^{১৯}। অতঃপর তিনি স্বাভিলষিত স্থানে গমন করিয়া মূৰ্খ ব্যক্তি যেমন বিপদরাশি সন্দর্শন করে, তদ্রূপ, তিনি বিপদ সাগরে পতিত হইলেন^{২০}। জরা মরণে যে দুঃখ হয় না, অজ্ঞতা নিবন্ধন ততোধিক দুঃখে তিনি নিপতিত হইলেন। যেমন কেশ সকল কৃষ্ণবর্ণ হইলেও মস্তকের উপর শোভা পায়, তদ্রূপ, তাঁহার গুণরাশি থাকিলেও অজ্ঞতা নিবন্ধন বহু অনর্থ সম্বটিত হইল^{২১}।

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোননবতীতম সর্গ ।

— () • () —

চুড়ীলা বলিলেন, আর একটা অতি রমণীয় কথা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বিদ্যাবণো এক যুগপতি হস্তী বাস করিত। অগস্ত্য ঋষির আজ্ঞায় অদ্রিবার বিদ্যাচল যেমন স্থির ভাবে ছিলেন, তক্রূপ, বজ্রাঘ্নি সদৃশ তেজঃ সম্পন্ন এবং সুমেরু উৎপাটনে সমর্থ দন্তদ্বয়ে পরিশোভিত সেই মহাকায় বারণ হস্তিপকের শাসনে স্থির ভাবে বাস করিত। ভগবান্ বিষ্ণুকর্তৃক বলি যেমন বদ্ধ হইয়াছিলেন অথবা মুনীজ্ঞ অগস্ত্য কর্তৃক বিদ্যাঙ্গি যেমন বশতাপন্ন হইয়াছিলেন হস্তীবরও তক্রূপ বশতাপন্ন হইয়াছিল। হস্তী লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া দিবসত্রয় ঘোর যন্ত্রণা পাইতে লাগিল^১ *। নিগড় বদ্ধ হইয়া হস্তী অত্যন্ত যাতনা অনুভব করিতে লাগিল এবং বারণার যন্ত্রণাসূচক ভয়ঙ্কর নাদ কবিত্তে জাগিল। অসুরগণ যেমন সর্গদ্বার ভয় করিয়া থাকে, সেইরূপ, মদমত্ত মাতঙ্গ দন্তের দ্বারা লৌহ শৃঙ্খল ভয় করিয়া ফেলিল^২ *। হস্তিপক দূর হইতে বলিরাজ কর্তৃক সর্গদ্বার ভয়ের ভ্রায় হস্তীকে লৌহ শৃঙ্খল ভয় করিতে দেখিল^৩ *। হস্তিচালক দূর হইতে হস্তীর এতাদৃশ কার্য্য ও অবস্থা দর্শন করিয়া বিরোচন পুত্র কর্তৃক ত্রিদশালয় উত্যক্ত হইলে সুমেরু শৃঙ্গ হইতে নারায়ণ যেমন তৎপূরোভাগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তক্রূপ, হস্তিপক বৃক্ষারোহণ করতঃ লক্ষ প্রদান দাবা হস্তীর শিরোদেশে পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দৈব নিবন্ধন মহাবায়ু কর্তৃক সুপক্ক ফল যেমন বৃক্ষতলে নিপতিত হয়, তক্রূপ, হস্তিপক সেই হস্তীর শিরোদেশে পতিত না হইয়া তাহার পদতলে পতিত হইয়াছিল^৪ *। হস্তীর পদতলে পতিত হইলে ত্রিযাক্ জাতি হইলেও গজের অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল।^৫ যে হেতু সাধু ব্যক্তি অকারণে শত্রুকেও পীড়া প্রদান করিতে চেষ্টা করে না^৬ *। পদতলগত এই দুর্জল প্রাণীকে আমি পদ দলিত করিয়া কি পুরুষকার লাভ করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া করিবর তাহাকে বধ

করিতে বিনিবৃত্ত হইল^{১০}। জলরাশি যেমন প্রবল বেগে সেতু ভগ্ন করিয়া গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ, ছিন্ননিগড় গজরাজ তথা হইতে অতি বেগে পলায়ন করিতে লাগিল^{১১}। অংশুমালী যেমন স্বীয় কিরণ দানে মেঘ সমূহ দূরীকৃত করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তদ্রূপ, বারণও শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া প্রয়াণ করিতে লাগিল^{১২}। হস্তী গমন করিলে হস্তীর গমনের সহিতই গতবাথা হইয়া হস্তিপদ সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইল^{১৩}। তাদৃশ তরাবোহ সুউচ্চ তাল বৃক্ষের জায় হস্তীর শিরোদেশ হইতে কুমিণ্ডিত হইয়াও হস্তীপদের কিছু মার কষ্ট বোধ হইল না। দুরাশ্রা ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই এইরূপ কঠিনাবয়ব হইয়া থাকে। বর্ষাকালের মেঘ যেমন অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ, অসাধু ব্যক্তি সকলের কুকার্য্য বিধয়িনী চেষ্টা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হস্তিপরিচালক তৎকালে অধিকতর উদ্যমশীল হইয়া উঠিল^{১৪}। হস্তী পলায়ন করিলে বারণারি অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং মেঘাচ্ছন্ন গগনতলে রাহু যেমন চন্দ্রমণ্ডলকে আবেষণ করিতে থাকে, সেইরূপ, বিবিধ পাদপ সম্বুল বনরাজি মধ্যে গজারি সেই মহাগজকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিয়ৎ দিন পরে এক নিবিড় বনমধ্যে বৃক্ষতলে সমর বিশ্রান্ত বীরের জায় সেই হস্তীকে দেখিতে পাইল^{১৫}। অনন্তর তদ্বিকটে গজবন্ধনোপযোগী এক সুবৃহৎ ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ খাত নির্মাণ করিল। শরৎ কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড যেমন আকাশমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ, লতা পত্রাদির দ্বারা সেই খাতের উপরিভাগ সম্যক আচ্ছাদন করিয়া দিল। পরে সমুদ্রে যেমন পর্জত পতিত হয়, সেইরূপ, হস্তীও সেই দুরাশ্রা করিনিম্নদন কর্তৃক খানিক সুগভীর খাত মধ্যে নিপতিত হইল। এবং সমুদ্রমধ্যে নিমজ্জিত রত্নের জায় গজরাজ খাত মধ্যে পতিত হইয়া সেই স্থানে কালাতিপাত করিতে লাগিল^{১৬}। বলিরাজ যেমন পাতাল পুরীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেইরূপ, গজরাজও নিজ কর্ম দোষে পুনরায় খাতপতিত হইয়া তদ্বধ্যে রহিল ও অধিকতর কষ্ট পাইতে লাগিল^{১৭}। বাহারী অজ্ঞতা-নিবন্ধন পুরোবর্তী শত্রুকে উপেক্ষা করিয়াও বর্তমান কার্য্যের দ্বারা^{১৮} ভবিষ্যতের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা না করে, তাহার এই বিদ্যা-গজের জায় কষ্টোদপি কষ্টতম অবস্থা পাইয়া থাকে। আমি ভুক্ত শঠ পরিচালকের হস্ত হইতে পরিম্ভাণ পাইয়াছি এবং তাহা হইতে বহু দুঃ

দেশে সমাগত হইয়াছি, সে এক্ষণে আমার কিছুই করিতে পারিবে না, এইরূপ চিন্তা করিয়া হস্তী পুনরায় বন্ধন দশায় সমুপস্থিত হইল ও মহৎ চূষণ পাইতে লাগিল। মূৰ্খতানিবন্ধন বন্ধনের চাপ হইতে কে পরিত্যাগ লাভ করিতে পারে^{১১০}। অজ্ঞানতাই অত্যন্ত বন্ধন, আত্ম-জ্ঞান দ্বারা তাহার ধ্বংস না হইলে জীব অপবর্গ' মার্গ' অর্থাৎ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না। হায়! আমি সত্তত বন্ধন দশায় আছি, কষ্ট পাইতেছি, আমার মুক্তি নাই, যিনি এইরূপ ভাবনা করেন তিনিই বন্ধাবস্থায় থাকেন। পরন্তু সেই বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত আমিই সমস্ত, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড আমি হইতে অভিন্ন, ইহা ব্রহ্মময়, এই-রূপ ধারণা করিয়া সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মময় বা আত্মময় ভাবনা করিবেক^{১১১}। করিলে তাহা হইতেই জীব মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেক।

একোনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ।

নবতিতম সর্গ ।

—*—

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে অমরনন্দন! আপনি পুনর্বার আমার নিকট মণিসাধক ও বিদ্যা হস্তীর উপাখ্যান সবিস্তর বর্ণন করুন^১।

চূড়াল বলিলেন, হে মহারাজ! গৃহতিষ্ঠিতে যেমন বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকে, সেইরূপ, আমিও বাক্যার্থের দ্বারা আপনায় চিত্র বিনোদন করিব। হে মহীপতে! যিনি শাস্ত্রার্থদর্শী, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভে বঞ্চিত, তিনিই মণিসাধক অর্থাৎ তিনি কাচ প্রাপ্ত হইয়া চিত্তামণি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সূর্যের শিখরে রবিমণ্ডল যেমন প্রতিকলিত হয়, সেইরূপ, তুমি নিখিল শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছ। কিন্তু সলিলোপরি প্রস্তর খণ্ড যেমন ভাসমান হয় না, সেইরূপ, তোমারও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতেছে না^২। হে সাধো! কুটিলতা পরিত্যাগ পূর্বক সর্ব বিষয়ের আত্ম পরিত্যাগ করিলে চিত্তামণিকে জানিতে পারিবে।

তাহা হইলে বিচিত্র বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া সকল হুঃখের অবসান প্রাপ্ত হইবে। হে অনব! শুদ্ধচিত্ত হইয়া সৰ্বত্যাগ করিতে পারিলে সমস্ত হুঃখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিলে চিন্তামণি হইতে নিখিল সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ সমস্ত কামনাই তাহার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে সাধো! আপনি যখন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন, জগতের সমস্ত ঐশ্বর্যই অব্যক্ত করিয়াছেন এবং আপনার আত্মাদয় হইয়াছে।^{১৮} ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হইলে যেমন সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ থাকে না, সেইরূপ, আপনি কর্তৃক সমস্ত রাজ্য ধন ও জন পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৈনতেয় গরুড় যেমন গজকচ্ছপকে ভোজনার্থ্য গ্রহণ করিয়া জগতের সীমান্ত প্রদেশে গমন করিয়াছিল, সেইরূপ, আপনিও ব্রহ্মের পরিত্যাগ পূর্বক অতি দূরস্থ হইয়া এই শান্তিরসাম্পদ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।^{১৯} শরৎকালীন অভ্রনৌহারাদি বায়ু কর্তৃক যেমন বিচাড়িত হয়, তদ্রূপ, আমি আপনাব এই সৰ্বস্বত্যাগে হুঃখিতাস্তকরণ হইয়াছি।^{২০} ব্রহ্ম নিশ্চয় দ্বারা পরিত্যাগ করিলে তাহার সম্বন্ধে সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে বা ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু তোমার তাদৃশ দৃঢ় নিশ্চয় না হওয়ায় ত্যাগ করি, কি না করি, এই প্রকার বিকলবস্থা হওয়ায় মেঘাবৃত আকাশের স্তায় তোমার অন্তঃকরণ মলিন হইয়া রহিয়াছে।^{২১} সৰ্বপরিত্যাগ করিলে যে মহোদয় লাভ করা যায় ইহা সেক্ষেপ পরমানন্দদায়ক নহে। কোন্ ব্যক্তি সেইরূপ অধিগতা লাভ করিতে পারে? সঙ্কলকারীগণের চিন্তার দ্বারাই বাসনা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।^{২২} পবনস্পন্দনযুক্ত তরুস্পন্দনের স্তায় যাহার চিন্তার দ্বারা হৃদয় স্পন্দিত ও কলুষিত হইয়া থাকে, তাহার ত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয়? চিন্তাই চিত্ত, সেই জন্ত পণ্ডিতেরা ইহাকে সঙ্কল বলিয়া অপর একটা নাম দিয়াছেন। হে সাধো! যাহারা তদ্রূপ চিন্তাগ্রস্ত, তাহারা কিরূপে সেই নিত্য নিরঞ্জন পরম পুরুষকে ভাবনা করিবে? যেমন কোনরূপ শব্দ উৎপন্ন হইলে কপোতাদি গ্রাম্য বিহঙ্গমকুল আকুল হইয়া ইতঃস্তত প্রোড়ডীয়মান হয়, সেইরূপ, হৃদয় মধ্যে সঙ্কল থাকিলে ত্যাগ করিবার শক্তি থাকে না।^{২৩} হে সাধো! অন্তঃকরণে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত থাকিলে এই বাণ্ডারতুল্য সংসারে লোকে কিরূপে ত্যাগস্বীকার করিয়া নিত্য নিরঞ্জন

ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারে? আপনি নিশ্চয়ই সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি আমন্ত্রণকারী কর্তৃক পূজিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সুখী হয়। যদি তাহা না হয় তবে কি সে দুঃখিত হয় না? আপনি কাচকে মণিভ্রমে দর্শন করিয়াছেন। মণি মধ্যো চন্দ্রমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হইলে যেমন প্রকৃত চন্দ্র বলিয়াই অনুভূত হয়, তদ্রূপ, ভ্রম জ্ঞানে আপনি কাচকে মণি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন^{১৭২০}। আপনি দুঃখ লাভের জন্তই এই তপশ্চরণ করিতেছেন। এই তপঃক্রিয়ার আদ্যস্ত সকলই দুঃখময়। আপনি অমৃতাগন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অতি দুষ্কর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিমিত বস্তুর পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অধিক আয়াসসাধ্য বস্তু লাভে উদ্যোগী হয়, সে শঠ^{১৭২১}। আপনি যখন সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, তখন, দ্রষ্টে কার্য্য আরম্ভ করা আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয় নাই। আপনি অজ্ঞানতা নিবন্ধনই এই বন প্রদেশে আগমন করিয়াছেন^{১৭২২}। রাজ্য বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া এই অরণ্য পথ আশ্রয় করিয়া দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইতেছেন^{১৭২৩}। বনবাস আশ্রয় করিয়া অজ্ঞানতা নিবন্ধন আপনি শীত বাত হইতে অধিক ক্লেশ পাইতেছেন। আপনি চিন্তামণি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই চিন্তায় আপনি আরও বদ্ধ হইয়াছেন^{১৭২৪}।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একনবতিতম সর্গ।

—(*)—

• •
চূড়ামণি বলিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমি আপনাকে দত্ত সন্দর্শনের জন্ত বিদ্যাসুতীর বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বিদ্যাটবীতে যে হস্তীর কথা বলিয়াছি, সে আর কেহই নহে, আপনিই সেই হস্তী। বৈরাগ্য ও বিবেক নামে তাহার দুই দন্ত এবং যাহাকে হস্তিপক বলিয়া নির্দেশ

করিয়াছি, সে আপনার এই অজ্ঞান, তাহারই নিমিত্ত আপনি এই দশায় উপনীত হইয়াছেন^{১৩}। শক্ত ব্যক্তি যেমন অতিশক্ত কর্তৃক হুঃখ হইতে অধিক হুঃখে নিপতিত হয়, বিভৌষিকা হইতে অধিক বিভৌষিকা দর্শন করে, হস্তিপক হইতে হস্তী যেমন হুঃখ হইতে অধিক হুঃখে নিপতিত হইয়াছিল, তদ্রূপ, আপনিও মুখতানিবন্ধন অধিক হুঃখ পাই-তেছেন^{১৪}। যে লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা হস্তী বন্ধন দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা আশাপাশরূপ দুর্ভেদ্য জাল, তাহাতে আপনি বদ্ধ হইয়াছেন। আশাই বিষম বন্ধন রজ্জু। কালে লৌহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কিন্তু তৃষ্ণা বা আশা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে^{১৫}। হস্তিপক যেমন দূর হইতে হস্তীকে লক্ষ্য করিতেছিল, অজ্ঞান কর্তৃক আপনিও সেইরূপ লক্ষ্যকৃত হইতেছিলেন। হস্তী যে শত্রুর লৌহজাল সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল, আপনিও রাজ্যভোগরূপ ভীষণ ভোগজাল ছিন্ন করিয়াছেন^{১৬}। হে সাধো! শাস্ত্রদর্শনও স্মরক হইয়া থাকে, কিন্তু ভোগাশা বিনিবৃত্তি বড়ই দুষ্কর^{১৭}। বিরক্তি সহকারে জীব যদি ভোগাশা পরিত্যাগ করে তবে ছেদ্য বৃক্ষে পিশাচের ঝায় তাহার অজ্ঞানতা স্পন্দিত হয়, কিন্তু বিবেকী পুরুষ যদি ভোগাশা হইতে বিনিবৃত্ত হন তাহা হইলে উন্মূলত বৃক্ষে যেমন পিশাচ থাকিতে পারে না, তদ্রূপ, অজ্ঞানতাও তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না^{১৮}। আপনি যখন বনবাসাশ্রয় করিয়াছেন তখনই আপনি অজ্ঞানতা আশ্রয় করিয়াছেন। ত্যাগরূপ মহা অগ্নির দ্বারা আপনি তাহা ছিন্ন করেন নাই^{১৯}। পুনরপি তৎকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই গহন বনে তপসস্বৃতি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন^{২০}। গজবৈরী সেরূপ হস্তী আক্রমণের নিমিত্ত খাত প্রস্তুত করিয়াছিল, অজ্ঞানরূপ বৈরীও আপনার সম্বন্ধে সেইরূপ তপশ্চরণরূপ খাত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। হে নরবর! হস্তিপকের যে রাজরাজস্বী তাহা নৃপতির অন্তঃকরণস্থ চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে। হে মহারাজ! আপনিই সেই গজ। অজ্ঞানরূপ বৈরী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই বৃহন্নগণ্য সমুপস্থিত হইয়াছেন। নৃব-
 ছৃণাচ্ছাদিত যে খাত অবলোকন করিতেছেন, ইহা অজ্ঞতা নিবন্ধন তপশ্চরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে^{২১}। হে মহারাজ! বলিরাজা যেমন পাতালে বদ্ধ হইয়াছিলেন সেইরূপ আপনিও এই তপশ্চর্যা নিবন্ধন সূদারূপ হুঃখজালে বদ্ধ হইয়া এই খাত প্রদেশে আগমন করি-

রাছেন। আগনিই এই সংসাররূপ মহাবনের গজ, আশাপাশ আপনার নিগড়, মোহ আপনার শত্রু এবং এই অত্যাংকট বন্ধন আপনার নিপাতন খাত ও মহীতল বিদ্যা। আমি আপনাকে সমস্ত বৃত্তান্ত হস্তি-রূপকে বর্ণন করিলাম*১।২২।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

—*—

চূড়ামা বলিলেন, রাজনু! আমি আপনাকে অনন্তসাধারণ তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলিতেছি। এ সমস্তই সত্য, অতি সত্য এবং অশ্রেরও সর্ব্বথা অমুঠেয়। হে নৃপসত্তম! যদি মত্ত্ত কার্য্য সকল অমুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে আপনার এই বাসনা পরিত্যাগ কোনও ব্যক্তি স্বীকার করিবে না*১।

শিখিধ্বজ বলিলেন, আমি রাজা, দেশ, গৃহ, স্ত্রী, পুত্র এবং অধিক কি আমার অঙ্গাদিও ত্যাগ করিয়াছি। তথাপি আমি কর্ত্ত্বক কি সর্ব্ব ত্যাগ হয় নাই*২?

চূড়ামা বলিলেন, হে মহারাজ! ধন, দারা, গৃহ, রাজা, ভূমি, ছত্র, বন্ধু, বান্ধব, এ সকল আপনার নহে স্ত্রুতরাং আপনি ত্যাগও করেন নাই*৩। হে মহারাজ! আপনি এখনও অমুরাগ পরিত্যাগ করেন নাই। নিঃশেষে সেই অমুরাগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই আপনি আর শোক তাপ প্রাপ্ত হইবেন না*৪।

শিখিধ্বজ বলিলেন, শৈল ও বৃক্ষ সকল গুল্ম পরিবৃত্ত হইয়া থাকে। রাজ্যাদি তদপেক্ষাও অধিক জড়িত। আমি সেই রাজ্য পরিত্যাগ করিলাম*৫।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! কুস্তুর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা শিখিধ্বজ তৎক্ষণাৎ মনোরাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। বর্ষাকালিক

নদী তটগত সূতরাং পাংশুজালাচ্ছাদিত প্রবাহ রাশির ত্রায় সবেগে তিনি আপনাকে দৃঢ় নিশ্চয়ে জানিতে পারিলেন^{৮.১}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, বৃক্ষ পক্ষ ৩ পবন এবং বন বাসনা এ সমস্তই আমি পরিত্যাগ করিলাম^৯।

কুণ্ড বলিলেন, অদ্বি বন পল্লব মলিল পাদপ এ সমস্তই বনপ্রদেশে। তবে আপনা কর্তৃক কিরূপে সমস্ত পরিত্যক্ত হইল^{১০} ? হে মহারাজ ! এ সকল অপেক্ষা আপনি উৎকট অনুরাগ পরিত্যাগ করিলেই শোকা-ভিভূততা প্রাপ্ত হইবেন না^{১১}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, বাপী তড়াগ পবন উটজ প্রভৃতি যাহা কিছু আমার সে সমস্তই আমি অদ্য পরিত্যাগ করিলাম^{১২}।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র ! জিতেন্দ্রিয় মহাবীর শিখিধ্বজ মহাত্মা কুন্তের তাদৃশ জ্ঞানগর্ভ বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কাল মধ্যে ধ্যানস্তিমিত হইয়া প্রবুদ্ধাস্তঃকরণ হইলেন। অর্থাৎ বাসনামলরহিত হইলেন। বায়ু যেমন পরিচালিত বজঃকণা সমূহে পরিব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ, অন্তঃকরণও বাসনার দ্বারা কলুষিত হইয়া থাকে^{১৩}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, বৃক্ষ উটজ বীৰধ্ব প্রভৃতি আমি সমস্তই পরিত্যাগ করিলাম^{১৪}।

কুণ্ড বলিলেন, বৃক্ষ বাপী স্থল গুপ্ত উটজ লতা এ সমস্ত কিছুই আপনার নহে, সূতরাং আপনা কর্তৃক ইহাদিগের ত্যাগ সম্ভব হইতে পারে না^{১৫}। হে মহারাজ ! আপনি সর্বোচ্চ অনুরাগ পরিত্যাগ করিলেই অশোকতা লাভ করিতে পারিবেন^{১৬}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, এই সমস্ত যদি আমার না হয়, তবে, কক্ষ ও কুটীরাদি আমি সমস্তই পরিত্যাগ করিলাম।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, এই কথা বলিয়া শরৎকালীন মেঘমালা যেমন অচিরকাল মধ্যে অপমারিত হয়, সেইরূপ, বিমলায়্য মহারাজ শিখিধ্বজ তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইলেন^{১৭}। মহাত্মা কুন্ত নরপতির তাদৃশ কার্যাবলী অবলোকন করিয়া স্মৃতিতাপ্তঃকরণে অংশুমালী সূর্যের ত্রায় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। আপনি যাহা করিয়াছেন এবং করিলেন, এ সমস্তই পুণ্যপ্রদ, এই কথা বলিয়া ভুক্ষীভাবে নরবর শিখিধ্বজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ শিখিধ্বজ আশ্রম হইতে

ভাণ্ডাদি ও সমুদায় উপকরণাদি আনয়ন পূর্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন, এবং বলিলেন, আমার জ্ঞানোদয় না হওয়াতেই আমি এতাবৎ কাল এই সমস্ত বিষয়ে বিমূঢ় হইয়া কাশক্ষিপণ করিয়াছি। এক্ষণে আমার ভ্রান্তি অপসারিত হইয়াছে। আমার এ সমস্ত দ্রব্যে আব প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তিনি অক্ষমালাদি সমস্ত দ্রব্যই অগ্নিসাৎ করিলেন। আমি ভ্রান্ত চিত্তে এই মৃগাজিন ধাবণ করিয়াছি, অতএব হে অগ্নি! আপনি এক্ষণে স্রষ্টানে গমন করুন, আপনার পথ সকল শুভ হউক। এই বলিয়া অগ্নি দ্রব্যাদিও অগ্নিতে পরিত্যাগ করিলেন^{১১৩}। আরও বলিলেন, হে কমণ্ডলু! তুমি আমার এতদিন মহান্ উপকার সাধন করিয়াছ, তুমি আমার শ্রিয় সুখঃ মনোজ্ঞ এবং উপকাবাস্পদ। দেহ আত্ম শ্রিয়, তথাপি যেমন সেই দেহ অগ্নিতে পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ, আমি আজ তোমাকেও পরিত্যাগ করিলাম। অতঃপর কুশাসনাদি ও অগ্নি উৎসব প্রভৃতি সমস্ত বস্তুকেই ঐকীর্ণ প্রিয় বচনেব দ্বারা আমন্ত্রিত করিয়া তিনি সেই সমস্ত দ্রব্যনিচয় অগ্নিসাৎ করিলেন^{১১৪}।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

—(১) = (১)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর মহারাজ শিখিধ্বজ স্বকীয় অজ্ঞতা নিবন্ধন শুক পর্ববিরচিত ত্র্যমন্দির ও তদন্ত অগ্নি সমুদায় সামগ্রী অগ্নিসাৎ করিলেন^{১১৫}। কতকগুলি দ্রব্য অগ্নিদাহে নিক্ষেপ করিলেন, কতক বা ভাজিয়া ফেলিলেন। বীরভদ্র কর্তৃক যেমন দক্ষগজ নষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ, তিনিও স্বকীয় আশ্রমপদ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন^{১১৬}। আশ্রম প্রদেশস্থ ভূভাগ হইতে মৃগকুল আকুল হইয়া গোময়ন পরিত্যাগ পূর্বক পলায়নপর, হইতে লাগিল। অগ্নিদাহে পুরী সকল নষ্ট হইলে ভীত জনের স্রায় তাঁহাকে প্রতীত হইতে লাগিল। ভাণ্ডজাত অর্থাৎ সমুদায়

দ্রব্য অগ্নিগাং কবিতা নরপতি স্নেহ মমতা শূন্য হইয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন^{৭০}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, অদ্য আমি সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া দেবপুত্র কর্তৃক প্রবোধিতান্তঃকরণ হইলাম^{৭১}। অদ্য আমি শুদ্ধতাসম্পন্ন ও সুখোদ্বোধ প্রাপ্ত হইলাম। সঙ্কলজাত এই সমস্ত দ্রব্যাদিতে আমার কি হইবে^{৭২}। সমস্ত বন্ধন যখন দূরীকৃত হয়, তখন, পরমানন্দসমুত নির্কৃতি আমিরা উপনীত হয়^{৭৩}। আজ আমি উত্তম নির্বেদ প্রাপ্ত হইলাম অর্থাৎ শান্তি লাভ করিলাম। অদ্য আমি পরমা নির্কৃতি প্রাপ্ত হইলাম। আজ আমার সমুদায় বন্ধন দূরীভূত হইল। অদ্য আমি সর্বভ্যাগী ও সুখী হইলাম^{৭৪}। অদ্য আমি দিগম্বর দিক্‌সদন এবং দিক্‌সম অবস্থায় স্থিত হইলাম। হে দেবপুত্র! ইহা হইতে আর কি অবশিষ্ট আছে^{৭৫}।

কুপ্ত বলিলেন, হে নরবর শিখিধ্বজ! আপনা কর্তৃক এখনও সর্বস্ব ভ্যাগ সম্পন্ন হয় নাই। সমস্ত বস্তু পরিত্যাগের বৃথা অভিনয় করিবেন না^{৭৬}। সমস্ত বস্তু হইতে অমুবাগ এখনও অপরিতাক্ত অবস্থায় রহিয়াছে, অত্ৰ পরিত্যাগে আপনি কি অশোকতা লাভ করিবেন^{৭৭}?

বাশিষ্ঠ বলিলেন, হে বাজীবলোচন রামচন্দ্র! হে মহাবাহো! রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তাপরায়ণ রহিলেন। অতঃপর তিনি বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন^{৭৮}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, ইন্দ্রিয়গাম পরিপোষিত রক্তমাংসময় এই দেহকে উচ্চ স্থান হইতে পাতিত করিয়া আমি স্বীয় বিনাশ সাধন করিব। তাহা হইলেই আমি সর্বভ্যাগী হইব^{৭৯}। এই কথা বলিতে বলিতে রাজা শিখিধ্বজ সবেগে উত্তিত হইলে, কুপ্ত তাঁহাকে বলিলেন^{৮০}। মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত এই নির্দোষী দেহলতাকে উচ্চ স্থান হইতে পাতিত করিতেছেন? ঈর্ষ্যাক্রোধবুভৈ কুপিত হইয়া ক্ষুদ্র ও সদোজাত বৎসকে হত্যা করিয়া থাকে^{৮১}। হে মহারাজ! অজ্ঞানতা নিবন্ধন নির্দোষী মুক জড় দেহকে পরিত্যাগ করিবেন না^{৮২}। যেমন কাষ্ঠখণ্ড তরঙ্গের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া প্রবাহিত হয়, সেইরূপ; এই দেহলতা অস্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে^{৮৩}। যেমন মত্ত তস্তুর নিরপরাধী ব্যক্তিকে উৎপীড়িত করিয়া থাকে, তদ্রূপ, এই শরীরও অত্ৰ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ পরিপীড়িত হইয়া থাকে^{৮৪}। শরীর নিবন্ধন

সুখদুঃখাদির উৎপত্তি হয় বলিয়া কি শরীর অপরাধী হইবে? তাহা নহে। বায়ুচালিত হইলে ফলবান্ গুরুর ফল ও পুষ্প পড়িয়া যায়, তাই বলিয়া কি বৃক্ষ দোষভাগী হইবে^{২২.২৩}? পদ্মপত্রে জল যেমন অস্থির ভাবে থাকে, সেইরূপ, এই নখর দেহ পরিত্যাগ করিলে আপনা কর্তৃক কি সৰ্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইল বিবেচনা করিতেছেন^{২৪}? নিরপরাধী শরীরকে উচ্চ দেশ হইতে নিপাতিত করিলে আপনা কর্তৃক সৰ্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইবে না। মন্ত্র মাতঙ্গ কর্তৃক প্রপীড়িত বৃক্ষের জ্বায় আপনা কর্তৃকই এই দেহ পীড়িত হইতেছে। যদি আপনি এই শরীরকে পরিত্যাগ করেন, তবে, মহাত্যাগী হইলেও আপনি অত্যন্ত পাপিষ্ঠ হইবেন^{২৫.২৬}। হে মহারাজ! আপনাকে ত্যাগ করিলে অর্থাৎ অহং বুদ্ধি ত্যাগ করিলে দেহাদি সকল ত্যাগ করা হয়, অত্থথা ইহা নষ্ট হইলেও পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও দুঃখপ্রদ হয়^{২৭}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে প্রিয়দর্শন! এই দেহ কাহার দ্বারা চালিত হয়? এবং জন্ম কর্মের বীজ-ই বা কি? কি পরিত্যাগ করিলে সকল পরিত্যাগ করা হয়? তাহা আমাকে বলুন^{২৮}?

কুন্ত বলিলেন, হে সাধো! দেহ ত্যাগ, রাজ্য ত্যাগ, গৃহ, উটজ প্রভৃতি ত্যাগ করিলেই সমস্ত ত্যাগ করা হয় না। যিনি সকলের বীজ, যিনি সমস্তের নিদান, সেই সর্বভূতকারণ নিত্য নিরঞ্জন ভগবানে সমস্ত অর্পণ করিতে পারিলে সর্বত্যাগ সিদ্ধ হইয়া থাকে^{২৯.৩০}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে সর্বতত্ত্বার্থদর্শিন! সমস্ত বস্তুই অতি হেয় এবং সর্বদা সমস্তই তাজা এবং সর্বই বা কি, তাহা আমাকে বলুন^{৩১}?

কুন্ত বলিলেন, হে পুণাশীল! প্রাণাদি নামক সর্বগতাকুর জীব জড়ও নহেন, অজড়ও নহেন, ভ্রান্ত চিত্তই সমস্ত নামে কথিত হয়। চিত্তই ভ্রম, চিত্তই নর, চিত্তই সংসার পাশ এবং চিত্তই সমস্ত^{৩২.৩৩}। হে মহাপতে! তরু যেমন বৃক্ষেরই বীজ, সেইরূপ, মনই রাজ্য আশ্রম অথবা দেহাদি এই সমুদায়ের বীজ; (অর্থাৎ বাসনাভ্রসারে এই সকল উৎপন্ন বা উপস্থিত হইয়া থাকে) হে মহারাজ! সমস্ত বস্তুর বীজ স্বরূপ একমাত্র মনকে পরিত্যাগ করিলেই সমস্ত ত্যাগ হয়। অথবা বাসনা পরিত্যাগ করিলেই সকল ত্যাগ হয়। তাহার অত্থথা হইলে ত্যাগ করা হয় না^{৩৪.৩৫}। বাসনাযুক্ত জীবের বাসনাভ্রসারে ধর্ম, অধর্ম, রাজ্য

অথবা অরণ্য সম্ভোগ হইয়া থাকে। বাসনাবিহীন ব্যক্তির নিরন্তর সুখ হইয়া থাকে^{১৬}। বৃক্ষের বোজ যেমন আকাবাতি পরিগ্রহ করিলে বৃক্ষ-রূপে দেখা যায়, সেইরূপ, বাসনার বিবর্তন-হেতু এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভোগাস্পদ হইয়া থাকে^{১৭}। যেমন ভূকম্পের দ্বারা পর্বত আলোড়িত হয়, অথবা যেমন বাত্যাশ্রয়িত বৃক্ষ স্পন্দিত হয়, সেইরূপ, চিত্তচাক্ষু-বশতঃ এই দেহাদিরও স্পন্দন হইয়া থাকে^{১৮}। দেহধারী মাত্রেই জরা ও মরণ আছে। মুনিগণের বাসনারহিত সুদৃঢ় মনকে চিত্ত বলিয়া জানিবে না। জীব সকল মনের অবস্থানুসারে দেহাদি প্রাপ্ত হয়। হে মহোপতে! বুদ্ধি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও প্রাণাদির ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা শাস্তি লাভ হইয়া থাকে। চিত্তই সমস্ত, সেই চিত্তকে পারিত্যাগ করিলে অর্থাৎ বাসনা ব্যাপাব হইতে নিরন্ত হইতে পারিলে আদি ব্যাধি হইতে বিমুক্তি লাভ করা যায় ও শাস্তি পাওয়া যায়। হে ত্যাগবিদাশ্বর! বাসনা ত্যাগই সর্বশোগ বলিয়া কথিত হয়। সেই বাসনা ত্যাগ করিলে চির সত্য লাভ করা যাইতে পারে^{১৯,২০}। চিত্ত সংবৃত হইলে দ্বৈতভাব দূরীকৃত হইয়া একত্বভাব আগিয়া উপনীত হয়। এবং তাহা হইলেই অনাময় পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারা যায়^{২১,২২}। তৈল বিহীন প্রদীপের দ্বারা যেমন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং গন্ধাস্তরে তৈলযুক্ত প্রদীপ দ্বারা সমস্ত দ্রব্য প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ, যিনি বাসনা ক্ষয় করিয়া চিত্তকে সংবৃত করিয়াছেন, তিনি সম্ভ্রহ দীপের জ্বালা পরম ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন^{২৩,২৪}। বাসনা থাকিলে যেমন ভ্রবাস্তুরের প্রতি আসক্তি জন্মায়, তদ্রূপ, বাসনা ত্যাগ করিলে কোন বস্তুর প্রতিই আর আসক্তি থাকে না। হে মহারাজ! বস্তুর ধ্বংস হইলেও তখনও আপনি সেই একই পদার্থ থাকিবেন এবং তাহা হইলে আপনি নির্লিপ পদ লাভ করিতে পারিবেন। সূর্য্য চন্দ্রাদি যেমন আকাশমার্গে উদ্ভিত হন, সেইরূপ, বাসনা রহিত হইলে তিনি শূন্যত্বা হইয়া থাকেন। যাহারা ত্যাগ করিতে অসমর্থ তাহার জরা মরণে ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। চিত্রপটস্থ চক্রে যেমন আকাশমার্গে কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হয় না, বাসনাত্যাগী জীবেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। বাসনা রহিত হইলে তিনি বিমলান্তঃকরণ হইয়া সুবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। বাসনা ত্যাগই পরমানন্দ, তদ্বিপরীত চিরদুঃখ। এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা তাহা

সম্পন্ন করিতে পারেন। বাসনা পরিত্যাগ করিলে, যেরূপ নদীবাহিত জল সমুদ্রে মিশাইয়া যায়, তদ্রূপ, আপনি সমস্ত বিষয়ই আত্মতত্ত্বে মিশাইয়া উপভোগ করিতে পারিবেন। বাসনা ত্যাগ করিলে আপনি অতীব প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবেন। হে মহারাজ! আপনি সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক চিৎশাস্তি লাভ করুন৷৩৩৷।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

—(১০)—

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, মহামনা কুন্ত পুনঃ পুনঃ চিন্তি পরিত্যাগ করিতে বলিলে মনোজ্ঞ মূর্তি নরপাল শিখিধ্বজ গভীর গবেষণা সহকারে বলিতে লাগিলেন।

শিখিধ্বজ বলিলেন, মন হৃদয়াকাশের পক্ষী অথবা হৃদয় বৃক্ষের মর্কট। উহাকে পুনঃ পুনঃ পরিত্যাগ করিলেও আমাকে উহা পুনঃ আকৃষ্য বা আশ্রয় করে। মংস্ত্র সকল জালবদ্ধ হইয়া যেমন আকুলিত হইয়া থাকে, হে মহাভাগ! আমিও তদ্রূপ মমতাকুণ্ড হইয়া ঐ চিন্তকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। হে মহাভাগ! আপনি কৃপাপ্রদর্শন পূর্বক চিন্তের স্বরূপ কি এবং কি প্রকারে উহা পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুন? হে প্রভো! অভিহিত চিন্তকে আমি কি করিয়া পরিহার করিব, তাহা আমাকে উপদেশ করুন। আমি উহাকে গ্রহণ করিতে জানি, ত্যাগ জানি না।

কুন্ত বলিলেন, হে মহারাজ! বাসনাই চিন্তের স্বরূপ, সেজন্য চিন্তের পর্যায় শব্দ (অন্ত একটি নাম) বাসনা। উহাও ত্যাগ অনায়াসসাধ্য। কেননা, কেবল ঐদামীত্বের দ্বারা উহার ত্যাগ হইয়া থাকে। রাজ্য লাভ হইতেও তাহাতে অধিক আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। উহা কুসুম হইতেও অধিক স্পৃহণীয়। তুণের মেরুতা এবং পামর ব্যক্তির সাম্রাজ্য যেমন

অসম্ভব, সেইরূপ, অজ্ঞ জনের সম্বন্ধে চিত্ত পরিত্যাগ অসম্ভব হইয়া থাকে।

শিখিধ্বজ বলিলেন, চিত্তের স্বরূপ বাসনাময়, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু তাহার ত্যাগ বজ্রাপেক্ষাও কঠিন বলিয়া বুঝিতেছি। অতএব, চিত্ত পরিত্যাগ অতীব দুষ্কর। হে মহাভাগ! সংসাররূপ পুংগব পুষ্পের অথবা হৃদপদ্মের ভ্রমর, তথা দুঃখরূপ উত্তাপের বাহু, তথা শরীররূপ বস্ত্রের পরিচালক চিত্তকে আমি যাহাতে অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারি তাহার উপদেশ করুন।^{১০}

কুন্তু বলিলেন, হে নরবর! পরিণামদর্শী ঋষিগণ বলেন যে, সমস্ত বস্তুর বিয়োগ হইলেও যাহারা তাহার স্মরণ না করেন অথবা স্মরণ করিয়া দুঃখিত না হন, তাহারাই চিত্ত ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন।^{১১}

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর! চিত্ত ত্যাগ অপেক্ষা চিন্তনাশ দুঃসাধ্য। তৎসিদ্ধির নিমিত্ত উপায়াবলম্বন আবশ্যক। মনুষ্যের চিত্তই ব্যাধি, তজ্জন্তু তাহার চিকিৎসা অত্যাশঙ্কক। নচেৎ অভাবজনিত বহু প্রকার যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।^{১২}

কুন্তু বলিলেন, শাখাপল্লববিশিষ্ট চিত্ত পাদপের বীজ “অহং” জ্ঞান। হৃদয়াকাশস্থিত সেই “অহং” জ্ঞানকে সমূলে উৎপাটিত করুন।^{১৩}

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর! চিত্তের মূল কি? এবং অঙ্গুরই বা কি? ইহার শাখা প্রশাখাই বা কি? আর ইহাব স্কন্ধদেশই বা কি এবং আমি কিরূপে ইহাকে সমূলে উৎপাটন করিতে সমর্থ হইব, তাহা আমাকে বলুন।^{১৪}

কুন্তু বলিলেন, অহংজ্ঞানই বেদনাত্মক চিত্তবৃক্ষের বীজ, এবং ইহার ক্ষেত্র পরমায়া। সেই ক্ষেত্র এখন মায়াজালে জড়িত আছে। সেজন্তু উহাকে মায়াক্ষেত্র বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। এই মায়া ক্ষেত্র হইতে যখন অহং জ্ঞানের অল্পভব বিকাশ পাইতে থাকে তখন তাহাকে অঙ্গুর কহে। নিশ্চয়াত্মিকা নিরাকারা বুদ্ধি যখন বিশেষরূপে পরিপাকাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন, তাহাতে সঙ্কল্পের উদয় হয়। মনীষিগণ তাহাকেই চিত্ত বলিয়া থাকেন। শূন্যাত্মা জীব উহারই অন্তর্গত। সুতরাং মিথ্যা।^{১৫} এতাদৃশ চিত্তবৃক্ষের বাসনার দ্বারা দূরবিলম্বী শাখা প্রশাখা সকল সৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা এই চিত্তবৃক্ষের ফলাগদন করিতে ইচ্ছা করে, তাহারাই এই মহাবিটপীর শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে

মহারাজ! আপনি এই বৃক্ষের শাখা সকল ছিন্ন করিয়া মূলদেশ কর্তন করিতে যত্নবান হউন।

শিখিধ্বজ বলিলেন, চিত্তপাদপের শাখা সকল ছিন্ন করিয়া কিরূপে মূলদেশ কর্তন করিব আপনি আমাকে তাহার উপদেশ করুন।

কুন্তু বলিলেন, বিবিধ বাসনাই বিবিধ শাখা এবং তাহার স্পন্দনই ফল^{১০.১৩}। যাঁহারা অনামস্কৃত মৌনৌ এবং তত্ত্ববিচারে সক্ষম তাঁহারা এই বাসনা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন^{১১}। আর যাঁহারা বিষয়াসক্ত তাঁহারা ইহাতে জড়ীভূত হইয়া থাকে। আপনি পুরুষকার দ্বারা এই চিত্তপাদপের শাখা প্রশাখা সকল ছিন্ন করুন^{১২}। যিনি স্থিরচিত্তে অর্থাৎ অচঞ্চল চিত্তে বা সমাধি অবলম্বনে অবস্থান করিতে পারেন তিনি ইহার মূলোচ্ছেদে সমর্থ হন। শাখাচ্ছেদন ইহার গৌণ ও মূলোচ্ছেদ মূখ্য ফল। অতএব, আপনি চিত্তবিটপীর মূলোচ্ছেদে যত্নপর হউন^{১৩.১৪}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, অহং ভাবই চিত্ত বিটপীর বীজ। কোন্ অগ্নি এই বীজ দগ্ধ করিতে সক্ষম হয় আপনি তাহার উপদেশ করুন^{১৫}?

কুন্তু বলিলেন, হে মহারাজ! আত্মবিচারই চিত্ত বৃক্ষের বীজ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়^{১৬}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর! আমি স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা বার বার বহুবার পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, এই বনরাজ্য পরিশোভিত অরণ্যপ্রদেশে কিম্বা বহুবৃক্ষসমাকুল গগনস্পর্শী গিরিশৃঙ্গে কিম্বা বনরাজ্য-মধ্যে কিম্বা উপবনসমূহে, কোথাপি আমি অহং পদার্থ দেখিতে পাইতেছি না। জড়ত্বহেতু দেহাদি কিছুই নহে, অস্থিমাংস এ সকলও কিছুই নহে, কর্মেজ্জিয় ও বুদ্ধীজ্জিয়াদিও কিছুই নহে। জড়তাগ্রযুক্ত আমি মনেরও অহংজ্ঞান থাকা দেখিতে পাইতেছি না^{১৭.১৮}। সুবর্ণের দ্বারা হার কেয়ুরাদি প্রস্তুত হইলে যেমন তাহা সুবর্ণই থাকে, তদ্রূপ, আমি আত্মাতে অহং ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না^{১৯.২০}। পরন্তু হে ভগবন্! আমি অন্তর্জ্ঞান শিখিতে পারি নাই এ নিমিত্ত বহুকাল এই তপোভূটান দ্বারা কালান্তিপাত করিতেছি^{২১}।

কুন্তু বলিলেন, হে অনঘ! হে মহাবুদ্ধিসম্পন্ন! আপনি যদি এতদূর জানিতে পারিয়াছেন তবে আপনি কি অর্থাৎ আপনি কিংস্বরূপ তাহা বলুন^{২২}?

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে বিজ্ঞবান্ধর ! যিনি চিরস্থির, নিত্যশুদ্ধ, সেই একমাত্র চিত্রপ, ইহা আমি এখনও স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি যাহাতে সেই পরম পদ লাভ করিতে পারি তাহা আমাকে বলুন^{১৭২}।

কুম্ভ বলিলেন, হে মহাবাহু ! আপনি যাহাতে সংসারে ব্যাপারবান্ধ আছেন, সেই মহৎ ভাব কি অথবা কিংস্বরূপ তাহা বিবৃত করুন^{১৭৩} ?

শিখিধ্বজ বলিলেন, চিত্র বৃক্ষের যে বীজ আমাকে আকৃষ্ট করিয়া আছে আমি সেই বীজ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। যাহাতে ত্যাগ করিতে পারি তাহা বলুন^{১৭৪}।

কুম্ভ বলিলেন, কারণ বাতীত কার্য্য হয় না। কারণ হইতেই কার্য্য হয়। তাহা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। যে স্থানে কারণ নাই সে স্থানে কার্য্য হইতে পারে না। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আপনি বীজানুসন্ধান করুন^{১৭৫}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর ! অহংজ্ঞানই চিত্র বিকারের কারণ। আমি যাহাতে সেই অহংজ্ঞান পরিত্যাগ করিতে পারি তাহা বলুন^{১৭৬} ?

কুম্ভ বলিলেন, হে নরপাল ! আপনি কারণজ্ঞ, অতএব, এই চিত্র সম্ভাপের কারণ আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন। পরে আমি আপনাকে কারণ ও অকারণ বিবৃত করিব। অকারণও কারণ হয়, আবার কারণও অকারণ হয়^{১৭৭}। যাহাতে আপনার অকারণে কারণতকার হইয়াছে তাহা আমাকে বলুন^{১৭৮}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর ! এই পরিদৃশ্যমান জগতীশ্বর দ্রব্য সমূহের সত্তাব রূপ সত্তাবোধ হইতে দেহাদিব উৎপত্তি হইয়া থাকে। বস্তু সমূহেরও উপাদান অন্তরস্থ বেদনা অর্থাৎ এক প্রকার জ্ঞান। শরীর মধ্যে যে বেদনাদির (বেদনা = বিশেষ বিশেষ অনুভব বস্তুজ্ঞান) আবির্ভাব হয় সে সকল বায়ুবাশিষ স্পন্দন নিবন্ধন মিথ্যা রেখাদির সদৃশ অর্থাৎ অসত্য। আমি সেই অসত্যভূত বস্তু সকল হইতে যে চিত্তধিকার প্রাপ্ত হইতেছি তাহাও অসত্য^{১৭৯}।

কুম্ভ বলিলেন, যদি উপাদান সামগ্রী হইতে দেহাদির আবির্ভাব সত্তা বলিয়া আপনার প্রতীত হইয়া থাকে, তবে তাহা আপনাতেও বিদ্যমান রহিয়াছে। আর দেহাদির অসত্তাব হইলে তখন আর বেদনা জন্মিবে না। কোথা হইতে জন্মিবে^{১৮০}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, যাহার একটা স্বরূপ অমৃতব হয় তাহার নাস্তিতা কিরূপে সম্ভবে। হস্তপাদাদিবিশিষ্ট সত্তা বিনাশভাগী এই দেহকে কিরূপে অভাব অর্থ্যাৎ নাই বলিয়া তির করিতে পারি ১০১৩

কুন্ত বলিলেন, হে ভূমিপাল ! যে কার্যের কারণ নাই সেরূপ কার্য ভগতে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। অবয়বাদি কারণসম্মত নহে স্মৃতবাং যাহার কারণ নাই এরূপ শরীরাদি থাকিতেই পারে না। যাহার বীজ নাই তাহা কিরূপে উদ্ভূত হইতে পারে ১০১৪। যে কার্যের হেতু নাই তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না। যিনি এই সকল কার্যকে সত্য বলিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিশ্চয় যুগতৃষ্ণিকায় জলভ্রমের ত্রায় ভ্রমজালে পতিত হন ১০১৫। আপনিও যুগতৃষ্ণিকায় জলভ্রমের ত্রায় ভ্রমজালে পতিত হইয়া তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করিবেন না ১০১৬।

শিখিধ্বজ বলিলেন, দেহাদি যদি বিচক্ষাদির ত্রায় অত্যন্ত মিথ্যা হয় তাহা হইলে কারণ অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। বক্ষ্যাপুত্রের শরীর তৃষিত করিবার চেষ্টা আর অত্যন্তমিথ্যা পদার্থের অনুসন্ধান করা সমান ১০১৭।

কুন্ত বলিলেন, অস্থিপঞ্জর নির্ম্মিত এই শরীরাদি কারণ ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। হে মহারাজ ! উৎপন্ন হইলেও ইহারা নষ্ট হইবে, আপনি তাহা পরিজ্ঞাত হউন ১০১৮।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর ! হস্তপাদাদিযুক্ত শরীর যে পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, নিত্য দর্শনযোগ্য সেই পিতা কি নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না ১০১৯ ?

কুন্ত বলিলেন, হে মহারাজ ! কারণের সত্তা না থাকায় পিতাও কারণ হইতে পারে না। যাহার সত্তা নাই তাহা অসৎ বা অলীক। আকাশ কুন্সুমের ত্রায় মিথ্যা। কার্য সকলের বীজই কারণ বলিয়া গণ্য হয় ১০২০। হে রাজন ! ব্রহ্মাণ্ডে বীজ ব্যতীত অঙ্কুর হইতে পারে না ১০২১। এই নিমিত্ত যাহার কারণ নাই সেরূপ কার্য হইতেই পারে না। যে স্থলে কারণের অভাব, সে স্থলে কার্যের প্রতীতি হইলেও তাহা ভ্রমজাল বলিয়া জানিবে ১০২২। যাহার অসত্তা নিশ্চয় হইয়াছে, তাহার কারণানুসন্ধান মরুভূমিতে জলানুসন্ধানের ত্রায় অথবা বক্ষ্য নারীর পুত্র প্রসবের ত্রায় মতিভ্রম বলিয়া জানিবেন ১০২৩।

শিখিধ্বজ বলিলেন, পিতামহ, পিতাও পুত্র, ইহাদের পরস্পর কেহই

প্রকৃত কারণ নহেন কেন? পিতার কারণ পিতামহ কি নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না?*

কুন্ত বলিলেন, হে ভূপতে! যে পিতামহকে আদিভূত কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন তাঁহারও সত্তা নাই। কারণের অভাব নিবন্ধন কোন কাণেই তাঁহার সত্তা থাকিতে পারে না*। কারণীভূত পিতামহের বীজ না থাকায়, এক ভ্রান্তি জ্ঞান হইতে যেমন অপব ভ্রম জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ, পিতামহেরও সত্তা ও কারণ নির্দেশ করা ভ্রম জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না*। মৃগ-ভ্রমিকা নিবন্ধন যেমন জলভ্রম হইয়া থাকে, পিতামহকে বীজভূত বলিয়া নির্দেশ করাও সেইরূপ ভ্রম জ্ঞানের ফল*। আপনি পিতামহকে পুত্রাদির কারণ বলিয়া যে নিশ্চয়ান্বিতা বুদ্ধি কর্তৃক প্রচারিত হইতেছেন, আমি তাহা অপনোদন করিব*। হে ভূমিপতে! যাহা হইতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে, যিনি দেবদেব, তিনি আত্মা হইতে অভিন্ন। সেই পরম পিতা চিরশাস্তিপ্রদ ভগবান্ বিষু হইতে আপনি ভিন্ন নহেন। এইরূপ চিন্তা কবিয়া তাঁহাতেই মনোনিবেশ করুন*।

চতুর্নবতিতম সগ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতম সর্গ ।

—()—

শিখিন্দ্রজ বলিলেন, যদ্যপি আব্রহ্ম গুপ্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রবাই ভ্রমময় বা ভ্রান্তিনির্মিত, তবে, এ সকলের অর্থক্রিয়া বা ব্যবহার নির্বাহ কিরূপে হয়? এবং কি নিমিত্তই বা হ্রঃখোৎপাদক হইতেছে?।

কুন্ত বলিলেন, এই জগদ্ভ্রম শৈত্যের দ্বারা জলের কাঠিণ্যের ত্রায় রূপান্তর মাত্র। অর্থাৎ অজ্ঞানের ঘনতায় জগৎ ও তদ্ব্যবহার নির্বাহ হইতেছে*। অজ্ঞানাকারাক্ষর মোহ দুরীকৃত হইলে এ সকলের মিথ্যাও অশুভূত হইয়া থাকে। যাবৎ তাহা না হয়, তাবৎ হর্ষ বিষাদাদি

জন্মে ও সে সকল বিশেষ বিশেষ ভোগ বলিয়া গণ্য হয়* । পূৰ্ণ-
সংযোগ ধ্বংস হইলে তৎসমুদায় বস্তু নূতন বলিয়া যিনি প্রত্যক্ষ করেন,
তিনি সে সকলের বিনাশ' নিবন্ধন হৃৎকণ্ড উপভোগ করেন* । হে
মহারাজ ! মুগতৃষিকায় জল ভ্রমের ত্রায় আপনি পৃথক্ আদি পুরুষ
থাকা অনুভব করিতেছেন । পিতামহাদি কর্তৃক উদ্ভূত হইলেও এই
সকল সম্ভানাদি মিথ্যা । কারণ এই যে, অসত্য বস্তু হইতে কখনও
সত্য বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে না* । যেমন শুক্লিকায় ভ্রান্তিজ্ঞান
বশতঃ প্রজ্ঞত জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু বিচার দৃষ্টির পরে যেমন আর
তাহাতে প্রজ্ঞত জ্ঞান থাকে না, সেইরূপ, আত্মতত্ত্ব বিচারের পরেও এ
সকলের সত্যতা থাকে না । তদ্রূপ, মরীচিকায় জল ভ্রমের ত্রায়
আপনি এই সকল ভ্রবের স্বরূপে ভ্রান্ত হইয়াছেন । কারণ না থাকি-
লেও কার্য্য হইতে পারে এবিধ জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান ব্যতীত সম্ভব হয়
না* । মিথ্যা দৃষ্টির দ্বারা বাহ্য অবলোকন করা যায় তাহা কখন সত্য
নহে । মুগতৃষিকায় জলভ্রমে পতিত হইয়া কে কোথায় কবে ঘটপরি-
পূর্ণ করিতে পারিয়াছে* ?

শিখিন্দ্রজ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! অনন্ত শাস্বত অব্যয় পরম ব্রহ্ম
কি নিমিত্ত প্রথম সৃষ্টির কারণ নহেন* ?

কুন্ত বলিলেন, পরম ব্রহ্ম কোন কারণাধীন নহেন । সূত্রাং যাহার
হেতু রাই তিনি অক্রিয় ও অকর্তা । তাঁহার কারণও নাই কার্য্যও নাই ।
দ্বৈতবুদ্ধি তিরোহিত হইলে আত্ম-অভেদে তাঁহার দর্শন লাভ হয় ।
যিনি তর্কের দ্বারা অগম্য, অহেতু, নিষ্ক্রিয়, তিনি কিরূপে কর্তা হইতে
পারেন* ? যিনি কার্য্যাদি ও কারণাদি রহিত, তিরশাস্ত, অব্যয়,
অতীন্দ্রিয় এবং অনধিগম্য, অথচ যাহাতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম রহিয়াছে,
তিনি কোন হেতুর অধীন নহেন এবং কার্য্যাদি বিরহিত হইয়া নিরন্তর
অবস্থিত রহিয়াছেন* । অতএব, এই নিয়ত বা সদা পরিদৃশ্যমান
ভগ্ন কিছই নহে ইহা স্থির করিবে । ইহার সত্তা সত্য অনন্তর । তিনি
ইহার কর্তাও নহেন ও ভোক্তাও নহেন । সমস্ত শাস্ত্রময়, এক অজ ও
অব্যয়, সূত্রাং কে কাহার কর্তা ও ভোক্তা হইতে পারে* ? কারণের
অভাব হইলে কোন কার্য্য তইতে পারে না, সূত্রাং ভ্রমজ্ঞান নিবন্ধন
আপনি এই জগতের কর্তৃতা ও কারণতা অনুভব করিতেছেন* ।

অকার্য্যত্ব নিবন্ধন সর্গাদিও নাই, জ্রব্যাদির অভাব সংসিদ্ধি হওয়ায় এই জগৎ নশ্বর, এই প্রকার জ্ঞানোদয় হইলে দুঃখাদি অমুভূত হয় না, এবং দুঃখাদি অমুভব না হইলে আমি ইহার কারণ বলিয়াও প্রতীতি জন্মায় না। আপনি এক্ষণে বন্ধন ও মোক্ষ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছেন।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে ভগবন্! আমি আপনার নিকট অতি চমৎকারিণী হৃদয়গ্রাহিণী যুক্তি সকল শ্রবণ করিয়া বিমলাস্বতা লাভ করিলাম^{১৭০}। কারণের অভাব হেতু কঠোর সত্তা অমুমিত হয় না। এখন আমি এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন দেখিতেছি না। কঠোর অভাব বশতঃ ক্রিয়াধীন জগতেরও সত্তা থাকিতে পারে না^{১১}। চিত্তাদি দুঃখের কারণ নহে এবং আমিও কিছুই নহি, এইরূপ বুদ্ধি হওয়ায় আমি বিগুঢ় ও বিমলাস্বা হইয়াছি অথবা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অবস্থায় রহিয়াছি, এইরূপ অনুমান হইতে থাকে^{১২}। আকাশ যেমন সতত নিম্নল থাকে, মেঘাদির অভ্যাদয় হইলে তাহাতে কলঙ্কাদির আরোপ হয়, সেইরূপ, আত্মা সতত নিম্নল, অহংজ্ঞান দ্বারা জীব মোহিত হইলে চিত্ত কলুষিত হইয়া নানা প্রকার অমুভব করিয়া থাকে। অতঃপর আমিই সেই, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আমি স্বতন্ত্র নহি, এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজা শিখিধ্বজ আকাশের ত্রায় নিম্নল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন^{১৩}। দেশ কাল ও কলাদিরও ক্রিয়া সমূহের একত্র সমবায় এবং পদার্থ সমূহের একত্র সম্মিলন হইলে জগৎ নামক মিথ্যা পদার্থ নয়নগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের পরস্পর বিচ্ছেদ হইলে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল পদার্থ কখনও চিরস্থির নহে, কেবল সেই নিগুণ নিরাকার ব্রহ্মই চিরকাল অনন্তরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। আমি অদ্য উপশম প্রাপ্ত হইলাম, নির্মাণ প্রাপ্ত হইলাম, বিশ্রাম প্রাপ্ত হইলাম, আমার আর জন্ম অথবা মৃত্যু হ্রের কিছুই নাই, উদয় অথবা ক্ষয় নাই। যেমন সর্ষপজগময় পরম ব্রহ্ম সতত মৌনাবস্থায় থাকেন, আমিও সেই আত্মার (ব্রহ্মের) দর্শন লাভ করিয়া কেবল শান্তিময় রূপে অবস্থান করিতেছি। মহারাজ শিখিধ্বজ এইরূপ অমুভব করিয়া চিও সংযত করিলেন^{১৪}।

ষড়্‌নবতিতম সর্গ ।

—(০)০—

মহারাজ শিখিধ্বজ এইরূপে নিরাময় পরম ব্রহ্মে শান্তি লাভ করিয়া নির্বাপ্ত নিরুদ্বেগ প্রদীপের জ্বালা অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মহামনা কুন্ত সকাশে নির্দিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সত্ত্বর চেষ্টা করিতে লাগিলেন* ।

কুন্ত বলিলেন, হে মহাবাজ ! আপনি অজ্ঞান তমসাক্ষর মোহজাল হইতে নিম্মুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ মহাদেবের জ্বালা অবস্থান করিতেছেন, আপনার কার্য্যও নাই কারণও নাই। আপনি যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারা আত্মদর্শন লাভ করিয়াছেন, তখন আর আপনি কোনওরূপ অনিষ্টশঙ্কা করিবেন না। আপনি সমস্ত বেদনা হইতে নিম্মুক্ত হইয়া জীবমুক্ত হইলেন* ।

মহর্ষি বিশিষ্ট বলিলেন, মহারাজ শিখিধ্বজ মহাত্মা কুন্ত কর্তৃক প্রতিবোধিত হইয়া মহা মোহজাল হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া মেঘ-নির্ম্মুক্ত সূর্য্যের জ্বালা প্রকাশ পাইতে লাগিলেন* । তিনি অত্যন্ত নির্ম্মল বুদ্ধি হইয়া অচিরকাল মধ্যে চিরপ্রার্থিত বস্তুর (ব্রহ্মজ্ঞান) দর্শন ও তজ্জনিত সুখ লাভ করিলেন এবং মুক্তাত্মা হইয়া এ সকলের অসত্ত্বাতা অনুভব করিতে লাগিলেন* ।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে হর্ষদ ! হে মানদ ! আপনার কৃপায় 'আমি এক্ষণে বিদিতবৃত্তান্ত হইয়াছি, কিন্তু তথাপি আমি আপনাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিব, আপনি উত্তর দানে আমাকে নিরতিশয় সুখী করুন* । মায়াবিবহিত অতএব শাস্ত্রসাম্পাদ পরম ব্রহ্মে আত্মা উপরত হইলে বিশ্বদর্শন বিষয়ে দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্য এ সকলের স্বরূপ কিরূপে অনুভবগম্য হইতে পারে* ?

কুন্ত বলিলেন, হে মহারাজ ! আপনি অতি সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছেন এবং আপনি ময়ুখমালা বিশিষ্ট সূর্য্যের জ্বালা দীপ্তিশীল হইতেছেন, যে হেতু আপনি এই সকল হিতকর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যোগী হই-

যাচ্ছেন*। এই সমস্ত স্থাবর জন্ম পরিশোধিত যে জগৎ অবলোকন
 করিতেছেন এ সকলের কিছুই থাকিবে না, কল্লান্তে বিনাশ প্রাপ্ত
 হইবে*। তদনন্তর গাঢ় অন্ধকারের উদয় হইবে। তাহা হইতে তেজ
 অথবা অন্ধকার কিছুই উদ্ভূত থাকিবে না। কেবল মহাকল্লান্ত কালে
 অতি সত্য বস্তু (আত্মা) অবশিষ্ট থাকিবেন*। কেবল বিমলাংশু চিৎ
 আকাশরূপে বর্তমান থাকিবেন। সমস্ত ভোগ ও যন্ত্রণাদি হইতে বিরহিত
 হইয়া কেবল সেই চিৎ শক্তি বর্তমান থাকিবেন*। অতুজ্জ্বল শাস্ত্র স্বচ্ছ
 তেজস্বিমিত জ্ঞানমাত্র পরমাত্মা বিরাজিত থাকিবেন*। সেই পরম ব্রহ্ম
 তর্কের অতীত, ধ্রুবাগম্য, অনিন্দিত, শিবরূপী, তিনি নির্মাণ ব্রহ্ম এবং
 তিনি পূর্ণ হইতেও পূর্ণ*। তিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, স্থির হইতেও স্থির,
 স্থূল হইতেও স্থূল, গুরু হইতেও গুরু, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। হে মহাবাজ !
 সেই নিয়ত চিরশাস্তিপ্রদ পরম পুরুষ অতি সূক্ষ্ম পরমাণু পার্শ্বের মহা-
 মেরু যেকূপ, সেতুকূপ তাঁহাতে জীব আত্মা প্রতিভাত হইয়া থাকে*।*।
 এই প্রকার সেই জীব আত্মার নিকটে জগৎ পরমাণুর সদৃশ, এবং
 তৎকালে এ সকলে সামান্যতঃ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, বিশেষ রূপে বিকাশ
 প্রাপ্ত হয় না। বায়ু স্পন্দনাদির দ্বারা প্রবাহিত হইলেও তাহা যেমন
 বায়ু হইতে পৃথক নহে, শূন্যতা ও আকাশ যেমন পৃথক নহে, তদ্রূপ,
 পরমাত্মা আত্মা অহং জ্ঞানাত্মক হইয়া বেদনাদি অনুভব করিয়া থাকেন।
 যখন অহং জ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক অর্থাৎ
 অপৃথক থাকেন*।*। দেশকালাদির দ্বারা মতি পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলে
 অর্থাৎ ভেদ করণা উৎপন্ন হইলে, জলের সহিত তরঙ্গের ও কটকাদির
 সহিত স্বর্ণের ভিন্নভাব যদ্রূপ, তদ্রূপ ভিন্নভাব অনুমিত হয়। প্রত্যুত
 জল ও তরঙ্গ একই পদার্থ, স্বর্ণও বলয়াদি হইতে অপৃথক। সেইরূপ
 ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড পৃথক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। পরন্তু
 তিনি জগৎ রাগের অদীর্ঘর এবং অথগু জগৎ হইতে পৃথক নহেন।
 যিনি জগৎ হইতে সেই পরম পুরুষকে পৃথক ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া
 থাকেন তিনিই তৎকালে বেদনাদি অনুভব করেন*।*। হে ভূপতে !
 তিনিই একমাত্র অবলম্বন সত্য পদার্থ, তাঁহা হইতে কিছুই পৃথক নহে।
 বৈত ভাবে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিবেন না, তাঁহা হইতে দ্বিতীয় পদার্থ
 কিছুই নাই, যখন যিনি আশ্রয় লাভ করেন নাই তিনি তখন তাঁহাতে

মলিনভাব এবং অপূর্ণতা দেখিয়া থাকেন^{১০১}। তিনি অদৃশ্য হেতু কার্য্য বা কারণ নহেন। অথচ তিনি সর্ব্ব এবং সমস্ত হইতে পৃথক নহেন^{১০২}। তিনি প্রত্যক্ষ পদার্থ হইতে অনধিগম্যনীয়। অতএব, তাঁহা হইতে অধিক কি, উৎকৃষ্ট বস্তু থাকিতে পারে? তিনি সমস্ত, সর্ব্বাঙ্গী এবং অতি সূক্ষ্ম। তিনি নিরাভাস আখ্যা ও অনাখ্যা বঞ্চিত। তিনি সৎ এবং সদয়। সুতরাং তিনি কিরূপে কারণতা প্রাপ্ত হইবেন^{১০৩}। যিনি কাহারও বীজ নহেন এবং আখ্যা বিরহিত হওয়ায় কাহারও কারণ নহেন এবং যাহা হইতে কোনও বস্তুর উদ্ভব হয় নাই, যিনি অকর্তৃক এবং অকর্ম্ম এবং চিরমত্যা অক্ষত আত্মরূপ ও স্বয়ং জ্ঞাত। হে মুনিবর! তাদৃশ পরম ব্রহ্ম হইতে কোনও বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই^{১০৪}। অতএব, হে মূনে! যেমন জলে তরঙ্গোৎপত্তির কারণ আছে, সেক্ষণ কারণ না থাকায় জগৎকে সৃষ্টি কারণ বলিয়া স্থির করা যায় না। ভ্রমস্থি পদার্থের ভ্রমই কারণ, অথ কারণ নাই। সুতরাং কে কি দিয়া কি জন্মাইয়াছে? বোধগম্য করিবে।

শিখিধ্বজ বলিলেন, কারণাধীন জলাদিতে তরঙ্গের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং অহংজ্ঞানাধীন জগতের কারণ অগুমান হয়।

কুন্ত বলিলেন, হে মহীপতে! এক্ষণে আপনি যথার্থ অগুমান করি-
য়াছেন^{১০৫}। এই জগৎ, এই আমি, এ সকল প্রলয় কালে থাকিবে
না। জগৎশকার্য্যরহিত শিবাত্মক ব্রহ্মই আছে^{১০৬}। আকাশ হইতে সূক্ষ্ম
তর আকাশে যেমন শূন্যতা অবস্থান করে, তদ্রূপ, ঈশ্বরে ওয়ায় জগৎ
বিদ্যমান আছে^{১০৭}। নিজ রূপেই তাহা অভিযাক্ত, অথ রূপ তাহার
উপলব্ধি অরূপলব্ধ। এইরূপ বোধ হইলে শিবরূপ জগৎ পরিদর্শন করিবেন
^{১০৮}। জ্ঞানের সম্যক বিকাশ হইলে বিষয় অমৃতের গ্রায় কার্য্যকারী
হয়। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ না হইলে এই আশবাত্মক জগৎ, দুঃখের
কারণ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে^{১০৯}। বিষবুদ্ধি প্রযুক্ত অমৃতও বিষ
তুল্য হইয়া থাকে। ভ্রম বশতঃ যেমন বিচিত্রাকার নানা ভ্রম জন্মে,
তদ্রূপ যে বস্তুতে যেক্ষণ জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে তাহাতে চিত্ত তদাকার
প্রাপ্ত হয়^{১১০}। কিন্তু চিত্ত আত্মার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে তাহাতে
কেবল ব্রহ্মবর্ণনাই হইয়া থাকে^{১১১}। এই নিমিত্ত ভ্রম জ্ঞান হইলে
জগদাদি পরিণামিত হইয়া থাকে। হে মহারাজ! আপনি অহংজ্ঞান

প্রযুক্ত নখর জগতের প্রসন্ন করিবেন না। যাহা সত্য তদ্বিষয়ক প্রশ্ন
উত্থাপিত হইতে পারে। যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার দর্শন
বিষয়ে প্রশ্ন করার কোন ফল নাই। সন্নিবেশ বশতঃ সূবর্ণাদির সত্তা
উপলব্ধি হইয়া থাকে^{১১}। অহং ভাব ব্যতীত জৈবের সত্তা উপলব্ধি
হয় না। কারণতঃ শূন্য হওয়ায় এই চরাচরের কোন সত্তা নাই।
সুতরাং ইহা ব্রহ্মনয়, এই প্রকার ধারণা যুক্তি সঙ্গত^{১২}। এই নিখিল
জগৎ সেই ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে। জ্ঞী পুরুষের স্বন্দ নিবন্ধন যে
জীবাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে তাহা মায়া প্রেরিত। সুতরাং
জীবকে ব্রাহ্মিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হইতে হয়। সমস্তই চিহ্ন এবং
চিহ্ন ব্রহ্মে বস্তু সকল লীন থাকে^{১৩}। আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে
তখন নানা জ্ঞান থাকে না। পূর্ণ হইতে পূর্ণ পদার্থেরই উৎপত্তি বা
আবির্ভাব হইয়া থাকে। পূর্ণ হইতে পূর্ণই বিকাশ পাইয়া থাকে^{১৪}।
পূর্ণাবয়ব হইতে পূর্ণই প্রকাশমান হইয়া থাকে এবং শেষে পূর্ণই অব-
শিষ্ট থাকে। আত্মায় যেক্রপ চিহ্নাবির্ভাব হইয়া থাকে তক্রপ ইহাও
চিহ্ন^{১৫}। যখন অকিঞ্চিৎ ভাব অর্থাৎ জ্ঞানের পূর্ণাবেশ হয়, তখন
নিকৃপাধি ব্রহ্ম জ্ঞান বিরাজিত থাকে। তাহা মায়াবরণে আবৃত হইলে
উপাধিযুক্ত জৈবের অস্তিত্ব এবং সৃষ্টাদি ব্যাপার অসুহৃত হইয়া থাকে।
অপিচ, তৎপক্ষে অহং জ্ঞানের উদ্বেক হইয়া থাকে^{১৬}। নিরাময় পরব্রহ্ম
তেজোময়, অনাদি ও অনন্ত। তিনি মনের অগোচর, তিনি সম্রাট।
মায়ার দ্বারা আবৃত হইলে সংসারের উপাধি ভাবনা হয় ইহা জ্ঞানের
দ্বারা অস্বীকৃত হইয়া থাকে^{১৭}। তাই গণ্ডিতগণ বলেন যে, এই
শব্দ ও অর্থ যুক্ত অর্থাৎ নাম রূপ যুক্ত এই জগৎ বস্তুরূপে নাই
অথচ প্রতীতিকল্পে আছে। বৈকুণ্ঠ্য বশতঃ ইহা অব্যাপদেশ্য অর্থাৎ আছে
অথবা নাই বলিবার অযোগ্য। ইহার তত্ত্ব বা রহস্য এই যে, ইহা একই
বস্তু। ব্রহ্ম বস্তু স্বপ্রকাশ। যাহা আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হয় ইহা
তাহাই। ইহা যে দেখা যায়, এ দেখা তদাপ্রিত মায়া বিশেষ^{১৮}।

যদুনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তমবর্তিতম সর্গ ।

কুন্ত বলিলেন, দেশ কাল অবস্থাদি পরিচ্ছেদ দ্বারা সুবর্ণে জ্ঞান-জনকতা ভাব জন্মিয়া থাকে । সত্যতঃ কোন পদার্থ জন্ম গ্রহণ করে না এবং কিছুট লয় প্রাপ্তও হয় না । নিরাতাশ ব্রহ্ম স্ৰ সত্যায় অব-স্থান করেন, তিনি কাহারও বীজ বা কারণ নহেন । তিনি নিত্যশুদ্ধ, তাঁহা হইতে অস্ত্র কিছুই হয় নাই । ব্রহ্ম অনন্ত এবং জগৎ ক্ষুদ্র ।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে, মুনিবর ! ব্রহ্মে জগৎ এবং অহং জ্ঞান সত্যতঃ নাই, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি । সর্গাদি অমুভবাত্মক ইহা ক্রমে অমুভূত হইয়া থাকে তাহা আপনি আমাকে সস্তর বলুন ।

কুন্ত বলিলেন, তিনি অনাদি অনন্ত জ্ঞানময়, ভুবনাদি তাঁহার এপু-বরূপ । তিনি জ্ঞানের অতীত, তিনি শূন্য হইয়াও পরিপূর্ণ । জলের দ্রবত্ব যেরূপ, সেইরূপ, অমুভব বিশেষ দ্বারা চিৎ জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে । সূত্রায় যাহা অচিৎ অর্থাৎ জড়, চিৎ তাহার কারণ, এতরূপে নিরূপিত হইতে পারে না । সেই চিন্ময় পদার্থই মায়া দ্বারা জগদাকারে প্রথা প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাই তত্ত্ববিদগণের অভিমত । এই বস্তু আছে ও এই বস্তু নাই, অথবা ইহা স্বচ্ছ ও তাহা অস্বচ্ছ, এই ভাব দ্বয়ের বিচার করিতে গেলে না থাকা ভাব অথবা 'অস্বচ্ছ ভাব মিথ্যা বলিয়াই স্থিরীকৃত হয় । ভাবিয়া দেখ, 'আছে এই পক্ষই স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ প্রথমোদিত । এবং নাই বা অস্বচ্ছ এ পক্ষ তাহার নিপরীত । অতএব, থাকা পক্ষের স্থিরতা, না থাকা পক্ষকে দূরীকৃত করে, করিয়া থাকা পক্ষকে গাটী করে । তাই বল-তেছি একই পরম পদার্থের অজ্ঞাকার প্রতীতি মায়িক, এবং মায়িক বলিয়া তাহার কারণ নিরূপণ অশাধ্য । মায়া দৃষ্টির কারণ মায়াই ; অস্ত্র কিছু নহে । অতএব, ব্রহ্ম কোন কিছুই উপাদান কারণ নহেন । তিনি তর্কের অগোচর, ইন্দ্রিতির অবোধ্য । সৃষ্টি সত্য, এ পক্ষ

নিরূপণের কিছুমাত্র উপায় নাই^{১০}। কেবল মাত্র এক নিত্য নিরবয়ব চিৎ পদার্থ নিত্য বিদ্যমান আছে, তদ্বিপরীত জড় কোনও কালে ছিল না, বর্তমানও নাই। এই যে বিবিধাকার জগৎ দেখিতেছ, দেখা যায় বলিয়া ইহা লোকপ্রতীতির বিষয় হইতেছে বটে; বস্তুতঃ ইহা তাহা নহে। অর্থাৎ ইহাকে যে ভাবে দেখিতেছ, এ ভাব ইহার প্রকৃত ভাব নহে। ইহার প্রকৃত ভাব সেই ব্রহ্ম নামক চিৎ পদার্থ। অতএব, অহংতানে, জগৎ এই শব্দে ও জগৎ শব্দের অর্থে ব্যাসক্ত হওয়া কৰ্ত্তব্য নহে। কারণভাব বশতঃ কার্ণ্যের অরূপপত্তি, তাই বলিয়া ইহা যাদৃচ্ছিকও নহে। ইহা সেই চিৎ পদার্থের রূপান্তর ও চমৎকার জনক^{১১}। দ্বিধ বহুত্বাদি শব্দ শব্দমাত্র, ঐ সকলের অর্থ আকাশ কুমুদের তুলা। জগতীয ঘটপটাদি বস্তু সকল চিত্তের রূপান্তর সত্য, পরন্তু এ সপের নাশ বা পরিবর্তন রহিয়াছে, সেজন্তু এ সকল প্রকৃত চিৎ নহে^{১২}। এই যে নশ্বরের নাশ ও উৎপন্নের উৎপত্তি বর্ণন করি তেছি, ইহার উপলব্ধক কে? অর্থাৎ ইহার জ্ঞাতা কে? বলিতে বা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, চিৎ ই জ্ঞাতা। এখন ভাবিয়া দেখ, যখন নাশ কালেও চিত্তের অস্তিত্ব তখন নাশ শব্দ শব্দমাত্র, উহার অর্থ ধূ-পুষ্প সদৃশ। কেননা, জড়ের দ্বারা জড়ের নাশ অসম্ভব। অতিপ্রায় এই যে, চিৎ-ই নিত্য বিদ্যমান, তদ্বিজ্ঞেয় জগৎ মিথ্যা। মিথ্যার আবার উৎপত্তি বিনাশ কি^{১৩}? আমার জগতের নিত্য উৎপত্তি ও নিত্য বিনাশ শব্দের দ্বারা স্বীকার করিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু ইহার চিহ্নপতা স্বীকার করিতে বা জানিতে কষ্ট হয়। যাহাই হউক, ফলিতাথে ইহা অর্থাৎ এই সকল দৃশ্য কেবলমাত্র চিত্তের মহিমা, অস্তি কিছু নহে^{১৪}। হে মহীপাল! কেবলমাত্র এক চিৎ পদার্থ আছে, অর্থাৎ অদ্বৈতই সত্য, দ্বৈত মিথ্যা। এই যে অহংজ্ঞান, এই অহংজ্ঞানকেই তুমি চিত্ত বলিয়া জানিবে। অহং ভাবই চিত্তের রূপ, অহন্তাবের মিথ্যার চিত্তেরও মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয়। যাহার বাসনা নাই, মন শাস্ত হইয়াছে, যে, আকাশের ত্রায় মৌনৌ, সে সন্দেহ বিদেহ সকল কালেই নিশ্চল ও নিষ্কিঞ্চব। দ্বৈত পদার্থ নাই, এই বোধ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে সে তখন চিত্ত ও তদন্তর্গত অহং এই দুয়ের অতীত হয়। চিত্তের অধিকার বা সামর্থ্য বা বিষয় না থাকায় চিত্তাও বিনিবৃত্ত হয়^{১৫}।

অন্ত এব, নির্দোষ, কার্যাকারণাদিশা পরিবর্তিত, শাস্ত, অনেকরূপী
হইলেও এক আদ্যন্তরহিত সেই ব্রহ্মই আছেন এবং সমুদায় জগৎ
তাহাই^{১১}।

সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

—(১)•(১)—

শিখিন্দ্র বলিলেন, যে যুক্তির দ্বারা আপনি চিন্তের সত্তা বা
অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিলেন, তাহা পুনরায় সর্বিস্তর কীর্তন করুন^১।

কুণ্ড বলিলেন, হে মহাবাহু! চিত্ত বলিয়া কোন পদার্থ নাই, তবে
কদাচিত্বে যে অস্তিত্ব হয় তাহা ব্রহ্ম স্বরূপ এবং অবায়ব^২। যখন সমস্ত
চিত্তাদি লগৎ অজ্ঞানাত্মক, তখন জ্ঞানের উদয় হইলে অজ্ঞানাত্মক জগৎ
তের সত্তা উপলব্ধি হইতে পারে না। অজ্ঞানের উদয় হইলে অহং ত্বং
তৎ ইত্যাদি কাল্পনিক পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে
জ্ঞানের উদয় হইলে অহং ত্বং তৎ ইত্যাদি কল্পনা হইতে পারে না^৩।
কিঞ্চনাদিত অর্থাৎ মায়াপ্রসূত এই জগতের সত্তা নাই, একমাত্র নিরা-
কার পরব্রহ্মই সং রূপে চিরকাল বিরাজিত আছেন। এইরূপ জ্ঞান
কিঞ্চপে সম্ভব হইতে পারে^৪। মহাপ্রলয়ের অবসানে সৃষ্টি, অথবা
সৃষ্টির পূর্বে মহাপ্রলয়। এ কল্পনাও অজ্ঞানীর কল্পনা। ফলতঃ বজ্রপ
মহাপ্রলয়ে জগৎ ছিল না, তদ্রূপ পবেও নাই। এই তব বুঝাইবার
জন্তই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি শব্দের নির্দেশ করিতেছি^৫। আত্মা-
কারাদীর উপাদান কারণের অভাব বশতঃ এবং অশেষ ভাব পদার্থের
অকারণত্ব হেতু ও অজ্ঞান কর্তৃক পরিচালিত হইয়া জগতের সত্তা উপ-
লব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞান ভাব তিরোহিত হইলে জগতের সত্তা
উপলব্ধি হয় না। তবে যদি কখনও ঐরূপ জ্ঞানের উদয় হয় তবে
তাহা ব্রহ্মত্ব (ব্রহ্মভিন্ন) বলিয়া জানিবেন^৬। যাহার আত্মা বা
উপাদি নাই, যিনি অকর্তৃক অবস্থায় নির্লিপ্ত ভাবে সত্তত বিরাজমান^৭,

তিনি যে এই জগতের মূল ইহা অসং জ্ঞান। অমুপপত্তি হেতু আত্মগত উপলব্ধি হয় না।^১ সোপাধি অনিরাকার আত্মবান্ ঈশ্বর জগদাদি বিনির্মাণ করেন ইহা ইতিহাসাদির মত।^২ ঐ প্রকার জ্ঞানের উদয় হইলে চিত্তের সত্তা বর্তমান থাকে না। হে মহারাজ! জগদাদির যখন সত্তা নাই, তখন তদুৎপত্তি চিত্ত কিরূপে সত্তাবান্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।^৩ বাসনাবিষ্ট চিত্ত চিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে, স্মৃত্যং বাসনাধীন জগৎও অসং। অসং পদার্থাত্মক চিত্তের সত্তা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে।^৪ ব্রহ্মই আপনাতে আপনার দ্বারা এই জগত্তাব রচনা করিয়াছেন ও কবিত্তেছেন। তাই সেই রচনাব অর্থাৎ কল্পনার অপর এক নাম চিত্ত। অতএব, এই সকল দৃশ্য বস্তুতঃ উৎপন্ন নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, কারণের অভাব বশতঃ কোন কিছু উৎপন্ন হয় নাই। সে কথা চিত্ত শব্দেরও বিষয় অর্থাৎ চিত্তও সত্তাতঃ উৎপন্ন নহে। জগতের মূল চিদাকাশ, যাহা পরমাশ্রয় উক্ত হয়, সর্বত্র তাহারই বিকাশ, চিত্তও তাহার বিকাশ, সেজন্ম চিত্ত বাতীত চিত্তের অনন্তিতা।^৫ এই দৃষ্ট জগৎ বাসনাধীন, আমাদিগের উৎপত্তিও বাসনাধীন। কারণের অভাব হইলেই মন নির্বাসন হইয়া থাকে। অথচ যেমন অলৌকিক, সেইরূপ, অহং ত্বং এই জগৎ ইত্যাদিও বাস্তবিক নহে।^৬ যখন বাসনা বিরহিত হইয়া থাকে, তখন বাসনাধীন জগতেরও উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয় না। অতএব, বাসনাশূন্য চিত্তেরই না কিরূপে সত্তা উপলব্ধি হইতে পারে।^৭ বাহ্যাদিগের জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, তাহারাই এই ভ্রমাত্মক জগৎ অবলোকন করিয়া থাকে। প্রথমে নিরাকার এবং অসং চিত্তের উদ্ভব হইয়া থাকে।^৮ কারণাভাব বশতঃ সৃষ্টাদির প্রকৃত উদ্ভব হইতে পারে না। যদি জন্ম জনক ভাব না থাকে, তবে জগৎ নিত্য এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে দৃশ্য বস্তু সকল উৎপত্তিধ্বংসাদি ক্রিয়া রহিত, ইহা কেবল জ্ঞানভেদ মাত্র।^৯ অনাদি অজ্ঞাত স্থলাদি ও সাকারাদি ভাব, এ সমস্ত কেবল মাত্র অমুভব বিশেষ।^{১০} মহাপ্রলয় প্রভৃতি, লোকতত্ত্ব, শাস্ত্র ও অমুভব দ্বারা নাই বলিয়া প্রতিপাদন করা উচিত।^{১১} লৌকিক ব্যবস্থা, শাস্ত্রীয় উপদেশ, বেদার্থ, এ সকলের দ্বারা ঐ সকল (মহাপ্রলয়াদি) বিদিত হইলেও প্রাপ্তকারণাভাব যুক্তিতে ঐ সকলের পারমার্থিকতা নাই বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে।^{১২} শাস্ত্র প্রমাণ

নহে, বেদ অপ্রমাণ, এ কথা যাহারা বলে, তাহারা অসৎ, অতিমূঢ়, সাধু সজ্জনগণ তাহাদের সংশ্রব করেন না^{১০}। যদিও শ্রুতি ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়াছেন, তথাপি, তাহার তাৎপর্য বা অভিপ্রায়, জগতের ব্রহ্মাভিন্নতা পক্ষেই পর্যাবসিত। সুতরাং তাহা নিরাকার ব্রহ্মের সাকার কারণতা পক্ষ নিরাকরণ করিতে সমর্থ^{১১}। হে মনে! এইরূপ এইরূপ আলোচনার পর নিশ্চয় হয় যে, জগৎ নাই, ইহার কোন কার্য-কারিতাও নাই। সমস্তই ভ্রমপ্রপঞ্চ^{১২}। তাই বলিতেছি, এ সমস্তই পূর্বাগত উভয় কাণ্ডেই নিরাস্য^{১৩}। ব্রহ্মই সর্বরূপী, এবং ব্রহ্মই সৃষ্টি প্রণয়াদি রূপে বিরাজমান^{১৪}। ব্রহ্ম আপনিই আপনার জগৎরূপ শরীর দেখেন, আবার সে দর্শন ত্যাগ করিয়া স্ব স্বরূপে স্থিত হন^{১৫}। শাস্ত্র শ্রবণ ও তাহার মননাদি জনিত আত্মবৎশের প্রতীতি দৃঢ় হইলে ইহা তাহা জগৎ ইত্যাদি ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়। চিত্ত ও চিত্তের গোচরীভূত দ্বৈতত্বের ত্যক্ত করণাও অন্তর্হিত হয়^{১৬}।

যে কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ, সমস্তই নিরালম্ব বা নিরাধার, অর্থাৎ মিথ্যা বুদ্ধির মহিমা ব্যতীত অগ্র কিছু নহে। নানা অনানা, এক ও বহু, এ সকল ব্যবহারও নিরালম্ব। অতএব, যাহা থাকে থাকুক, তুমি কাণ্ডের ছায় মোন থাক^{১৭}।

অষ্টমবর্ত্তিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবমবর্ত্তিতম সর্গ।

—(০*০)—

মহাত্মা শিখিধ্বজ বলিতে লাগিলেন, হে মূনিবর! আপনার অসীম করুণা শুনে আমার মোহজাল অপমৃত হইরাছে। আমি এক্ষণে বিমল বুদ্ধি ও পূর্বস্মৃতি লাভ করিলাম, আমার সংশয় সর্বতোভাবে তিরোহিত হইরাছে, আমি এক্ষণে আত্মদর্শন লাভ করিলাম^১। দ্বন্দ্বের অর্গব সদৃশ মায়া সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়ায় আমার চিরন্তনীন জ্ঞের পদার্থের

জ্ঞান লাভ হইল। আমি এক্ষণে চিরশাস্তি লাভ করিলাম, এবং আমি অমৃত্যুর অরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া নিরাময় হইলাম*। আমি ভবসাগরে বহুদিবস অপ্রবুদ্ধাবস্থায় ভ্রামিজালে বিজড়িত ছিলাম, এক্ষণে আমি অমুক্ত হইয়া অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হইলাম*। হে মুনিবর! এক্ষণে আমার অহং জ্ঞান তিরোহিত হইয়া পরম ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে*।

কুন্ত বলিলেন, প্রশান্ত অর্ণবোদরে আবর্ত যেন উদ্ভূত হইয়া আবার তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে, সেইরূপ, এই সংসার সমুদ্রে জীবও পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া আবার তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে*। ইহা ব্রহ্মরূপ চিরন্তন শব্দজ্ঞানাত্মক আকাশের যেন সত্তা উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ, এই আমি ও এই জগৎ ইহারও আভাস প্রতীত হইয়া থাকে*। ইহা আদ্যন্ত রহিত, মায়া প্রভাবে চিত্ত চমৎকারের জায় কদাচিত্ উদ্ভব হইয়া থাকে*। সূর্যাদি যেন কটকাদিতে পরিণত হইয়া থাকে, সেইরূপ, জগৎও মায়ার দ্বারা জীবাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অতএব, সূর্য যেন কটকাদি হইতে পৃথক নহে, তদ্রূপ, জগৎও ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে*। যেন স্রষ্টা সঙ্কল্প দ্বারা উদ্ভূত সূতরাং সঙ্কল্পময়, তদ্রূপ, তদন্তর্গত জীবও সঙ্কল্পময় এবং বন্ধ মোক্ষও সঙ্কল্পের অধীন*। হে মহারাজ! অহং বুদ্ধি হইলে বন্ধন দশা প্রাপ্ত, এবং মোক্ষ বুদ্ধি হইলে অর্থাৎ অহং বুদ্ধির অভাব হইলে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে*। যে সাক্ষিচৈতন্য বন্ধ, মোক্ষ ও সঙ্কল্প প্রভৃতিকে জানিতেছে, প্রকাশ বা প্রণা প্রাপ্ত করিতেছে, সেই কেবল অমৃত্যুরূপ চৈতন্যই ব্রহ্ম, এবং তাহাই তৎ ও সং প্রতিতি শব্দের বোধ*। আমি আমি নহি, এতরূপ জ্ঞানের নাম সিদ্ধি ও আমি অমুক্ত, এতদাকার জ্ঞান আপদ অর্থাৎ বন্ধন। অতএব, আমি আমি নহি, পরন্তু ব্রহ্ম, এইরূপ বিমুক্ত বোধে স্থিত হও*। সঙ্কল্প ত্যাগ হইলেই কেবল ও বিমুক্ত বোধের উদয় হয়, সূতরাং সঙ্কল্প ত্যাগই সিদ্ধি লাভের উপায়। সঙ্কল্প পদার্থ অসৎ অর্থাৎ একটা মিথ্যা কল্পনা মাত্র, সেজন্য উহার ক্ষয় হইয়া থাকে*। ব্রহ্ম তর্কাদির অতীত, সেজন্য তিনি কোনও কিছুই প্রকৃত কারণ নহেন। অপিচ, ব্রহ্ম ব্যতীত অণু কিছু নাই। সূতরাং বুঝা উচিত যে অহং জ্ঞানেরও কারণ নাই। ব্রহ্মাতীত পদার্থ নাই, এ ভাব সিদ্ধ হইলে তখন আর এ সকলের

জ্ঞান জন্মে না। অহং জ্ঞানের কোন বাস্তব কারণ না থাকায় বুদ্ধিতে
হইবে যে উহার বাস্তব জন্মও নাই^{১০১}। যদি অহং ভাব না থাকে
তাহা হইলে সংসার কি তাহা বুদ্ধিয়া দেখ। অর্থাৎ সংসারও থাকে
না এবং সংসারের অভাবে পরমাঙ্গাই অবশেষিত হয়^{১০২}। যে কিছু
অবভাস, সমস্তই সেই পরমাঙ্গায়। অচল যেমন কেবল শিলাকীর্ণ, সেই-
রূপ, এই নিখিল পদার্থও পরব্রহ্মে সমাকীর্ণ। অর্থাৎ তাহাতেই উদ্ভূত
সুতরাং পরব্রহ্ম হইতে কিছুই ভিন্ন নহে, এইরূপ জ্ঞান করিয়া তদাঙ্গতা
লাভ করুন^{১০৩}। সঙ্কল্প নষ্ট হইলে সঙ্কলিত নগবের যেরূপ অবস্থা
হয়, জগতের সেইরূপ অবস্থা অর্থাৎ অসম্পন্নতা জানিবেন^{১০৪}। জগৎ
শব্দের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যিনি জগৎ পরিদর্শন করেন, তিনি এই
জগৎকে ছায়া পুরুষের সদৃশ বলিয়া অবগত হন^{১০৫}। যিনি জ্ঞানে পার-
দর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই নির্বাণ পদ লাভ করিয়াছেন পণ্ডি-
তেরা এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন^{১০৬}। সুবর্ণ যেরূপ কটকাদি হইতে
বিভিন্ন নহে, স্পন্দহীন বায়ু যেরূপ, জগৎ ও ব্রহ্মের স্বরূপও সেই-
রূপ^{১০৭}। রূপ দর্শন ও মনের অবধারণা সমস্তই ব্রহ্মে প্রতিভাত হইয়া
থাকে। যেমন উষ্ণি শব্দের অর্থ রহিত হইলে বহু জল ভিন্ন অগ্নি
পদার্থের প্রতীতি জন্মে না, তদ্রূপ, সৃষ্টি পদার্থের অর্থ রহিত হইলে
ব্রহ্ম ভিন্ন অগ্নি কিছুই অনুভব গোচর হয় না^{১০৮}। সৃষ্টিও ব্রহ্ম।
সৃষ্টির, দ্রষ্টাও ব্রহ্ম। সুতরাং সৃষ্টিশব্দও ব্যবহারিক রহিত হইলে ব্রহ্ম
ভিন্ন অগ্নি কিছুই অনুভূত হয় না^{১০৯}। ব্রহ্ম শব্দের অর্থের দ্বারা সৃষ্টি
ও সৃষ্টি শব্দের অর্থ সম্পত্তির দ্বারা ব্রহ্মই প্রতীত হয়^{১১০}। সৃষ্টি শব্দ
কেন, সমস্ত শব্দের ভাবনা অর্থাৎ অর্থ বিচার দ্বারা কেবল মায়া
চিৎস্বরূপ পরম ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা নিশ্চয় হয়। সমাক্ত
জ্ঞান জন্মিলে বেদ্য ও বেদন এই দুি ভাবই বিনিবৃত্ত হয়, তখন
এক ব্রহ্ম ভিন্ন অগ্নি কিছুই অস্তিত্ব থাকে না^{১১১}।

যাহাতে নানা জ্ঞান উপশান্ত, তাদৃশ এক ব্রহ্মই আছে। তাহা
জপ্তিরূপ ও প্রাপ্তরের ত্রায় অন্তর্বিহীন একরূপ^{১১২}।

নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

শততম সর্গ ।

—()—

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মহাবুদ্ধে ! কারণ বা উপাদান যাহার যেক্রপ তাহার কার্য্যও সেইরূপ সংসাধিত হইয়া থাকে ।

কুণ্ড বলিলেন, যেখানে কারণ বিদ্যমান থাকে, কার্য্যও সেই স্থানে হইয়া থাকে। যে স্থানে কারণতা নাই, কার্য্যও সে স্থানে হইতে পারে না^১। এখানে অর্থাৎ তত্ত্ব বিচারণায় কোনও কারণ নাই সুতরাং কার্য্যও নাই^২। কারণাদীন যে কার্য্য হইয়া থাকে তাহাই কারণ-বিশিষ্ট। যাহার উৎপত্তি হইতে পারে না তাহার সাদৃশ্য কোথায়^৩। যাহার বীজ নাই তাহার উৎপত্তিও সম্ভবে না। যাহা তর্কের দ্বারা অসম্ভব হয় না, যাহার সংজ্ঞা নাই, তাহার বীজ কিরূপে সম্ভবে^৪। যিনি কৰ্ত্তা ও কারণ উভয়ের অতীত, সেই শিব অর্থাৎ পূর্ণ মঙ্গল বস্তু কিরূপে সাকারণ হইতে পারে? অতএব, জগৎ এই শব্দের অর্থ সেই জ্ঞাপ্তি ব্যতীত অজ্ঞ কিছু নহে^৫। ব্রহ্মই তোমার স্বরূপ, এইরূপ বা এই উপদেশ তুমি গ্রহণ ও ধারণ কর। সম্যক্ জ্ঞান রহিত অর্থাৎ অতৎসু যাহা বা যে বিষয় দেখে, জগৎ তাহাদের নিকট সেই বিষয়েই পবিব্যাপ্ত^৬। প্রমাণেও পাওয়া যায়, কেবল মাত্র এক বিশুদ্ধ চিৎ সজ্জয় ও অমর বস্তু আছে। এই জগৎ তাঁহারই বপু অর্থাৎ অঙ্কদশায় বহির্দৃশ্য^৭। হে রাজন্! চিত্তের যে অত্যাধা ভাব, তাহাই তাহার নাশ, ইহা পণ্ডিতগণের অনুভব ও উক্তি^৮। চিত্ত নাশসভাব বিশিষ্ট ও নাশায়ক অর্থাৎ কল্পনা সকল ক্ষণে ক্ষণে মনোমধ্যে উদ্ভিত ও অন্তর্মিত হইয়া থাকে সুতরাং মানিতে হয় যে চিত্তেরও ক্ষণে ক্ষণে ধ্বংস হইয়া থাকে। যাহার প্রতিক্রমেই ধ্বংস হইয়া থাকে তাহাকেই চিত্ত বলিয়া থাকে^৯। সঙ্কল্প সকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই নষ্ট হইয়া যায়। উদারাত্মা ব্যক্তি কর্তৃক সঙ্কল্প ব্যতিরেকে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইতে পারে না^{১০}। যদি নাম মাত্রের দ্বারা বিশ্বের স্থিতিস্থ অঙ্গীকার করা

যায়, তবে নামার্থের দ্বারা তাহার স্থিতিও কেন না অদৌকৃত হইবে
 ১০? যিনি হস্তোত্তোলন পূর্বক আমি শূদ্র বলিয়া থাকেন, তিনি
 বিপ্র হইলেও কিরূপে তাহাতে বিপ্রত্ব থাকিতে পারে? ১১? যিনি
 আমি মৃত হইয়াছি বলিয়া স্থিত হন, জীবিত থাকিতে তাহাতে মৃত্যুর
 আরোপ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ১২? অলাভ চক্রের তুল্য অথবা
 মৃগতৃষ্ণিকায় জলভ্রমের ত্রায়, অথবা প্রতিবিম্বিত অবস্থায় দ্বিচন্দ্রের ত্রায়,
 কিম্বা বালকের বেতাল ভীতির ত্রায় যাহা ভ্রমাকৃতি বলিয়া স্থিবিীকৃত
 হয়, তাহাকে কি বলিয়া সত্য বলিয়া অমুমান করিব? ১৩? চিত্ত অজ্ঞান
 ও ভ্রান্তিসূক্ত বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে? ১৪? চিত্ত ও অজ্ঞান
 একই বস্তু, তাহা অসং স্বরূপ হইলেও সং স্বরূপের ত্রায় গভীরমান
 হয়। সম্যক্ জ্ঞানই জ্ঞান, তদ্বিপর্যায় অজ্ঞান? ১৫? হে সাধো! যেমন
 ইহা মরীচিকা, এই সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে ইহা জল এই অসম্যক্ জ্ঞান
 বিনষ্ট হয়, সেইরূপ, ইহা জগৎ এই অসম্যক্ জ্ঞানও ইহা ব্রহ্ম এই
 সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে বিনষ্ট হইয়া যায়? ১৬? চিত্ত নাই, যাহাকে
 চিত্ত বলিয়া জানিতেছি, তাহা চিত্র নহে, এই সম্যক্ জ্ঞান চিত্তের
 মূল পর্যাস্ত বিনষ্ট করে। যেমন রজ্জু এই জ্ঞান সর্প জ্ঞানের নাশক,
 সেইরূপ, ব্রহ্ম জ্ঞানও চিত্ত জ্ঞানের বাধক। কেবল চিত্তজ্ঞানের নাশক
 বা বাধক নহে, সম্যক্ জ্ঞান সমস্ত ভ্রমসম্বৃত বিষয়ের বাধক অর্থাৎ
 নাশক? ১৭? অতএব, চিত্ত নাই, অহঙ্কারাদিও নাই, সমস্তই ভ্রম,
 ভ্রমের বেশে সঙ্কল ও চিত্তাদি কল্পিত হইয়াছে। তাই পণ্ডিতগণ
 বলেন, প্রবুদ্ধ হইলে সঙ্কলাদি পরিত্যাগ, তৎসহ চিত্তকল্পিত সমস্ত
 বস্তুর পরিত্যাগ সিদ্ধ হয়? ১৮? সঙ্কলস্থষ্টে পদার্থ অসঙ্কল দ্বারা
 তিরোহিত হয়, ইহা বায়ু ও অগ্নি শিখার দৃষ্টান্তে বুঝা যাইতে পারে
 (স্পন্দ ধর্মের অভাবে বায়ুর বায়ুত্ব তিরোহিত ও জলন ধর্মের অভাবে
 বহ্নির বহ্নিত্ব তিরোহিত হয়)? ১৯? সমুদ্র যেমন কেবল বারিময়, পদা-
 ৩. র্থান্তর নহে, সেইরূপ, জগৎও নিবিড় আয়তন, অথচ কিছু নহে? ২০?
 আমি, তুমি, আমার ও দৃষ্ট, চিত্ত বা মন, অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়, এ সমস্তই
 সেই নির্মল স্রাব্য? ২১? আত্মাই ঘটপটাদির আকারে অবভাসিত হই-
 তেছে। আমি তুমি চিত্ত, এ সকল কল্পনা মাত্র? ২২? জগৎভ্রমের কোনও
 কিছু জন্মে না, মরেও না। এ সকল চিত্ত-শক্তির উদ্ভাস অর্থাৎ

কাল্পনিক অবস্থা। সেই চিৎ-শক্তিই সং ও অসং রূপে ভাসমান^{০০}। সমস্তই আত্মা বা পরব্রহ্ম। ব্রহ্মই দ্বিত্ব ও একত্ব প্রকারে রাজমান। তাঁহাতে ভ্রমও সত্যতঃ নাই, অসত্ত্বমও সত্যতঃ নাই^{০১}। হে মহাবুদ্ধে! তুমি ইন্দ্রিয়াদির আকারে অনুভূত হইতেছ। আকাশ যেমন দগ্ধ হয় না, সেইরূপ তুমিও দগ্ধ হও না^{০২}। বিনাশ ও বৃদ্ধি তোমার নহে। তুমি কেবল ও নির্মল আকাশের সদৃশ^{০৩}। ইচ্ছা শক্তি ও অনিচ্ছা শক্তি ও অগ্রাগ্র শক্তি তোমারই স্বরূপ সন্নিবিষ্ট। চন্দ্র অংশু অর্থাৎ কিরণ বাতীত পদার্থান্তর নহে^{০৪}। যাহা আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহা অজ, অজর, অমল, অনাদি, অনন্ত, সংস্বরূপ, সদা একরূপ ও বিকারাদি ধর্ম রহিত^{০৫}।

শততম সর্গ সমাপ্ত।

একশততম সর্গ।

—(১)÷(১)—

মহাত্মা বাশিষ্ঠ বলিলেন, কুন্তুর অমৃতনিসান্দী অকৃত্রিম বচন শ্রবণ করিয়া মহারাজা শিখিধ্বজ চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়া পূর্কভাব পরিত্যাগ পূর্কক নব ভাব প্রাপ্ত হইলেন^১। শিলাতলে উপবেশন পূর্কক স্তিমিতলোচন ও সংযত চিত্ত হইয়া নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন^২। অনন্তর কুন্তরূপিণী চূড়াল মুহূর্ত্তমাত্র জ্ঞানসম্পন্ন রাজাকে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন^৩।

কুন্ত বলিলেন, শুদ্ধ নির্মল এই পথে নির্বিকল্প ব্যক্তির জ্ঞান আপনি বিশ্রান্ত হইতেছেন^৪। কখন অন্তর্কোষ প্রাপ্ত হইতেছেন, কখনও বা ব্রাহ্মজ্ঞানও প্রাপ্ত হইতেছেন। কখনও বা জ্ঞেয় পদার্থ নিরূপণ পূর্কক দ্রষ্টব্য পদার্থ পরিদর্শন করিতেছেন^৫।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহ বশতঃ আমি উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়া সকলের উর্দ্ধে অবস্থান করিতেছি^৬। আমি

মহানুভব সাধু ব্যক্তিগণের বেদ্য বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছি। অপূর্ব অমৃত সার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে মহামৃত শত শত জন্মে লাভ করিতে পারিলাম না, তাহাও অন্য আপনার সমাগম বশতঃ লাভ করিলাম^{১৮}। কিন্তু হে কমললোচন! ইতিপূর্বে আমি কি নিমিত্ত আত্মপদ লাভ করিতে পারি নাই তাহা আমাকে বলুন^{১৯}?

কুস্ত বলিতে লাগিলেন, ভোগ বাসনা তিরোহিত না হইলে, মন শান্তি প্রাপ্ত না হইলে, শুভাশুভ কর্ম পাক প্রাপ্ত না হইলে, আত্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ সকল হইলে চিত্ত যখন বিশ্রাম করিতে থাকে তখন গুরুর (উপদেষ্টা গুরুর) উপদেশ নিচয় কার্য্যকারী হয়। শুভ বস্ত্রে কুস্তম রঞ্জের রঞ্জন জন্মে, মলিন বস্ত্রে নহে^{২০ ২১}। শরীরী মাএরই অসখ্য কষায় অর্থাৎ অশুভ সংস্কার থাকে, সে সকল পাক প্রাপ্ত না হইলে তত্ত্ববোধ জন্মে না। ব্রহ্মকাল পরে তোমার কষায় অর্থাৎ অশুভ, বাসনাদি পাক প্রাপ্ত হইয়াছে। হে সাধো! যেমন বৃক্ষের ফল পরিপক হইলে বৃক্ষ হইতে চ্যুত হইয়া যায়, তেমনি, দেহীদিগের কষায় গণ্ড পক হইলে শরীর হইতে নিক্ষেপ্ত হয়^{২২ ২৩}। অন্য আপনি আমাকর্তৃক প্রবুদ্ধ হইলেন। হে মতিমন্! আপনার অজ্ঞানরাশি অদাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে^{২৪ ২৫}। আপনি অন্য জ্ঞানার্জন করিয়াছেন, আপনি অদাই উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন এবং অদাই প্রবুদ্ধ হইলেন^{২৬}। আপনার শুভাশুভ সমুদায় কর্মেরই অন্য সংক্ষয় হইল। সাধুজ্ঞ সংসর্গে অন্য আপনার বাসনা বিদূরিত হইল^{২৭}। হে নরপতে! দিবসের পূর্বা-
দ্ধের গ্রায় যতক্ষণ অজ্ঞান তিরোহিত না হয়, ততক্ষণ “অহং” “মম” ইত্যাকার অভিমানও দূরীকৃত হয় না^{২৮}। এক্ষণে আমার বাক্যশ্রুত্যায়ে আপনার বোধোদয় হইয়াছে। হে ভূপতে! আত্মাভিমান নষ্ট হওয়াতে আপনি বিশেষ প্রকারে প্রতিবুদ্ধ হইয়াছেন^{২৯}। যতক্ষণ হৃদয়ে মনের সত্তা থাকে, ততক্ষণ অজ্ঞানও অবস্থান করে। চিত্তে চিত্তের অভিমান ভাগ পরিত্যক্ত হইলে জ্ঞানের অভ্যুদয় হয়^{৩০}। চিত্তের অজ্ঞানতা নিব-
ন্ধন দ্বিত্ব ও একত্বাদি জ্ঞান হয়, একত্ব দ্বিত্বের যখন তিরোধান হয়, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি না থাকে, তখনই পরমা গতি লাভ করিতে পারা যায়^{৩১}। হে নরপতে! আপনি প্রবুদ্ধ হইয়াছেন, বিমুক্ত হইয়াছেন, আপনি অভিমান পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনি সদস্য সমস্ত পরিত্যাগ

করিয়াছেন এবং সং পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন^{১৭}। আপনি বীতশোক, নিরাভিমান এবং নিঃসঙ্গ হইয়া আত্মবান্ হইয়াছেন। আপনি মহা-প্রভাব সম্পন্ন নির্মল ও মৌনী মুনিভূলা হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন^{১৮}।

শিখিন্দ্রজ বলিলেন, হে ভগবন্! মূৰ্খ প্রাণীগণের চিত্তই এইরূপ হইয়া থাকে। হে পভো! প্রবুদ্ধ ব্যক্তির চিত্ত কখনও এরূপ হয় না^{১৯}। যাহারা জীবমুক্ত তাঁহারা কিরূপে বিহার করেন তাহা বলুন। যাহাদের কোনরূপ বাসনা নাই আপনাদের মত মহামুক্তার তাঁহারা কি করিয়া থাকেন^{২০}। আপনি আমাকে বিস্তার পূর্বক সে সকল বলুন। আপনি আমার সম্বন্ধে অণ্ডীভ প্রায়তম, এইরূপ অশুভব করিতেছি। আমার অপরাধ গ্রহণ করবেন না^{২১}।

কুণ্ড বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি যাহা বলিতেছেন সে সকলই সত্য তাহার অগ্রণা নাই। অজ্ঞ ব্যক্তিগণের তায় জীবমুক্ত ব্যক্তির চিত্তের প্রেরণ নাই^{২২}। পুনর্ব্বার জন্ম যোগ্য বাসনা জীবমুক্ত ভগবন্ত ব্যক্তিগণের নাই, যে বাসনার দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জীবমুক্ত ব্যক্তিগণ সে কৰ্ম্ম পরিগ্রহ করেন না, এইজন্ত তাঁহারা আর ভব যন্ত্রণা ভোগ করিতে জন্ম গ্রহণ করেন না। জীবমুক্ত মহাত্মগণ সকল অবত্যাগেই সংযমী হইয়া থাকেন, তাঁহারা আসক্তি শূন্য হইয়া পরিত্রমণ করেন^{২৩}। চিত্ত যখন মোহ প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তখনই চিত্ত শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং প্রবুদ্ধ হইলে উহা সত্ত্ব শব্দের বাচ্য হইয়া থাকে। অপবুদ্ধ চিত্তস্থ আত্মী সমুদায় দূরীভূত হইয়া থাকে^{২৪}। চিত্তই পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু সত্ত্ব পুনরায় উৎপন্ন হয় না। হে ভূপতে! অপবুদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, প্রবুদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন প্রাপ্ত হন না^{২৫}। এক্ষণে আপনি সত্যবান্ হইয়াছেন, মহান্ ও ত্যাগী হইয়াছেন, এবং সৰ্ব্ব-প্রকারেই চিত্ত পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন^{২৬}। হে রাজন্! অন্য আপনি সমস্ত বাসনা হইতে বিরত হইয়াছেন। আকাশ যেমন নির্মল, সেইরূপ, আপনিও সুনির্মল হইয়া অবস্থান করিতেছেন^{২৭}। আপনি অত্যর্থ শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সিদ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত সংস্থান প্রাপ্ত হইলেন। আপনা কর্তৃক যখন সমস্তই পরিত্যক্ত হইল, তখন আপ-নিই ত্যাদী^{২৮}। হে সাধো! সৰ্গ 'অশবর্ণ' ও বিত্ত (ধনাদি) এ সকল

তপস্তার ফল, দানের ফল নহে। যাহারা চিত্ত পরিহার পূর্বক সংযত হইয়া থাকে তপত্বাদি তাহাদের পক্ষে অধিক ফল নহে^{৩৩}। সমস্ত কদাচিত্ নাশ প্রাপ্ত হয় না ও ভাবাভাবাদির দ্বারা পরিবেদন প্রাপ্ত হয় না^{৩৪}। হে মানদ! দৃষ্ট পদার্থের সংস্থান সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। ক্রিয়া সমূহ নিষ্কির দ্বারা শুভ হইয়া থাকে^{৩৫}। যিনি সুবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি কি পিতৃগণ পরিভ্যাগ করিয়া থাকেন? (সুবর্ণ = তত্ত্বজ্ঞান। ক্রিয়াসিদ্ধি = পিতৃগণ। জ্ঞানীরাও নিরভিমাণে ক্রিয়াসিদ্ধি গ্রহণ করেন)। চূড়ামা সংসর্গেও অনায়াসে আপনার জ্ঞাততা সম্পন্ন হইতে পারে^{৩৬}। তবে আপনি কি নিমিত্ত অনর্থক তপোধর্ম্যে আত্মাকে বিনিযুক্ত করিয়াছেন। আগ্রহাদির বিকল্প কুকর্ম্মী ব্যক্তিই করিয়া থাকে^{৩৭}। হে স্মৃতে! তপোধর্ম্যেব আদ্য ভাগ আচরণাবস্থা, অষ্টভাগ ফলক্ষমাবস্থা, মধ্য প্রদেশ স্বর্গাদি ভোগাবস্থা। তবে আপনি কি নিমিত্ত তপোধর্ম্যের অনুষ্ঠান করিয়া বন্ধ দশায় রহিয়াছেন? চিত্তরূপ আকাশে সমস্ত ভাবই উদ্ভিত হইয়া থাকে^{৩৮}। তাহাতেই সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ত্র্যম্বকং এইরূপ কার্য্য ও সঙ্কর গ্রহণ করেন না^{৩৯}। হে শিথিল! বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্ণতা লাভ কর। হে সখে! যে ইষ্টে প্রার্থনা করিতেছে, তাহাই প্রার্থনা কর^{৪০}। অর্থাৎ আত্মলাভই লাভ, তাহা তোমার সম্পন্ন হইয়াছে, এখন আর তোমার কিছুই প্রার্থিতব্য নাই। যে নারীর প্রণয়াম্পদ পতি আছে সে কি পতাস্তর প্রার্থনা করে? তাহা করে না। সেইরূপ, যাহারা তত্ত্বজ্ঞ তাঁহাদের কোনও কিছু প্রার্থিতব্য নাই। তাহারা জানেন, এ সকল সঙ্কল্পরচিত ও অবশ্যীয়^{৪১}। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবা জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যের প্রার্থনা করেন না। স্বর্গ ও যোক্ষ সমস্তই তাঁহাদের নিকট আত্মা^{৪২}। জগতের অসং অংশ মায়িক, সদংশ আত্মা। তুমি অসং অংশ ত্যাগ কর, নিম্পৃহ হও ও সদংশে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হও^{৪৩}। মনঃকল্লিত পদার্থে আস্থা করিও না। চিত্তকে স্থির রাখিয়া অবস্থান কর। চিত্ত যদি ধাবমান না হয় তাহা হইলে সংসারও থাকে না^{৪৪}। হে মণীনাথ! যে কিছু তপ সমস্তই চিত্তচাপল্য জাত অর্থাৎ বাস্তব নহে। যাহার চিত্ত স্থির, চাপল্য রহিত, সে মর্হা-আনন্দী ও দেহে পুরুষই যোগ রাজ্যের রাজা^{৪৫}। হে তত্ত্বজ্ঞ!

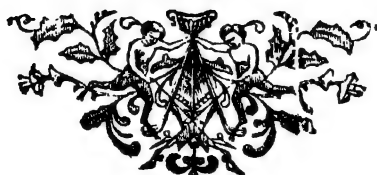
চিহ্নের গতি রুদ্ধ করিয়া, অথবা চাপল্য অচাপল্য সমান বোধ করিয়া, একভাবে স্থিতি কর^{১১}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে বিজ্ঞা! স্পন্দ ও অস্পন্দ এ দুটি বিরুদ্ধ ধর্ম, কিরূপে উহার ঐক্য সিদ্ধ করা যায় তাহা আমাকে শীল বলুন^{১২}।

কুস্ত বলিলেন, এ সমুদায় জগৎ চিং ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেমন জলময় সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরী উঠে, সেইরূপ, চিংসমুদ্রেও বুদ্ধিরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরী জন্মে। অর্থাৎ যেমন জলের স্পন্দন লহরী, তেমনি, বুদ্ধির স্পন্দন চিংপদার্থেরই স্পন্দন বলিয়া গণ্য। বাহার ব্রহ্ম, চিং, লহু, এই সকল নাম, সেই বস্তুকেই মূঢ়েরা জগত্বে দর্শন করে^{১৩, ১৪}। সেই যে মিথ্যা স্পন্দন তাহাই চিত্ত নামের নামী। এবং তাহারই মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ে স্পন্দ অস্পন্দের ঐক্য হয় এবং তাদৃশ সমাক্ষ জ্ঞানে স্পন্দময় সৃষ্টির বিলয় সম্পন্ন হয়। যেমন রজ্জুজ্ঞানে সর্পভ্রান্তি থাকে না, সেইরূপ^{১৫, ১৬}। স্পন্দনই চিত্ত, তাহা ক্ষুদ্র আর অস্পন্দনই মহান্। তাহা বাক্যের বোধ্য নহে^{১৭}। শাস্ত্রালোচনা, সাধুসমাজের সংসর্গ ও নিরন্তর অভ্যাগ, এই সকল হইতে সেই পদ উদয় প্রাপ্ত হয়^{১৮}। যে কিছু প্রকাশ সমস্তই আত্মার বিস্তৃতি। বাহাদের আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহারাই আত্মার ঐ প্রকার স্বরূপ বুদ্ধিগোচর করে। এবং তদ্ব্যতিত বাক্যও তাহাদের অন্তর্ভবে প্রকাশমান্ হয়^{১৯}।

হে সাধো! তুমি এক্ষণে সার প্রাপ্ত হইয়াছ, আত্মপদে স্থিতি করিতেছ এবং শোকশূন্য হইয়াছ। এখন তুমি অনাদি অলক্ষ্য নিজ পদে স্থিতি কর^{২০}।

একশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ ।

—()○()—

কুন্ত বলিলেন, হে মহাপতে শিখিধ্বজ ! যাহা হইতে এই সমস্ত উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়, সে সমস্তের বৃত্তান্ত আপনার গোচর করিয়াছি* । হে মুনির্নায়ক ! এক্ষণে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, এবং বিবেচনা করিয়া, গোচরীভূত পদার্থ সমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারেন* । অমর সত্যের ব্রহ্মলোক হইতে ভগবান্ নারদ মুনি সমাগত হইয়াছেন । আমি এই পূর্ব কালে স্বর্গে গমন করিতেছি* । আপনি যদি কথায় আমার সন্দর্শন না পান তবে কোপপরায়ণ হইবেন না । কাবণ গুরুতর ব্যক্তি সকল উদ্বেজিত হন না* । আপনি সঙ্কর সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিঞ্চিৎ বৃত্তও আপনার প্রার্থিতব্য নাই । আপনি এই স্থানেই অবস্থান করুন ইহাই পবিত্র দৃষ্টি* ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পুষ্পহস্ত শিখিধ্বজ পূজনীয় কুন্তকে প্রণাম পূর্বক বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তিনি তৎকালে অন্তর্দ্বন্দ্বিত করিলেন । যে হেতু সাক্ষী স্ত্রী সকল ভর্তার প্রণীত গ্রহণ করেন না* । স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল জাগ্রৎ অবস্থায় যেমন দেখিতে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ, মহারাজ শিখিধ্বজ সম্মুখে আয় কুন্তকে দেখিতে পাঠিলেন না* । কুন্ত মহিমা অন্তর্হিত হইলে শিখিধ্বজ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন । উক্ত বিস্ময় জনক ব্যাপার চিন্তা করিতে করিতে চিরার্পিতির জ্বালা অবস্থান করিতে লাগিলেন । ভাবিতে লাগিলেন, ভগবানের ব্যাপার অতি আশ্চর্য্য । যেহেতু সমাগত কুন্তকে আমি উপদেশ ব্যপদেশে সাক্ষাতে দেখিয়াও চিনিতে পারিলাম না* । নারদ পুত্র কুন্তই বা কে ? শিখিধ্বজ নামধারী আমিই বা কে ? সমস্তই কালের গতি । পরে তিনি আমিই সেই, এইরূপে প্রতিবোধিত হইলেন* । দেবপুত্র আমাকে যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছেন । আমিও মোহ নিদ্রা হঠাৎ সম্যক্ প্রকারে প্রতিবোধিত হইয়াছি* । এই কর্ম্ম অমুঠের, এই কর্ম্ম

অনন্তর, এই প্রকার মিথ্যা মায়াচক্রে ক্রিয়াজালকূকর্দ্দমে আমি নিমগ্ন
রহিয়াছিলাম^{১২}। এক্ষণে বুঝিতেছি, ইতাই শুদ্ধ শীতল এবং স্বকীয়
পদ। রসাজ্ঞানব্রতায় আমাকে শীতলতা প্রদান করিতেছে^{১৩}। আমি
শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি নির্বাপ প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি আর
তৃণাগ্রও ইচ্ছা করি না, আমি সংশ্লিষ্ট হইয়াছি^{১৪}। নির্বাপের অর্থাৎ
অপবন লাভের আশায় রাজা শিখিধ্বজ শৈলবাসে মৌনাবস্থায় অবস্থিত
রহিলেন^{১৫}। সঙ্করগ্রহিত হইয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় মৌনাবলম্বন পূর্বক
তপায় গিরিশৃঙ্গের ত্রায় অধিনাস করিতে লাগিলেন^{১৬}। মহারাজ
শিখিধ্বজ তপায় চিত্র সংঘমনাদির দ্বারা অচির কাল মধ্যে সুষুপ্তায়
ত্রায় বিচারসাধ্য পদ লাভ করিতে লাগিলেন^{১৭}।

ব্যতিক্রান্ততম সর্গ সমাপ্ত।

ব্যতিক্রান্ততম সর্গ ।

—(১০১)—

বাশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজা শিখিধ্বজ নানাকল্প সমাধি অন্বেষণ
করিয়া কঠপুষ্ঠলিকার ত্রায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে
চূড়াল ও তাদৃশ শিখিধ্বজ রাজার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন^১।

কুন্তপেশধারিণী চূড়াল প্রভৃতি শিখিধ্বজ রাজাকে প্রবেশ দিয়া
অন্তর্হিত হইয়া সহসা আকাশ মণ্ডলে উখিত হইলেন^২। গগনমণ্ডলে
মায়াবচিত্র দেবপ্ৰাকৃতি পরিভাগ করিয়া লোকললামভূতা নয়নমনোরঞ্জন
রমণীমুষ্টি পরিগ্রহ করিলেন^৩। আকাশ মার্গে গমন করিয়া স্বকীয়
অস্ত্রপুরে প্রবেশ করিলেন। এবং পৌবজনের দর্শনীয় হইয়া রাজকায়
সম্পাদন করিতে লাগিলেন^৪। তিন দিবস পরে পুনরায় গগনমণ্ডলে
অধিরোহণ করিয়া কুন্ত, যোগের দ্বারা পুনরায় শিখিধ্বজ বনে প্রবেশ
করিলেন^৫। তিনি সেই বনভূমিতে নিষিকল্প সমাধিস্থ, অতএব, দীর্ঘতর
ভরুবারেব ত্রায় স্তুতির নিজ পতিকৈ সন্দর্শন করিলেন^৬। আমি কি
এক্ষণে এই স্থানেই বিশ্রাম করিব, পুনঃ পুনঃ এই বাক্যের আলোচনা

করিতে লাগিলেন^১। এক্ষণে ইনি কি এত স্থানে দেহ ত্যাগ করিবেন ? অথবা আমি এই স্থানেই প্রবুদ্ধ কবিব^২। অথবা ইনি কিয়ংকাল রাজ্যেই হটুক আর বনবাসেই হটুক অবস্থান করুন, পরে উভয়েই দেহ ত্যাগ করিব^৩। যাহাই হউক, মনীয় উপদেশ অতি বিষম পরিণাম প্রাপ্ত হইবে না অর্থাৎ আমার কণায় প্রবুদ্ধ হইবেন না। যাহা হউক, অভাস্ত যোগ দ্বারা আমি ইহাকে জাগ্রত করিব^৪। চূড়ালী এই প্রকার চিন্তা করিয়া নিজ দাম্পত্য শিশুধ্বজের অগ্রে ও সেই বনভূমিতে ভয়প্রদ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন^৫। পরন্তু শিশুরে শিলা পণ্ডেব ত্রায় রাজা ইহাতে বিচলিত হইলেন না। পুনঃ পুনঃ সেইকণ করিয়াও শাস্ত রাজাকে বিচলিত করিতে পারিলেন না^৬। যখন তিনি রাজাকে পাতিত ও চালিত করিয়াও জাগ্রত করিতে পারিলেন না, তখন, কুন্তরূপিণী চূড়ালী অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন^৭। বিষম সহকারে বলিলেন, ভগবান্ এক্ষণে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এক্ষণে আমি ইহাকে কি উপায় দ্বারা পবোদিত করিব^৮। অথবা এত মহাত্মাকে আমি কি জগৎ প্রতীবোধিত করিব ? বিদেহ অমুভব পাপ হইয়া মণাভিলষিত স্থানে অবস্থান ককন^৯। আমিও এক্ষণে রমণী দেহ পরিত্যাগ পূর্বক ইহাবট সতিত পুনর্জন্ম বিবজ্জিত হইয়া গমন করিব^{১০}। এই বলিয়া নিজ দেহ পরিত্যাগ করিতে উদাত্ত হইয়া পুনরায় মনসিনী চূড়ালী বিবেচনা করিতে লাগিলেন^{১১}। আমি মর্ত্যপতির এত দেহশৃঙ্গি সন্দর্শন করি, দেখি, ইহার অন্যথা কোন পকার অমুভব শক্তি আছে কি না^{১২} ? বক্ষের মূল দোষে অশুদ্ধ কুসুমের ত্রায় হয় ত ইহার চিত্ত-কোষে জ্ঞানোদয় না হইতেও পারে^{১৩}। এই প্রকারে ভয় হইল ইনি অত্যর্থ জীবমুক্তি পাপ হইয়াছেন। আমিও ইহার সতিত গমন করিব^{১৪}। এই প্রকার চিন্তা করিয়া বনবর্ণিনী চূড়ালী মশঙ্কিত ভাবে বলিতে লাগিলেন^{১৫}। মন্ত্রশীল গণের হৃদয় কন্দবে অমুভব কারণ লুক্কায়িত থাকিতেও পারে। এবং উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হইলে তদ্বারা পুনঃ প্রবেশি জন্মিয়া থাকে^{১৬}।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মণ! অত্যন্ত শাস্ত্রভাবাপন্ন হইয়া কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ত্রায় অবস্থান করিয়া ধ্যানশালিগণ কিরূপে পুনঃ প্রতিবোধিত হন^{১৭} ?

বশিষ্ঠ বলিলেন, বীজে পুনঃ পুষ্প ফল যেমন পরম সূক্ষ্ম অবস্থায়

থাকে, সুতরাং নিতান্ত হৃৎকায় ভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ, শাস্ত্র ব্যক্তি
 দিগের হৃদয়ে জ্ঞানের মূল শক্তি স্থিত থাকে, কারণ উপস্থিত হইলে তাহা
 পুনঃ কার্য্যকারী হয়^{১০১}। মহাত্মাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানের বুদ্ধিও নাই
 অস্ত্রও নাই, সতত সমভাবেই থাকে^{১০২}। বাহ্যাদিগের স্পন্দন অক্ষুণ্ণ হইয়া
 থাকে, তাহার অশ্রুপ দেহ ধারণ করিয়া থাকে^{১০৩}। জগতের স্থিতি
 সম্বন্ধে চিন্তের স্পন্দনই কারণ। কুসুমের যেমন মধু থাকে, তেমনি,
 বাক্যবিশেষের হৃদয়ে চিন্তের স্পন্দনও স্থিতিমান হইয়া থাকে^{১০৪}। হে
 রঘুবর! ক্ষয়শীল দেহে মৃতশ্মৃতি চিন্তে শোক মোহ কোপ হর্ষাদির
 উৎপত্তি হইয়া থাকে^{১০৫}। সহ বার্জিত শবীরে চিন্তের শাস্তি হইলে
 নিকার সম্ভাবিত কার্য্যাদি মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তায় বাধা প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে^{১০৬}। জলের শমতা হইলে যেমন তাহাতে তরঙ্গোৎপত্তি হয় না,
 সেইরূপ, মত্তশীল ব্যক্তিদিগের হৃদয়েও চিন্তের বিক্ষোভ হয় না^{১০৭}।
 এই দেহে চিত্ত বা সত্ত্ব নাই। তাপ প্রাপ্ত হইলে যেমন শীতলতা নষ্ট
 হইয়া যায়, সেইরূপ, পঞ্চদ প্রাপ্ত হইলে দেহের সহিত সত্ত্ব ও চিত্ত
 নষ্ট হইয়া যায়^{১০৮}। শিথিলের দেহ তেজ দ্বারা অর্জিত, সত্ত্বাংশে
 সংগৃহীত। অতএব, মানি তাহাতে স্পর্শ করিতে পারে না^{১০৯}। বরাজনা
 চূড়াল ভর্তার দেহে দেহ পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া দেহ পরিত্যাগ না
 করিয়া অত্যন্ত চিন্তাপরায়ণ হইলেন^{১১০}। পরে বলিলেন, চিত্ত! তুমি সর্ব্ব
 স্থানে যাইতে পার, এবং তুমি শুদ্ধ। তুমি আমার ভর্তার অন্তঃকরণে
 প্রবেশ কর, করিয়া ইহাকে ভবিষ্যৎ বুঝাইয়া দাও^{১১১}। আমি যদি
 ইহাকে না প্রবেশিত করি, অথবা যদি নিজেই প্রবুদ্ধ হন, তাহা হইলে
 আমি এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছি^{১১২}। চূড়াল এই চিন্তা করিয়া
 দেহপঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া আদ্যন্তবর্জিত স্থিতি প্রাপ্ত হইলেন^{১১৩}।
 তিনি প্রভু সম্মুখে চেতনায় স্পন্দন উত্থাপিত করিয়া পক্ষিণী যেমন নীড়
 মধ্যে প্রবেশ করে, তক্রূপ, পুনর্বার দেহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন^{১১৪}।
 কুসুমোপরি ভ্রমরীবৃন্দের জায় কুস্তকৃতি চূড়াল তাহার চিত্ত মধ্যে প্রবিষ্ট
 হইলেন^{১১৫}। স্তনশালিনী বরবারিনী চূড়াল ভ্রমরাস্তর নিম্পিষ্ট পদ্মিনীর
 জায় মহৌপতির দেহে প্রবেশ করিলেন^{১১৬}। অর্ক যেমন পদ্মিনীকে
 আবোধিত করে, তক্রূপ, মহৌপতিও প্রবেশ প্রাপ্ত হইয়া চূড়ালকে
 প্রতিবোধিত করিলেন^{১১৭}। তৎপরে রমনীর অবয়ব বিশিষ্ট অপর সাম-

বেদের জ্ঞান অর্থাৎ দ্বিতীয় সামবেদের জ্ঞান স্বীয় অগ্রে কুন্তকে দেখিতে পাইলেন। কি আশ্চর্য্য! মুনিকুমার পুনরায় এখানে আসিয়াছেন! এই বলিয়া তাঁহাকে পুষ্পাদি প্রদান করিলেন^{১১০}। বলিলেন, ভাগ্য ক্রমেই আপনার পবিত্র হৃদয়ে পুনর্দর্শনের ইচ্ছা উদ্ভিত হইয়াছে। অথবা হে প্রভো! আমরাগকে পবিত্র করিবার জন্তই আপনার এখানে আগমন হইয়াছে। যদি তাহা না হয়, তবে কি জন্ত এখানে আসিয়াছেন, তাহা বলুন^{১১১}।

কুন্ত বলিলেন, হে অনিন্দিত মহারাজ! যে দিন আপনার নিকট হইতে গমন করিয়াছি, সেই দিন হইতে আপনাতেই আমার চিত্ত সংলগ্ন হইয়াছে^{১১২}। আমি রমণীয় স্বর্গ ধামেও বাস করিতে চাহি না। সম্প্রতি আপনার নিকটেই অবস্থান কারব, আপনার নিকটেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে^{১১৩}। আপনার জ্ঞান বিশ্বস্ত স্মৃতি মিত্র আমি জগতীতলে আর কাহাকেও দেখিতেছি না^{১১৪}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, অহো! কি আশ্চর্য্য! এই কুলাচলে অন্য আমার পূণ্য পাদপ ফলিত হইল। যদি তাহা না হইবে তবে আপনি বীতম্পৃহ হইয়াও আমার সমাগম কি জন্ত কামনা করিয়া থাকেন^{১১৫}। এষ্ট বনরাজী, এই বিটপী সমূহ, এবং যদি আমার প্রতি আপনার অনুকম্পা থাকে, এবং স্বগবাসে প্রযুক্তি না থাকে, তবে হে প্রভো! আপনি এই স্থানেই অবস্থান করুন। আপনার যুক্তিস্থিত যোগমাগের আখ্যান সকল শ্রবণ করিয়া আমিও পরম সুখী হইব। যেখানে আপনার বিশ্রাণ্ঠি লাভ হইবে সেই স্থানেই অবস্থান করুন। আপনিই আপনার বিশ্রামের স্থান। আপনি স্বর্গে অথবা এই স্থানে যথা স্মৃতি বিহার করিতে পারেন^{১১৬}।

কুন্ত বলিলেন, হে মহারাজ! আপনি ব্রহ্ম বস্তু অবগত হইয়া নিরতিশয় শান্তি লাভ করিতেছেন ত? সংসার দ্বৈতময়, এই ভেদ জ্ঞান আপনার ত তিরোহিত হইয়াছে^{১১৭}। হে নরপুংসব! আপাত রমণীয় পদার্থ বিশেষে আপনার অনুরাগ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে ত^{১১৮}? নিন্দনীয় পদার্থে ও অনিন্দনীয় পদার্থে আপনার সমান অনুরাগ হইতেছে ত? অপ্রাপ্ত বস্তুর নিমিত্ত উবেগ ও প্রাপ্ত বস্তুর প্রতি অনুরাগ পরিলক্ষিত হয় কি^{১১৯}?

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার অমৃতগ্রন্থ নিবন্ধন আমি দৃশ্য পণের অতীত পস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি সংসারের সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হইয়াছি, এবং যাহা লাভ করিবার বস্তু, আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি*। যাহা বহু দিনেও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সেই পরম বস্তু অতি অল্প দিন হইল আমি প্রাপ্ত হইয়া নিরাময় হইয়াছি ও শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহা লাভ করিবার এক মাত্র বিষয়, আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়া শান্তি লাভ করিতেছি*। আমি এক্ষণে বিগতজ্বর হইয়া সর্বত্রই অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিতেছি। আমার সম্বন্ধে আর কিছু উপদেশ দিবার সামগ্রী নাই*। যাহা অপ্রাপ্ত ছিল, তাহা এক্ষণে অায়তীকৃত হইয়াছে। যাহা ত্যক্ত তাহা আশ্রিত ও যাহা আশ্রিত তাহা ত্যক্ত হইতেছে। যাহা এক মাত্র সত্য বস্তু, সেই ব্রহ্ম বস্তুতে আমার মন নির্বিশেষ হইয়াছে*। আমি বিগতমোহ ও বীতভয় হইয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্বক সপ্ত বস্তুতে সমদৃষ্টি বিমান পুরুষ অপূৰ্ব শান্তি প্রাপ্ত হইয়া আকাশ কোশেব দ্বার অবস্থান করিতেছি*।

জ্যৈষ্ঠশততম সগ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশততম সর্গ ।

—(১) —

মহাত্মা বাশিষ্ঠ বলিলেন, এইরূপে আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচনা করতঃ বিচিত্র উপাখ্যান দ্বারা তাহারা উভয়ে তিন মুহূর্ত্ত কাল বনভূমি পর্য্যটন করিতে লাগিলেন*। কখনও পরস্পরের সাহুদেশে, কখন বা সারসকলহংস প্রভৃতি বিহঙ্গম কুঞ্জিত সরোবর তীরে, আনন্দিত মনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন*। সেই সকল রমণীয় উপাখ্যান কহিতে কহিতে এবং বন পথে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহাদের অষ্ট দিন অতিবাহিত হইয়া গেল*। অনন্তর কুন্ত বলিলেন, আমরা অত্র বনে গমন করি। রাজা বলিলেন, আপনার যে প্রকার অভিরূচি আমি সেই প্রকারই করিব।

এই বলিয়া তাঁহারা বনান্তর প্রদেশে প্রবেশ করিলেন* । তাঁহারা বহুবিধ বনরাজী, নানা প্রকার তটভূমি, গুল্মজাল, সরিষট ও গির্জাঙ্গ সকল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন* । নদী, দেশ, গ্রাম, নগর ও বহু বিটপী সমাচ্ছাদিত বনভূমি, মনোহর শব্দযুক্ত গিরিপ্রদেশ, কুঞ্জ, কানন, তীর্থ ও আয়তন ভূমি সকল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন* ॥ তাঁহারা সমবৃত্তি, সমান স্নেহ, সমোৎসাহ সহকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন* । হে ভাষ্য! তাঁহারা পিতৃলোকের ও দেবলোকের পুঞ্জ পূর্ব্বক উত্তম অপবা শীতল প্রদেশে সমভাব উপলব্ধি করিতে লাগিলেন* । তমাল বৃক্ষ ও মন্দার বৃক্ষ সমাকীর্ণ গহন কানন মধ্যে প্রবেশপেশল দম্যতী স্নিগ্ধ বন্ধুর আশ্রয় বিচরণ করিতে লাগিলেন* । হে রামচন্দ্র! এই গৃহ, ইহা গৃহ নহে, এই প্রকার দ্বৈত ভাব তিরোহিত হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা বায়ুসেবিত অচণের আশ্রয় শোভা পাইতে লাগিলেন* ১ । কখনও দৃগদুপরিত কখনও বা চন্দন চর্চিত হইয়া কাল যাপন কাবতে লাগিলেন* ২ । কখন দিব্যাস্বর কখনও বা চিত্রাধর, কখনও বা পল্লবমচ্ছন্ন, কখনও বা কুসুমমণ্ডিত দেহে কাল যাপন করিতে লাগিলেন* ৩ । এইরূপে কতিপয় দিবসের মধ্যে সমচিহ্ন বশতঃ রাজা দেবপুত্র কুন্তের আশ্রয় হইয়া উঠিলেন* ৪ । অনন্তর মানিনী চূড়ামা দেবযোনির আশ্রয় শিখরজকে মন্দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন* ৫ । এই আমার অদানাত্মা পতি সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন, এবং এই রমণীয় বনভূমি, তবে আমি কি নিমিত্ত অনায়সগলভ্য রতি সুখ হইতে বঞ্চিত হইতেছি* ৬ । জীবন্তু মহাস্বাগণও যথাকালোৎপন্ন সুখছঃখাদি পরিত্যাগ করেন নাই । যাহারা পরিত্যাগ করে তাহারা তব্ধ নহে* ৭ । আমার স্বামী উদারচেতা এবং স্বাধি বিবজ্জিত ও পরিপূর্ণ যৌবন চিহ্নে সুশোভিত । এই কুসুম সমূহ আমাদের গৃহের কার্য্য করিতেছে, সুতরাং এক্ষণ স্থগে যে কামিনী স্বামিসন্তোগ না করিয়া জীবন্তু পথ অনুসন্ধান করে, সে স্বামিসন্তোগ ত্যাগ জনিত পাপে লিপ্ত ও লোকসংগ্রহ অর্থাৎ লোকশিক্ষা প্রদান না করায় নিদাম্পদ হইয়া থাকে । বনজ কুসুমাকর্ণ লতাগৃহে যে রমণী স্বামীকে স্বামিসৌভাগ্য লক্ষ্য ও তৎসহ রতিক্রিয়া না করে, সে নিশ্চই হতভাগিনী* ৮ । রমণীয় নিব্বজন বিহার ভূমি এবং রমণীয় নিজ পতি প্রাপ্ত হইয়া যে সতী রমণী স্বামী সন্তোগ না করে সে নিশ্চই অত্যন্ত

হতভাগিনী^{১১}। তদ্বদর্শী ব্যক্তিগণ যথাভিলষিত ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া যদি তাহা পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহারা এতদপেক্ষা কি আর অধিক ফল পাইয়া থাকেন^{১২} ? অতএব, সেই নিমিত্ত অদ্য আমি তর্পী আমার সহিত যাহাতে সম্ভোগ করেন, এক্রপ মায়া বিস্তার করিব^{১৩}। চূড়াল এইরূপ চিন্তা করিয়া শুগ্নমধ্যস্থা কোকিলা যেমন কোকিলকে সম্ভাষণ করে, সেইরূপ, নিজ পতিকে বলিতে লাগিলেন^{১৪}।

কুন্ত বলিলেন, অদ্য চৈত্রমাসীয় শুক্ল প্রতিপদ^{১৫}। অদ্য স্বর্গে মহাদেবের উৎসব হইবে^{১৬}। আমি অদ্য সেই স্থানে পিতার সমীপবর্তী হইব। নিয়তি যাহা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিবার কাহারও শক্তি নাই^{১৭}। যদ্যপিও আমি নিরুদ্বেগ অবস্থায় আপনার সহিত এই কুসুম সমাকীর্ণ বন প্রদেশে বাস করিতেছি, তথাপি, আমাকে তথায় তদমুরোধে বাইতে হইবে^{১৮}। আমি অদ্য দিব্যবাসন সময়ে গগনমণ্ডল হইতে পুনর্বার অবতীর্ণ হইব। স্বর্গ হইতেও আপনার সমাগমে অধিক স্তম্ভোপভোগ করিব^{১৯}। এই বলিয়া নিজ প্রীতি বশতঃ নন্দনকুসুম নির্মিত মঞ্জরী স্বীয় সূত্রংক প্রদান করিলেন^{২০}। আপন সত্ত্বর এখানে আগমন করিবেন, ভূপতি এই কথা বলিতে না বলিতে কুন্তরূপিণী চূড়াল শরৎ কালের মেঘের ত্রায় বনভূমি হইতে আকাশগামিনী হইলেন^{২১}। মেঘমালা যেমন বনবায়ু কর্তৃক হিমসজ্জ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে কুসুমরাশি পরিত্যাগ (পুষ্পবর্ষণ) করিতে লাগিলেন^{২২}। ময়ূর যেমন এক দৃষ্টে মেঘমালা সন্দর্শন করিতে থাকে, সেইরূপ, মহারাজা শিখিধ্বজ আকাশমার্গে চাহিয়া রহিলেন^{২৩}। শিখিধ্বজের দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া আকাশমার্গে কুন্তবেশ পরিত্যাগ করিলেন এবং স্বকীয় চূড়াল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন^{২৪}। কল্পবৃক্ষ সকল মঞ্জরী সমাবৃত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ, তিনিও আকাশ পথ হইতে পরম রমণীয়া পতাকাপরিশোভিতা নিজ পুরী অবলোকন করিতে লাগিলেন^{২৫}। এবং অন্তঃপুর প্রবেশ করিয়া মধুমাসে লভা সমূহ যেমন পরম রমণীয়া হয়, সেইরূপ, তদ্রস্থ ললনাকুলের শোভা দেখিতে লাগিলেন^{২৬}। অন্ন সময়ের মধ্যে রাজকার্য্য সমাপন করিয়া ফলপুষ্পের ত্রায় পুনর্বার শিখিধ্বজ সম্মুখে আপতিত হইলেন^{২৭}। এবং তৎকালে শিশিরবিন্দু দ্বারা পদ্মের ত্রায় অথবা কুণ্ডলিকাঙ্কর শশিকলার ত্রায়

স্নান সুখ দেখাইতে লাগিলেন^{১১}। শিখিধ্বজ তাঁহার ঐক্লপ অবস্থা অবলোকন করিয়া অতি যত্ন সহকারে তাদৃশ পরিম্মানির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন^{১২}। হে দেবপুত্র! আপনাকে নমস্কার, অদ্য আপনাকে কি নিমিত্ত এক্লপ অভ্যমনস্ক দেখাইতেছে? হে কুন্ত! আপনি হুঃখ পরিত্যাগ করুন এবং এই আসন গ্রহণ করুন^{১৩}। পদ্মপত্র যেমন জলের আধার হইয়াও জলমিত্ত হয় না, সেইরূপ, সাধুগণ কখনও হুঃখে লিপ্ত হন না^{১৪}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজাকৃত্তক এই প্রকারে উক্ত হইয়া কুন্ত আসন পরিগ্রহ করতঃ ভগ্ন বংশখণ্ডের স্তায় ক্ষীণ কর্তে বলিতে লাগিলেন^{১৫}। দেহী সকল জীবমুক্ত হইলেও কর্ম ফল অনুসারে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বশবর্তী হয়^{১৬}। হে নরশাৰ্দূল! যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা মূঢ়তা নিবন্ধন বালকের স্তায় অনেক অবস্থা আচরণ করিয়া থাকে। সমদর্শিতা না থাকায় তাহারা কোন পদার্থ স্থির রাখিতে পারে না^{১৭}। তৈল যেমন তিলের সত্তা মাত্রে অবস্থান করিয়া থাকে, সেইরূপ, দেহী মাত্রেই দেহ ধারণ নিমিত্ত হর্ষ মানি হুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যিনি দেহ ধারণ করিয়া দেহসম্বৃত্ত মানি প্রভৃতি ভোগ না করেন, তিনি অসিপত্র দ্বারা (অসিপত্র = খড়্গ) শূল প্রদেশ ছেদন করিয়া থাকেন^{১৮}। দেহ ধারণ করিয়া সমচিত্ততা নিবন্ধন যদ্যপি মানি হুঃখ প্রভৃতির অনুভব না করেন, তথাপি, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বশবর্তী হইয়া থাকিতে হইবেই হইবে। কেবল মাত্র বুদ্ধীেন্দ্রিয়ের দ্বারা অবস্থান করা যায় না।^{১৯} এই দেহ ধারণ করিলে হুঃখ ও তদনুকূপ দণা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না^{২০, ২১}। পরমেশ্বরী প্রজাপতি প্রভৃতিও শরীর ধারণ করিয়া হুঃখাদি উপভোগ করিয়াছেন। দেহী মাত্রকেই ইহা ভোগ করিতে হইবে, ইহাই নিয়তির বিধান^{২২}। জল যেমন অশুনির্ধর প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ, অজ্ঞই হউক, আর জ্ঞ-ই হউক অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উদয় হউক বা না হউক, জীব মাত্রেই নিয়তির বশবর্তী হইরে^{২৩}। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিগণ বুধ্যাদি বৃত্তির ও হস্ত প্রভৃতির সঞ্চালন দ্বারা অখণ্ডনীয় নিয়তির আদেশ সকল জীবিত কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকেন^{২৪}। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোত হুঃখ ও সুখ দ্বারা নিয়তির আদেশ সকল বহন করিয়া থাকে^{২৫}। এইরূপ সুখ ও হুঃখের দ্বারা

অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ উভয়বিধ মনুষ্যগণ নিয়তির অধঃনীর নিয়ম সকল
প্রতিপালন করিয়া থাকেন* ।

চতুর্থদিকশততম সর্গ সমাপ্ত ।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ ।

—()—

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে বেদবিৎ! যদি নিয়তির এই ছুপরিহার্য্য
নিয়ম সমস্ত লোককে অবনত মস্তকে বহন করিতে হয়, তবে, আপনি
কি নিমিত্ত এতদূর হর্ষনায়মান হইয়া চিষ্টিত হইতেছেন* ।

কুন্ত বলিলেন, হে বশ্যাদিপতি! অদ্য স্বর্গে আমাব সম্বন্ধে যে
অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছে আপনাব নিকট তাহা সমুদায় বিবৃত করিব* ।
কুন্ত সকল প্রিয় সুখদের নিকট ব্যক্ত করিলে তাহা অবসানকল্প
হয়। দেখুন, মেঘ সকল ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে বারিধাবা বর্ষণ করিয়া
থাকে* । সুন্দর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলে চিত্ত* অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া
থাকে । কতক (ফলবিশেষ) দ্বারা ভুলের স্বচ্ছতা নিপ্পন্ন হইয়া থাকে* ।
আমি আপনাকে পুষ্পমঞ্জরী প্রদান করিয়া গগনমার্গে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক
অমরাবতী উপস্থিত হইলাম* । এবং মহেন্দ্র সভায় সদৌয় জনকের
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ক্রিয়ংক্ষণ সে স্থানে অবস্থান করতঃ আগমন কালে
তঁাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম* । এবং এখানে আগমন করিবার
নিমিত্ত স্বর্গ রাজ্য পরিভ্রাণ করিয়া নভঃ প্রদেশে উপস্থিত হইলাম,
এবং ভগবান্ মনোচিতমালীর অঙ্ঘগণ সমভিব্যাহারে অনিলবস্ত্রে আগমন
করিলাম* । অনন্তর সূর্য্যদের অশ্রু পথে গমন করিলেন । আমি আর
এক পথে গমন করিয়া সমুদ্রে পতিত হইলে বেক্রপ হয়, সেইক্রপ
বোধ করিলাম, পরে আকাশমার্গে আগমন করিলাম* । বারিপূর্ণ অশ্রু
প্রদেশে মেঘ মধ্যে ভগবান্ দৃষ্টিগোচর হইলেন* । অগম্যস্পৃষ্টে চন্দন লেখা বিধৌত
হওয়ার উৎসাহে অভিসারিকার স্রাব (অভিসারিকা=যে প্রচ্ছন্ন ভাবে

প্রিয় সকাশে গমন করে) দেখাইতে লাগিল^{১০}। দরগীপৃষ্ঠদেশস্থ পাদপ-
রাজি ছায়ার প্রদেশে বেগবতী নদীর জায় তাঁহাকে সাক্ষাৎ তপোলক্ষীর
জায় প্রীত হইতে লাগিল^{১১}। আকাশমার্গে অবস্থিত হইলেও আমি
তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। এবং বলিলাম, হে মুনিবর! নীলবর্ণ বস্ত্র
পরিহিত হওয়ায় আপনি অভিসারিকার জায় প্রতীয়মান হইতেছেন^{১২}।
হে মানদ! মুনিবর আমার উক্তবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে
পরেধরযুগল ও কেশপাশ পরিশোভিত এবং হাব ভাব বিলাসবতী রমণী
হও, এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন^{১৩}। আমি রাজনী সমাধোগে
রমণী হইব, পরিণতবরষ দুর্লভ্যাব মুখে ঐ নিষ্ঠুর অমঙ্গল বাক্য শ্রবণ
করিলাম^{১৪}। মুনিবর আমাকে ঐরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া অন্তহিত
হইলেন। হে রাজন্! আমি সেই জন্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছি^{১৫}। আমি
আপনার নিকট নিশাকালে আমার অজ্ঞনা হইবার বিষয় সবিস্তারে বর্ণন
করিলাম। দিবাভাগে পুংরূপ ধারণ করিয়া রাজনীযোগে জীকূপে কি
করিয়া অবস্থান করিব, এই ভাবনায় আমি অস্বার্থ দুর্দ্দৈন্যমান হই-
য়াছি^{১৬}। রাজি কালে স্তনযুগশালিনী রমণী হইয়া কাল যাপন করি,
আমি পিতার নিকট কিরূপে এ কথা বাক্য করিব। আমি ভবিতব্যের
অতি বিষম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি^{১৭}। গৃহগণ আমিষ দর্শন করিলে
যেমন কলহ উপস্থিত করে, সেইরূপ, আমিও যুবকগণের দর্শন পথে
পতিত হইলে আমাকে অপচরণ করিতে চেষ্টা করিবে। কি আশ্চর্য্য!
আমি অদ্য কলহের বিষয়ে পতিত হইলাম^{১৮}। আমি এক্ষণে লজ্জা
বশতঃ স্বর্গধামে দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণ গণের এবং কামার্ভ দেবকুমার-
গণের অগ্রে কি করিয়া রাজনী যাপন করিব, তাই ভাবিতেছি^{১৯}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুবহ! মুনি সকাশে এইরূপ কহিয়া কিয়ৎকাল
তুচ্ছভাব অবলম্বন পূর্বক দৈর্ঘ্য ধারণ করতঃ পুনরায় বলিতে লাগি-
লেন। আমি কি নিমিত্ত অজ্ঞের জায় বিলাপ করি, এবং কি নিমি-
ত্বেই বা পরিতাপ করি। আমার কস্মাৎসারে আমাকে নিশ্চয়ই জ্ঞী ও
পুরুষ রূপে বিচরণ করিতে হইবে^{২০ ২১}।

শিবিধ্বজ বলিলেন, হে দেবকুমার! আপনার পরিদেবনার কোন
কারণ নাই। এই দেহ যে ভাবে থাকুক না কেন, তাহাতে কিছুই
দোষ নাই, কারণ আত্মা কিছুতেই লিপ্ত নহেন। জীবের ভাণ্ডে যে

সকল সুখ দুঃখের বিধান আছে, তাহা কেবল দেহের জন্তই। দেহো-
পলঙ্কিত চিদাত্মাকে এ সকল ভোগ করিতে হয় না^{১১২}। জীক-
শ্বকীয় প্রারদ্ধ কর্ম নিবন্ধন কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে। আপনি
জানিয়া শুনিয়া কি নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছেন^{১১৩}। আপনি নিখিল
বেদাদি ও জীবের ভবিতব্য অবগত আছেন। জানিয়া শুনিয়া যদি
পরিতাপ করেন, তবে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কি উপায় করিবে? এক্ষণে
মৈথ্যাবলম্বন করুন^{১১৪}।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, এইরূপে উভয়ে তাঁহারা কথোপকথন দ্বারা সমস্যা-
তিপাত করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হরিদশ্ব (সূর্য্য) এই সময়ে তৈল
বিহীন প্রদীপের ত্রায় কুস্তুর জ্বীবে সম্পাদনের জন্তই যেন অস্তাচল-
চূড়াবলম্বী হইলেন। কমলিনী প্রিয় নায়কের অদর্শন নিমিত্ত সঙ্কুচিতা
হইলেন^{১১৫}। পাস্থ রমণীর ও পথিকগণের হৃদয় ভীত হইতে লাগিল।
'নিশাগমে বয়' সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। দ্রষ্টব্য সকল
অন্ধকারে লীন হইতে লাগিল। অন্ধকারে বিহঙ্গমগণ একত্র সমাবেষ্ট
হইতে লাগিল^{১১৬}। তারকামণ্ডিত জুবন সাম্যভাবে ধারণ করিল। নভো-
মণ্ডলে তমোমুদ চন্দ্রবিষ প্রকাশ প্রাপ্ত হওয়ার গগন যেন উৎফুল্ল হইয়া
হাসিতে লাগিল^{১১৭}। চক্ৰবাক প্রভৃতি পক্ষীর ত্রায় এখন তাঁহারা উভয়ে
যথোপযুক্ত প্রদেশে পৃথক্ অবস্থান জন্ত উদ্যত হইলেন^{১১৮}। অনন্তর,
শুশ্রূষারাজ্যাদিত হইয়া বন্দনাদি কার্য্য সমাপন করতঃ কুন্ত সত্ত্বর রমণী
'বিগ্রহ ধারণ করিলেন^{১১৯}। এবং শিখিধ্বজের সম্মুখে পুনঃ উপস্থিত হইয়া
মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, আমি ইহাকে অঙ্গযষ্টির দ্বারা
পাতিত করিব, উজ্জলীকৃত করিব এবং রঞ্জিত করিব। পরে বলিলেন,
মহারাজ! আমি জ্বীবে প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া কি আপনি লজ্জা অনুভব
করিতেছেন? হে মহারাজ! দেখুন, এক্ষণে আমার জটাজাল মূনিশাপে
তারকাজাল সমাবৃত্ত গগন মণ্ডলের ত্রায় কুসুমদাম পরিশোভিত নিবিড়
কুন্তলমাল হইয়া শোভা পাইতেছে। আমার স্তনদ্বয় প্রোড়িল কমলের
ত্রায় শোভা পাইতেছে^{১২০}। আমার বস্ত্র আশুলক বিলম্বিত হইয়া
শোভা পাইতেছে^{১২১}। হে নাথ! দেখ, আমি কিরূপ অনুপমা রমণী
রূপ পারগ্রহ করিয়াছি। বিবিধ ভূষণ ও রত্নরাজি সকল ধারণ করি-
য়াছি^{১২২}। কুসুম সকল বৃক্ষে সজ্জাত হইয়া বৃক্ষেরই শোভা বৃদ্ধি করিয়া

থাকে, সেইরূপ, আমার অঙ্গ সকলও আমার শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। দেখুন, আমার অঙ্গ সকল শিখিত্যতি ধারণ করিয়াছে^{১১}। পর্বত শৃঙ্গে তুষার পাতের জায় আমার শিরোদেশে পট্টাংক শোভা পাইতেছে। হে মানদ! এক্ষণে আমার সমস্তই রমণীয় হইয়াছে^{১২}। হায়! আমাকে ধিক্! আমার কি কষ্ট! এক্ষণে আমি কি করিব, আমি কাহার নিকট গমন করিব। হা কষ্ট! এক্ষণে আমি রমণীরূপে এই দৌর্ভাগিনী অতি-বাহিত করিব^{১৩}। আমি বৃদ্ধিতে পারিতেছি, আমার ক্ষুর নিতম্ব ও জঘন প্রদেশ আমাকে মসুর করিতেছে। কুন্ত বনমধ্যে এই সকল বলিয়া তুষীভাব অবলম্বন করিলেন^{১৪}। রাজাও তাঁহার তদবস্থা অবলোকন করিয়া অভ্যস্ত বিষাদিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে শিখিধ্বজ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। হে সাধো! আপনি যাহা জানিবার তাহাঃসম্যক্ অবগত আছেন। আপনাকে অধিক কি বলিব, নিয়তির সমস্ত পথই অবগত আছেন। যাহা হউক, আপনি মহাসত্ত্বগুণাবলম্বী, আপনাকে যে এরূপ রমণী মূর্তি পরিগ্রহ করিতে হইল, ইহা অপেক্ষা আর কি পরি তাপের বিষয় আছে^{১৫}। যাহা হউক, অবশ্যস্তাবী বিষয়ে পরিতাপিত হওয়া ভবাদৃশ মহাদ্ব্যস্তির উচিত নহে। আমি জানি, সূদী ব্যক্তিও দেহ ধারণ করিয়া কস্য ফলে মানি ও ভুখ ভোগ করিয়া থাকেন। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ এইরূপ এইরূপ কারণে কেবল মাত্র দেহ জনিত কষ্ট ভোগ করে না, পরন্তু তাহারা চিত্তেও ভুখ ভোগ করিয়া থাকে^{১৬}।

'কুন্ত বলিলেন, যাহা হউক, আমি জীৱ প্রাপ্তি হইয়া রজনী যাপন করিব, নিয়তি কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। আমি আর পরিতাপ করিব না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি অন্তঃকরণের স্বৈর্য্য উদ্ধীপ্ত করিলেন^{১৭}। তাঁহার যেন মনোভুখ হ্রাস করিবার নিমিত্তই রাজি কালে এক শয্যার শয়ন করিয়া তুষীভাবে রজনী যাপন করিলেন। কুন্ত প্রভাত কালে পুনরায় যৌবনদৃশ জীৱ পরিত্যাগ করিলেন^{১৮}। এবং কুন্তদৃশ কুন্তর পরিত্যাগ করিয়া রাজমহিষী বরবর্ণিনী চূড়াল। কুন্তমূর্তি পরিগ্রহ করিলেন^{১৯}। দিবাতাগে কুন্তমূর্তি এবং রজনী যোগে রমণী রূপে সেই বনমধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন^{২০}। মহিষী চূড়াল। এরূপে নিজ প্রিয়তম ভর্তার সহিত কখন মহেন্দ্র পর্বতে, কখন হিমগিরিতে, কখন সুর্য্য পর্বতের সামুদেশে যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন^{২১}।

ষড়্ভূতরশততম সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অতিহিতরূপে কিয়দ্বিগম অতিবাহিত হইলে এক দিবস চূড়াল কুণ্ডরূপ ধারণ করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে রাজীবলোচন নরপতে! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি প্রাতিদিন রজনী যোগে অঙ্গনা রূপ ধারণ করিয়া থাকি। সুতরাং আমি জ্ঞৌ ধর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত বিবাহ বিধির দ্বারা ভর্তৃপদে প্রোতিষ্ঠা করিয়া কোন এক মহাপুরুষকে আমার চিত্ত ও আত্মা সমর্পণ করিব*। সে মহাপুরুষ লভ্য নহে। আপনাকেই এই ভূমি এয়ের মধ্যে ভর্তৃরূপে বরণ করিতে অভিলষ করিয়াছি। আপনি রজনী যোগে আমাকে ভাৰ্য্যা পদে প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রহণ করুন*। হে মাধো! প্রিয় সূহৃদের সহিত আমি অযত্নোপনত জৌত্ব সন্তোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি কৃপা প্রদর্শন পূর্বক আমার অভিষ্ট পূর্ণ করুন*। অদ্য অবধি এই অগ্রবৃত্ত মনোরম সূখ আপনি প্রকৃত রূপে পরিণত করুন। এবং ইহাতে আপত্তিঃ কোন দোষও পারিলক্ষিত হইতেছে না*। যাহারা ইচ্ছার ফল পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা সমস্ত বস্তুতেই সমদর্শন করিয়া থাকে*।

শিখিধ্বজ বলিলেন, সখে! যদ্যপি আপনার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে, তাহাই হউক। আমি ইহার শুভাশুভ কিছুই জানি না*। আমি সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এই জগন্ময় এক্ষণে আমার আত্মারই স্বরূপ*।

কুন্ত বলিলেন, হে মতীপাল! এক্ষণে যদ্যপি আপনার অতিমত্ত হইয়া থাকে, তবে, অদ্য শ্রাবণী পৌর্ণমাসী এবং লগ্নাদিও শুভজনক। আমি গণনার দ্বারা স্থির করিয়াছি। অতএব, অন্য রাজি কালেই আমরা বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিব*। এই মহেন্দ্র পর্ব্বতের রমণীয় সাহুপ্রদেশস্থ রত্নালোক বিশিষ্ট মণিময় গহ্বর প্রদেশে যে স্থানে কুহুমভারাবনত তরু ও শুষ্করাশি সমধিক নয়নপ্রীতিদায়ক হইতেছে,

এবং যে স্থানে লতা সমূহ পুষ্প বিতানে সুসজ্জীভূত হইয়া কুসুমালকার
 পরিশোভমানা রমণী গণের ভ্রায় লাস্য ক্রীড়ার অধিকতর মনোজ্ঞ
 করিয়াছে, এবং যে স্থানে গগনমণ্ডলে তারাপিণ অসংখ্য রমণী বেষ্টিতা
 নারকের ভ্রায় নন্দ্র বিমণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছেন, তাঁহারা
 আমাদের এই বিবাহ বাপার অবলোকন করিবেন^{১১১}। হে প্রিয়!
 হে রাজন! এক্ষণে উত্থান করুন, চলুন, বিবাহোপযোগী চন্দনে চর্চিত
 হইয়া আমরা অবস্থান করিতে থাকি^{১১২}। কুন্ত এইরূপ বলিয়া রাজার
 সহিত উত্থান করিলেন এবং পুষ্প ও রত্ন সকল সঞ্চয় করিতে লাগি-
 লেন^{১১৩}। এবং মুহূর্ত্তমধ্যে রত্নময় সান্ন্যদেশে তাঁহারা বিবিধ কুসুম
 সংগ্রহ করিলেন। এবং বিবিধ প্রকার রত্নরাশিও সংগ্রহ করিলেন।
 অনন্তর তাঁহারা কাঞ্চনকন্দরে দেবপূজাদির নিমিত্ত রত্ন ও পুষ্পাদি
 সংগ্রহ করিয়া মন্দাকিনী তীরে স্নানার্থ গমন করিলেন^{১১৪}। তথায়
 কুন্ত গজস্কন্ধের ভ্রায় স্বরূপিশিষ্ট রাজা শিখিধ্বজকে মজ্জনপূর্ব্বক
 অভ্যস্ত আদরের সহিত স্নান করাইয়া দিলেন^{১১৫}। মহারাজ শিখিধ্বজও
 ভবিষ্যৎ, ভর্তা হইবার নিমিত্ত কুন্তরূপধারিণী চূড়ালাকে স্নান করাইয়া
 দিলেন^{১১৬}। এবং তথায় তাঁহারা দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিতে
 লাগিলেন। অস্ত্র লোকে ক্রিয়া ফল ইচ্ছা করিয়া যেরূপে পূজা করিয়া
 থাকেন ফল ইচ্ছা না করিয়াও তাঁহারা সেইরূপ পূজাদি করিলেন^{১১৭}।
 নিত্য জ্ঞান বলে পরিতৃপ্ত হইয়া জগতের ব্যবস্থানুসারে তাঁহারা পরম
 পবিত্র ভোজনাদি সম্পন্ন করিলেন^{১১৮}। কল্পবৃক্ষ হইতে শুভ্র বাস পরি-
 ধান করিয়া বিবিধ প্রকার স্বাস্থ্য ফল ভোজন করিয়া তাঁহারা বিশ্রাম
 করিতে লাগিলেন^{১১৯}। এই সময়ে ভগবান্ কমলিনীনায়ক যেন তাঁহা-
 দের প্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান নিমিত্তই অস্ত্রাচলচূড়াবলম্বী হইলেন^{১২০}।
 সন্ধ্যা সমাগতা হইলে অঘমর্ষণাদি বাপার সমাধা করিলেন। তারাণী
 যেন তাঁহাদের বিবাহবিধি দেখিবার নিমিত্ত আকাশপটে একে একে
 প্রকাশ পাইতে লাগিল^{১২১}। সেই কুসুম বিকাশা দ্বিধায়া এইরূপে তথায়
 সমাগতা হইলেন। তিনি যেন দম্পতী যুগলের সখ্য বন্ধন করিবার জন্ত
 ভূষারকণা সকল বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন^{১২২}। প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন
 গগনমণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ময় গ্রহগণের স্থাপন করিয়া
 রাখিয়াছেন, তরূপ, কুন্ত সেই সান্ন্যদেশে বহুসংখ্যক রত্নদীপ প্রজালিত

করিলেন^{১৭}। যামিনী যোগে জীহ্ব লাভ করিয়া মহারাজ শিখিধ্বজকে চন্দন অঙ্কুর প্রভৃতির দ্বারা বিভূষিত করিলেন^{১৮}। হার বলয় মালা ও কুসুম শ্রদ্ধ দ্বারা তাঁহাকে সজ্জীকৃত করিয়া দিলেন^{১৯}। করলতা মন্দার ও পারিজাত কুসুম প্রভৃতি পুষ্প ও বিবিধ প্রকার রত্ন দ্বারা তাঁহাকে পরিশোভিত করিলেন^{২০}। কুন্ত এই সময়ের মধ্যে বিপুল পরোধরণ-ক্রান্তা এবং হাবভাববতী বিলাসিনী রমণী হইয়া উঠিলেন^{২১}। এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি এক্ষণে ভোগবিলাসিনী রমণী হই-রাছি। পরন্তু এই সময়টীও কামোপভোগের উপযুক্ত হইয়াছে^{২২}। আমি আপনার জ্ঞী এবং আপনি আমার স্বামী। অতএব, হে স্বামিন্! আপনি আমাকে যথেষ্ট উপভোগ করিতে পারেন^{২৩}। এই বলিয়া রতি মদন সমীপে যেক্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ, গহন বন-স্থিত উদয়োদ্যত রবির ত্রায় ভর্তার সমীপে উপগতা হইলেন^{২৪}। হে মানদ! আমার নাম মদনিকা, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমাকে স্নেহ নয়নে অবলোকন করুন, বলিয়া তাঁহার সমীপস্থা হই-লেন^{২৫}। ঐ সকল কথা বলিয়া সেই অনিন্দনীয়রূপ ও শোভনকান্তি-বিশিষ্ট রমণী লজ্জাবনত মুখে কাঞ্চন মণ্ডিত অলকদামপরিশোভিত মত্তক তাঁহার পাদপ্রদেশে উপস্থাপিত করিলেন^{২৬}। এবং বলিলেন, হে নাথ! আপনি আমাকে বিচিত্র অলঙ্কার রাশির দ্বারা পরিশোভিত করতঃ অগ্নি প্রজ্জ্বলন পূর্ব্বক মদীয় পাণি গ্রহণ করুন^{২৭}। হে রাজন্! রতি পরিণয়কালে মদনের শোভাকেও লজ্জীকৃত করিয়া আপনি সমধিক দ্রুতিমান হইয়া আমাকে মদনের রতিতুলা প্রিয়কারিণী করিয়াছেন^{২৮}। হে মহারাজ! চন্দ্রকিরণশালিনী বিচিত্র মালাধর ধারণ করিয়াছেন। সূর্যের প্রদেশে গজা প্রবাহের ত্রায় আপনার বক্ষঃস্থলে চাক্র হার শোভা পাইতেছে^{২৯}। হে নৃপ! কনক পদ্মে ভৃঙ্গ রাজির ত্রায় আপ-নার শিরোদেশে মন্দারকুসুমদাম পরিশোভিত অলকদাম শোভা পাই-তেছে^{৩০}। আপনি রত্নাংগু বিমণ্ডিত কুসুম রাশির দ্বারা রত্ন মণ্ডিত সূর্যের পর্ব্বতের ত্রায় শোভা পাইতেছেন^{৩১}। এইরূপ কথোপকথন দ্বারা সেই ভাবী দম্পতী আপনাদের পূর্ব্ব প্রণয় সজ্জোপন করতঃ সন্তুষ্ট মনে অবস্থান করিতে লাগিলেন^{৩২}। অনন্তর মহারাজ শিখিধ্বজ মণিময় পর্ধ্যকে মদনিকাকে উপবেশন করাইয়া আপনি বিচিত্র আভরণ দ্বারা

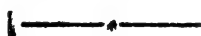
সাজাইতে লাগিলেন^{১১}। কর্ণভূষণ, মালা, বস্ত্র, মণিরত্ন অলঙ্কার, অলঙ্কার এবং নানা প্রকার কুসুম দ্বারা তঁহার অঙ্গবষ্টি সাজাইতে লাগিলেন^{১২}। বিকসিত নীলেন্দ্রবরনয়না-রাজ্ঞী মদনিকা ভ্রমরমালাবৃত পদ্মিনীর স্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন^{১৩}। রাজা শিখিধ্বজ ঐক্যে সাজাইয়া বলিলেন, তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর স্তায় শোভা পাইতেছ। ইজের শটীর স্তায়, বিষ্ণুর লক্ষ্মীর স্তায় ও শঙ্করের গৌরীর স্তায় তোমার মঙ্গল হউক^{১৪}। তুমি রক্তবর্ণ পাণিতলসুশোভিত, বিপুল পরোধরযুগলশালিনী কামকল্পপাদপের লতার স্তায় শোভমানা হইয়াছ^{১৫}। কর্ণকুন্দধবলা পদ্মহাসিনী পূর্ণেন্দুকান্তিবিশিষ্টা হাত্তের দ্বারা এই দেশকে তুমি অত্যন্ত প্রসন্নময় করিতেছ। অনন্তর মহারাজা শিখিধ্বজ পুনর্বার বলিলেন, অগ্নি বরারোহে! চল বৈবাহিক বেদীর উপর যাই^{১৬}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পুষ্প ও লতাজাল দ্বারা পরিশোভিত সেই বেদী যজ্ঞভূমির স্তায় মুক্তাপদ্মরাগাদি পরিশোভিত বলিয়া অস্মিত হইতে লাগিল। সেই বেদীর চতুঃপার্শ্বে নারিকেল ফল প্রদান করা হইয়াছিল^{১৭}। গঙ্গাবারিপূর্ণ কলসসকল আরোপিত করা হইয়াছিল। এবং তন্মধ্যে চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জালিত করা হইয়াছিল^{১৮}। প্রজ্জালিত হতাশনকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিসমীপে আসনোপরি পূর্বাভিমুখে নবদম্পতী উপবেশন করিলে শিখিধ্বজ বিদ্বাদির দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন^{১৯}। অনন্তর সেই বনে ঐব ও তবাকীর স্তায় সমাগত হইয়া নিজ প্রণয়িনীকে ধারণ করিলেন। নবদম্পতী অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া স্বকীয় স্তন্য পবিত্র মনে করিলেন^{২০}। পরস্পর মৃদুমধুর হাস্য বিনিময় পূর্বক অগ্নি ত্রি প্রদক্ষিণ করিয়া সাজাদি অগ্নিতে প্রদান করিলেন^{২১}। এইরূপে নবোদিত চন্দের স্তায় সুধাকান্তিবিশিষ্ট নবদম্পতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার পরস্পর হস্ত পরিত্যাগ করিলেন^{২২}। এবং তাঁহার পূর্বরচিত কুসুম শয়নে গমন করিবার নিমিত্ত কন্দর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে চন্দ্ৰমণ্ডল আকাশ মার্গে চতুর্থভাগাবশিষ্ট হইলেন অর্থাৎ রজমীর শেষ বামে উপস্থিত হইলেন^{২৩}। ইহাতে বোধ হইতে লাগিল বেন, নবদম্পতীর শোভা সন্দর্শন উদ্দেশে, লতাকুঞ্জে কামুক ব্যক্তি যেমন ললনা ছিত্র দেখিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া থাকে, সেইরূপ, ভীত হইয়া

অগ্নে অগ্নে কিরণ বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহার নানাবিধ
বিশ্রুতলাপ দ্বারা রজনী যাপন করিতে লাগিলেন*১৩৩। নবদম্পতী
লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কে-যেন তাঁহাদের জন্ত কুসুম
শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে*১৩৪। এবং চতুর্দিকে মুক্তাকলাপের
জ্বার কুসুমরাশি শোভা পাইতেছে এবং মানিবিবর্জিত অগ্নান মন্দির
কুসুমরাশি তরুণি শোভা পাইতেছে*১৩৫। কীরোদ সাগরে কৌমুদীরাশি
পতিত হইলে যেরূপ অনির্কচনীর শোভা হইয়া থাকে, সেইরূপ, তুষার-
ধবল-কুসুম-বিরচিত মনোজ্ঞ শয়নে নবদম্পতী শয়ন করিয়া নানাবিধ
প্রণয়পেশল বাগ্মিত্য দ্বারা তাঁহার কথোপকথন করিতে ও শোভা
পাইতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদের এই সুখ রজনী যেন মুহূর্তমধ্যে
অন্তগমন করিল*১৩৬।

ষড়্ভূতরশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তোত্তরশততম সর্গ ।

মহাত্মা বাশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর ভগবান্ অংগমালী স্বীয় লোহিত
বর্ণ কিরণ দ্বারা ত্রিভুবন রঞ্জিত করিলে, রাজমহিষী মদানকা পুনরায়
কুন্তরূপ ধারণ করিলেন*১। শিখিধ্বজ ও কুন্ত উভয়ে দেব দম্পতীর
জ্বার সেই অনিন্দনীয় মহেন্দ্র পর্বতের কন্দর প্রান্তে, নিভৃত শুভা
প্রদেশে, লতাকুঞ্জে, তমালজাল পরিশোভিত মন্দির গহন স্থানে, সহ,
দর্দুর, কৈলাস, মহেন্দ্র, মলয়, গন্ধমাদন, বিক্রা এবং লোকালোক পর্বত
প্রান্তে আপনাদের ইচ্ছামত বিহার করিয়া সাতিশর সজ্জ হইতে
লাগিলেন*২। নিজ প্রিয়তম নিজাগত হইলে চূড়াল তিন দিন
ব্যাপিয়া রাজতবনে গমন পূর্বক রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেন
*৩। সেই দেব দম্পতী সর্বদা নানাবিধ কুসুম রাশির দ্বারা সুশোভিত
হইয়া তথায় বিহার করিতে লাগিলেন*৪। সরল-পাদপ-সমবিত্ত সুরম্যা

মহেন্দ্র পর্বতের রত্নময় সান্নিধ্যদেশে জনগণ পূজিত হইয়া এক মাস বাস করিলেন^১। যে স্থান হইতে হস্ত উত্তোলন করিয়া অনার্যাসে মন্দার কুসুম সকল আহরণ করা যাইতে পারে তাঁহার। সেই শুক্তিমান নামক পর্বত স্থিত লতাগৃহে এক পক্ষ অবাস্থিতি করিলেন^২। মৈনাক পর্বতের পৃষ্ঠদেশে স্থিত দক্ষিণ দিক্‌তে যে দেবভোগ্য কুসুম স্ববকের চির প্রসূনাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পারিজাত কাননে তাঁহার। ছই মাস বিহার করিয়াছিলেন^৩। মেরু দক্ষিণ ভাগে জম্বু নদীর তটে যে স্থান হইতে জম্বুখণ্ড সকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার। জম্বুকলাসব পান করিয়া স্থির যৌবন প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে এক মাস কাল অতিবাহিত করিলেন^৪। এইরূপে উত্তর কুরু মণ্ডলে দশ দিন, উত্তর কোশল দেশে সপ্তবিংশতি দিবস যাপন করিলেন^৫। সেই নবদম্পতী রজনী যোগে উভয়ে সান্নিধ্যিত হইয়া নানাবিধ বন পর্বত ও বিচিত্র অস্ত্রাস্ত্র দেশ সমূহ পরিভ্রমণ পূর্বক বিহার করিতে লাগিলেন^৬। এইরূপে কতিপয় মাস অতীত হইলে দেবপুত্রকপিণী নৃপভাগিনী চূড়াল। অত্যন্ত চিন্তাপরায়ণ। হইলেন^৭। আমি প্রকৃত ভোগ বাসনার অমুকুল দ্রব্য সামগ্রীর দ্বারা নৃপতিকে পরীক্ষা করিয়া দেখি, ইনি কোনরূপ ভোগ্য বস্তুতে আকৃষ্ট হন কি না^৮। চূড়াল। এইরূপ চিন্তা করিয়া মায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতঃ সেই বন প্রদেশে অমুরোমগুল বিভূষিত দেবেজের আবির্ভাব করাইলেন^৯। মহারাজ শিখিধ্বজ সপরিবার সুরপতির আগমন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার যথোচিত পূজোপহার প্রদান করিলেন^{১০}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবরাজ ! আপনি কি নিমিত্ত কষ্ট সীকার করিয়া দূর প্রদেশ হইতে আমার নিকট আগমন করিলেন। অতঃপর পূর্বক আপনার আগমন প্রয়োজন বলুন^{১১}।

ইন্দ্র বলিলেন, যেরূপ পক্ষিগণ হৃদয়স্থিত বাসনা শূন্য অমুসায়ে (ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া) বন প্রদেশে উদ্ভীয়মান হইতে থাকে, সেই প্রকার, আমিও আপনার গুণপরম্পরার পক্ষপাতী হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি^{১২}। অতএব, আপনি গাত্রোথান করিয়া আমার সহিত স্বর্গে আগমন করুন। আপনাকে দেখিবার জন্য আমার পুরবাসী সকলেই অত্যন্ত উদ্ভীষিত হইয়াছেন^{১৩}। আপনি পাদুকা

গ্রহণ পুরঃসর সিদ্ধ মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ স্বর্গ গমনে সমুদ্যত হউন^{১৭}। আপনি সেই দেবেন্দ্র পুরীতে বিবিধ ভোগসুখে তৃপ্তমনা হইয়া জীবনুজ্ঞ তাবে অবস্থিতি করিতে পারিবেন^{১৮}। সাধুগণ বাহ্য করিয়া যে সকল সুখের আশ্বাদনে অধিকারী হন না, আপনি সেই স্থানে গমন পূর্বক তিরস্করণী বিদ্যার সহিত বিবিধ ভোগের দ্বারা পরিসেবিত হইবেন^{১৯}। আপনি তথায় নির্বিক্রে সুখে পরিভ্রমণ করিতে পারিবেন। ভগবান্ হরি যেমন ত্রিজগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই-রূপ, আপনিও অমরাবতী গমন পূর্বক অমরাবতী পবিত্র করুন^{২০}।

শিখিঃবজ্র বলিলেন, হে দেবনাথক ! আমি সকল প্রকার সুখদায়ক বস্তু অবগত আছি। এই নিমিত্ত আমি যেখানেই থাকি, সেই স্থানেই আমার স্বর্গ বোধ হইয়া থাকে^{২১}। হে প্রভো ! আমি সর্বত্র সন্তুষ্ট ভাবে অবস্থিতি করি, সেই জন্ত আমার, সর্বত্রই আনন্দ বিদ্যমান থাকে। আমার মনে কোনও কামনা নাই বলিয়া আমি সর্বত্র সদানন্দ স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকি^{২২}। হে শত্রু ! স্বর্গ আমার নিকট অতি তুচ্ছ। আমি আত্মা পালনে সন্মত নহি^{২৩}।

ইন্দ্র বলিলেন, হে সাধো ! যাঁহারা জ্ঞের পদার্থ অবগত আছেন, সেই সকল প্রতিভাসম্পন্ন সাধুগণের ভোগ সুখকে সজ্জনগণ প্রারক কর্ত্ত্বের ক্ষয় বলিয়া তাহার আচরণ করিয়া থাকেন^{২৪}। দেবেন্দ্র এই কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্র যেই মৌন ভাব অবলম্বন করিলেন, অমনি সুরপতি “ তবে কি আমি এখান হইতে যাইব না ” এই কথা বলিয়া আপনার ও কুন্তের মঙ্গল হউক, এই কথা বলিতে বলিতে অন্তর্জ্ঞান করিলেন^{২৫}। সেই সকল দেববৃন্দও তৎক্ষণাৎ দেবেন্দ্রের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। যেমন সমুদ্র প্রশান্ত ভাব ধারণ করিলে কল্লোলরাশি জলেই বিনিবৃত্ত হয়, সেইরূপ, তাঁহারাও চলিয়া যাইলেন এবং বাক্য পরম্পরার ধ্বনি তিরোহিত হইল^{২৬}।

সপ্তোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত ।

অষ্টোত্তরশততম সর্গ ।

—()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, চূড়লা এই প্রকারে আশ্চর্য্যমায়ার বিস্তার ও তৎপরে তাহার শমতা করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বহুধাধিপতি ভাগ্যক্রমে নানা প্রকার ভোগে নিপতিত হইয়াও তাহার বহুভা স্বীকার করিতেছেন না। কি আশ্চর্য্য! ইজের প্রাচুর্য্যে যিনি শান্ততাপন্ন এবং নিষ্কর নিরঞ্জন আকাশের জায় স্থির ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে, তিনিই নির্ভয়ে ও অবলীলাক্রমে অর্ঘ্য প্রভৃতি পূজোপকরণাদি আহরণ করিতে গমন করিতেছেন। নৃপমহর্ষী চূড়লা নৃপতি পুনর্বার যাহাতে বুদ্ধিভ্রংশকর রাগ-দেবাদি ত্র্যপঞ্চের অধীন না হইয়া পড়েন, এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ রূপ চিন্তা করিয়া যৎকালে বনমধ্যে বিমল শশাঙ্ক কিরণ প্রতিকলিত হয় সেই সময়ে দিব্যকান্তি অঙ্গনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কমলীয়াভূতি মদনিকা রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, যে সময়ে মধুরামোদদাগ্রি কুন্দ কুসুম সৌরভ সমীরণ সহযোগে প্রবাহিত হইতে থাকে, 'যে সময়ে নদীতীরে শিখিম্বজ সঙ্কোচাপানায় নিরত থাকেন, এবং শ্রেষ্ঠ কুসুম দ্বারা গহন সকল নীরদ্ধ থাকে, যে সময়ে মদনিকা বনদেবীর জায় মধুর মূর্ত্তিতে তথায় প্রবেশ করিয়া থাকেন'। উক্ত দম্পতী যে সময়ে মিলিত হইতেন সেই সময় অতীত হইল দেখিয়া কুসুম শয়নে যুবক যুবতী যেমন কণ্ঠলীন হইয়া অধিশয়ান হইয়া থাকে, তাঁহারি সেইরূপ পরস্পর গলদেশে হস্তালিঙ্গন দ্বারা আবদ্ধ করতঃ অধিশয়ান হইলেন। মহারাজ শিখিম্বজ কুঞ্জ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া অগ্নিসন্ধান করিতে করিতে লতাগৃহ মধ্যে অনবদ্যাদী মদনিকাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সচন্দন মনোহর কুন্তলজাল শয়নে পাশ্বে-পরিবর্ত্তন নিবন্ধন ইত্যন্তঃ বিস্মুরিত হইয়া রহিয়াছে। নয়নাভিরামা বালা শয্যোপরি ভূষাধবল বাহু কপোলে সংলগ্ন করিয়া অধিশয়ান রহি-

রাছেন'। অনন্তর সেই নিভূতে পরম্পর বিশস্ত প্রণয় সম্ভাষণ দ্বারা এবং কুসুম লতার দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রণয়ী যুগল তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন'। চঞ্চল কুসুম-শয়নে মদন পরিপীড়িত হইয়া অঙ্গরাগচ্ছলে পরম্পর আলিঙ্গন প্রদান করিলেন'। তাঁহাদের পরম্পর বন্ধতাড়নার স্তনদ্বয় পীড়িত হইতে লাগিল, এবং বদনকমল সাতিশয় আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল'। শিখিধ্বজ এইরূপ অবলোকন করিয়া আমরা আজ যে কি অনির্কচনীয় সুখ সাগরে ভাসিতেছি তাহা অস্ত্রের অনমুমেয় এই বলিয়া নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন'। পরে তিনি, হে মানিনি! তুমি যথাস্থখে এ স্থানে বিহার কর, হে ভীক! আমি তোমার কোন বিষ উৎপাদন করিব না, এই বলিয়া তিনি তথা হইতে নিজ্রাস্ত হইলেন'। অনন্তর নৃপভামিনী চূড়াল মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনার মায়া সজ্জাপন পূর্ব্বক কাম ভোগ নিপুণ অর্থাৎ পর প্রেম মুক্ত স্বকীয় শরীর সন্দর্শন করিয়া লতা কুঞ্জ হইতে বিনিজ্রাস্ত হইলেন'। এবং দেখিলেন, মহারাজা শিখিধ্বজ সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক হৈমময় শিলাভলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এবং তাঁহার নীলেন্দ্রবর সদৃশ নয়নদ্বয় জেবং বিকসিত রহিয়াছে'। মদনিকা তথায় আগমন করিয়া ত্রীড়া বশতঃ আপনার মুখ কমল অবনত করিলেন। এবং ধিন্ন ও পরিক্রান্ত হইয়া কিয়ৎকণ তুষ্টান্তাবলম্বন করিলেন'। মহারাজা শিখিধ্বজ কিঞ্চিৎ কাল মধ্যে বীতসমাধি হইয়া মধুর বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া অতি প্রবণাভিরাম বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন'। অগ্নি তস্মি! কি নিমিত্ত তুমি এত সত্বর প্রণয়োগভোগ ত্যাগ করিলে। জন্ত সকল আনন্দের নিমিত্ত এই ভুবনজয়ে বিচরণ করিয়া থাকে'। তুমি প্রণয় পরিচারণ দ্বারা তোমার মনোবৃত্তির সন্তোষের নিমিত্ত পুনরায় গমন কর। এই জগতে পরম্পরের প্রণয় অতি দুর্লভ'। অগ্নি মানিনি! আমি ইহাতে কিছু মাত্র উৎকণ্ঠিত হইতেছি না। লোকের বাহনীয় বিচিত্র ঘটনাবলী দেবপ্রদানে সম্পন্ন হইয়া থাকে'। তুমি দুর্কালার শাপে মদনিকা হইয়াছ। এক্ষণে তুমি ইচ্ছানুক্রম কার্যোন্নত হইতে পার'।

মদনিকা বলিলেন, হে মহাত্মা! রমণীগণ স্বভাবতঃ এইরূপ চঞ্চল হইয়া থাকে। পুরুষাপেক্ষা রমণীগণের কামবৃত্তি অষ্টে গুণ অধিক।

অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন^{১০}। আমি অবলা, এই রাজি কালে গহন কাননে একাকিনী বিচরণ করিয়া থাকি। আপনি সাং-কালীন জপে নিযুক্ত হইয়া থাকিলে আমি একাকিনী কি করিব^{১১}? অবলা কুমারী-ই হউন, আর তরুণী-ই হউন, উপপতি প্রাপ্ত হইলে তাহারা রতি প্রদান না করিয়া থাকিতে পারে না^{১২}। রমণীগণ পুরুষের সহবাসে সুন্দরতা লাভ করিয়া থাকে। আপনি যদি বলেন যে, “আমি আপনার বিবাহিতা পত্নী, সুতরাং পরপুরুষ সমাগম দ্বারা পাতিব্রত্য ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে, সুতরাং তোমার প্রতি আমার অনুরাগ না থাকিলেও পারে^{১৩}।” সে পক্ষে আমার কথা এই যে, আমি মুঢ়া বিদ্যাবুদ্ধি পরিহীনা অবলা, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। দেখুন, সাধুগণ সর্বদাই ক্ষমাপ্রায়ণ হইয়া থাকেন^{১৪}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে, সুন্দরি! গগনতলে যেমন বৃক্ষ কখনও থাকিতে পারে না, সেইরূপ, আমার হৃদয়ে রাগও থাকিতে পারে না। কেবল সাধুগণের নিল্লাভয়ে তোমাকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না^{১৫}। গৃহা হউক, হে বরারোহে! তুমি এই বনপ্রদেশে পুষ্করের দ্বার যথাস্থে বিহার কর^{১৬}।

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, এইরূপ ভাবে সম্ভাব পরায়ণ হইয়া মহাত্মা শিখিধ্বজ অবস্থান করিলে চূড়ালী, রাজা শিখিধ্বজের ঐরূপ রাগদেবাদি শৃংখলিত করণ অধুত্বটিগোচর করিয়া অত্যন্ত চিন্তিতা হইলেন^{১৭}। কি আশ্চর্য! এক্ষণে ইনি পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া ভগবত্তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাগ দ্বেষ পরিশূন্য হইয়া জীবাশ্রুত হইয়াছেন^{১৮}। সুখ দুঃখ আপদ সম্পদ এবং ভোগাদি কিছুতেই ইহার চিত্ত বিচলিত হইবে না^{১৯}। এক্ষণে আমি ইহাকে নারায়ণের শ্রায় দোখিতেছি^{২০}। অতএব, আমার সমুদায় আশ্রয়তন্ত ইহাকে স্মরণ করাইয়া দিই। আমি কুন্তরূপ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় চূড়ালী রূপে ইহাকে দর্শন দিই^{২১}। চূড়ালী এইরূপ চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ মদনিকা দেহ ত্যাগ করিয়া চূড়ালী রূপে মহারাজার সম্মুখে উপস্থিতা হইলেন^{২২}। অচিরকাল মধ্যে মহারাজ শিখিধ্বজ প্রণয়পেশলা নিজ দয়িতা চূড়ালীকে সন্দর্শন করিলেন। ভগবান্ কমলাপতি কমলার সহিত মিলিত হইলে যেক্রপ শোভা হয়, তুমিতল হইতে লক্ষ্মীকপিণী জনকনন্দিনীর উদ্ভব হইলে ত্রেক্রপ

শোভা হইরাছিল, রত্নাধার হইতে রত্নজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইলে বেঙ্গল শোভা হয়, সেইরূপ, নিজ প্রণয়িনীকে সমুখে উপগতা ও সুশোভিতা হইতে দেখিলেন*।*

অষ্টোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

নবাধিকশততম সর্গ ।

—()—

৬

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাসত্ত্ব রাজা শিখিধ্বজ নিজ প্রণয়িনী চূড়ালকে সন্দর্শন করিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন, পরে তাঁহাকে বলিলেন*। অগ্নি সূন্দরি! তুমি কে? অগ্নি পদ্মপত্রাক্ষি! তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে? তুমি কতক্ষণ এখানে আসিয়াছ এবং কি নিমিত্তই বা এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছ*? অঙ্গগোষ্ঠব, ব্যবহার এবং মধুর হাস্য দ্বারা আমি তোমাকে আমার নিজ দয়িতার জ্ঞান দেখিতেছি*।

চূড়াল বলিলেন, হে প্রভো! আপনি বাহা অজ্ঞান করিয়াছেন তাহাই ঠিক। আমি চূড়াল, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমি অকৃত্রিম দেহ ধারণ করি। অদ্যই এ স্থানে আসিয়াছি*। কুস্তাদি দেহ ধারণ করতঃ নানাবিধ মায় প্রপঞ্চের দ্বারা এই বনান্তরে আপনাকে ঐতিবোধিত করিতেছিলাম*। আপনি যখন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মোহ বশতঃ তপস্তাদির নিমিত্ত বনমধ্যে উপস্থিত হইরাছিলেন, আমি সেই দিন হইতেই আপনাকে ঐতিবুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বস্ত্রনীলা হইরাছি*। কুস্তদেহ ধারণ করিয়াই আপনাকে ঐতিবোধিত করিয়াছি। আপনাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্তই কুস্তাদি দেহ ধারণ করিয়াছিলাম*। হে মহীপতি! আমি সারার দ্বারা কুস্তাদি দেহ ধারণ করিয়াছিলাম জানিবেন, তাহা সত্য নহে। এক্ষণে আপনি ধ্যানমার্গ দ্বারা সমস্তই বিদিতবেদ্য হইরাছেন*। আপনি ধ্যানমার্গ দ্বারা সমস্তই দেখিতে পাইতেছেন। অমন্তর চূড়াল কর্তৃক ঐক্সণে বিদিত হইরা রাজা

ধ্যানযোগে রাজ্য পরিভ্যাগাবধি চূড়াল দর্শন পর্যন্ত সমস্ত দেখিতে
 পাইলেন^{১০}। সুহৃৎমধ্যে রাজ্য পরিভ্যাগাবধি চূড়ালার ক্রম ও দর্শন
 সুভাষিত সমস্ত অবগত হইলেন^{১১}। রাজ্য সমস্ত অবলোকন করিয়া
 লম্বা হইতে বিরাম লাভ করিলেন, এবং পুলকিত হইয়া নয়নাযুজ
 উদ্ভূত করিলেন^{১২}। নবর বাহু প্রসারণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন
 করিতে লাগিলেন^{১৩}। নকুল যেমন নকুলকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান
 করে, তদ্রূপ, রাজা মহারাণীকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন^{১৪}।
 এতদ্বক্তরের মিলনে বেক্রম আনন্দ উদ্ভিত হইরাছিল, বরং বাসুকী শত
 জিহ্বা দ্বারাও তাহা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন না। শৈল সকল যেমন
 পরস্পর ঘূর্ণ সলিল হইয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ, তাঁহারাও আলিঙ্গন
 প্রদান করিয়া সলিলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং সুহৃৎমধ্যে
 অতি পুলকিত ও বেহ হইতে বেদ জল সকল নির্গত হইতে লাগিল
^{১৫}। তাঁহাদের পরস্পরের হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ প্রবাহ বহিতে
 লাগিল। ক্রমে বাহুবর শিথিলতাব ধারণ করিল^{১৬}। মহারাজ তদীয়
 রমণীর চিকুরদেশে হস্ত সলিল পূর্বক বলিতে লাগিলেন। বোধিৎ
 কুলের মধো তুমি পরম রমণীয়া ও অতিমধুরা^{১৭}। অদ্য পুণ্যরাশি
 চতুর্দিকে ক্ষুব্ধিত হইতেছে, তোমার সঙ্গ অমৃত অপেক্ষাও সুখের বস্তু
 বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অগ্নি নবোদিত শশিকলার ত্রায় মনো-
 হারিণি! তুমি কি আমি কিছুই বৃদ্ধিতে পারিতেছি, না^{১৮}। তুমি
 ভর্তার জন্য অতি কঠোর কষ্ট সহ্য করিয়াছ, এবং আমি দারুণ
 সংসারকুহর হইতে তোমার নিমিত্ত উদ্ধার পাইয়াছি। অরুদ্ধতী, শচী,
 গোদী, গায়ত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী হইতেও তুমি আধিক্যবতী হইতেছ
^{১৯}। হে তমি! অদ্য সকল রমণী অপেক্ষা তোমার গুণ বিবুদ্ধ
 কঠিয়াছে। ধী, লক্ষ্মী, কান্তি, ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা এ সকলকেও তুমি
 গুণদ্বারা পরাস্ত করিয়াছ^{২০}। অগ্নি সুন্দরি! আমি অদ্য তোমা হইতে
 প্রতিবুদ্ধ হইলাম। এক্ষণে কি প্রত্যাশকার করিয়া তোমার মনস্কামনা
 সিদ্ধ করিব, তাহা আমাকে অনুজ্ঞা কর। আমি দারুণ মোহ হইতে
 নিবৃত্ত হইরাছি। স্নেহাশ্রিতা কুলগোবিন্দগণ যেরূপ উদ্ধারসমর্থী, শাস্ত্র,
 গুরু ও মন্ত্রাদি সেরূপ সমর্থ নহে^{২১}। স্নেহময়ী কুলাজনারা ভর্তার
 সখার, ভাতার, স্বহৃদের, গুরু, মিত্রের ও ধনসম্পত্তির স্বরূপ^{২২}।

কুলান্ননারা তর্ক্যার নিকট শাস্ত্র, দাস ও গৃহাদির স্বরূপ। সেইজন্য কুলজ্ঞী তর্ক্যার সর্বদা মাননীয়^{১৮}। সাধবী রমণীরা স্বামীর ইচ্ছাপর-উভয় লোকের সুখস্থান এবং সংসার সমুদ্রের পারনেন্দ্রী^{১৯}। আমার মনে হয়, তুমি সমুদায় কুলনারীকে জয় করিলে^{২০}। যে স্থানে অথবা যখন যখন নারীদিগের সদৃশ্যের উল্লেখ হইবে, তখন তখনই তুমি তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণণীয়া হইবে। আরও মনে হয়, বিধাতা তোমাকে নির্যাস করিয়া অরুন্ধতী প্রভৃতির কোণস্থান হইয়াছেন। তুমি সত্য সাধবী ও অতিশয়শালিনী। এক্ষণে আইস, আমি তোমাকে পুনরালিঙ্গন করি।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, শিখিধ্বজ ঐরূপ বলিয়া চূড়ালাকে পুনরালিঙ্গন করিলেন^{২১}।

চূড়ালী বলিলেন, হে দেব! আপনাকে আমি নীরস ক্রিয়াতৎপর দেখিয়া অত্যন্ত অসুতপ্ত হইতাম। সেইজন্য আমি তোমার তত্ত্বজ্ঞান উদয়ের জন্ত যত্ন করিয়াছি। ঐ যত্নে আমারই স্বার্থ ছিল, সুতরাং উর্হাতে আমি আপনার প্রশংসাপাত্রী নহি^{২২}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, তুমি যেমন সখা হইয়া স্বার্থ সম্পাদন করিলে, আজ সমুদায় কুলনারী এইরূপ স্বার্থ সম্পাদন করুক।

চূড়ালী বলিলেন, হে কাস্ত! আপনি বোধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে সংসার সাগরের তটে স্থিতি করতঃ বিশ্রাম সুখ অসুভব করুন^{২৩}। এখনও কি পূর্বের সেই কঠোর তপস্তাদি মনে করেন? সে সকল মনে করিয়া এখন বোধ হয় মনে মনে হাস্য করিতেছেন। সে সকল কেবল মনঃবল্লনার কুহক^{২৪}। হে দেব! আকাশে যেমন পর্কভেদ দ্বিতি দৃষ্ট হয় না, তেমনি, এখন আপনাতে কোনও দৃশ্যের দর্শন হয় না। এখন আপনি কোথায় এবং কি বাঞ্ছা করেন^{২৫}? এখন কি কোনরূপ দেহ আছে?

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে নীলাজলোচনে! এখন আমি নিরীহ, নিশ্চেষ্ট, নিরংশ, স্বস্থ ও নিম্পৃহ^{২৬}। এখন আমি শাস্ত, অরূপ ও মোহবঞ্চিত। এখন আমি পরমার্থে অবস্থান করিতেছি^{২৭}। হরি হয় ব্রহ্মা প্রভৃতি যে অবস্থার প্রতিষেধ করিতে পারেন না, আমি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি চিন্মাত্র ও স্বস্থ^{২৮}। এখন

আমি সংসার ভ্রমের অতীত সুত্তরাং এখন আমি রুট তুট খিন্ন, কিছুই নহিঃ। হে সুন্দরি! আমি স্থূল নহি, সূক্ষ্ম নহি, অসত্য বা মিথ্যা নহি। এখন আমি সত্য ও ক্রমাদি রহিত। এখন আমি শাস্ত স্বরূপ প্রাপ্ত, নিরাশয় ও সাম্যপ্রাপ্ত। হে পতিব্রতে! আমি এখন নির্করণ প্রাপ্ত ও যাহা ছিলাম তাহাই। অস্ত্র কিছু হইও নাই এবং হইবও না। হে চণল নেত্রে! তুমি আমার গুরু, সে ভাবে তুমি আমার নমস্কা। তোমারই প্রসাদে আমি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছি। আর আমার মালিন্য হইবে না। আজ আমি শাস্ত সন্ত ও রাগাদি বিহীন। আমি সর্বাতীত ও আকাশের জায় সর্বগামী।

চুড়াল। বলিলেন, হে মহামতে! হে হৃদয়প্রিয়! যদি তাহাই হয়, তবে এখন বলুন, আপনার কি ভাল লাগে?

শিখিধ্বজ বলিলেন, ইহা ভাল নহে অথবা ইহা ভাল, তবু কিছুই জানি না। হে তমি! তুমি যাহা কর, এবং ভাল মনে কর, আমার পক্ষে তাহাই হউক। আমি ভাল মন অনুসন্ধান করি না। এক্ষণে তুমি যাহা জান তাহাই কর। যিনি যেমন প্রতিবিম্ব ধারণ করে, সেইরূপ, আমি তোমার অভিমত আচার ধারণ করিব। আমার নিজের কোন চেষ্টা বা ইচ্ছা নাই। আমি স্তুতি নিন্দা করিব না, তুমি তোমার ইচ্ছা পূরণ কর।

চুড়াল। বলিলেন, যদি তাহাই হয়, তবে, আমার মনোগত কথা শ্রবণ করুন। আপনি জীবমুক্ত অবস্থায় অদ্বৈত জ্ঞানে কিছু কাল অবস্থান করুন। আমরা এখন উভয়েই নিরীচ্ছ, আকাশের জায় নির্লেপ, এখন আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, চেষ্টা অচেষ্টা, সমান। আমরা আদ্যন্তরহিত ও চিন্মাত্র। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমরা আয়ুঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত এইরূপে থাকিব। পরে যথাকালে বিদেহ হইব।

শিখিধ্বজ বলিলেন, আমরা আদি মধ্য শেষ, এই তিন কালে কিং-স্বরূপ তাহা বল। আয়ুঃ শেষ হইলে আমরা কিরূপ অবস্থায় থাকিব, তাহা বল।

চুড়াল। বলিলেন, আমরা আদিতে মধ্য ও অন্তে সমান রাজমান। মোহ অতীত ও মোহের কার্য পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে সেই রাজমান থাকিব। এখন আপনি পূর্বের জায় আপনি নগরে ও আপন

সিংহাসনে রাজা হউন, আমিও আপনার লোকললামতৃত্বা মহিষী হইয়া থাকিব। পুরবানী নগরবানী ও রাজাবানী মানবেরা কষ্টে পুষ্ট থাকুক^{১১}। রাজপ্রসাদে পতাকা উড়ান হউক, নানাবিধ বাসিন্দা ধনি উষিত হউক, পুষ্প মালাদির দ্বারা নগর সূষিত হউক^{১২}। বসন্ত কালে যেক্ষণ লতা-বল্লী প্রভৃতি শোভমান হইবে, নগর শীতলই সেইরূপ শোভমান হউক।

বাণিষ্ঠ বলিলেন, চূড়ামা এই সকল কথা বলিলে রাজা শিখিধ্বজ হস্ত সচকারে ও অতিমধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন—হে প্রিয়ে! যদি সেক্ষণ ইচ্ছা হয় ত আমি তাহাই করিব। এই মহুয্যালোকেই আমি স্বর্গলোকের সুখ অশুভব করি^{১৩}।

চূড়ামা বলিলেন, হে মহারাজ! আমার আর ঐশ্বর্যাদি ও ভোগ্য বস্তুদেহ স্পৃহা নাই। স্বাভাবিক অবস্থার যাহা ঘটয়া থাকে আমি তাহাতেই তৃপ্ত আছি^{১৪}। স্বর্গ, রাজ্য, এ সমস্ত আমার সুখের বলিয়া প্রতীতি হইতেছে না। অধিকৃত অবস্থাই আমার সুখের কারণ^{১৫}। ইহা সুখের, ইহা দুঃখের, ইত্যাদি প্রকার বৈষত্বে ভিরোহিত হওয়ার, আমি সর্বদাই সুখে বিচরণ করিব^{১৬}।

শিখিধ্বজ বলিলেন, অগ্নি বিলোলাগ্নি! তুমি যথার্থই বলিয়াছ। রাজ্যাদির কি প্রয়োজন? সুখ দুঃখাদি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বিগত মনসর হওয়াই কর্তব্য। তথাবিধ অবস্থায় আমরা এই স্থানেই অবস্থান করিব^{১৭}। এইরূপে নবদম্পতী কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে দিনমান যেন অতি মদুর অতিবাহিত হইয়া গেল^{১৮}। অনন্তর তাঁহারা মদুর গাঞোথান করিয়া সান্ধ্য বিধির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বর্গসিদ্ধিও অনাদর করিয়া উভয়ে নানাবিধ প্রণয়লাপ দ্বারা রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরম্পরের প্রণয়পেশল বাক্যসকল শ্রবণ কামনার উৎকণ্ঠিত হইয়া রজনী যেন অতিবাহিত হইয়া গেল^{১৯}।

নবাবিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দশাধিকশততম সর্গ ।

—(১০০)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রত্নাধার হইতে যেমন কান্তি বহির্গত হইতে থাকে, সেইরূপ, ভগবান্ মরিচীমালী তমোরাশি ধ্বংস করিয়া গগনমাগে উদ্ভিত হইলেন^১ । অরবিন্দ যেমন সূর্য্যোদয়ে বিকসিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ, মানবগণের নয়ন সূর্য্যোদয়ে বিকসিত হইতে লাগিল । অর্থাৎ রাজি অবসানে জনসমূহ জাগরিত হইতে লাগিল । এবং জনসমূহ যেমন স্ব স্ব আচার ব্যবহারের অনুবর্তী হইয়া থাকে, তদ্রূপ, সূর্য্যরশ্মি সকল তাহার অনুবর্তী হইতে লাগিল^২ । পূর্কোক্ত দম্পতী প্রভাত আগত দেখিয়া পত্রাসনে অবস্থিত হইয়া প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবিধির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । অনন্তর নৃপভামিনী চুড়াল, সম্মুখস্থিত সপ্তদমুদ্র-সলিলপূর্ণ রত্নকুণ্ড লইয়া রাজাকে অভিষেক করিতে সঙ্কল্প করিলেন^৩ । এবং সেই মঙ্গল কুণ্ডলিল দ্বারা পূর্ব্বমুখোপবিষ্ট স্বকীয় স্বামীকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন^৪ । সঙ্কল্পমাত্রে উপস্থিত হেমময় বিষ্টরে রাজাকে উপবিষ্ট ও অভিষিক্ত করিয়া দেবরূপিণী চুড়াল এইরূপ বলিতে লাগিলেন^৫ । হে প্রভো! আপনি এতদিন মুনিগণের উপযোগী যে সমস্ত তেজ সমাপ্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পরিভাগ করিয়া অষ্টলোক-পালের তেজ অর্থাৎ রাজপ্রতাপ ধারণ করুন^৬ । অরণ্যমধ্যে চুড়াল কর্তৃক রাজা শিখিন্দ্র এইরূপে প্রতিবোধিত হইলে চুড়াল বলিলেন; আপনি অন্য এখানে মহারাজ হইলেন^৭ । তখন রাজা প্রতিহারপদস্থিতা বানিনী চুড়ালকে রাজীপদে প্রতিষ্ঠা করিবার কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া সরোবর হইতে জল আনয়ন পুরঃসর অভিষেক করতঃ নিজ দরিতাকে রাজীপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন^৮ । এবং বলিলেন, হে প্রিয়তমে! হে পদ্মপত্রিক! মহাবিভব সংযুক্ত সৈন্ত সকল তুমি সংগ্রহ করিবার যোগ্য হইতেছ^৯ । বয়বশিনী চুড়াল দরিতের এবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বর্ষাকালীন মেঘের জল/স্রষ্টার দ্বারা সৈন্ত সৃষ্টি করিতে লাগিলেন^{১০} । তখন তাঁহার বাজী বারণ ও পতাকা সম্বলিত রথদ্বয় সৈন্তরাশি

অবলোকন করিতে লাগিলেন^{১০}। সেই নিবিড় বনভূমি ও সমাচ্ছন্ন পর্বত শুধা ভেরী নিনাদে নিনাদিত হইতে লাগিল। এবং সৈন্তগণের শিরস্ত্রাণ স্থিত রত্ন সমূহ দ্বারা তমোরাশি ধ্বংস হইতে লাগিল^{১১}। পরে সেই হুষ্ঠ পুষ্ট মৈত্র সামন্তাদির দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া সেই নৃপ-দম্পতী রথারোহী হইলেন^{১২}।

তদনন্তর মহাবল রাজা শিখিধ্বজ রাজ্য চূড়ালার সহিত পদাতি রথ গজ বাজী সম্মূল মৈত্র পরিচালন করতঃ সেই মৎস্ত্রোজি হইতে বি-শ্রিগত হইলেন। পশ্চিমধ্যে অনেক পর্বত, বহু দেশ, অনেক নদী, গ্রাম, বিবিধ অরণ্য সন্দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন^{১৩}। এবং পূর্বে অর্থাৎ স্বনগর পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যপ্রম করিবার সময়ে পশ্চিমধ্যে যে সকল বিষয় দেখিয়াছিলেন, নিজ প্রেরণীকে সে সকল দেখাইতে দেখাইতে সুবমাময়ী নিজ রাজধানীতে সমুপস্থিত হইলেন^{১৪}। তখন অমাত্যবর্গ মহারাজের নগরাগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া, তদাগমনে সঙ্কটচিত্ত হইল। তদুত্তরেই উৎকর্ষার সহিত সমস্ত্রমে গাজোখান পূর্বক সম্মুখে আগমন করিয়া জয়োচ্চারণ করিতে লাগিল^{১৫}। পুরবাসীগণ লাজ পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ পূর্বক তাঁহাকে সম্বর্জন করিল। তিনি নগরের উত্তর পার্শ্ববর্তী শ্রেণীনিবদ্ধ বণিকপথ সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন^{১৬}। অনন্তর হুষ্ঠচিত্তে নিজ পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, পতাকা শ্রেণীর দ্বারা পুরী বিচিত্র শোভায় শোভমানা হইয়াছে। চতুর্দিকে বিবিধাকারে গ্রথিত মালা সকল সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। পরকীয়া রমণীগণ নৃত্য গীত প্রভৃতির দ্বারা আনন্দ বর্জন করিতেছে। বলিতে 'কি, সত্তর সেই পুরী কৈলাশ পর্বতের জ্য অপরূপী ধারণ করিল। লোকপ্রসিদ্ধ হুর্সাক্ত প্রভৃতি, মাজল্য জব্যের দ্বারা সংবর্জিত হইয়া রাজা নিজ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং যে সকল প্রজাপুত্র তথায় সমুপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মানিত করিলেন^{১৭}। অনন্তর সপ্ত দিন বাবৎ পুরীমধ্যে বিশেষ উৎসব করিয়া স্বকীয় অন্তঃ-পুরে প্রবেশ পূর্বক রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। এবংক্রমে পৃথিবীতে চূড়ালার সহিত দশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন। তৈলবিহীন হইলে দীপ যেমন নির্জ্বালিত হয়, তদ্রূপ, তিনি পুনর্জন্মবর্জিত হইয়া মোক্ষধামে গমন করিলেন^{১৮}। দশ সহস্র

বৎসর এক্রপে সমদৃষ্টির দ্বারা রাজ্য পালন করিয়া তিনি নির্কীর্ণ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন*। তৎপরে বর্ণিত প্রকারে বিগতভয় বিগতবিবাদ ও জীবমুক্ত হইয়া মহামতি শিখিধ্বজ সমদৃষ্টির দ্বারা দশ সহস্র বর্ষ প্রজা পালন করিয়াছিলেন*। পৃথিবীতে নানাবিধ ভোগাশ্বস্ত উপভোগ করিয়া রাজগণের চূড়ামণি হইয়া, অশেষ সুখ সম্ভোগ করতঃ মহাত্মা শিখিধ্বজ সমাগরা পৃথিবী প্রতিপালন পূরক সংসারমুক্ত হইয়াছিলেন। রাম! তুমিও তদ্রূপ জীবমুক্ত ও বিশোক হইয়া যথোপস্থিত কার্যের অঙ্গুরণ কর, পশ্চাৎ তুমিও ঠাঁহার জায় নির্কীর্ণ পদে স্থিতি করিও*।

দশাদিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

চূড়ালোপাখ্যান সমাপ্ত।

একাদশোত্তরশততম সর্গ।

—()—

মহাত্মা বলিলেন, হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকট শিখিধ্বজ রাজার উপাখ্যান সবিশেষ বর্ণন করিলাম। যদি তুমি এই অথ অবলম্বন কর, তবে তুমি কখনও ক্লিষ্ট হইবে না*। তুমি এষ্ট প্রকার রাগ* ঘেষ বিনাশিনী সমদৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ পূরক বুদ্ধিতে বিষয়বাসনা, শূন্য ব্রহ্ম পদ লাভ করতঃ অবস্থান কর*। রাজা শিখিধ্বজ যেমন এক্রপে অশেষ রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, হে রামচন্দ্র! তুমিও এক্রপে রাজ্য রক্ষা করতঃ ভোগ ও মোক্ষ পদ লাভ কর*। হে রামচন্দ্র! শিখিধ্বজের সর্বভোগানুসারে বৃহস্পতির পুত্র কচ যেরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তুমিও সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর*।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে গভো! ভগবান্ বৃহস্পতির পুত্র মহাভাগ কচ যেরূপে তত্ত্ববিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, আপনি সংক্ষেপে তাহা কীর্ত্তন করুন*।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজন! দেবগুরুনন্দন কচ যেরূপ শিখিধ্বজের জায় অত্যাশ্রয় আশ্রয়দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ

কর*। কচ বালাকাল অতিক্রমের পর সংসার সমুত্তরণের ইচ্ছায় এই মহাবাক্যের মৰ্ম্মাবগত হইয়া পদ পদার্থাভিজ্ঞ অর্থাৎ “তত্ত্বমসি” পিতা বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন*।

কচ বলিলেন, হে ভগবন্! হে সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞ! আপনার কর্ণ প্রভাবে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ জীবগণ কি উপায়ে এই সংসার পঞ্জর হইতে নির্গত হয়, তাহা আমাকে বলুন*।

বৃহস্পতি বলিলেন, হে পুত্র! জীবগণ অনর্থকপমকরসঙ্কুল সংসার সমুদ্র হইতে সৰ্ব্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে*।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, কচ পিতার নিকট এই প্রকার পবিত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করতঃ বিজনবনে গমন করিলেন*। ইহাতে বৃহস্পতির মনে কোনও উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয় নাই। কারণ মহামুত্তবগণ ইষ্ট বিরোধে বা অনিষ্ট সংযোগে কখনই বিধূর হইয়া উঠেন না*।

অনন্তর, কোন মহারণ্যে ক্রমে অষ্টবর্ষ অতীত হইলে পরমায়া কচ এক সময়ে পুনর্বার বৃহস্পতিকে দেখিতে পাইলেন*। অনন্তর কচ নানাবিধ পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা বৃহস্পতির পূজা করিলে বৃহস্পতি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কচও বৃহস্পতিকে এই প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন*।

কচ বলিলেন, অদ্য অষ্ট বর্ষ বাবৎ আমি সৰ্ব্ব বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছি। হে তাত! তথাপি আমি বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না*।

বাশিষ্ঠ বলিলেন, কচ এইরূপে কাতর হইয়া বনমধ্যে বৃহস্পতির নিকট এই প্রকার বলিলে বৃহস্পতি বলিলেন, তুমি সমস্ত পরিত্যাগ কর, এই বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন*। বৃহস্পতি গমন করিলে কচ বকুল প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন। এবং শরৎকালীন আকাশ যেমন চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র ও মেঘমণ্ডলের অনুদয়ে শোভা ধারণ করে, সেইরূপ সৌন্দর্য্য লাভ করিলেন*। এবং পুনর্বার সেই কাননে, বর্ষায় অতিবাহিত করিলেন। শরৎকালীন মেঘ যেমন জল বর্ষণ করিয়া শোভা ধারণ করে, সেইরূপ সৌন্দর্য্য লাভ করিলেন*। দিগন্তের এক দেশে অবস্থান করতঃ শান্ত ও শূন্য তাব ধারণ করিলেন। এবং বারবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তরে ক্ষুব্ধ হইতে

লাগিলেন। এইরূপ সময়ে বৃহস্পতি পুনরায় তাঁহাকে দর্শন দিলেন^{১৮}।
কচ তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি পুত্রকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন।
অনন্তর কচ পবিত্র বাক্যের দ্বারা পুনরায় সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন^{১৯}।

কচ বলিলেন, হে তাত! আক্ষি কহাও বেণুদণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত পরি-
ত্যাগ করিয়াছি, তথাপি বিজ্ঞাপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। এখন
আমি কি করি^{২০} ?

বৃহস্পতি বলিলেন, যদিও তুমি সর্বত্যাগী হইয়াছ, কিন্তু চিত্তকেই
পণ্ডিতেরা সৰ্বল পদার্থের বলিয়া নির্দেশ করেন। তুমি সেই চিত্ত
পরিত্যাগ কর, চিত্ত ত্যাগ ব্যতিরেকে সর্বত্যাগ সম্ভাবনা নাই^{২১}।
যাহারা সর্ব পদার্থের মৰ্ম্মগ্রাহী, তাহারা চিত্তত্যাগকে সর্বত্যাগ বলিয়া
স্থির করিয়াছেন^{২২}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৃহস্পতি পুত্রকে এই প্রকার উপদেশ দিয়া পুন-
র্বার অস্থির হইলেন। কচও অধীনমনে চিত্তত্যাগে সঙ্কল্প করিলেন^{২৩}।
তিনি বনবাসী থাকিয়া যে সময়ে চিত্ত পদার্থের স্বরূপ অবগত
হইতে পারিলেন না, সেই সময়ে পিতৃসদর্শন লালসার সুরলোকে গমন
করিলেন। কচ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সুরলোকে সমুপস্থিত
হইলেন। তিনি কণবিলম্ব ব্যতিরেকে পিতৃ চরণে অভিধান ও প্রণাম
করিলেন^{২৪}। অনন্তর তাঁহাকে বলিলেন, ভগবন্! চিত্ত পদার্থ
কি? এবং ইহার স্বরূপই বা কি? এবং আমি কি করিয়া উহা
পরিত্যাগ করিতে পারি^{২৫} ?

বৃহস্পতি বলিলেন, যাহারা চিত্ত পদার্থের স্বরূপ অবগত আছেন,
তাঁহারা চিত্তকে অহঙ্কার বলিয়া জানেন। ক্রীষের অন্তঃকরণে যে অহং
ভাবের উদয় হয় তাহাই চিত্ত^{২৬}।

কচ বলিলেন, হে মতিমন্! আপনি স্তম্ভজিংশকোটি প্রমাণজ্ঞ বৃধ-
গণের গুরু। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে চিত্তের স্বরূপ
নির্দেশ করিলেন, তাহা কি প্রকার আমাকে বলুন^{২৭} ? আমি চিত্ত
ত্যাগকে সূক্ষ্ম বলিয়া অনুমান করি। এবং জানি ইহাকে ত্যাগ
করিতে না পারিলে কার্য সিদ্ধি হয় না। যাহা হউক, হে যোগী
আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কি করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করি
পারি^{২৮} ?

বৃহস্পতি বলিলেন, কুসুমদলাদি মর্দন ও নয়ন বিমৌলন অপেক্ষা ও
 অহঙ্কার পরিত্যাগ করা অতি সহজ। আমার বিশ্বাস ইহা পরিত্যাগে
 কোন ক্লেশ নাই**। হে পুত্র! ইহা বস্তুতঃ যে প্রকার, তাহা বলি
 তেছি শ্রবণ কর। যখন জীবের প্রকৃত পদার্থ জ্ঞান হয়, তখন অজ্ঞা-
 নের আশ্রয়ে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়**। হে পুত্র! মিথ্যা ভ্রম
 যে প্রকার, বস্তুতঃ ইহাও তাই। অহঙ্কার বলিয়া কোন পদার্থ নাই।
 বালকের বেতাল ভয় যে প্রকার, ইহাও সেই প্রকার। ইহার কোন
 লভ্যা নাই**। রজ্জুতে যেমন সর্প প্রতীতি হয়, মেক্ষাদেশে জল
 বুঝি হয়, সেই প্রকার মিথ্যাময় অহঙ্কার মিথ্যা রূপে প্রকাশ পায়**।
 যেমন চন্দ্র এক হইলেও মোহবুদ্ধি বশতঃ চন্দ্ৰের দ্বিধ্ব অমুভূতি
 হইয়া থাকে**। এই সংসারে অল্প পদার্থ আর কিছুই নাই, কেবল
 আদি ও অন্ত বর্জিত আকাশ অপেক্ষাও অল্প সকলের জ্ঞানগম্য এক
 নিত্য পদার্থ আছে**। তিনি সর্বদা সর্বত্রই সকল পদার্থে এবং সকল
 প্রাণীতে বিরাজিত আছেন। তিনি বিলোল বীচি বিশিষ্ট সমুদ্রে জল
 রূপে অবস্থিতি করেন**। এই মহা ভাব কোথা হইতে উৎপন্ন হই-
 য়াছে, কাহা হইতে রজোরাসি উদ্ভূত হইয়াছে, জল হইতে কাহার
 উৎপত্তি হইয়াছে, এবং অনল হইতেই বা কাহার উৎপত্তি হইয়াছে**।
 আমি সেই, এই প্রকার মিথ্যা প্রত্যয়কে পরিত্যাগ কর। কারণ
 উহা অতি তুচ্ছ ও পরিমিতাকৃতি এবং উহাতে দিক্ কাল সূকল
 দমাচ্ছদ রহিয়াছে**। যিনি দিক্ এবং কালাদি হইতে অনবচ্ছিন্ন স্বচ্ছ
 বিস্তৃত নিত্যোদিত সর্বার্থনয় এবং অমল চৈতন্য স্বরূপ, তুমি সেই
 ব্রহ্ম পরূপ হও**। সমস্ত দিগাবস্থিত ফল কুসুম দলেত রসের জায়
 তুমি এই জগতে চিরন্তন আছ। বিমলতর চিত্ত নিত্য, সেই পদার্থ
 হইতে তুমি ভিন্ন নহ**।

একাদশশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ।

—(০)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, এইরূপে অতি উৎকৃষ্টর যোগমার্গোপদেশ লাভ করিয়া বৃহস্পতি সূত কচ জীবমুক্তির জ্ঞান অবস্থান করিতে লাগিলেন । হে রামচন্দ্র ! কচ যেমন নির্দম নিরহঙ্কার হইয়া প্রশান্ত ব্যক্তির জ্ঞান অবস্থান করিয়াছিলেন, সেইরূপ, তুমিও অবিকৃত চিত্ত হইয়া অবস্থান কর । অহঙ্কারকে অসং বলিয়া জানিও এবং এই আশ্রম পরিত্যাগ করিও না । বাহ্য অসং অর্থাৎ বাহ্য নাই তাহার আশা অসম্ভব । অহঙ্কার নষ্ট হইলে মরণ ও জন্ম উপলব্ধি হইতে পারে না । আশ্রমে বীজ বপন করিয়া কে কবে ফল সংগ্রহ করিয়াছে ? বাহার কোন অংশ নাই সঙ্কলিত মনোময় এবং পরমাণু হইতেও ক্ষুদ্র চিত্তের মাঝে অবস্থিত, আছেন । তরঙ্গ সকল যেমন জল ভিন্ন অস্ত্র পদার্থ নহে এবং কটকাদি যেমন সূর্য হইতে অভিন্ন, সেইরূপ, অহংজ্ঞান পরিশূন্য হইলে সর্বত্র ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ভাব আদিয়া উপস্থিত হয় । বাহার জ্ঞান নাই সেই অবোধ ব্যক্তিই এই জগৎকে মায়ায় বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন । হে অনঘ ! তুমি দ্বৈত বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম বুদ্ধি অবলম্বন কর, মিথ্যা পুরুষের জ্ঞান অসং কল্পনার দ্বারা দূষিত হইও না । এই সংসার দুষ্কার মায়ায়, উহা ক্রমসঃ গাঢ় হইতেছে, শরৎকালীন শিশিরের জ্ঞান উহার পরিক্ষয়ে যত্নবান হও ।

রামচন্দ্র বলিলেন, আমি আপনার কথামৃত দ্বারা অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না । কারণ চাতক মেঘের জল পান করে, কিন্তু যদি প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না । আমি অমৃত বর্ষণ দ্বারা অত্যন্ত শীতলতা প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপিও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না । ইন্দুস্রব পান করিয়া চকোর যেমন পরিতৃপ্ত হয় না, সেইরূপ, আমিও আপনার বাক্যস্রব পান করিয়া পরিতৃপ্ত লাভ করিতে পারিতেছি না । যদিও আমি

প্রান্নাক্রমণ উত্তর লাভ করিতেছি, তথাপি আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রদ্ব করিতে অভিলাষ হইতেছে। কারণ অমৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা না করে?। হে মুনিবর! পুরুষোক্ত মিথ্যা পুরুষ কি? তাহা আমাকে বলুন?।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজব! মিথ্যা পুরুষ বোধের নিমিত্ত তোমাকে একটা আশ্চর্য্য ইতিবৃত্ত বলিতেছি?। হে মহাবাহো! মায়াময় নামে এক পুরুষ ছিলেন। তিনি বালকের জ্ঞায় সর্বদা অজ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা আবৃত থাকিতেন?। সেই মিথ্যা পুরুষ কেহ কখনও দেখে নাই, এইরূপ জন্মিয়াছিল এবং সেই স্থানেই থাকিত। তাহার জন্ম ও স্থিতি মরুভূমিতে যুগতৃক্ষিকার জায় ও আকাশে কেশভেদ্রাকের ন্যায় (কশ-দ্রেক অর্থ মেঘের সংস্থান জনিত মিথ্যা আকৃতি)?। সে জন্ম সে ছাড়া সে স্থানে আর কেহ বাস করিত না। যদি কিছু থাকিত তাহাও তদাভাস ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেই চূর্ণাতি সে রহস্ত বুঝিতে পারে না?। তাহার সঙ্গর সেই স্থানেই (কার্য্য করিবার চিন্তা অর্থাৎ নানা প্রকার চিন্তা) জমিতে ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার চিন্তার বিষয় এই যে, আকাশেই আমার জীবন আকাশেই আমার রক্ষক অতএব আমি আকাশ অবলম্বন করিয়াই থাকিল?। আমি একটা আকাশ স্থাপন করিয়া তাহারি রক্ষার জন্ত নিযুক্ত থাকি, কেননা আকাশই আমার আদরের বস্তু। সেই মিথ্যাপুরুষ এইরূপ চিন্তা করিয়া আকাশ রক্ষার জন্ত একটা গৃহ নির্মাণ করিল?। হে রঘুনন্দন! সে গৃহাকাশে সন্মুখ হইয়া তাহারি রক্ষায় নিযুক্ত হইল?। বায়ুর দ্বারা তরঙ্গ যেমন ভগ্ন হইয়া যায়, ঋতুবৈপরীত্যে অন্ধাদি যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ, কিছু দিন পরে তাহার গৃহাদি নষ্ট হইয়া গেল?। তখন সে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল, হা গৃহ! হা গৃহা-কাশ! তোমরা কোথায়? তোমরা সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইলে?। এইরূপে বিলাপানন্তর সে এক কূপ প্রস্তুত করিল। সেই কূপ কূপাকাশে পরিণত হইল?। অনন্তর কালবশে সেই কূপাদিও নষ্ট হইয়া গেল। কূপাকাশ নষ্ট হইলে পুনরায় বিলাপ আরম্ভ করিল?। কূপাকাশ নষ্ট হইলে পুনরায় কুস্ত প্রস্তুত করিল। কুস্তাকাশ প্রস্তুত করিয়া সে সন্মুখ হইল?। হে রঘুদহ! এইরূপে কুস্তও নষ্ট হইয়া বাইল। তখন

ସେହି ହୃଦୟାନ୍ତ ଦିଗାନ୍ତେ କରିବା ଅବସ୍ଥିତି କରିତେ ଲାଗିଲ । କିନ୍ତୁ ସେ ଦିବ୍ ଆଶ୍ରୟ କରିତେ ଲାଗିଲ, ସେହି ଦିବ୍ ନଈ ହୈତେ ଲାଗିଲ** । କୁଣ୍ଡ ନଈ ହୈଲେ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିତେ ଲାଗିଲ । ସେହି କୁଣ୍ଡଓ କୁଣ୍ଡାକାଶେ ପରିଗତ ହୈଲ** । ତତ୍ତ୍ୱେନ ସେହି କୁଣ୍ଡଓ କ୍ରମେ ନଈ ହୈୟା ଗେଲ । ତେଜ ରାଧିର ସାରା ଅନ୍ଧକାର ସେମନ ନଈ ହୈୟା ସାମ୍ବ, ସେହିରୂପ, ସେହି କୁଣ୍ଡଓ ନଈ ହୈୟା ସାହିଲେ, ସେ ଅତିମାତ୍ର ଶୋକାର୍ତ୍ତ ହୈୟା ଉଠିଲ** । କୁଣ୍ଡ ନଈ ହୈଲେ ସେ ଆତ୍ମ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଏକ ଚତୁଃଶାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲ । ସେହି ମହାଶାଳାଓ କାଳପ୍ରଭାବେ ନଈ ହୈୟା ଗେଲ** । ଶ୍ରୀମ ପଦପୁଞ୍ଜ ସେମନ କାଳ ପ୍ରଭାବେ ପାତ୍ତିତ ହସ, ସେହିରୂପ, ତାହାର ସେହି ଗୃହାଦି ନଈ ହୈଲେ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାପ କରିତେ ଲାଗିଲ** । ଅନନ୍ତର ସେହି ମହାଶାଳା ଗୃହାଦି ବିନଈ ହୈଲେ ଆକାଶ ରକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ କୁଣ୍ଡଳ (ତାହା କଥା ଗୋଲା ମରାହି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲ** । କାଳ ତାହାକେଓ ସଦା ସମୟେ ବିନଈ କରିଲ ଏବଂ ସେ ଶୋକେଓ ସେ ପରିତପ୍ତ ହୈତେ ଲାଗିଲ** । ଏହିରୂପେ ସେହି ମିଥ୍ୟା ପୁରୁଷେର କାଳକ୍ରମେ ଅତୀତ ହୈତେ ଲାଗିଲ । ସେ ଉକ୍ତରୂପ ଗୃହାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାଓ କିଛିତେହି ମାକ୍-ଲେର ନୀମା ଶେଷ କରିତେ ପାରିଲ ନା** ।

ହେ ସାମ ! ସେହି ମିଥ୍ୟା ପୁରୁଷ ଯୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧି ବଶତଃ ସେହି ଶୁଦ୍ଧାପ୍ରଦେଶେ (ସେହି ହୃଦୟାନ୍ତେଓ ହୃଦୟାନ୍ତେ) ଉକ୍ତ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରତଃ ଏକ ହୁଃଧ ହୈତେ ଅନ୍ତ ହୁଃଧ ଉତ୍ତୋଷ କରିତେ ରହିଲ । ତାହାର ଗମନାଗମନେର ଶେଷ ହୈଲ ନା** ।

ସାବନୀତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଗ ସମାପ୍ତ ।

ତ୍ରୟୋଦଶୋକ୍ତରଶତତମ ସର୍ଗଃ ।

—(୦)୦—

ସାମଚକ୍ର ବାଲିଲେନ, ମିଥ୍ୟା ନରେର ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆପନି ସେ ସାମା ପୁରୁଷେର କଥା ବାଲିଲେନ, ତାହା କି ?

ବାସିଷ୍ଠ ବାଲିଲେନ, ସାମ ! ଐ କଥା ଆମି ବିବଦ୍ଧ କରିବା ବାଲି, ଅବଦ୍ଧ

কর°। হে রঘুনাথ! আমি যে তোমাকে মায়াবস্ত্রময় পুরুষের অর্থাৎ মিথ্যা পুরুষের কথা বলিয়াছি, তাহাকে তুমি অহঙ্কার বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ অহঙ্কারকেই আমি মায়াপুরুষ বলিয়াছি এবং শূন্যকে আকাশ অথবা আকাশকে প্রজ্ঞা বলিয়াছি°। হে মাধো! ঐ আকাশেই এই জগৎ সৃষ্টি হয়। এই আকাশেই সর্গের এবং উল্লস সৃষ্টির আদি ও স্বয়ং আবৃত্তি হয়। ঐ আকাশেই অন্তরে হিত অথচ দুলক্ষ্য। ব্রহ্ম প্রায় আকাশের সদৃশ, সেইজন্য ব্রহ্মেই আকাশ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি। বায়ুতে যেমন স্পন্দন জন্মে, তেমনি, ব্রহ্ম হইতে অহঙ্কারের জন্ম হয়°। ঐ অহঙ্কার প্রবৃত্ত হইলে ঐ ব্রহ্মাকাশে আত্মভাব (আমিত্ব) কল্পন করে। বাহ্য আত্মা নহে, সে তাহাতেই আত্মভাবনার ভাবিত হয়°। অরশেষে সে অনাস্বস্তাব দেহে আত্মভাব স্থাপন করে এবং তদুপলক্ষ্যে নানা প্রকার কল্পনা করিতে থাকে। দেহ, বায় বার বিনষ্ট হয়, তন্নি-
মিত্ত বাকুল হয়, হইয়া বার বার সেইরূপে পুনঃপুনঃ দেহ সৃজন করে। সেই দেহ সৃজনকেই আমি মায়াপুরুষ ও মিথ্যাপুরুষের কাৰ্য্য বলিয়াছি। অহঙ্কারও অসৎ এবং তদ্বৎ দেহাদিও অসৎ°। পূর্বে যে কূপ, কুণ্ড, চক্ষুঃখাল, গৃহ ও কুণ্ডের কথা বলিয়াছি, সে সকলকে তুমি দেহ বলিয়া জানিবে। সেই অহঙ্কার সেই সেই দেহের কল্পনা করে, তাহার রক্ষার্থ বাকুল হয়, এবং তাহাতেই আমিত্ব স্থাপন করে°। হে রঘুনাথ! লেই অহঙ্কারের নাম বলি, শ্রবণ কর। জীব, বুদ্ধি, মন, চিত্ত, মায়, প্রকৃতি, সঙ্কল্প, কল্পনা, কাল ও কলা। এই সকল নামের নামী অহ-
ঙ্কার দ্বারা জগদ্বস্ত্রম ও মোহ জন্মিতেছে°। ঐ সকল নাম ব্যতীত তাহার আরও অনেক নাম আছে। সে সহস্র সহস্র নাম ধারণ করিয়া কল্পিত বিষয়ে বিচরণ করিতেছে°। শূন্যত্বা ভূতাকাশ বিস্তৃত করিয়া তাহাতে এই ভিত্তিশূন্য জগৎ প্রস্তুত করতঃ উক্ত মিথ্যা পুরুষ সূত্র দ্বারা মোহ অল্পভব করিতেছে°। :মিথ্যা পুরুষ যেমন শূন্যে আমিত্ব স্থাপন করতঃ ঘটাকাশাদির জন্ত ক্লেশ পাইয়াছিল, তুমি যেন সেক্ষণ ক্লেশ না পাই°। যে আত্মা আকাশাদি হইতেও মহান্ শুদ্ধ স্বয়ং শিব ও শুভ, সে আত্মা কোথায় কিজন্ত কাহার দ্বারা ক্লেশ পাইবে? তাহার আবার রক্ষা কি°? ভূত সকল শরীররূপ গৃহের বিনাশে বৃথা শোক করে, বলে—আমি মরিলাম°। যেমন ঘটাদি পদার্থের

বিনাশে আকাশের বিনাশ সিদ্ধ হয় না, তেমনি, দেহের বিনাশে দেহেরও বিনাশ হয় না^{১১}। যে দেহী সে শুদ্ধসত্তাব, চিন্মাত্র, সর্বত্র অলিপ্ত এবং এই ভূতাকাশ অপেক্ষাও অধিক স্বক্স। সে অমৃত্যু ব্যতীত অত্ৰ কিছু নহে। তাহার জন্ম নাই, বিনাশও নাই। তাহাই ব্রহ্ম ও জগদ্ব্রাহ্মের আধার^{১২}। হে রামচন্দ্র! তাহাই সত্য, এক, শাস্ত, আদ্যন্তবজ্জিত ও অহং ভাবের অতীত, এইরূপ জানিয়া সুখী হও^{১৩}।

তুমি সর্বপ্রকার আগদেব আলয়, অনিশ্চিত অবিবেকরূপী অহঙ্কার ত্যাগী হও। তাহা হইলে উত্তম পদ প্রাপ্ত হইবে^{১৪}।

দেহোপশমনম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দশশততম সর্গ।

—()*(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, পরব্রহ্ম; হইতে প্রথমে মন জন্মে। সেই মন মননাত্মক (মনোরজি সদৃশ) এবং তাহাতেই জগতের স্থিতি^১। যেমন পুষ্পে সুগন্ধ, সাগরে তরঙ্গ, সূর্য্যে কিরণরাশি, হে রামচন্দ্র! সেইরূপ, ব্রহ্মে মন^২। এই জগৎ অত্ৰ কোথা হইতে আইসে নাই। যেমন রজ্জুতে ভুঞ্জত তেমনি এই মনের আশ্রিতত্বে আশ্রিতত্ব বিস্তরণে জগৎ^৩। যে ভাবে রশ্মিজাল সূর্য্য হইতে ভিন্ন, সূর্য্য তাহার নিকট ভিন্ন জ্ঞানের, বিষয় হয়^৪। যে ভাবে, হার কেয়ুর বলাদি হইতে সুবর্ণ পৃথক পদার্থ, সুবর্ণ তাহারই নিকট ভিন্ন হয়^৫। যে ব্যক্তি জানে, রশ্মিজাল আদি- তাই, আদিত্য ভিন্ন নহে, আদিত্য তাহার নিকট রশ্মি হইতে অভিন্ন হয়^৬। যে জানে, যাহা জল তাহাই তরঙ্গ, জলতরঙ্গ তাহার নিকট অভিন্ন^৭। যে হার বলয়াদিকে সুবর্ণ বলিয়া জানে, হার কেয়ুরাদি তাহার নিকট সুবর্ণ ব্যতীত অত্ৰ কিছু নহে^৮। যে জ্বালা পদার্থকে (জ্বালনকে) আগ্ন বলিয়া জানে, তাহার নিকট জ্বলনপদার্থ বাহুই, অত্ৰ কিছু নহে^৯। বুদ্ধি যখন যে ভাবে বর্ত্তিত হয়, তখন তাহা

সেই ভাবেই স্থিতি করে'১১। জলনে বাহার অধিবুদ্ধি, তাহার সেই
বুদ্ধি বিকল্প শূন্য'১২। ঐ রূপে যে নির্বিকল্প হয়, বিকল্পবুদ্ধির অতীত
হয়, সে-ই মহান। সেই ব্যক্তিকে প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হয়, সে আর কোনও
কিছুতে মগ্ন হয় না'১৩। হে রাম! তুমি বুদ্ধিবিকল্প অর্থাৎ নানাঙ্ক পরিভাষা
করিয়া শুদ্ধ চিন্মাত্রে স্থিতি কর'১৪। ঐ রূপে আত্মা আপনাই আপনার
যখন মঙ্গল শক্তির উদ্বেক করেন, তখনই তিনি যেন পৃথক্ হইয়া পড়েন।
মনই বিশ্বাত্মা অর্থাৎ সংকল্পের দ্বারা বিশ্বরূপ হন। মন যখন সে
কল্পনা করে তৎক্ষণাৎ তাহা দৃষ্ট হয়'১৫'১৬। মনই কীট, গন্ধ,
স্বাদ, জন্ম, বায়ু প্রভৃতি ও পরিত্যাগ করিতেছে, মনই
জীব, চিত্ত, অহঙ্কারাদি নাম ধারণ করিতেছে'১৭। ঐরূপ মনস্তত্ত্বট
জগৎকে উপপত্তি, স্থিতি ও লয়। মন আপনাই আপনার ভাবনার দ্বারা
সেই সেই আকারে প্রকটিত হয়'১৮। সুতরাং এই জগৎ কেবলমাত্র
সংকল্প, সংকল্প ব্যতীত অগ্র কিছু নহে। স্বপ্ন যেকল্প, জগদ্বর্ণনও সেই
রূপ। অথবা মনোরাজ্য যেকল্প, এই জগৎ সেইরূপ। ইহাকে আমরা
ব্রহ্মের মনোরাজ্য বলিয়া জানি'১৯'২০। এ সকল যদি পৰমার্থ দৃষ্টিতে
দৃষ্ট হয় তাহা হইলে এ সকল কিছুই নহে বলিয়া স্থির হইবে'২১।
ভিত্তি দৃষ্টিতে অর্থাৎ অবিচার চক্ষে দেখিলে এ সকল শত শাখায়
বিস্তৃত হয়। জল যক্রূপ উদ্গির লহরী প্রভৃতি নানা বিভাগে দৃষ্ট হয়,
সেইরূপ'২২। সমুদ্র যেমন তরঙ্গাদি রূপে ক্ষুরিত হয়, তেমনি একাদ্বয়
'চিংপদার্থও বিশ্বাকারে ক্ষুণ্ণি পাইতেছে'২৩। ছিলনা হইল, এরূপ হয় না,
ভেদ বুদ্ধি ত্যাগ হইলে সমস্ত এক হইয়া যায়। গমন, আগমন, শ্রবণ,
স্পর্শন, ঘ্রাণ, আহার ও নিদ্রা প্রভৃতি ব্যবহারে একাদ্বয় ব্রহ্ম চৈতন্যই
বিভিন্নভাবে বিজ্ঞপ্ত হইতেছে। যে কিছু, সমস্তই ব্রহ্মবিশিষ্ট'২৪'২৫।
এই সমস্ত জগৎ সেই সঙ্ঘ, অগ্র কিছু নহে। এ সকল সেই ব্রহ্ম-
পদার্থই অবাস্তবে ক্ষুরিত হইতেছে। সুতরাং একমাত্র সঙ্ঘাতীত
অগ্র পদার্থ নাই। এই জগৎজালকে তুমি ব্রহ্মেরই বিস্তৃতি বুলিয়া
জানিবে, এবং ইহা আছে তাহা নাই এ সকল ভাব কাল্পনিক।
সঙ্ঘাই আছে, তাহার প্রাণ্য অর্থাৎ সঞ্চয় নাই। সুতরাং বন্ধনও
নাই, মুক্তিও নাই। বন্ধমোক্ষও কাল্পনিক'২৬'২৭।

এই মোক্ষ, এই বন্ধন, এ সকল চিন্তা ত্যাগ কর। নিকাম

অভিমান বর্জন কর। করিয়া মৌনী বশী মোহ বর্জিত ও মহাত্মা হইয়া স্থিতি কর। অনাসক্ত চিত্ত ও নিরহঙ্কার হইয়া কার্য্য করিয়া যাও* ।

চতুর্দশশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশশততম সর্গ ।

—()○()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ ! তুমি মহাকর্তা, মহাভোক্তা ও মহাত্যাগী হও। সর্ব প্রকার শঙ্কা পরিত্যাগ কর, এবং ধৈর্য্যবান হও ।

রাম বলিলেন, মহাকর্তাদিঃ শব্দের তাৎপর্য্যার্থ কি ? অর্থাৎ কিরূপ ব্যক্তি মহাকর্তাদির বাচ্য* ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম ! পূর্বকালে মহাদেব ভৃঙ্গীশ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ঐ তিন ব্রতের বিষয় বর্ণন করিয়াছিলেন। তৎ শ্রবণে ভৃঙ্গীশ সর্ব ক্লেশ বিমুক্ত হইয়াছিলেন* । শশিকলাধর পূর্ব সুমেরু পর্বতের উত্তর শৃঙ্গে সপরিবারে অবস্থান করিতে ছিলেন। ভৃঙ্গীশ তৎসম্বন্ধে অজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সেই উমাপতিকে বক্ষ্যমান কথায় জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন* ।

ভৃঙ্গীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সর্বজ্ঞ ! হে পরমেশ্বর ! আমি আপনাদের নিকট যাহা জানিবার ইচ্ছা করিয়াছি তাহা আমাকে শীঘ্র বলুন* । হে নাথ ! এই জলতরঙ্গের গ্রাম বিরচিত সংসার দর্শনে আমি মোহ-প্রাপ্ত হইতেছি, শান্তি পাইতেছি না* । আপনি তাহাই আমাকে বিস্তারের সহিত বলুন, যাহাতে এই সংসাররূপ জীর্ণ গৃহে নির্ভয়ে থাকিতে পারি* ।

ঈশ্বর বলিলেন, হে অনঘ ! তুমি সর্বপ্রকার আশঙ্কা পরিত্যাগ পূর্বক নিরন্তর ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক মহাভোক্তা মহাকর্তা ও মহাত্যাগী হও* । ভৃঙ্গীশ বলিলেন, হে প্রভো ! মহাভোক্তা মহাকর্তা ও মহাত্যাগী কাহাকে বলে, আপনি বিশদরূপে তাহা বলুন* । ঈশ্বর বলিলেন, হে মহাভাগ ! যিনি ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম এতদুভয়ে কা বিদ্-

হিত হইয়া অর্থাৎ ইহাতে ধর্ম্য হইবে এবং ইহাতে অধর্ম্য হইবে এই-
রূপ আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করেন তিনিই মহা-
কর্ত্তা^{১১} । রাগ দ্বেষ স্নেহ দ্বেষ ধর্ম্য বা অধর্ম্যের ফলাকাজ্ঞা না করিয়া
যিনি নিরপেক্ষ ভাবে কার্য্য করেন তিনিই মহাকর্ত্তা^{১২} । যিনি মোনো
নিরহকার, নিশ্চল চিত্ত এবং বিগত মৎসর এবং যিনি চিন্তা পরিশূন্য
তিনিই মহাকর্ত্তা^{১৩} । যিনি ধর্ম্য ও অধর্ম্য বোধে কুশঙ্কা পরিত্যাগ
করিয়া শুভাশুভ কার্য্যাদির বিবেচনা না করিয়া অর্থাৎ এই কার্য্য
করিলে ইহাতে ধর্ম্য হইবে; এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে ইহাতে অধর্ম্য
হইবে; এইরূপ আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, যাহার চিত্ত সতত
নিশ্চল এবং ধর্ম্যাদর্ম্যের ফল বিষয়ে যিনি লিপ্ত না হন, তিনিই মহা-
কর্ত্তা^{১৪} । যিনি সর্ব্ব বিষয়ে বিগত স্নেহ অর্থাৎ ফলাকাজ্ঞা বিরহিত
হইয়া সাক্ষির ত্রায় অবস্থান করেন এবং যাহার কার্য্য বিষয়ে আশঙ্কিত
নাই, তিনি মহাকর্ত্তা^{১৫} ।

নিশ্চল বুদ্ধির দ্বারা উদ্বেগ ও আনন্দ রহিত হইয়া যিনি দ্বেষ বা
আনন্দ উপভোগ করেন না তিনিই মহাকর্ত্তা^{১৬} । যিনি কালভোগ্য-
স্বারে অনাগন্ত হইয়া মূনিত্ব অলক্ষণ পূরক কার্য্যস্বারে অবস্থান
করেন তিনিই মহাভোক্তা^{১৭} । যিনি উদাসীন হইয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান
পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করেন এবং যিনি উভয়বিধ কার্য্য-
কার্য্যের সমভাব প্রদর্শন করেন তিনিই মহাকর্ত্তা^{১৮} । যিনি স্বভাবত
স্থির এবং সমভাব করণ পরিত্যাগ করেন না, যিনি শুভাশুভ কার্য্য-
দিয় অনুষ্ঠান করিয়া ফল নিবন্ধন উৎকণ্ঠিত হন না তিনিই মহা-
কর্ত্তা^{১৯} । জন্ম, স্থিতি এবং বিনাশ উদয় এবং অস্ত অর্থাৎ বুদ্ধি ও সম
যাহার নিকট একই বলিয়া প্রতীত হয় তিনিই মহাকর্ত্তা^{২০} । যিনি
কোন বিষয়েই দ্বেষ করেন না অথবা কোন বস্তুতেই যাহার স্পৃহা
নাই এবং যিনি প্রারব্ধ উপস্থিত পদার্থ ভোগ করিয়া থাকেন তিনিই
মহা ভোক্তা^{২১} । যিনি কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া ফলাকাজ্ঞা করেন
না, দান করিয়া দানের ফলাকাজ্ঞা করেন না, ভোগ করিয়া ও ভোগ
নিমিত্ত ব্যাকুলতা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তিনিই মহা ভোক্তা^{২২} ।
যিনি অধিনকামী হইয়া সাক্ষির ত্রায় লোক ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করেন
এবং বিগতস্পৃহা হইয়া ভোগ করেন তিনিই মহা ভোক্তা^{২৩} ।

যিনি সূত্র ও দ্ব্যর্থজনক ক্রিয়াদির লাভ বা ব্যয় নিবন্ধন উৎক-
 ঠিত হন না তিনিই মহা ভোক্তা^{১০}। জরা মরণ আপদ ও রাজ্যাদি
 এবং দরিদ্রতা এ সমুদায় যিনি রমণীয় বলিয়া বিবেচনা করেন অর্থাৎ
 রাজ্য প্রাপ্তিনিবন্ধন অতিশয় আনন্দ অথবা দ্ব্যর্থ দরিদ্রতা নিবন্ধন কষ্ট
 ভোগ না করেন তিনিই মহা ভোক্তা^{১১}। সাগরে জল যেন সতত
 সমভাবে অবস্থিতি করে সেইরূপ যিনি সূত্র ও দ্ব্যর্থকে সঁমভাবে দর্শন
 করেন তিনিই মহা ভোক্তা^{১২}। চন্দ্র প্রতিবিশ্বর জ্ঞান যাহার অহিংসা
 তুষ্টি সমতা সজ্জাত হইয়া ও অসজ্জাত হইয়া অবস্থিতি করে তিনিই
 মহা ভোক্তা^{১৩}। কটু অন্ন তিক্ত মধুর এবং উত্তম ভোজ্য ও অধম
 ভোজ্য সকল যিনি তুল্য রূপে ভোজন করেন তিনিই মহা ভোক্তা^{১৪}।
 হে দোম্য! যিনি সরস ও নীরস পদার্থে আনন্দ দায়ক ও দ্ব্যর্থদায়ক
 উভয় বিধ পদার্থে যিনি, সম প্রদর্শন করেন তিনি মহা ভোক্তা^{১৫}।
 শর্করা নির্ম্মিত খাদ্য দ্রব্যে এবং শুভ ও অশুভ উভয় বিধ দ্রব্যেই
 যিনি সর্বদা সমভাবে প্রদর্শন করেন তিনিই মহা ভোক্তা^{১৬}। ইহা
 ভোজ্য ইহা অভোজ্য ইত্যাকার বিকল্প বা দ্বৈধ ভাব পরিত্যাগ করিয়া
 যিনি স্পৃহা বিবর্জিত হইয়া ভোগ করেন তিনিই মহা ভোক্তা^{১৭}।
 যিনি তুল্য বুদ্ধির দ্বারা আপদ, সম্পদ, শুখ, দ্ব্যর্থ, আনন্দ, বিষাদ,
 একরূপ বিবেচনা করেন তিনিই মহা ভোক্তা^{১৮}। সম বুদ্ধি দ্বারা যিনি
 ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সূত্র ও দ্ব্যর্থ এবং মরণ ও জন্ম এ সকল সমীক্ষা প্রাপ্ত
 মাএ। এইরূপ অনুভব করিয়া যিনি এই সকলে বিগতস্পৃহ হন
 তিনিই মহাত্ম্যাগী^{১৯}। যিনি সর্বপ্রকার ইচ্ছা, সর্ববিধ শঙ্কা এবং সর্ব-
 প্রকার কামিক বাচনিক এবং মানসিক চেষ্টা এবং সর্বপ্রকার নিশ্চয়
 পারিত্যাগ করিয়া থাকেন তিনিই মহাত্ম্যাগী^{২০}। দেহাদির সভ্যতা নিব-
 ন্ধন যিনি দ্ব্যর্থভোগ দ্ব্যর্থ বলিয়া বিবেচনা করেন না, ইন্দ্রিয়াদির
 স্থিতি নিবন্ধন যিনি মনের চাক্ষু্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ
 ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা পরিচালন হইলেও যিনি দৈব্যা অবলম্বন করেন
 তিনিই মহাত্ম্যাগী^{২১}। ইহা আমার কেহ নহে এবং আমার জন্ম বা
 মৃত্যু নাই এবং কর্ম্ম বা অকর্ম্ম আমার কোন অস্তিত্ব নাই, এই-
 রূপ যিনি অনুভব করেন তিনিই মহাত্ম্যাগী^{২২}। যাহাতে ধর্ম্ম বা
 অধর্ম্ম হয়, যাহাতে দ্ব্যর্থ বা সূত্র হয়, যিনি এই সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ

করেন তিনিই মহাত্মাগী** । যিনি সম্যক জ্ঞানের দ্বারা এই সকল দৃশ্য বস্তুর বশীভূততা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মহাত্মাগী হইয়াছেন** ।

হে অনঘ ! রামচন্দ্র পূর্বকালে দেব দেব জৈশ্বর ভূদ্বীপকে এই সমস্ত কথা বলিয়াছেন অতএব তুমি এই প্রকার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া বিগত সম্ভাপ হও** । সম্ভাবনা সভ্য নিয়ত অবস্থিত বিমলরূপ আদ্যাক্ত রহিত একই নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই এতদ্রূপ চিন্তা করিয়া নিরঞ্জন সাংখ্যতনিক্ষাণ প্রাপ্ত হইয়া বিমল শাস্তি প্রাপ্ত হও** ।

হে অন্ধ ! এই সংসারে যে কিছু বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় সেই সমস্ত বস্তুতেই আজগাবদি সৰ্বকালের বীজভূত আদ্যন্তরহিত স্বয়ং জন্মানিবিকার রহিত পরমাত্মা রূপে এক ভিন্ন আর কিছুই দেখিও না এবং সেই ব্রহ্মই সৰ্বভাব বিকল্পিত হইলেও নিবস্তুর আকাশের ত্রায় অবস্থান করিয়া থাকেন । মেঘ সকল যেমন আকাশে উদ্ভিত হইয়া থাকে, কিন্তু আকাশ তাহাতে যেমন সংস্কৃত থাকে না তদ্রূপ ব্রহ্ম সমস্ত বস্তুতে পারিভ্রাণ্ড দর্পণ প্রতিবিম্বের ত্রায় অসংস্কৃত ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন** ।

হে সাধো ! ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, যদি কিছু থাকে তবে তাহা সং হইলেও অসং এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া সমস্ত আশঙ্কা পরিত্যাগ কর** । হে সাধো ! যদি তুমি অন্তঃস্বৰ্গ অর্থাৎ অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সৰ্বদা সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান কর তবে তুমি কখনও খেদ প্রাপ্ত হইবে না** ।

পঞ্চদশশততম সর্গ সমাপ্ত ।

ষড়দশশততম সর্গ ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্ সৰ্ব ধর্ম্মজ ! অহঙ্কার নামক গলিত বা গলচ্ছিত্তে মনের স্বরূপ কি প্রকার হয়, তাহা বলুন । বাশিষ্ঠ

বলিলেন, জল যেমন সরোরুহে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ পরকর্তৃক সম্পাদিত লোভ মোহাদি দোষ সকল নির্মল মনে লিপ্ত হয় না* । জ্ঞানাপ্তি দ্বারা বিবাদ হেতু পাপ সকল ভস্মীভূত হইলে মুদিতাদি শোভা কখনই ত্যাগ করে না* । সকল বাসনাগ্রহিণী ছিন্ন হয় । ক্রোধ, মদ, মোহাদিও নষ্ট হয়, কাম ও লোভ দূরে পলায়ন করে । ইন্দ্রিয়গণ উচ্চ উল্লাস পরিত্যাগ করে, খেদ ও ক্ষুধি পায় না । হৃৎ কৃদ্ধি পায় না, সুখও সম্ভরণ করে না । এক মান নির্মল সুশীতল সমতাই হৃদয়ে উদয় হইয়া থাকে* ।* । যদিও কখন সাধুদিগের বদনে সুখ হৃৎপাদির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তুচ্ছ নিবন্ধন সুখ হৃৎপাদি তাঁহাদের মনে লিপ্ত হয় না* । দেবগণও স্পৃহনীয় বস্তুর স্পৃহা করিয়া থাকেন । কিন্তু তাঁহাদের নির্মল সুশীতল সমতা সর্বদাই হৃদয়ে উদিত থাকে* । অপরের অনিষ্ট নাহয় এইরূপ কমনীয় শান্তিই সেব্য, দেবগণ ঐ শান্তিই বহন করিয়া থাকেন* । সাধুগণের এই সংস্খতি নিম্নম, ঐশ্বর্য ও দানিদের দ্বারা বিচিহ্ন ও বিষম হইলেও সুখকর বা তুৎকর হয় না* । জ্ঞানালোকের দ্বারা লভ্য নিরাপদ প্রসন্ন বস্তুতে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত না হয়, সেই নরায়ণের জীবনে বিক* ।

হে রাম ! হৃৎ রত্নের আকর জন্ম মূর্ত্যরূপ সাগর পারেছুক পুরুষের মধ্যে নির্বাক্ষয় পবনাদ্বারা চির বিশ্রান্তি লাভের অধিকারী আমি হইতে পারিব না । এই জগৎ বা কিরূপ পদার্থ, গুরমায় তবুই বা কি, তুচ্ছ ভোগবাসনাই বা কি, চিরান্তত বৈরাগ্যময়ী বুদ্ধিই এক মাত্র আশ্রয় হইতে উদয় । তুমি এইরূপ বুদ্ধিকে আশ্রয় কর* ।

যোড়শশততম সর্গ সমাপ্ত ।

সপ্তদশশততম সর্গ ।

মহাদেব বসিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন । হে রাম ! তোমাদের আদিপুরুষ ইক্ষ্বাকু নামে এক রাজা ছিলেন, তুমি সেই ইক্ষ্বাকু রাজার বংশে অবতর কর* । মহারাজা ইক্ষ্বাকু নিজ রাজ্য পালন করিতে

করিতে একদা একান্তে অবস্থান করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন^১। এই জয়া, মরণ, সুখ, দুঃখময় দৃশ্য প্রপঞ্চের কারণ কি?^২ তিনি এই জগতের বিষয় কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া এক দিন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তথায় নিজপিতা মমুর নিকট সমুপস্থিত হইয়া চরণ বন্দনা পূর্বক ইক্ষ্বাকু বলিতে লাগিলেন, হে করুণা নিধে! আমি দ্রষ্টব্য পণ্ডিতালিত হইয়া আপনায় নিকট উপস্থিত হইয়াছি^৩। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক এত জগতের নীজ কি তাহা বলুন। এত জগৎ কাহা হইতে উৎপন্ন হইল এবং কি নিমিত্তই এ উৎপন্ন হইল এবং আমরা কেনই বা ইহাতে মোহিত হই তাহা কীর্তন করুন^৪। পক্ষী সকল বাওয়া হইতে যেক্রমে নিকৃতি লাভ কবিত্তে পাবে সেইরূপ আমাদের কিরূপে এই সংসার জাল হইতে নিকৃতি পাইতে পারি তাহার উপায় বলুন^৫। মমু বলিতে লাগিলেন, তুমি অতি অনাময় প্রশ্ন করিয়াছ এই জগৎ যাহা কিছু দেখিতেছ প্রভুত ইহা কিছুই নহে^৬। হে নৃপতে! তোমাকে আদিক কি বলিব এই যে সকল দৃশ্য পদার্থ দেখিতেছ স্বপ্নাবস্থায় গন্ধর্ব্বনগর সৃষ্টি এবং মরুপ্রদেশে বারিগন্দর্পনের দ্রায় ইহা অকিঞ্চিংকর বলিয়া জানিও^৭। যদ্যপি ষষ্ঠেপ্রিয়ের অতীত মনকে পদার্থ বলিয়া মনে কর কিন্তু তাহাও কিছুই নহে এইরূপ অনুমান করিও। যাহার ধ্বংস নাই সেই পদার্থ জগতে সদায়া বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে^৮। যেক্রম মহাদর্শে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে সেইরূপ, হে রাজন্! এই যে পরিদৃশ্যমান সর্গ পরম্পরা বিরাজিত রহিয়াছে ইহার উক্ত সদায্যার আশ্রয়ে অবস্থিত করে, এবং তাহাতেই উহাদের অমূল্য হইয়া থাকে^৯। ব্রহ্মের যে চৈতন্যময় ক্ষুরণ শক্তি তাহা স্বভাবানুসারে কতক ব্রহ্মাণ্ড এবং কতকাংশ জীবাদি রূপে পরিণত হইয়া থাকে^{১০}। অল্প শক্তি অল্প প্রাপ্ত হইয়া থাকে এইরূপে জগতের স্থিতি হইয়া থাকে জানিও সংসারে বন্ধ বা মোক্ষ কোন পদার্থ নাই, তবে কেবল একমাত্র নিরাময় ব্রহ্ম সত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। একও নাই দুইও নাই তিনিই কেবল সার পদার্থ^{১১}। তরঙ্গ ভঙ্গ দ্বারা জল যেমন নানা হয় বস্তুত জল একমাত্র সেইরূপ এক ব্রহ্ম নানারূপ ভেদ ঘটাইয়া নানাত্ব রূপে কল্পিত হইয়া থাকে কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে তাহার ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে অতএব হে মহারাজ

ভূমি দ্বৈততাব পরিভাগ করিয়া একমাত্র ভবভঙ্গ বায়ণ অভয় ব্রহ্মপদ
চিহ্ন কর'০ ।

সপ্তদশোত্তরশততম সূৰ্গ সমাপ্ত ।

অষ্টাদশোত্তরশততম সূৰ্গ ।

মহাত্মা মমু বলিতে লাগিলেন, হে ভূমিপ! জলের তায় চৈতন্ত্য
মাত্রের উদয় হইলে সংস্কারাদির বিচিহ্নতা হেতু জীব অন্তঃকরণের দ্বারা
পূৰ্ণ সংস্কার অশুভব করিয়া থাকে' । জীবগণ এই জগতে পূৰ্ণাঙ্গত্ব
অরণ করিয়া থাকে, সূৰ্য্য, চন্দ্র, মায়া, মোহ সকলই মনোমধ্যে উদ্ভিত
হইয়া থাকে' । রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের তায় অদৃশ্য ভাবে কাল যাপন করে,
সেইরূপ অশুভব দ্বারা আত্মার দর্শন লাভ হইয়া থাকে' । শাস্ত্র অথবা
গুরু দ্বারা পরমেশ্বরের দর্শন লাভ হয় না, স্বয়ং বুদ্ধির উদয় হইলে
নিজেই পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করিয়া থাকে' । রাগ ঘেব হইতে
বিমুক্ত হইলে ইন্দ্রিয়সমূহ নির্লিপ্ত পণিকের তায় দৃষ্ট হইয়া থাকে' ।
ইত্যাদিগের প্রাতি আদর প্রদর্শন করিতে নাই, বরং অনাদর করিতে হয়,
(অর্থাৎ উপবাসাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ করাই যুক্তিযুক্ত') । উদা-
সীনের তায় সহাস্ত মুখে অবস্থান করাই কর্তব্য' । উদাসীনের তায় দৃঢ়
হইবে, দেহাদির প্রাতি মমতা বিসর্জন করিবে এবং অন্তঃকরণের স্থিরী-
করণ সম্পাদন দ্বারা সৰ্ব্বদা আত্মময় হইবে' ।

এই দেহই আমি এই প্রকার বুদ্ধিই সংসারের বন্ধন প্রাযোজিকা
মুমুকুগণ এইরূপ বুদ্ধি কখনও গ্রহণ করেন না' । আমি গগনাপেক্ষা
তুল্য চিন্মাত্র স্বরূপ এই প্রকার যে স্থিরনিশ্চয়, সংসার বন্ধনের কারণ
হয় না' ।

সূৰ্য্য হইতে গুরুপ অঙ্গদাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত বস্তুই
আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়'০০০ । মহাসমুদ্রে বাড়বানল থাকে এই নিমিত্ত
তৈলা ভৌমদর্শন, সেইরূপ মায়াময় ভাব জগতে ভূতাদিও সংসারের তর-
ঙ্গের মত দর্শন করিয়া থাকে'০০ । কালসমুদ্রে একজন নিমগ্ন আছেন,

হে রাজন ! সেই নিয়ন্তা আত্মাকে অগন্ত্য বলিয়া মনে করিও'° । এই দেহাদিতেও সেই আত্মায় অবস্থান আছে, ইহা জানিয়া তুমি আত্মময় হইয়া অবস্থান কর'° । কুক্ষি মধ্যে সৃষ্ট সন্তানকে বিহ্বল করিয়া জননী যেমন পরিতাপ করেন, সেইরূপ যিনি আত্মদর্শন লাভ করেন নাই, তিনিও তদ্রূপ রোদন করিয়া থাকেন'° । আত্মাকে অজ্ঞ ও অমর জানিতে না পারিলেই দুঃখিত হইয়া থাকে । আমি হঁত হই লাম, আমি অনাথ হইয়াছি, ইত্যাদি ভাব বিলাপ জনক অনাক্ষ্য ব্যক্তিরই হইয়া থাকে'° । জলের পরিস্পন্দন নিমিত্ত তরঙ্গ নানা আবেশে হইয়া থাকে, সেইরূপ সঙ্কল্প নিবন্ধন বদ্ধ হইয়া জীব সঙ্কল রোদন করে । হে মহারাজ ! তুমি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় ভাবনা দ্বারা স্তম্ভচিত্ত হইয়া কাল যাপন কর'°'° ।

অষ্টাদশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত ।

একোনবিংশোত্তরশততম সর্গ ।

—)০(—

মহু বলিতে লাগিলেন, বালকগণ যেমন কোন প্রকার উদ্দোষ্টের দ্বারা প্লেবিত না হইয়া নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে জীড়া গৃহাদি নির্মাণ করে, আবার ভাঙ্গিয়া ফেলে, তদ্রূপ ভগবান স্পন্দন দ্বারা সৃষ্টি করেন এবং সংহারায়ক শক্তির দ্বারা সর্গাদি নাশ করেন এবং নিজেই তদ্বাধ্যোঃ অহুনিবিষ্ট থাকেন' । অজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি মগাবশে এই জগত নিরীক্ষণ করিয়া সূখ ও দুঃখ নিমিত্তক আত্মাদি ও শোক আত্মভব করিয়া থাকে এবং জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্তই আত্মময় বিবেচনা করিয়া দুঃখিত বা সূখে উদ্বেগিত হয়েন না । এই নিমিত্ত যাহা-দিগের রাগ ও মোহ নষ্ট হয় নাই, তাহারা স্বকীয় শক্তি দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে যাহারা বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা ঈহাতে লিপ্ত হয় না' । প্রভাসমুত্তর প্রভেদ বশতঃ চন্দ্রাদির যেমন বৈচিত্র্য হইয়া থাকে, সেইরূপ জগতের বৈচিত্র্য নিবন্ধন তত্ত্ব বিষয়ে বুদ্ধি বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে । বুদ্ধির পাত্রসমূহ ও নির্ব্যাণব জলকণা

বসন্ত: তন্তুৎ পদার্থ হইতে গুণক নহে°। সেইরূপ ভ্রম জ্ঞান বসন্ত: রক্ষে জগৎ বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে এবং অজ্ঞান নিবন্ধন তাহাতেই হুঃখের উদয় হইয়া থাকে°। মায়ার কি আশ্চর্য্য বিশ্ব বিমোহিনী শক্তি! সর্বদা আত্ম বিরাজিত হইলেও আত্ম আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন না°। জগতে চিত্তময় ভাবনা দ্বারা যিনি বিরাজমান আছেন, তিনিই শাস্ত্রসুখ উপভোগ করেন°। অহম শব্দের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া সমস্তই শূন্যময়, কেবল একমাত্র এক সত্য সত্য রূপে বিরাজ করিতেছেন, এইরূপ ভাবনা করিবে°। ইহা রমণীয় অথবা সুখপ্রদ নহে, এই হুঃখদায়ক এই প্রকার ভাবনাই হুঃখময়, সাম্যবুদ্ধি দ্বারা এতদ্ব্যতীত দৃষ্ট করিয়া সর্বদা সুখী হও°। হে রাজন! অভাব রূপ অঙ্গ দ্বারা রম্যরম্য বিভাগ করিবে অর্থাৎ রমণীয় বলিয়া ও কোন পদার্থ নাই, সম্ভাষ বলিয়াও কোন পদার্থ নাই, কেবল মাত্র অতিশয়িত পুরুষকার দ্বারা স্থিরভাবে অবস্থান কর°। অভাব দ্বারা কম্বাদির ভাবনা করিয়া অপগত শোক হইয়া কালযাপন কর। অর্থাৎ কর্ম জ্ঞাত শোক বা হুঃখে অভিভূত হইও না°°। বিবেকরূপ সমাধি দ্বারা বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া পরমানন্দের রসাস্বাদন পুরঃসর চিরশাস্তি লাভ কর°°।

একোবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

বিংশোত্তরশততম সর্গ

মম্ব বলিতে লাগিলেন, শাস্ত্র ও সজ্জন ব্যক্তির সমাগম দ্বারা প্রথম শক্তি শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যোগিগণের যোগমার্গের ইহাই প্রথম সোপান°। বিচার শক্তি ইহার দ্বিতীয় মার্গ, সম্ভাবনা তৃতীয় সোপান, বাসনা ত্রাশাত্মিকা বিলাপনী, ইহার চতুর্থ সোপান, গুরু জ্ঞান স্বরূপ আনন্দময়, পঞ্চম সোপান অর্দ্ধ সুখ ও অর্দ্ধ লাগ্নাতাবস্থার অব-

স্থান কর'।*। ব্রহ্মা কারাঙ্ঘ্রিকা সম্ভাবনা অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সং, এই প্রকার ভাবনা করা যষ্ঠ ভূমিকা। আনন্দময় স্রুপ্ত অবস্থা সপ্তম অবস্থা, ইহাই তুর্য্যাবস্থা মুক্তির হেতু, সমতা সচ্ছতা সৌম্যভাব ইহাতেই একটি হইয়া থাকে'।*। তুর্য্য অবস্থার পর যে অবস্থা, তাহাই নির্বাণরূপিণী, তাহাই সপ্তমী ভূমিকার প্রোক্তাবস্থা*। ইহাতেই পূর্বা-বস্থাভ্রম জাগ্রত অবস্থায় বর্তমান থাকে, চতুর্থী স্বপ্নাবস্থা জগৎ স্বপ্নময়। পরমানন্দ স্বরূপত্ব প্রতীত হইলে স্রুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়'।*। অসংবেদরূপই (কোন বাহ্য বিষয় চিন্তা না করাই) ভূমিকা। তুর্য্যাতীত অবস্থাই সপ্তমাবস্থা অপেক্ষাও উত্তম, তাহা মন ও বাক্যের অগোচর*। মহা সমতা দ্বারা চেতা এবং চিত্ত বিভাবনা হইয়া থাকে, ইহাই মুক্তি'।*। যখন মরণ জীবন ইত্যাদি বোধ হইবে না, তখন আত্মারাম হইবে'।*। ব্যবহারে উপশাস্ততা নিবন্ধন 'গৃহস্থই হউন বা গৃহস্থই হউন আমি কিছুই নই, জীব এই প্রকার অনুভব দ্বারা শোক প্রাপ্ত হন না'।*। আমি অজর অমল শাস্ত্র বাসনা রহিত নির্মল, এই প্রকার ভাবনা দ্বারা জীব শোক অনুভব করেন না'।*। আমি আদ্যন্ত রহিত অজর ও অমর এই প্রকার বুদ্ধির দ্বারা জীব শোক প্রাপ্ত হন না'।*। তৃণাণ্যে আকাশে সূর্য্যামণ্ডলে সর্বত্রই আমি বর্তমান আছি, এই প্রকার অনুভব করিয়া জীব শোকাচ্ছন্ন হন না'।*। যিনি চতুর্দিকস্থ যজ্ঞাবতীর বস্তুরে নিজের ব্যাপকতা লক্ষ্য করেন অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই আপনা হইতে অপূর্ণক্ প্রত্যেক বস্তুরেই নিজের মতা অনুভব করেন, অনন্ত বিলাস প্রায় সেই মহাত্মা ব্যক্তির ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই, অর্থাৎ তিনি নিজের অমরত্ব দর্শন করেন'।*। যিনি কামনার দ্বারা বদ্ধ হন, তিনি আপাত রমণীয় সুখজনক বস্তুর সেবা করেন, যে বস্তু স্রুপ্তের নিমিত্ত প্রতীত হয়, তাঁহার পক্ষে সেই দ্রবাই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া দুঃখের কারণ হইয়া থাকে'।*। সুখ ও দুঃখের অবিনাশ ভাবই অর্থাৎ সহাবস্থিতি নিয়ম প্রসিদ্ধ আছে, যাহার বাসনা অল্প, তিনি বাসনা বিচীন হইয়া দ্রব্যাদির সেবা করেন'।*। হে অনঘ! ইহা সুখের জন্তও নহে এবং দুঃখের জন্তও নহে, এইরূপ ভাবে ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিলে সুখ বা দুঃখের কারণ হয় না'।*। দর্শনবীজ হইতে অল্প উৎপন্ন হয় না, দেহ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম কারণ

রূপে কল্পিত হইয়া থাকে^{১১}। হে অঙ্গ! সর্ব প্রকার ভাব হইতে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ভাব হইতে নির্গত অহংভাব পরিত্যাগ করিলে একই কর্তা ও একই ভোক্তার অনুভূতি হইয়া থাকে^{১২}। তাঁহার পক্ষে শশাঙ্কের শীতলতা এবং রবিমণ্ডলের উষ্ণতা একই রূপ অনুমিত হয়, ক্রিয়মাণ পূর্নকৃত কর্মও একরূপ বোধ হয়^{১৩}। কর্ম সকল কালে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানের ধ্বংশ হয় না^{১৪}। উর্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে ধান যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানমার্গে উপস্থিত হইলে দিন দিন জ্ঞান কার্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে^{১৫}। যেমন সরোবরে ও সমুদ্রে একই জলের স্বচ্ছতা অনুভব হইয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত মায়িক দ্রব্যে অভেদ জ্ঞান দ্বারা অনন্ত বিশ্বরূপ এক আত্মারই স্বরূপতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাৎপর্য্য এই যে, আধার হোদ জলের উপাধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ জল একই প্রকার থাকে, সেইরূপ হে অঙ্গ! এই নিখিল জগৎ ভ্রম জ্ঞান দ্বারা উপাধি বৈচিত্র্য দ্বারা ভিন্নভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহা অমুক, ইহা অমুক নহে ইত্যাকার ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে কিন্তু ভ্রমজ্ঞানের তিরোধান হইলে একমাত্র আত্মারই অভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে^{১৬}।

নিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশোত্তরশততম সর্গ

—(১০)—

মহু বলিতে লাগিলেন, যতক্ষণ বিষয় ভোগের আশা থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মার জীব আখ্যা হইয়া থাকে, এই প্রকার বিষয়ভোগাশা অবিবেক নিবন্ধন হইয়া থাকে, বাস্তবিক এই প্রকার আশা হইতে পারে না^১। বিবেকের উদয় হইলে বিষয় ভোগের আশা বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে; সেই সময়ে আত্মার জীবত্বোপাধি নষ্ট হইয়া অনাময় ব্রহ্মসংজ্ঞক হইয়া থাকে^২। বিষয় ভোগাশা হইলে যে চিন্তা দ্বারা অবচে

যটভাব হইয়া থাকে, একপ চিন্তায় চিন্তিত হইও না, এইরূপ চিন্তায়
 দ্বারা উদ্ধ' হইতে অধঃ এবং তথা হইতে আরও অধঃ স্থান প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে, কিন্তু এইরূপ চিন্তা না হইলে পুনরুদ্ধ ঠান প্রাপ্ত হইয়া থাকে* ।
 ইহা আমার, আমি ইহার, এই প্রকার ব্যবহার ভ্রম জ্ঞানাত্মক, যাহারা
 এই প্রকার মোহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে* । আমি ইহার, ইহা সেই, এই প্রকার মোহ বুদ্ধির অপনোদন
 হইলে উদ্ধ' হইতেও উদ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে* । হে নৃপ ! এই
 জগৎ স্বপ্রকাশ স্বরূপ, আত্মা হইতে অভিন্ন এবং চিদাকাশ স্বরূপ
 অবলোকন করুন* । যখন চিত্তের এই প্রকার অবস্থা হয়, তখনই
 আত্মার পরমেশ্বরত্ব উপনীত হইয়া থাকে* । ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ
 প্রভৃতি দেবতাগণ যাহা কবিত্তে পারেন, আমিও সেই সকল সম্পন্ন
 করিতে পারি, এই প্রকার অহুমান করিবে* । শাস্ত্রে যেখানে যেখানে
 যাহার উল্লেখ আছে, হে অঙ্গ ! সে সকলই সত্য* । চিন্তাত্মক লাভ
 হইলে তিনি পরমানন্দের উপভোগ করিয়া থাকেন তাঁহার সহিত
 কাহ্নাও তুলনা হইতে পারে না* । অশুভও কিছুই নাই এবং শুভও
 কিছু নাই, রূপও নাই চিন্ময়ও নাই । আত্মার রূপও নাই এবং অশু
 রূপও নাই, এইরূপ ভাবনা করুন* । ইহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে
 প্রকৃতি স্বাভাবিকায়রূপতা শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন দেশ বা
 মোক্ষকাল বা স্থিতি বলিয়া কোন বিষয়ের সত্তা অসুভব হয় না* ।
 অহংভাব অপগত হইলে মোহ ক্ষয় হইয়া থাকে, প্রকৃতির অপর নাম
 ভাবনা, মোক্ষও ভাবনাত্মক* । শাস্ত্রাণ বিচার লৌকিক বিচার
 পবিশৃঙ্খ এবং বিকল্পাদি রহিত হইয়া বিশ্রাম্যক হইয়া নিয়ত স্তুত্বে
 অবগতান করুন* ।

একবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত ।

দ্বাবিংশোত্তরশততম সর্গ

—()—()—

মহু বলিতে লাগিলেন, যাহার আত্ম পর ভিন্নভাব নাট, খাদাখাদ্য
বিচার নাই, শয়নাশয়নে ভেদ জ্ঞান নাই, তিনিই সত্ৰাটের ত্রায় অবস্থান
করেন^১। কেশরী যেমন পঙ্কর হইতে নির্গত হয়, তিনিও সেই প্রকার
বন ধামাশ্রম আশ্রমাচার শাস্ত্রীয় নিয়ম হইতে বহির্গত হইয়া সংসার
জালা হইতে দূরে অবস্থান করেন^২। শরৎ কাণের নভোমণ্ডল যেমন
মেঘ নির্মুক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তিনিও বাক্যের অতীত বিষয় ও
বিষয়াশা হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া থাকেন^৩। পরিত্রা প্রদেশে প্রসন্ন
গন্তীর হৃদের ত্রায় পরানন্দ প্রাপ্ত হইয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে আত্মায় অব-
স্থিতি করেন^৪। যিনি সকল কন্মের ফল পরিত্যাগ করেন এবং নিত্য
তৃপ্ত নিরাশ্রয়, তিনি পুণ্য বা পাপে লিপ্ত হন না^৫। ক্ষটিকের প্রতি-
বিশ্বের ত্রায় আত্মজ্ঞ পুরুষ সর্বদা অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন^৬। জনতা-
বন্দে অবস্থিত হইয়া দেহাদির কর্তন বা পূজন নিবন্ধন খেদ বা হর্ষের
দ্বারা অভিভূত হন না^৭। নিস্তোত্র নির্বিকার পূজা ও পূজা বিব-
জ্জিত, সংযোগ বা বিয়োগ দ্বারাও তিনি উদ্বিজিত হন না^৮। রাগ
বেষ ভয় ও আনন্দ দ্বারা লোক সকল বা তিনি লোকের দ্বারা উদ্বিজিত
হন না অর্থাৎ সাংসারিক লোকের কোন কার্যেই তিনি বিরক্ত হন
না, এবং তাঁহার কৃতকার্য্যও কেহ বিরক্ত হয় না^৯। কোন বস্তু
মধ্যে গণ্য হন না। প্রমেয় বিষয়ে অগুর্ভাব প্রাপ্ত হন না।
শুদ্ধ চিন্ততা নিবন্ধন তাঁহাতে পরিচ্ছিন্ন করিতেও কেহ শক্তি হন না^{১০}।
তীর্থ স্থানে দেহাদি ত্যাগ বা গৃহে দেহ ত্যাগ কারণেও তাহার সমভাব
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে^{১১}। জ্ঞানমার্গ প্রাপ্ত হইলে বিগতশয় হইয়া
মুক্তি পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অহং ভাব বন্ধের কারণ, মোক্ষ জ্ঞান
দ্বারা তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে^{১২}। তিনি পূজনীয়, তিনি স্তুত্যা এবং
বহুতিনয়ে লমঙ্কায়। বিভূতি বিচর দ্বারা যিনি পরিপুষ্ট হন, তিনিই

নিরীক্ষণীয়* । হে অঙ্গ ! বাসনাব্যাধি হইতে দূরে অবস্থান করেন, এই প্রকার বাসনা বিহীন জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের পূজার দ্বারা যে পদ লাভ হইয়া থাকে, যজ্ঞ তপস্তা দান প্রভৃতির দ্বারা সে পদ লাভ করিতে পারা যায় না* ।

বাশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, ভগবান্ মনু এই প্রকার বলিয়া ব্রহ্মগৃহে গমন করিলেন, এবং ইক্ষ্বাকুও সেই দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া স্থিরভাব প্রাপ্ত হইলেন* ।

ত্রয়োবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত ।

ত্রয়োবিংশোত্তরশততম সর্গ ।

রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্ ! জীবন্মুক্ত ব্যক্তির যদি এইরূপ অবস্থা হয়, তবে অপূর্ক্সাতিশয় কি হয় তাহা বলুন* ।

বাশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, নিত্য তৃপ্ত প্রশান্তা দ্বারা ব্যক্তি আত্মাতেই উপরমিত হন* । মন্ত্রসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ, তন্ত্রসিদ্ধি দ্বারা আকাশ গমনাদি অশ্রুতি হইলে অপূর্ক্সের প্রয়োজন হয় না* । যদিও মন্ত্র সিদ্ধির দ্বারা অনিমা দিঃসিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেও অপূর্ক্সের প্রয়োজন হইয়া থাকে* । তত্ত্ববিদগণ মন্ত্রসিদ্ধি ও অপূর্ক্সের মধ্যে অপূর্ক্সের আতিশ্রুত্যা লক্ষ্য করিয়া থাকেন, কারণ সর্বাবস্থাতেই মনের বিরাগদ্ভয় ও অমগদ্য লাভ হইয়া থাকে, এবং ইহা বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হয় না* । চিরভ্রম নিবৃত্তি নির্বন্ধন পরমানন্দ প্রাপ্ত, অলিঙ্গ-মুৰ্ত্তি, (উপাধি শূন্য) তত্ত্ববিৎ পুরুষেরও ইহাই লিঙ্গ বা চিহ্ন যে ইহাতে শাস্ত্যভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, এবং ইহার কামাদি বাসনামূহ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়* । . .

ত্রয়োবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত ।

চতুর্বিংশোত্তরশততম সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, অপরাপর সিদ্ধিলাভ অপেক্ষা আশ্বস্তানের উৎকর্ষই নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়া থাকে এবং এক স্বরূপতা প্রাপ্ত হইলেই আত্মার নিরতিশয় আনন্দ লাভ হয় অতথা আত্মার অলুৎকর্ষই হইয়া থাকে, যেমন কোন ব্রাহ্মণ স্রীয সাত্ত্বিকভাব উপেক্ষা করিয়া কোন শূদ্রার উপভোগের নিমিত্ত শূদ্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ঈশ্বর জীবত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন* । তৃত সকল দ্বিবিধ, এক প্রথম পুরুষ হিরণ্যগর্ত্ত নিষ্কারণ হইতে সমুৎপন্ন তাহাই কস্মাদি নিরপেক্ষ হওয়ায় বলিয়া উক্ত হয়* । ঈশ্বর হইতে আগত হইয়া জীব সকল নিজ কর্মের দ্বারা পুনর্বার জন্ম ও মরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে* । জন্ম ও কর্মের এইরূপ কার্য কারণ ভাব প্রসিদ্ধ । জীব সকল পরমপদ পরমেশ্বর হইতে আপনাপনিই নিঃসৃত হইয়া থাকে* । পশ্চাৎ তাহাদের স্বাভুত্তি কর্ম সকলই সুখ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে এবং আত্মার কর্তৃত্বাদি জ্ঞান হইতে উৎপন্ন সঙ্কল্পই কর্মের কাবণ* । সঙ্কল্পই বন্ধের কারণ, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে, মোক্ষপদার্থ নিঃসংশ্লিষ্ট, অতএব তাহার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মপরায়ণ হইবে* । গ্রাহ ও গ্রাহকের ভ্রম বশতঃ অর্থাৎ গ্রাহকের গ্রাহ পদার্থে অলুকুলতা ও প্রতিকুলতা নিবন্ধন অলুসঙ্কানের প্রবৃত্তি হইলে সঙ্কল্প দংশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব তাহা হইতে লাবধাম হইবে* । গ্রাহ গ্রাহকভাব লিপ্ত হইবে না, সমস্ত ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া তন্ময়তা অবলম্বন করিবে* । জীব সর্বদা সঙ্কল্লযুক্ত হইলে গ্রাহ-তেই বদ্ধ হইয়া থাকে, সূত্ররূপ বৈরাগ্যের উদয় হয় না, অতএব অমুরাগ দ্বারা বদ্ধ হইও না* । যাহা দ্বারা অমুরাগ জন্মে, তাহাতেই বন্ধ হইয়া থাকে, 'আমি যাহাতে অমুরাগ না হয়, জীব তাহাতেই মুক্ত হইয়া থাকে'* । এই নিমিত্ত সমস্ত স্তাবর জঙ্গমাশ্বক সমস্ত পদার্থ হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া সর্বত্র বিতরণ হও* । যাহা করিবে, যাহা আহার করিবে, যাহা হোম করিবে, যাহা দান করিবে, তাহার কর্তা বা ভোক্তা হইবে না ।

তাহা হইতে মুক্ত হইয়া শমতা লাভ করিবে^{১৭}। সাধু সকল অতীত কার্যের নিমিত্ত শোক করেন না, ভবিষ্যতের নিমিত্তও চিন্তা করেন না, বর্তমানই গ্রহণ করিয়া থাকেন, কারণ 'কর্মের দ্বারা বাহ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা অচিন্তিত^{১৮}। তৃষ্ণা, মোহ, মদাদি মনেরই ভাব, অর্থাৎ মনেই ইহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে, হে রামচন্দ্র! তুমি মনের দ্বারাই সে সকলের ছেদন করিবে^{১৯}। লৌহের দ্বারা বেমন লৌহ ছেদন করা যায়, সেইরূপ তীব্র বিবেক শক্তি দ্বারা মনের বাসনা সকল ছেদন করিবে^{২০}। পণ্ডিতগণ মনের দ্বারাই মনের আলন করিয়া থাকেন, কারণ বিবেক দ্বারাই বিঘাপনোদন হইয়া থাকে^{২১}। স্থূল, সূক্ষ্ম ও পয়ত্তেদে জীবের তিন প্রকার রূপ হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে বাহ্য পররূপ, তাহারই ভজন্য করিবে, অপর দুই মূর্ত্তি ত্যাগ করিবে^{২২}। হস্ত পদাদি বিশিষ্ট এই দেহ ভোগের নিমিত্ত কল্পিত হইয়া থাকে, ভোগের নিমিত্ত যে দেহ, তাহা স্থূল দেহ^{২৩}। সঙ্করাশ্রয় ও ভাবি সংসার কারণে, চিত্ত স্বরূপ, তাহাই সূক্ষ্ম আতিশািতিক রূপ^{২৪}। এবং আদ্যন্ত রহিত সত্য ও চিন্মাত্র নির্লিকল্প রূপই তৃতীয় রূপ, ইহারই স্বরূপ উপলব্ধি করিবে^{২৫}। ইহাই তুরীয় রূপ এবং শুদ্ধ, ইহাতেই বহুপদ হইবে। পূর্ক্স দুই রূপ পরিত্যাগ করিয়া ইহাতেই মতি স্থির রাখিবে^{২৬}।

রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, হে মুনিমায়ক! জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তা-বস্থার অলঙ্কিত তুরীয়-রূপের বিশেষ কি, তাহা বলুন^{২৭}। বাণিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, অহংভাব পরিত্যাগ করিয়া বাহ্য সং, তাহাই তুরীয় মূর্ত্তি^{২৮}। বাহ্য স্বচ্ছ, শম এবং শান্ত, তাহাই জীবমুক্ত এবং তাহাই মুক্তির অর্থাৎ উদাসীনতার জ্ঞান তুরীয় মূর্ত্তি^{২৯}। ইহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তাবস্থার কিংবা সকলের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না^{৩০}। আবুদ্ধগণের পক্ষে এই জগৎ বেকরূপ, অবুদ্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে তুরীয় রূপও সেই প্রকার^{৩১}। অহংভাব পরিত্যাগ করিলে সমতার উত্তর হইলে উক্ত তুরীয় মূর্ত্তির বিকাশ হইয়া থাকে^{৩২}। হে বিবুধোপম! এই সন্ধিক্ষে ভোমাক্ষে, একটা দৃষ্টান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর^{৩৩}। এক কানন প্রদেশে মহা-মৌন (সর্ব চেষ্টা রহিত) এক ব্যক্তি অবস্থান করিতে ছিলেন, এক লুক্ক (ব্যাধ) সেই মুনিকে পলারিত যুগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন^{৩৪}। হে মুনিবর! আমার বাণবিক্রম যুগ কোন দিকে গমন করিল, তাহা

বলুন**। সুনি বলিলেন, যুগ কোন দিকে গমন করিল? আমার বনবাগী এবং সকলের প্রতি সমশীল**। ব্যবহারকম অহঙ্কার আমা-
দের নাই, মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে**। অহ-
ঙ্কারাভিপ্ৰায়া বশতঃ কাহারও আগ্রহ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তাবস্থা জানিতে পারি-
তেছি না**। তুরীয়মাত্রই বর্তমান রহিয়াছে, স্তব্ধতা তাহাতে দর্শন-
ক্ষমতা নাই। সুনির এই বচন শ্রবণ করিয়া সেই লুপ্তক তাহার অভিমত
প্রদেশে প্রস্থান করিল। অতএব হে মহাবাহো! তুরীয় মূর্তির অস্ত
কোন দশা নাই**।**। নির্দোষ মাত্রই অবশিষ্ট থাকে, অস্ত্র ভাব
ইহাতে নাই, চিত্তের আগ্রহ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তাবস্থা ভেদে তিন প্রকার
রূপ আছে**। ঘোর, শান্ত ও মুচ্ছভাব চিত্তেই অবস্থান করিয়া থাকে।
এই নিমিত্ত চিত্ত ঘোর, আগ্রহ, শান্ত ও স্বপ্নময় হইয়া থাকে**। আর
মুচ্ছ সুষুপ্তভাব হীন হইলে মৃত হইয়া থাকে। যে চিত্ত মৃত, তাহাতেই
সমতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বোগিগণ সেই চিত্ত প্রাপ্তির নিমিত্তই ব্রত
করিয়া থাকেন**। সমস্ত সঙ্কল্প-বিশেষ মুক্ত হইয়া তুরীয় পদে অবস্থিত
হইয়া থাকে। সর্বপ্রকার ভেদ বুদ্ধি রহিত, মহাত্মা সাধু সকল যে
পথে অবস্থান করিয়া সর্বদাই মুক্ত হইয়া থাকেন**।

চতুর্বিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোত্তরশততম সর্গ।

—•—

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের সকল প্রকার দ্বৈতপ্রাপক
বিলোপনই মুখ্য সিদ্ধান্ত, ইহাতে কোন প্রকার অবিদ্যা বা মায়ার
সম্বন্ধ নাই, সমস্তই শান্ত ব্রহ্মময়*।

আত্মা অর্থাৎ জীব নিত্যন্ত নির্মল সর্বশক্তিমান্ পরমাত্মার বখল
একীকৃত হয় তখন তাহার অপর নাম ব্রহ্ম। বাহ্যিক অগতির মূলতত্ত্ব
অবেশণ করে তাহাদের মধ্যে নানাপ্রকার করণা আবিস্কৃত হয়। কেহ

বলে, শূন্য, কেহ বলে, কেবল বিজ্ঞান, কেহ বলে, ঈশ্বরশূন্য। হে
অনঘ! তুমি বাদীগণের কল্পনা সমূহ পরিত্যাগ করিয়া মহামৌলী,
নির্মাণ, নির্মল, অচিত্ত ও বুদ্ধির অতীত হও। আপনাতেই দৈত-
রহিত তাহারা থাকে। তুমি কার্য্য কর পরন্তু জাগ্রৎ থাকিয়া স্বপ্ন-
প্তের ত্রায় কার্য্যবান্ হও। অর্থাৎ অণুরে সর্ব পরিত্যাগী ও বাহিরে
(লোকে দৃষ্টিতে) কার্য্যবান্ হও। চিত্ত থাকাই দুঃখ কারণ, এবং
নিশ্চিত অবস্থাই সুখ। অত্বরহ চিত্তকে তুমি চিদাত্মায় লীন করিয়া
ছাও। যেমন প্রাণবৈশ্বর্য্য অরম্য (ভাল মন্দ) জ্ঞান শূন্য, সেইরূপ
তুমিও রম্য অরম্য জ্ঞান শূন্য হও। ঐরূপ হইতে পারিলে তুমি
সংসার জয়ে সমর্থ হইবে। সুখ অসুখও তদন্তর বুদ্ধি কিছুই অমু-
ভব করিও না, তাহা হইলেই তোমার দুঃখের অন্ত হইবে। যে
ব্যক্তি জগৎের সেই মূলতত্ত্ব পরব্রহ্মকে জানে, সেই ব্যক্তিই ত্রিভুবনের
যাহা সার তাহা জানে এবং সে ব্যক্তি বাহিরে কন্ম করিলেও অন্তবে
কিছু করে না।

পঞ্চবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশোত্তরশততম সর্গ

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, যোগীদিগের যোগভূমি (যোগের আরম্ভ
হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা বা সোপান) সাত প্রকার, যোগীরা সে
সকল কিরূপে অভ্যাস করেন, আয়ত্ত করেন, এবং সে সকলের চিহ্ন
কি?

বাশিষ্ঠ বলিলেন, পুরুষ দ্বিবিধ। প্রবৃত্তি প্রধান ও নিবৃত্তি প্রধান।
প্রবৃত্তির দ্বারা স্বর্গ ও নিবৃত্তির দ্বারা অপবর্গ (মোক্ষ) হইয়া থাকে।
উক্ত উভয়ের লক্ষণ বলি, প্রবল কর।

নির্মাণ লাভ কি? সুখ কি? কিছু নহে। এইরূপ ভাবিয়া বাহারা কর্ম করে তাহারা প্রবৃত্তিপ্রধান*। সংসারটা অসার, ইন্দ্রজালের ভ্রাম্যমিথ্যা, অতএব আমার সংসার উচ্ছেদ প্রাপ্ত হউক, এইরূপ বুদ্ধিতে যে কার্য্য করে, সে নিবৃত্তিপ্রধান। নিবৃত্তিপ্রধান বিবেকী নয় জন্ম জন্মাস্তরের অস্তে কদাচিৎ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে*।*। বাহার অন্তরে তারতম্য রহিত নিষ্ক্রিয় অবস্থাই ভাল, এইরূপ নিশ্চয় প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিকে নিবৃত্তি বলা যায়*। কিসে আমি বৈরাগ্য লাভ করিব? সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইব? বুদ্ধি যখন এই চিন্তায় রত হয়, তৎ ভোগের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে, দিন দিন শোচ সম্ভোগ ঈশ্বরোপাসনা ও জপাদি কার্য্যে সুখ বুদ্ধি জন্মিতে থাকে ও বুদ্ধি পাইতে থাকে,*।* পামর জাগরিত কার্য্য হইতে বিরত হইতে থাকে, পরদোষাদি অদ্বেষণে ইচ্ছা জন্মে না, নিরন্তর সংকার্য্য রতি ও সংকার্য্য সেবায় প্রবৃত্তি জন্মে, মনে উদ্বেগের আবির্ভাব হয় না, পাপে ভয় ও ভোগে অনিচ্ছা জন্মে,*।* স্নেহ ও প্রণয়পূর্ণ মনোরম বাক্য নির্গত হইতে থাকে, তখনই জানিবে, যোগী প্রথম ভূমিকায় আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ প্রথম ভূমিকাস্থ যোগী মনের দ্বারা, শরীরের দ্বারায় ও বাক্যের দ্বারায় সজ্জনের সেবা ও অসতের পরিহার করিতে পারিয়া থাকেন*।*। ঐরূপ গুণশালী পুরুষ সং শাস্ত্রের শ্রবণ মননাদি তৎপর হন ঐরূপ শুভেচ্ছাই যোগের প্রথমা ভূমি। পরে তিনি ক্রমে দ্বিতীয় ভূমিকায় প্রাবষ্ট হইতে থাকেন। দ্বিতীয় ভূমিকা প্রাপ্ত হইলে বিচার অর্থাৎ নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক উপস্থিত হয়। তখন তিনি শ্রুতি স্মৃতি ও সদাচার নির্ণয় হইয়া ধারণা ও ধ্যানাদি কার্য্যে রত হন এবং শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের নিকট হইতে ঐ সকলের তত্ত্ব কথা শুনিতে রত হন*।*। তখন তিনি কর্মকাণ্ডের রহস্য ও জ্ঞানকাণ্ডের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হন কোন কর্ম্ম তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহাও তিনি স্থির করিতে পারেন*।*। অভিহিত অবস্থার যোগী লোক মর্য্যাদার অমুরোধে বাহিরে যৎকিঞ্চিৎ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যাদি প্রকাশ করিলেও অন্তরে সে সকল সর্প নির্মোহের জ্বালা পরিত্যক্ত হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে*।*। এই সকল ব্যক্তি গুরু শাস্ত্রে ও সজ্জনের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আত্মরহস্য বুঝিতে সমর্থ হন*।*। পরে তিনি তৃতীয়া যোগ ভূমিকায় অধিরোহণ করেন।

তাহাতে তিনি শাস্ত্র বাক্যকে তাৎপর্যার্থে মন নিবিষ্ট করিয়া রাখেন এবং অধ্যাত্ম কথার কাল হরণ করিতে থাকেন^{১১, ১২}। এই সকল সংসার নিম্নুক ও বৈরাগ্যবান্ লোক শিলাশয্যার অবস্থান দ্বারা আয়ুঃ ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হন^{১৩}। ইহাতে চিত্ত বনবাস বিহারে ক্রটিমান্ ও সংসর্গ ত্যাগকেই সুখ বিবেচনা করে^{১৪}। সং শাস্ত্রের আলোচনা, গুরু সেবা ও পবিত্র কার্যে নিযুক্ত থাকার তাদৃশ জীবের তত্ত্ব দৃষ্টি সুপ্রসন্ন হয়^{১৫}। তৃতীয় ভূমিকাহিত যোগীরা ছই প্রকার অসঙ্গতা অমুত্তব করেন। এক সামান্ত্র অসঙ্গতা, অপর উত্তম বা বিশেষ অসঙ্গতা। আমি কর্তা ভোক্তা বাধ্যবাধক কিছুই নহি, এতাদৃশ অসঙ্গতা সামান্ত্র-তর অর্থাৎ সামান্ত্র নামের দ্বারা সুখ দুঃখ বিবাদ প্রভৃতি সমুদায় পদার্থ পূর্ণ কর্মের ফল ও জীবনের অধীন, সুতরাং এ সকল আমার কর্তৃত্বাধীন নহে। লোকে যাহাকে ভোগাভোগ বলে, বস্তুতঃ তাহা একপ্রকার মহারোগ। যাহাকে সম্পদ বলে, ফলতঃ তাহা মহাবিপদ^{১৬, ১৭, ১৮, ১৯}। সংযোগ মাত্রেই বিরোগাস্ত, বুদ্ধির ব্যাধি আধি, অথবা আধির পরিণাম ব্যাধি, কাল সর্ব তক্ষ ও সদা তক্ষ,^{২০} এইরূপ এ সকলের প্রাতি অনাস্থা জন্মে, সেই অনাস্থা ভাবনার দ্বারা শ্রবণ মননাদির সাহায্যে গুরুপদেই মহাবাক্য নিচয়ের যাহা অর্থ তাহা জানিতে পারে, জানিয়া তাহাতেই ব্যাসক্ত থাকে^{২১}। প্রাপ্তকৃত ক্রম পরম্পরা, মহাপুরুষদিগের সংসর্গ, অসংসঙ্গ বর্জন, তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস, এইরূপ এইরূপ পুরুষকার প্ররোগের ফলে পরম বস্তু পরিচ্ছিন্ন রূপে প্রকাশ প্রাপ্ত প্রকাশ প্রাপ্ত হয়^{২২, ২৩}। সেই পরম বস্তু সংসার সমুদ্রের পরপারে ও তাহাই পরম কারণ। এতাদৃশ যোগী কোনও কিছুকে নিজের কর্তৃত্বাধীন মনে করেন নহে। ইহার জানেন, জীবের অথবা পুরুষকৃত কর্ম সমুদায় বিষয়ের কর্তা^{২৪}। এইরূপ হিরতর সিদ্ধাস্তের বশে অবস্থান করিতে করিতে যে অসঙ্গতা জন্মে সে অসঙ্গতাই শ্রেষ্ঠ^{২৫}। অন্তর, বাহির, অধঃ, উর্দ্ধ, দিক্, আকাশ, পদার্থ, অপদার্থ, জড় ও চেতন, কোনও কিছুতে সংস্কৃত না হওয়া, তথা আদি, অন্ত আকাশের দ্বার সর্বত্র সমান ভাব, এরূপ অসঙ্গতাও শ্রেষ্ঠ^{২৬}। সন্তোষ বাহার স্নগন্ধ, সংকার্য বাহার পদ্মব, বাহা চিত্তরূপ যুগলে আকৃষ্ট, বিষয়নিচর বাহার যুগলকণ্টক, বিচাররূপ সূর্য বাহাকে প্রস্তুত করে, বিবেক নামক পদ্ম অন্তরে

উৎপন্ন হইলে তাহারই ফল অঙ্গ নারী তৃতীয়া যোগভূমী^{৩৩৩৩৩৩}।
তৎসংশ্লিষ্টগণের সংসর্গে ও বিবিধ পবিত্র কর্মের সঞ্চারে কাকতালীর
সংযোগের অহরূপে প্রথমা ভূমিকার উদয় হয়। তাহাকে বিবেক দ্বারা
রক্ষা ও বহুসংস্কারে পালন করা কর্তব্য^{৩৩৩৩}। বৈরাগ্য আদ্যভূমিকার
অথবা শান্তি যে অংশে অধুষিত হউক, বিচারনিষ্ঠতার দ্বারা তাহারই
বৃদ্ধি সাধন করিবেক^{৩৩}। কেন না প্রথমোদিত ভূমিক। হইতেই
দ্বিতীয়াদি ভূমিকা জন্ম লাভ করে। এই যে, শ্রেষ্ঠ অঙ্গতা, ইহাতে
তৃতীয়া ভূমিকা আকৃষ্ট^{৩৩৩৩}।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! বাহারী অসংস্কুলোৎপন্ন, মূঢ়, কোন
প্রবৃত্তিমান ও অত্যন্ত অধম, তাহাদের উদ্ধার আছে কি না, যদি
থাকে ত তাহার প্রকার কি? তাহার। ত যোগীদিগের সংসর্গ প্রাপ্ত
হয় না^{৩৩}? অপিচ, এক, দুই, তিন অথবা আরও অধিক ভূমিকার
আকৃষ্ট হইয়া বাহার। মূঢ় অথবা ভ্রষ্ট হয়, তাহাদের গতি কি হইবে
তাহা আমাকে বলুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মূঢ়দিগের সংসার অতি বিধৃত। তাহাদের শত
শত জন্ম অতীত হইতে হইতে যদি দৈবাৎ কোনও জন্মে সাধুসঙ্গ
লাভ অথবা বৈরাগ্য লাভ হয়, তাহা হইলে সেই জন্মে তাহাদের
প্রথমা ভূমিকার উদয় হইবে। তৎপরে পূর্বোক্ত ক্রমে সংসার বিনাশ,
ইহাই শাস্ত্রার্থ বলিয়া নিশ্চিত। যে ব্যক্তি যোগভূমিকার আদিরা মূঢ়
হয়, ভূমিকা অহুসারে তাহাদের হৃদ্ধতি ক্ষয় হইয়া থাকে। তাহার।
নানাপ্রকার স্বর্গসুখ ভোগ করে এবং মুক্ত হইতে হইতে ফলভোগ সমাপ্ত
হইলে যোগীদিগের বংশেও বিদ্যুৎ সাধু সচ্চরিত্রদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ
করে^{৩৩৩৩}। অনন্তর যোগসেবার প্রবৃত্তি হয়, ক্রমে উত্তরোত্তর ভূমিকা
রূঢ় হইতে থাকে^{৩৩}। হে রঘুনাথ! অতেন বুদ্ধি হয় না, সেই জন্ত
শাস্ত্রে বর্ণিত ভূমিকাত্তর জাগ্রৎ শব্দে উক্ত হয়। ঐ অবস্থার সদগুণের
উৎকর্ষ ও মুমুক্ষুর উদয় হইয়া থাকে^{৩৩৩৩}। যোগযুক্ত যোগীরা আশ্রয়
শব্দের অভিধেয় হন। যিনি এই কর্তব্য কার্যের অহুতান, অকর্তব্যের
পরিহার পূর্বক আচারনিষ্ঠ হন, পণ্ডিতের। তাঁহাদিগকে আশ্রয় বলিয়া
থাকেন^{৩৩}। ইহার। আবার শাস্ত্র, আচার ও মন, এই তিনের সামঞ্জস্য
লোক ব্যবহার নির্বাহ করেন^{৩৩}। আশ্রয়তা প্রথম ভূমিকার অধুষিত হয়,

দ্বিতীয় ভূমিকার বিকাশ প্রাপ্ত ও তৃতীয় ভূমিকায় ফলবতী হয়^{১০} ।
 আৰ্য্যতা প্রাপ্ত যোগী মরণের পর কিছু কাল পবিত্র কর্মের ফলভোগ
 করেন, পরে পুনর্বার যোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন^{১১} । ভূমিকাত্রয়ের
 অধ্যাসে অজ্ঞানের ধ্বংস হয়, তন্নিবন্ধন তত্ত্ব জ্ঞান পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্ৰের স্থায়
 উদয় প্রাপ্ত হয়^{১২} । যোগীরা চতুর্থী ভূমিকায় আকৃষ্ট হইয়া এ সমুদায়কে
 একাদশ ব্রহ্মে পরিশোধিত দেখেন । সেই অবৈতন্ভাবে যখন দৃঢ় হয়,
 দৈবত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহারা এই লোক ত্রিতয়কে স্বপ্ন তুল্য
 সন্দর্শন করিতে থাকেন । অর্থাৎ স্বপ্ন ও ইন্দ্রজাল যেমন মিথ্যা দৃষ্টি-
 নিশ্চিত, এই জগৎ তাঁহারা মিথ্যা দৃষ্টিনিশ্চিত দেখেন, সেই জন্ত শাস্ত্র-
 কারেরা চতুর্থী ভূমিকাকে স্বপ্ন সঞ্জায় উল্লেখ করেন^{১৩} । পরে
 তাঁহাদের পঞ্চমী ভূমিকা আগত হয়, তাহাতে তাঁহারা স্বপ্নে বিভাগও
 বিনিবৃত্ত হয় সূত্রাৎ সে অবস্থার সংজ্ঞা অসম্ভব । অশেষ বিশেষ ভাব
 নিবৃত্ত হওয়ায় তাঁহারা বিভাগ বর্জিত মাত্র অবৈত সম্পন্ন হন, বহি-
 মুখী চিত্তবৃত্তি লুপ্ত ও অন্তর্মুখী নির্বিকলভেদ আনন্দময়ী বৃত্তি উদ্ভূত
 হইতে থাকে^{১৪} । এই অবস্থায় যোগীরা লোক দৃষ্টিতে সদানিদ্ৰালুব
 স্থায় দৃষ্ট হইতে থাকেন । ইহারা যে কিছু করেন সমস্তই পূর্বোক্তাস
 বশতঃ ও অনাসক্তের স্থায় । ইহারই পরে ষষ্ঠী ভূমিকা আইসে । এই
 ষষ্ঠী ভূমিকা তত্ত্বশাস্ত্রে তুর্যা নামের নামী । তুর্য্যপদ প্রাপ্ত যোগীর সং-
 অসং (আছে নাই) অহং নাহং (আছি আছে, নাই বা থাকিবে না)
 এ সকল আদৌ থাকে না, লুপ্ত হইয়া যায় । এই সকল যোগীরা
 লোকে ও শাস্ত্রে জীবমুক্ত বলিয়া খ্যাত । দ্বিষ একষাদি, ও অন্তঃস্থ
 মানসী কল্পনা কিছুই থাকে না^{১৫} । চিত্র লিখিত যেমন নির্বাণ
 অনির্বাণ দুইএর অতীত, জীবমুক্ত যোগীরাও তদ্রূপ নির্বাণ অনির্বাণ
 দুইএর অতীত অথবা আকাশন্ত কুন্তেব স্থায় অন্তর্বিহিঃ শূন্য^{১৬} । অথবা
 সমুদ্রমগ্ন কুন্তের স্থায় অন্তরেও পূর্ণ ও বাহিরেও পূর্ণ^{১৭} । কিছু কাল
 ষষ্ঠী ভূমিকায় অবস্থান করার পর তাহারা সপ্তমী ভূমিকা প্রাপ্ত হন ।
 সপ্তমী ভূমিকাই বিদেহ মুক্তি বলিয়া গণ্য । সে অবস্থা বাক্যের অবর্ণ-
 নীয়, অর্থাৎ বাক্য নাই যাহারা ঐ ভূমিকা বুঝান যাইতে পারে ।
 কোন কোন পণ্ডিত উহাকে শিব, কোন ঋষি উহাকে ব্রহ্ম, কোন
 যোগী উহাকে প্রকৃতি পুরুষের বিবেক বা বিচ্ছেদ বলিয়া বর্ণনা করেন ।

আরও অনেক তত্ত্ব চিন্তক আরও অনেক কথা বলিয়া থাকেন। হে রঘুব্রাথ! আমি তোমার নিকট সাত প্রকার যোগ ভূমি বর্ণনা করিলাম, তুমিও শ্রবণ করিলে। এ সকল অভ্যাস হইলে চুখামুভব তিরোহিত হয়। একটা হস্তিনী আছে, সে সদা মদোন্মত্তা ও সদা যুদ্ধপ্রিয়া। ইহার দুইটা ভীষণ দন্ত আছে, এই হস্তিনী অভ্যাস অনিষ্টকারিণী। যদি এই হস্তিনীকে বিনাশ করা যায়, তাহা হইলে সমুদায় যোগভূমি আশ্রয় হইতে পারে। যাবৎ সে হত না হয়, তাবৎ যোগভূমি জয় করা যায় না।

রাম বলিলেন, প্রভো! সেই হস্তিনী কে? তাহার বিলাস স্থান কোথায়? কি প্রকারেই বা তাহাকে নষ্ট করা যায় এবং সে কোথায় বিচরণ করে, তাহা বলুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমার ইহা হউক, তাহা হউক, ইত্যাদি-কারের যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাই হস্তিনী। এই হস্তিনী শরীররূপ বনে বিচরণ করে এবং সদা উন্মত্তাবস্থায় থাকে। এই হস্তিনীই বিবিধ আকারের উল্লাস জন্মায়, প্রমত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ ইহার মায়াবী। এ মনোরূপ গুহায় লীন থাকে এবং দুই প্রকার (শুভ ও অশুভ) কন্ড ইহার দুই দন্ত। ইহার মন্দ বাসনা, হে রাম! সংসার দর্শন ইহার সময় ভূমি। জন্তু সকল বাহাতে পুনঃ পুনঃ জয় পরাজয় অনুভব করে। শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই সংসার দর্শন বলেন। এই যে ইচ্ছা হস্তিনী এ শত শত অজ্ঞানী জীবের বিনাশকারিণী। বাসনা, স্পৃহা, চেষ্টা, মন, চিত্ত, মঙ্গল, ভাবনা, এ সকল ঐ হস্তিনীর অস্ত্র নাম। কেবল ধৈর্য্য নামক মহা অস্ত্রের দ্বারা ইহার জয় সাধন করা যায় পরন্তু বাহাতে এই ইচ্ছা হস্তিনী সর্বতোভাবে বিজিত হয়, তাহা করিবেন। অস্ত্রে যত কাল ‘এই’ ‘তাহা’ ‘ঐ’ ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান থাকিবে, তাবৎ সংসার, বাহাকে পণ্ডিতগণ বিষ ও রোগ বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করেন। সংসার কি? ‘আমার ইহা’ ইত্যাকার মনই সংসার। উহার উপনামই মোক্ষ। ইচ্ছা জয়ী মন নিশ্চল, উপদেশ বাক্য সকল তাদৃশ মনেই স্বার্থ প্রকাশ করে এবং সংসারের অকুর স্বরূপ, ইহার অমুজেক কেবল বিষয় বিস্মরণ হইতেই সম্পন্ন হয়। কদাচিত্ কদাচিত্ যদি অনর্থকারিণী ইচ্ছার উদয় হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিস্মরণ-

কপ অঙ্গের দ্বারা ছোঁান করিবেক”। ইচ্ছার বশ্ত জীব হুঃখ পরি-
 হারে সমর্থ নহে। সুতরাং কেবল আত্মতত্ত্বে মনঃসমাদান করতঃ
 নিষ্কিঙ্কপ ভাবে থাকিবেক”। নিষ্কিঙ্কপ ভাব অভ্যাস কালে তীব্র প্রযত্ন
 আবশ্যক, পবন্ত অভ্যাস দুটু হইলে তখন তাহা সহজেই সম্পন্ন হয়।
 অহে শ্রোতৃগণ! তোমরা প্রত্যাহার (প্রত্যাহার—যোগের তৃতীয় অঙ্গ)
 রূপ বড়শির দ্বারা ইচ্ছা মন্ত্রকে সংযত করিও”। আমার ইহা হটক,
 তাহা হটক, এতরূপ মনোরমিতিকে পণ্ডিতগণ কল্পনা ও বিষয় বিস্মরণ
 অর্থাৎ উহার বিপরীত বুদ্ধিকে কাঙ্ক্ষনা-ভাগ নামে বাবতাব কবেন”।
 স্মরণটী সঙ্কল্প ও অস্মরণই শিব অর্থাৎ মঙ্গল। যে কিছু পূর্বাভূত,
 সে সমুদায়কে অনন্তভূতের আয় ভাবিবেক”। বিষয় অনন্তভূত হইলেও
 অনন্তভূতের আয় বিষ্মৃত হইবে। তোমরা এ সমুদায় বিষ্মৃত হও, বিষ্মৃত
 হইয়া কাঠ যেমন সদা বিক্ষেপস্থান (অচক্ষল) সেইরূপ নিষ্কিঙ্কপ হও”।
 “আমি উদ্ধার হইয়া উঠিঃসবে বলিতেছি, তথাপি কেহ আমার সে
 কথা শুনিন্ধে না। “মঙ্গল পরিভাগ পরম মঙ্গল!” মঙ্গল ভাগ
 কবিলে অথবে ও বাহিবে নিষ্কাম্যপার হইতে পারিলে বক্ষপদ লাভ
 করা যায়। হে রামচন্দ্র! একপদেব নিকট মন্ত্র টেব পদ ত্রণ অপে-
 ক্ষাও লঘু। পথিক যেমন গমা স্থান পাঠিলে পদস্পন্দ পরিভাগ করে
 (পদস্পন্দ=গতি),””। তোমরা সেইরূপ ব্রহ্ম স্থান পাঠিয়া নিষ্কাম্যপাব
 হও”। এই বিষয়ে আর অধিক বলিব না, সংক্ষেপে বলি, মঙ্গলই
 বন্ধন ও তাহাব অভাব বা পরিভাগটী মোক্ষ”। এ সমস্তই জন্মান্দ
 রহিত, শান্ত, ক্ষয়, ও অবায় ব্রহ্ম। তোমরাও জগৎকে ঈকপে জয়
 কর ও সুখে থাক”। জ্ঞান যদি তদপে পরিণত হয় তাহাই
 পরম যোগ। হে রঘুনাথ! তুমি যোগস্ত হইয়া কস্য করিবেক”।
 পণ্ডিতগণ সংবেদনাত্মকেই যোগ বলেন এবং তাহাকে চিত্তবিনাশও
 বলেন। উহাই অকৃগ্রিম। তুমি ত্রায় ৩৩ ও বর্ণিতভাবে অবস্থান
 কর”। হে রামচন্দ্র! ব্রহ্মবোধরূপী পরব্রহ্ম জন্মান্দি বিক্রিয়া রহিত,
 তদ্বাবে ভাবিত হওয়াই সর্বভাগ, এইরূপ সর্বভাগী হইয়া কস্মাচরণ
 করিবেক”।

রঘুনাথ! যাবৎ আমি ও আমার, এতদ্বিধ জ্ঞান পূর্বে থাকিবেক,
 তাবৎ হুঃখে নিমুক্ত হইবে না। এই বোধ ত্রয়োহিত হইলেই হুঃখের

অন্ত হইবে। অতএব রাম! আমি উভয় কথাই বলিলাম, এক্ষণে তেমোর যেকণ ইচ্ছা, সেইরূপ করিবে।

সড় বিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোত্তরশততম সর্গ

ভরদ্বাজ বলিলেন, মুনিগণাগ্রগণ্য সেই মুনিমন্তমের প্রমুখ্যে সম্প্রদায়গত জ্ঞানসার শ্রবণ করিয়া নিম্নলম্বিত, বোধপূর্ণ ও শ্রুতপূর্ণ হইয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইনি অর্থাৎ শ্রোতা বস্তুনাথ সাগাভ্য পুরুষ নহেন। ইনি পরম যোগী, জগদ্ব্যাক্ত, দেবগণেশও ঈশ্বর, জগা মরণ বর্জিত, চিদানন্দময়, জ্ঞানধার, লোকায়ের জনক, রক্ষক ও অমৃতপ্রদক।

ভগবান্ বাম্বীকি বলিলেন, কমললোচন রাম জুড় বশিষ্ঠের বেদান্তসার বাক্যানিচয় শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকের জন্ত মৌনী রহিলেন। কিছুই ইহার অবিদিত ছিল না, পরন্তু বাক্য শ্রবণ জ্ঞানিত অথগুণাকার মনোবৃত্তির উদয় বলতঃ ক্ষণকের জন্ত নিকটকার দিগ্বন হইয়া রহিলেন। ইহা প্রসঙ্গ, তাহা প্রতীভূত, এ সকল বিভাগ বিস্তৃত হইয়া রোমাঞ্চিত পরীর ও অনিন্দ্যমুতে পরিপূর্ণ হইলেন। মনোরণ ইহার নিকট তুল্য অপেক্ষাও তুচ্ছ, ঐশ্বর্য্য সমুদায় ইহার অধীন এবং ইনিই সেই ব্রহ্মনাম ও সর্ব্ববাপিনী চিত্ত।

ভরদ্বাজ বলিলেন, অহো! রাম পরমপদ সম্পন্ন হইয়াছেন। হে মুনিনাথ! আমাদের এরূপ না হইল কেন, আমরাও শ্রবণ করিলাম, অথচ আমাদের ঐ উক্তমা গতি লাভ হইল না, অতএব হে মুনিনাথ! আমাদের জ্ঞান মূর্খ, অহমভ্রম্যানী, জরজ ও পাপী আর কে আছে? রামের ঈদৃশী স্থিতি ব্রহ্মদিগের পক্ষেও দুর্লভ। হে মুনিশ্বর! হে গুরো! কি প্রকারে আমি বিলাস্ত হইব ও কি উপায়ে এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইব, তাহা শীঘ্র বর্ণন করুন।

বাশীকি বলিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের বৃত্তান্ত, বাশিষ্ঠ বাহ্য রামকে বলিয়া-
ছেন, তাহা তোমরা আদ্যোপান্ত শ্রবণ কর, এবং মনে মনে বিচার
কর, অপর বাহ্য বলি, তাহাও শ্রবণ কর’’ ।

এই সকলই অবিদ্যার বিস্তৃতি, অস্ত্র কিছু নহে । ইহাতে অল্পমাত্রাও
সত্য নাই । বাহ্যরা পণ্ডিত, তাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, পরন্তু
বাহ্যরা বিবেকী নহে, তাহারা এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ লইয়া পরস্পর বিবাদ
করে, অর্থাৎ নানা জনে নানা কথা বলে’’ । যখন চিৎ বাতীত অস্ত্র
কিছু নাই, তখন আর প্রপঞ্চের দ্বারা তোমার রোধ সম্ভাবনা কি ?
তুমি প্রপঞ্চ, তত্ত্ববোধক মহাবাক্য ও উপাসনা প্রভৃতির দ্বারা শুদ্ধ-বুদ্ধি
হও’’ । প্রপঞ্চে চিত্তবৃত্তি উদ্ভিত রাখা আর জাগ্রৎ নিদ্রা সমান ।
যাহার অন্তরে কেবল চিৎ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত, সে প্রবুদ্ধ অর্থাৎ সেই
ব্যক্তিই জাগ্রৎ—প্রকৃত জাগ্রৎ’’ । হে সখে! ভরদ্বাজ! এই প্রপঞ্চ
মূল-রহিত ও অসাব, সে জন্ত ইহাব প্রাতি অনাস্তা স্থাপনই পাণ্ডিত্য’’ ।
এই প্রপঞ্চ বস্তুতঃ না থাকিলেও অনাদি বাসনাপঞ্জের প্রভাবে সৎ,
অর্থাৎ থাকার আয় প্রতীত হইতেছে । এই বচ বিলম্বময়, সংসার
গন্ধর্ব্বনগরাদির আয় মিথ্যা’’ । কেন তুমি যথা বাসনারূপ বিষ-বল্লীতে
অধ্যাক্ষ হইয়া মুগ্ধ হইতেছ ?’’ তুরীয়াবস্থা লাভের পূর্বেই এ সকল
নিপতিত থাকে, পরে নহে । ইহা নিরালস্য-চিন্তক তত্ত্বজ্ঞ যোগীদিগের
অজুতব সিদ্ধ’’ । সংবিন্দ নদী ভাবৎ কাল তরঙ্গায়িতা থাকে, যাবৎ না
তাঁহা আশ্রুপে দর্শন করা যায়’’ । হে সখে! তুমি ইহা নিশ্চয়
জানিবে, বাহ্য পূর্বেও ছিল না এবং পরেও থাকিবে না, তাহা যথোক্ত
নাই । অতএব, এই প্রপঞ্চদর্শন আর স্বপ্ন, উভয়ই সমান’’ । বুদ্ধ যেরূপ
জলে ও জলেরই প্রভেদ, সেইরূপ, এ সকল অবিদ্যারই প্রভেদ, অস্ত্র
কিছু নহে । এই প্রপঞ্চ বুদ্ধ ক্ষণকালের নিমিত্ত উদ্ভূত হয় বটে,
পরন্তু ইহা পুনরার জ্ঞানসমুদ্রে লয় প্রাপ্ত হয়’’ । তুমি অশীতল জ্ঞান-
সালিলের নদীতে অবগাহন কর, বহির্লীপ্তির নিদাঘ (গ্রীষ্ম) আতি সহজে
উপশম হইবে’’ । এক অজ্ঞান-সমুদ্রই বিশ্ব বিপ্লাবিত করিয়া রহিয়াছে,
সেই অজ্ঞান-সমুদ্রের প্রধান তরঙ্গ অহং—আমি ইত্যাকারের বোধ ।
ইহা অবিদ্যাবায়ুর তাড়নায় উৎপন্ন’’ । চিত্তবিক্ষেপ, ভেদবুদ্ধি ও রাগ-
দেবাদি উহার লক্ষী অর্থাৎ ক্ষুদ্রতরঙ্গ । মমতা উহার আবর্তন’, এই

সমুদ্রের প্রধান জলজন্তু বিবরাসক্তি ও দেব। ইহাদের দ্বারা গৃহীত হইলে অনর্থ-পাতালে প্রবেশ ঘটনা হয়^{১০}। হে ভরদ্বাজ! তুমি প্রশান্ত-কল্লোল অমৃতসমুদ্রে মজ্জন কর, দৈতরূপ ক্ষারসমুদ্রে মজ্জন করিও না^{১১}। কোথায় সংসার? সত্য সত্যই কি সংসার আছে? কে কাহার? কেইবা কোথা হইতে হইল ও আসিল? তুমি সংসার মায়ায় মগ্ন হইও না^{১২}। আত্মাই একাধর তত্ত্ব, জগৎও তাহাই। সূতরাং তুমিই সব, কিছুই তোমার অতিরিক্ত নহে। সূতরাং শোকের বিষয় নাই^{১৩}। এই সমস্ত জগৎ অজ্ঞানীর নিকট ব্রহ্মবিবর্ত (ব্রহ্মই কল্পিত) পরন্তু জ্ঞানীর নিকট পরম আনন্দ^{১৪}। বিবেকবিহীন নর নিজারণে শোকাচ্ছন্ন ও হর্ষাবিষ্ট হইতেছে। ইহা দেখিয়া রহস্য জ্ঞানীরাও হতাশ করেন, মোহের বিড়ম্বনা তাহাদের নিকট পরাভূত^{১৫}। সেই সুস্বতন্ত্র অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত, তাই তাহারা জলে স্থল ও স্থলে জল দেখার ভ্রায় দেখিতেছে। জগৎ যদি মহাভূতের অথবা পরমাণুপুঞ্জের রচনা বিশেষই হয়, তথাপি ইহার জন্ম শোক ও দুঃখ করা বিধেয় নহে^{১৬}। অস-
 তের অর্থাৎ কাল্পনিক পদার্থের বাস্তব জন্ম বা উৎপত্তি নাই এবং যাহা সং বার্থ স্বেচ্ছা, তাহার অভাবও অসম্ভব। আবির্ভাব ও ক্রিয়াভাব, এ দুটাই মায়ায় পরিপাটি মাত্র। অতএব, দেহাদি ভোগের উৎসাহী হইলে পরে এই সকল বিষে পরিণত হইবে। এ রহস্য যদি মনকে বিকৃত করিতে না পারে, তাহা হইলে জগদগুরু পরমেশ্বর ভজনা কর, অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনায় নিবিষ্টচিত্ত হও, পরে পাপক্ষয়ের প্রাপ্তে ঐ রহস্যের বোধ জন্মিবে^{১৭}। বোধ হয় তোমার সমস্ত দ্রুত ক্ম প্রাপ্ত হয় নাই। প্রাণীর পূর্বকৃত শুভাশুভ কর্মই দেব দেব পশুপতির পাশ, অর্থাৎ তাহাদের বন্ধনরজ্জু^{১৮}। যাবৎ না তোমার চিত্ত নির্মল হয়, তাবৎ তুমি সাকার ঈশ্বরের ভজনা করিবে, তৎপরে তোমার নিরাকার স্থিতি সফল হইবে^{১৯}। আগে ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব, তৎপরে অজ্ঞানের মোহ শক্তির অভাব, তৎপরে স্কর ও শাস্ত্রে বিশ্বাস, তৎপরে যম নিয়মাদি রূপে যোগপথের পণিক হইবে^{২০}। তুমি কণকাল প্রত্যগা-
 ত্মায় সমাহিত হও, শেষে বুদ্ধিতে পারিবে, তোমার পূর্ববুদ্ধিরূপ রজনী কোথায় চলিয়া গিয়াছে, নরগণ পুরুষকার অবলম্বন করুক বা না করুক, কর্মনিষ্ঠ হউক বা নাহউক, মহেশ্বরের অমুগ্ধে প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হয়।

হে সখে! প্রাণিগণের পূর্ব কন্মই অতীত বলবান্। তাহার নিকট আভিজ্ঞা, চরিত্র, নীতি, বিক্রম, এ সকল পরাভূত। বাহার প্রতীকার তর্কের অগোচর, তাহার জ্ঞান অবসর হইও না। ইহাই তির জানিবে যে, ঈশ্বরও ললাট লিপির (প্রাক্কৃত কন্ম সংস্কারের শক্তি) বিলোপে অসমর্থ**। ঈশ্বর কৃত নিয়তি অচিৎনীয়। বড়ুতা ও পাণ্ডিত্য তাহার নিকট পরাভূত**।

হে ভরদ্বাজ! তুমি বিবেকশক্তির দ্বারা মোহজয়ী হও। তাহা হইলেই সেই অসাধারণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে**। মহামত্ব রাজা যুদ্ধাদি উদ্যম বিপথেও অবসর হয় না, কিন্তু অল্পমত্ব নর অতি যৎসামান্য বিপদে অবসর হয়**। তত্ত্ববোধ পুণ্যের অধীন, এবং উহা বহু জন্মের অতি-পাণ্ডিতে প্রকটিত হয়। ইহা আরও জীবন্তুজদিগের কার্য্য দৃষ্টে অনুমিত হয়**। বৎস! যেমন প্রতিকূল কন্মের দ্বারা বন্ধন তেমনি অনুকূল কন্মের দ্বারা মোক্ষ**। বর্ষা যেমন দাবানল বিনাশ করে, তদ্রূপ সামুদ্রিকের সামুদ্রিকের বেগও সাক্ষিত পাপ বিনাশ করে**। হে সখে! যদি তুমি সংসারচক্রের আবর্তে ভ্রামিত হইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে সমুদায় কন্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর ও ঈশ্বর ভক্ত হও**। কল্লোল-ময় জলেই সমুদ্রের বিক্ষিপ্ত জন্মে, কেবল জন্মে নহে। এই যেমন দূষ্টোক্ত, তেমনি, এই কার্মনিক এই ভগৎ তাবৎ বিদ্যমান থাকে যাবৎ বহির্দৃষ্টির বিলোপ না হয়**। কেন তুমি অন্ধভাজনক শোক অব-লম্বন করিতেছ? বিবেক (প্রজ্ঞা) যষ্টি অবলম্বন কর**। হর্ষ শোকাদি ব্যাধিগকে ত্বণ ভরদ্বাজের দ্বারে বশীভূত করে তাহার নগণা**। হে সখে! এই ভগৎ দিব্যরাত্র হর্ষ বিষাদিরূপ দোলায় দোলায়িত হই-তেছে। কাল এই জীব ভগৎকে উক্ত দোলায় দোলায়িত করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। কাল লৌকিক সমুদায়ের উৎপত্তি, নাশ, অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার প্রভৃতি নানা ভাব উত্থাপন করিয়া ক্রীড়া করিতেছে**। এ সমস্তই কালসর্পের ভক্ষণ দ্রব্য**। মরণশীল জীব দূরে থাকুক, দেবতারাও কালের ভক্ষ্য**। কেন তুমি সম্পৎকালে ক্রীত হইয়া নৃত্য কর, আর বিপদ কালে অবসর হইয়া রোদন কর? তুমি নিরীকার থাকিয়া সংসার নাট্য দর্শন কর, অসং নাচিও না**। হে ভরদ্বাজ! বিবেকশালী পণ্ডিতেরা জগতের বিবিধ ভঙ্গীতে

মুগ্ধও হন না, বিবলও হন না**। অমঙ্গল্য শোক পরিত্যাগ কর, যাহা মঙ্গল তাহারই চিন্তা কর। সদাকাল আপনাকে নিলিপ নিম্নল আনন্দ ঘন চেতনরূপী বলিয়া প্যান কর**। দেবে, দ্বিজে ও গুরুজনে প্রদ্যাবান্ হও এবং সদা শাস্ত্র প্রমাণ উপর নির্ভর কর। তাহা হইলে তুমি মৎস্যেরের কর্তৃক অন্তর্গত হইবে**।

ভরদ্বাজ বলিলেন, হে তগবান্! আমি আপনার প্রসাদে সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি। আমি বুঝিয়াছি, বৈরাগ্য অপেক্ষা বদ্ধ ও সংসার অপেক্ষা শত্রু নাই**। এক্ষণে আমি ভগবান্ বশিষ্ঠের কথিত উপদেশ বাক্য সমূহের সার সংকলন কি? তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি**।

বান্ধীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! তুমি মুক্তিপ্রদ মহাজ্ঞানের কথা শ্রবণ কর, যাহা শুনিলে তুমি ভবসমুদ্রে নিমগ্ন হইবে না**, যিনি সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্তা, তিনি এক হইয়াও বিবিধ রূপে স্থিত আছেন, আমি সেই সচ্চিদানন্দ মূর্তিকে নমস্কার করি**। এই জগৎ প্রপঞ্চের লয় কালে যে তত্ত্বের প্রকট ছিল, সেই তত্ত্বের উপদেশ শ্রবণ কর। তুমিও ত পূর্বাপর সমস্তই বিদিত ছিলে, সে সকল বিস্মৃত হইলে কেন**? স্বয়ং স্বচিন্তে বিচার কর, সং সঙ্গ ও সং শাস্ত্র অবগদন কর, বৈরাগ্যবান্ হও, তাহা হইলে আর শোক মোহ থাকিবে না**।

সম্প্রদিশোক্তবশতঃ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টবিংশোত্তরশততম সর্গ।

—(।)।—

বান্ধীকি বলিলেন, যাবৎ না চিত্ত প্রসন্ন হয় তাবৎ শম দম উপ-
রতি (কামা ও নিষিদ্ধ কর্মের পরিত্যাগ) বিষয়াদিক্ত শূন্ত ও
প্রক্যাসমস্বিত হইয়া যোগাগনে উপবেশন কবতঃ অন্তর ও বাহ্য উত-
সেক্ষিত্র সংগত করিয়া ও এই শব্দের উচ্চারণ করিতে থাকিবেক।
পরে প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিবেক এবং তৎসঙ্গে বিষয়েশ্বরের সংযোগ-

ধ্বংস করিবেক^{১৭০}। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জীব বাহা হইতে
 জন্ম লাভ করিয়াছে তাহা জ্ঞাত হইবেক, পরে সে সকলকে স্ব. স্ব
 কারণে লীন করিবেক। প্রথমে ভাবনার দ্বারা বিরাটে সমষ্টি স্থল-
 শরীরাত্তিমানী আত্মার স্থিতি, পরে সূক্ষ্ম শরীরাত্তিমানী হিরণ্যগর্ভে,
 তৎপরে মায়াদারী ঈশ্বরাত্মার ও তৎপরে তাহাও পরম কারণ পরমাত্মার
 বিকাশিত করিবেক^{১৭১}। ভাবনার দ্বারা দেহের মাংসাদি বিভাগ পৃথিব্যা-
 ভূতে, রক্তাদিভাগ জলভূতে, জলভাগ তেজোভূতে, তেজোভাগ বায়ুভূতে,
 বায়বীয় ভাগ আকাশভূতে লয় করিয়া দিবেন (মাংসাদি পার্থিব,
 সূতরাং মাংসাদি নাই, এইরূপ ভাবনার দ্বারা মাংসাদির জ্ঞান লুপ্ত
 করিয়া দিবেক, ইত্যাদি)^{১৭২}। এই প্রকারে অর্থাৎ ভাবনার দ্বারা শ্রবণে-
 ক্ষিত্তিকে দিক্ পদার্থে, শুণ্ণিক্ষিত্তিকে বিদ্রাভে, চক্ষুরিক্ষিত্তিকে সূর্য্যদেবতার
 জ্যৈষ্ঠিক্ষিত্তিকে বরুণদেবতায়, শ্রোত্রকে বায়ুদেবতায়, বাগেক্ষিত্তিকে বহুদেব-
 তায়, পদকে বিষ্ণুদেবতায়, আনুকে মিত্রদেবতায়, উপস্থেক্ষিত্তিকে কশ্যপে,
 মনকে চন্দ্রদেবতায় ও বুদ্ধিকে ব্রহ্মার বিলাপিত করিবেক। (অর্থাৎ
 দৃঢ় ভাবনার দ্বারা এই সকলকেও তুলিতে হইবে)^{১৭৩}। ক্রতি
 অনুসারে আমি ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের উপদেশ করিলাম।
 অস্তিত্বিত প্রকারে আমিই বিরাট অর্থাৎ সৰ্ব্বস্থলাত্তিমানী আত্মা, এইরূপ
 ভাবিবেক^{১৭৪}। যিনি এক হইয়াও সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত বা ব্যাপ্ত,
 যিনি অর্দ্ধনারীশ্বর ও সকলের আধার, যিনি সর্ব কারণ, যিনি যুজ্জ
 সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার দ্বারা সর্বসমুদায় জগৎ ব্যাপার নির্বাহিত হই-
 তেছে, তিনি ও আমি এক বা অভিন্ন, এইরূপ চিন্তা করিবেক। পৃথি-
 বীর বিশৃঙ্খল জল, জলের বিশৃঙ্খল তেজ, তেজের বিশৃঙ্খল বায়ু, বায়ুর বিশৃঙ্খল
 আকাশ, এতাদৃশ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আমি ব্যাপ্ত। ক্রিতিকে জলে, জলকে
 তেজে, তেজকে অর্থাৎ অগ্নিকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে ও আকাশকে
 সমুদায়ের উৎপত্তি কারণ মহত্ত্বে (প্রকৃতিতে) নিবিষ্ট করিয়া দিবেক
^{১৭৫}। যোগী কিছুকাল কেবলমাত্র লিঙ্গশরীর তদবস্থাধারী
 হইয়া থাকিবেন। বাসনা, সূক্ষ্মভূত, কৰ্ম্মসংস্কার, অবিদ্যা, পাঁচ জ্ঞানে-
 ক্ষিয়, পাঁচ কশ্মেক্ষিয়, মন ও বুদ্ধি, এই গুণির সমষ্টিকে লিঙ্গশরীর
 বলা যায়। ইহা হইলে পরে 'আমি আত্মসম্পন্ন হইয়াছি' এইরূপ ভাবি-
 বেক^{১৭৬}। এইরূপ হিরণ্যগর্ভ ভাবনা। সিদ্ধ হইলে জড় জড়ভাগ

চিতে চিদাভাস (জীব ভাব) বিকাশিত করতঃ মাত্র অব্যক্ত মিষ্ট হইবেক^{১০}। যারা এই সকল নাম রূপের অতীত ও বাহ্যতে জগতের স্থিতি (গঠন) তাহাকে কোন কোন ঋষি প্রকৃতি, কোন কোন ঋষি মায়ী, কেহ কেহ পরমাণুরাশি ও কেহ কেহ অবিদ্যা সংজ্ঞা দিয়া উল্লেখ করেন। এই প্রকৃতিতে অথবা মায়ার সমস্তই লয় হয় সুতরাং অব্যক্ত সম্পন্ন হয়। যোগীরাও সাধনার দ্বারা অব্যক্ত সম্পন্ন হন, নিঃসন্ধ ও নিরাশ্রয় অবস্থায় পুনঃসৃষ্টি পর্য্যন্ত স্থিত থাকেন^{১১, ১২, ১৩}। অনুলোম ক্রমে সৃষ্টি ও প্রতিলোম ক্রমে সংহার বা লয় হইয়া থাকে। তৎপরে যোগী তুরীয় পদ প্রাপ্ত (পরব্রহ্ম) হয়, সে পদ অব্যয়^{১৪}। ধ্যানের দ্বারা লিঙ্গশরীরও পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, তদবস্থায় ভূতপঞ্চক, ইন্দ্রিয়-গণ, মন বুদ্ধি, কর্মসংস্কার, প্রাণবায়ু এবং অজ্ঞানও অন্তর্হিত হইয়া যায়। কেননা, এই সকল পদার্থই লিঙ্গ দেহের অধীন বা আশ্রিত। আশ্রয়ের বিলয়ে আশ্রিতের বিলয় সুপ্রসিদ্ধ^{১৫}।

ভরদ্বাজ বলিলেন, এক্ষণে আমি বুঝিলাম ও লিঙ্গবন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম^{১৬}। যে হেতু আমি উপাধিকৃত চিদংশ, সেই হেতু উপাধি বিলয়ে আজ্ আমি অসীম চিদানন্দ-সমুদ্রে মিলিত হইলাম। অথবা ভেদ না থাকায় পরমাত্মসম্পন্ন হইয়াছি^{১৭}। আমি নির্বিকারস্বভাব, কেবল, ব্যাপী, এবং চিৎ অচিৎ যে কিছু সমস্তই আমি। যেমন ঘট্টের অভাবে ঘটাকাশ ও মহাকাশ অতিয়, তেমনি লিঙ্গবিলয়ে আমি পর-মাত্মা^{১৮}। শ্রুতি সকল এই তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলেন। অগ্নি অগ্নিতে ক্ষিপ্ত হইলে সমান হইয়া যায়, প্রভেদ থাকে না। তৃণ লবণাকরে নিক্ষিপ্ত হইলে তৃণও লবণ হয়^{১৯, ২০}। অজ্ঞানীর দৃষ্ট এই অচেতন জগৎ চেতনেই স্রষ্ট বা প্রবিষ্ট রহিয়াছে। যেমন সিদ্ধিতে সৈন্ধব (লবণ) সেইরূপ। সমুদ্রে প্রবিষ্ট লবণ সমুদ্রে ব্যতীত পদার্থান্তর নহে। জলে জল, দুগ্ধে দুগ্ধ, ঘূতে ঘূত মিলিলে সে সকল বিনষ্ট হয় না, কেবল বিশেষত্ব বর্জিত ও নাম রূপ রহিত হইয়া যায়। তরুণ আমিও আজ্ চেতনে প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষত্ব বর্জিত হইয়াছি^{২১, ২২, ২৩}। ইহাই নিত্যপদার্থ, আনন্দ ঘন, সর্বজ্ঞ, পরমকারণ, সর্বব্যাপী, নিরবদ্য, নিরঞ্জন ও শাস্ত^{২৪}। অকিঞ্চন নিরংশ নিষ্কিন্ন, শুদ্ধ ও ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় নহে, হেয় নহে, উপাদেয়ও নহে, পরন্তু কেবল ও পাণপুণ্য রহিত। এই ব্রহ্মই

অগং কারণ, দ্বিতীয় রহিত, সৰ্ব্বজ্যোতি । শাস্ত্রে এই ব্রহ্মই সৎ-রজ-তমোগুণের অতীত ও ঐক্যপ গুণযোগী বলিয়া বর্ণিত হয় । জীব সৰ্ব্বদা এই ব্রহ্মের ধ্যান করিবেক । অভ্যাস হইলে মন তখনে ব্রহ্ম অন্তর্গত হইবে, মন অন্তর্গত হইলেই আত্মার প্রকাশ হইবে, আত্মার প্রকাশে সৰ্ব্বদুঃখের অবসানও আত্মস্থলের অভিব্যক্তি আপনা আপনিই হইবে । আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, আমিই চিদানন্দময় ও আমি ছাড়া কিছুই নাই ॥ ১০ ॥ আমি এক ও ব্রহ্ম, ইত্যাকারেই পরমাত্মার প্রকাশ হয় ॥

বাস্তবিক বলিলেন, হে সখে ভরদ্বাজ ! যদি তুমি সংসাররূপ আবর্তে জন্মামান হইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে তুমি সৰ্ব্ব কৰ্ম সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্মভক্ত হও ।

ভরদ্বাজ বলিলেন, গুরুদেব ! আপনার উপদিষ্ট জ্ঞানসার আমি বুঝি করিয়াছি ॥ আমার বুদ্ধি মালিন্যশূন্য হইয়াছে, শীঘ্রই আমার সংসার অন্তর্গত হইবে । এক্ষণে আমি জানিতে চাই, জ্ঞানীদিগের কৰ্ম কিরূপ ? ॥ তাঁহাদের কৰ্ম কি প্রবৃত্তি ঘটত ? অথবা নিবৃত্তি ঘটত ?

বাস্তবিক বলিলেন, বাহাঁরা যুমুক্ষু তাঁহারা এমন কৰ্ম করিবেন না, বাহা করিলে দোষ হয় । অর্থাৎ বাহা মুক্তির বাধাদায়ক, তাহা করিবেন না ॥ বিশেষতঃ কাম্য ও নিষিদ্ধ কৰ্ম তাঁহাদের পক্ষে পরিত্যাজ্য । জীব যখন মনোগুণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মগুণে যুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধীনতা ত্যাগ করিয়া কেবল হয়, তখনই জানিবে যে, সে সৰ্ব্বব্যাপী হইয়াছে । জীব যখন আমি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির উপরবর্তী, এইরূপ ধ্যান করিতে পারে, তখনই জানিবে যে, সে যুক্ত হইয়াছে এবং সে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি উপাধি বর্জিত হইয়াছে ॥ তখন সে সুখ দুঃখ মুক্ত । জীব যখন সৰ্ব্ব ভূতে আত্মদর্শন ও আপনাতে সৰ্ব্ব ভূতের অবস্থান দর্শন করে, তখনই জানিবে যে, সে যুক্ত হইয়াছে । জীব যখন জগৎ স্রষ্টা সুস্থিতি, এই স্থানজয় অতিক্রম করিয়া আনন্দপ্রচুর তুরীয় পদে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখনই জানিবে যে, সে মুক্তি লাভ করিয়াছে । তুরীয় পদে অর্থাৎ পরমাত্মার স্থিতিই মুক্তি ॥ জগৎ স্রষ্টাদির বীজ বাসনাদিযুক্ত অজ্ঞান, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিলে যে কেবলা ও সুখময়ী চিত্ত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় ও সুখ সত্যের

উপলব্ধি স্থায়ী হয়, তাহাই যোগের নিষ্ঠা অর্থাৎ সমাপ্তি^১। মন অত্যন্ত হইলে আত্মাতিরিক্ত পদার্থ উপলব্ধ হয়^২। অতএব, হে ভরদ্বাজ! দৈতরূপ ক্ষারসমুদ্রে মজ্জন করিও না। জগৎকর পরমেশ্বরের ভজন কর^৩। বশিষ্ঠোপদেশের মার কথা তোমাকে বলিলাম, তদ্রূপ জ্ঞান অথবা যোগ আশ্রয় করিলে সর্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। শাস্ত্রার্থের অমূলীন, গুরুবাক্যের অর্থবোধ, এই দুই উপায় তোমাতে সর্বজ্ঞতা স্থিতি লাভ করিবে^৪। শাস্ত্রবাক্যের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ আবৃত্তিও সিদ্ধি লাভের উপায়। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি সর্বকর্ম জঁখরে অর্পণ করিয়া অভ্যাসনিষ্ঠ হও^৫।

ভরদ্বাজ বলিলেন, হে মুনী! রাম বশিষ্ঠের পরম উপদেশে যোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথচ তিনি ব্যবহারে রত রহিলেন, ইহায় মর্ম কি? জানিতে পারিলে আমিও সदा অভ্যাসরত ও ব্যাখ্যান কালে ব্যবহার-রত হইতে পারিব^৬।

বাস্তবিক বলিলেন, এই সময়ে মহামনা বিশ্বামিত্র ঋষিপ্রেরিত বশিষ্ঠকে বলিলেন^৭।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে মহাত্মা! হে ব্রহ্মপুত্র! আপনি মহাপুরুষ। আপনি শক্তিপাত, * দ্বারা অতি শীঘ্র গুরুত্ব দেখাইয়াছেন অর্থাৎ আপনার রূপানুষ্ঠিতেই ইনি ব্রহ্মসমাধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন^৮। যিনি দৃষ্টির দ্বারা, স্পর্শের দ্বারা ও বাক্যরচনার দ্বারা শিষ্যদেহে শিবশক্তি সমাবোগ করিতে পারেন, তিনিই উত্তম গুরু^৯। এই বিগুহ্য বৈরাগ্য-বান্ রামে সে যোগ স্বতঃই বিদ্যমান, তথাপি ইমি বিজ্ঞান্টি ইচ্ছায় আপনায় উপদেশ শ্রবণ করতঃ উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন^{১০}। শিষ্যের প্রেক্ষাই (বুদ্ধিবল) গুরুবাক্যে জ্ঞান লাভের কারণ হয় বটে, পরন্তু বাহ্যদের মনোমল পরিণাম প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার শত শত গুরু-বাক্যও তত্ত্ববোধে সমর্থ হয় না^{১১}। বাহার উত্তম শিষ্য অর্থাৎ অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই শিষ্যই গুরুবাক্য সফল। গুরু ও শিষ্য, উভয়ে যদি যোগ্য হয়, তবে তত্ত্ববোধ সহজ সিদ্ধ হইয়া থাকে^{১২}। হে প্রভো! এক্ষণে আপনি রামকে ব্যাখ্যাত করুন, অর্থাৎ রামকে

* শক্তিপাত। সুলাধারই কুতলিনীকে অর্থাৎ জীব শক্তি চক্রাটক ভেদ করাইয়া ব্রহ্মরূপে শিবতবে দিলাইয়া দেওয়া।

নির্জিকর সমাধি হইতে আকর্ষণ করুন এবং ব্যবহার বোগ্য করুন । কেন না, আমরা কার্যার্থী, রামের দ্বারা আমাদের কার্য সিদ্ধি হইবেক । আমার যে কার্য (যজ্ঞ সিদ্ধ করা), তাহা স্মরণ করুন এবং তদ্ব্যতীত অনেক দেবকার্যও রামের কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট আছে । সুে সকল যেন বুঝা না হয় ১০।১১। হে মুনে! দেবতাদের জন্তই রামের অবতার, তাহা যেন স্মৃত্যু না হয় । আমি আমার সিদ্ধাশ্রমে লইয়া যাইব । রাম রাক্ষস বিনাশ করিবেন । তৎপরে অহল্যার শাপ মুক্ত করিবেন, তৎপরে হরধনু ভঙ্গ করিয়া জনকনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিবেন । অনন্তর পরশুরামের দর্প বিনাশ করিবেন ১১।১২। ক্রমে পিতৃ পিতামহের রাজ্যো নিম্পূহ হইয়া বনবাস আশ্রয় করিবেন । এতদ্ব্যন্তর আরও অনেক কার্য রামের দ্বারা সম্পন্ন হইবেক । ইনি অনেক তীর্থস্থান নিষ্কণ্টক করিবেন এবং বিবিধ প্রাণীর উদ্ধার করিবেন । ইনি সূতাহরণের দুর্গতি দেখাই-
 ধেন ও রাবণাদি রাক্ষসকে বধ করিবেন । যুদ্ধযুত বানরদিগের প্রাণদান, সীতার পরীক্ষা ও জীবমুক্ত হইলেও ইনি লোকশিক্ষার্থ ক্রিয়াকাণ্ডে রত হইবেন ১১।১৩। এক স্থানে জ্ঞানের ও কর্মের সমন্বয় প্রদর্শন করিবেন এবং যাহারা ইহাকে দেখিবে, যাহারা ইহাকে স্মরণ করিবে, যাহারা ইহার কথা শ্রবণ করিবে, তাহাদিগকে ইনি মুক্তি প্রদান করিবেন । লোকজন্মের অশেষ কার্য এই মহাপুরুষ রামের দ্বারা শাধিত হইবেক এবং আমরাও যজ্ঞ-সিদ্ধিরূপ কার্য নিরূপিত হইবেক । আমি ইহাকে নমস্কার করি, হে জনগণ! তোমরাও ইহাকে প্রণাম কর, তোমরাও বিনা সাধনে জয়লাভ করিবে । তোমাদের মধ্যে নিশ্চয় কোন না কোন মহাপুরুষ নির্জিকর পদে বিশ্রান্ত হইয়াছে ১১।১৪।

বাগ্মণিক বলিলেন, মহামুনি বিশ্বামিত্র প্রাক্তন কথা বলিলে, সত্যহ লিঙ্গাদি জনগণ ও বশিষ্ঠদেব সকলেই রামপাদপদ্ম স্মরণে মনোনিবেশ করিলেন ১১।১৫। ভগবান্ বশিষ্ঠ ও অত্যাশ্র মহর্ষি, সকলেই রামকথা শ্রবণজনিত তৃপ্তির কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন না । অর্থাৎ আরও শুনিবার ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল । অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠ রাজর্ষি বিশ্বামিত্র মুনিকে বলিতে লাগিলেন ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে বিশ্বামিত্র ! হে মুনে ! আমরা জানিতে চাহি, আপনি বলুন, এই রাজীবলোচন রাম কি ? ইনি মানুষ ? অথবা অস্ত্র কেহ ১২।১৬।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, আপনি আমার কথার বিশ্বাস স্থাপন করুন। আমি বলিতেছি, ইনি সেই পরমপুরুষ। ইনি বিশ্বের উপকারার্থ অব-
তীর্ণ। ইনিই সেই শাস্ত্রবৃহত্তর বেদ্য পূর্ণানন্দ ও শ্রীবৎসলাভন। এই
রাম স্প্রশসর হইলে সমস্ত প্রাণী সুখ লাভ করিতে পারে^{১১৭}।
ইনি কোপাবিষ্ট হইয়া সংহার করেন, এবং ইনিই ইচ্ছার দ্বারা সৃজন
করেন। ইনিই বিশ্বের আদি, বিশ্বের জনক, বিশ্বের বিধাতা, বিশ্বের
ভরণকর্তা^{১১৮}। ইনিই সেই বীতরাগ মহাপুরুষগণের অবগাহন স্থান—
আনন্দসমুদ্র^{১১৯}। কখন ইনি মুক্তপুরুষের ত্রায় আশ্রয়, কখন তুরীয়পদে
স্থিত, কখন প্রকৃতির পরিচালক, কখন বা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা^{১২০}।
ইনিই বেদপুরুষ ও গুণাতীত। ছয় বেদাদি ইহাকেই ব্যক্ত করিবার
চেষ্টা করিতেছে^{১২১}। ইনিই সেই চতুর্ভূজ বিষ্ণু, ইনিই বিশ্বের স্রষ্টা
চতুমুখ এবং ইনিই সেই সংহার-কর্তা মহাদেব^{১২২}। ইহার জন্ম মরণ
নাই, সেই জন্ত ইনি অজ। অথচ মায়াসংযোগে জন্মবান্ হন। এই
বিশ্বরূপী সদা জাগরুক ভগবান্ উক্ত প্রকারে বিরূপ। পরাক্রম যেমন
জন্ম বহন করে, তেজ যেমন প্রকাশ করে এবং শাস্ত্র চর্চা যেমন
প্রজ্ঞার উৎকর্ষ বহন করে, তেমনি গুরুড় ইহাকে বহন করে^{১২৩}।
এই দশরথ রাজাও ধন্ত। কেননা, যিনি পরমপুরুষ, তিনি ইহার
পুত্র। আর দশবদন রাবণও ধন্ত। কেননা, ইনি তাঁহাকে আপনার
প্রতিষেধী জানে চিন্তা করিয়াছেন^{১২৪}। হায়! স্বর্গ আজ ইহার পরি-
ভ্যাগে শূন্য, পাতালও শূন্য। ইহার আগমনে আজ এই মর্ত্যলোক
ধন্ত^{১২৫}। যিনি ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্, তিনি আজ রামরূপে এতলোকে
অবতীর্ণ^{১২৬}। যোগিগণ জানেন, ইনি জিতেজির অর্থাৎ কোনও ইজি-
য়ের বশ্ত নহেন। কিন্তু আমরা জানিতেছি, ইনি মনুষ্যরূপী^{১২৭}। ইনি
রঘুরাজার পাপ ক্ষয়কারী। হে বশিষ্ঠ! এক্ষণে তুমি ইহার কৃপার
ব্যবহার কার্য্য নির্বাহ করিতে থাক^{১২৮}।

বান্দ্যাকি বলিলেন, মহামুনি বিশ্বামিত্র ঐ পর্য্যন্ত বলিয়া বাক্যবিশ্রাস্তি
অবলম্বন করিলেন। পরে মহাতেজা বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলিতে
লাগিলেন^{১২৯}।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহু-স্বামি! হে চিন্ময় মহাপুরুষ! এখনও
ভোমের বিশ্রামের কাল উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং তুমি এক্ষণে

লোকসমূহের আনন্দ বর্দ্ধন কর^{১০} । লোকসকল বাবৎ না উত্তম
অধিকার লাভ করে, তাবৎ যোগীদিগের নির্বীজসমাধি অবলম্বন বিধের
নহে^{১১} । হে পুত্র! নখর রাজ্যবিষয়ের পঞ্চাশালনা কর, দেবতাদিগের
অভিলষিত কার্য্য সকল নির্বাহ কর এবং সুখে অবস্থিতি কর^{১২} ।

বান্দ্রীক বলিলেন, বশিষ্ঠ ঐরূপ বলিলেও রাম কোন প্রভূতর
করিলেন না, সমাধিলীন হইয়াই রহিলেন । তদ্বক্ষণে ভগবান্ বশিষ্ঠ
যোগবলে সুব্রহ্মা পথে তদীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন । বায়ু যেমন
বীজ মধ্যে লোকের অলক্ষ্যে প্রবিষ্ট হয়, হইয়া তাহা অকুরিত করে,
বশিষ্ঠও সেইরূপ দর্শকগণের অলক্ষ্যে রাম শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন^{১৩} ।
প্রথমে তিনি শরীরস্থ প্রাণাদি পদার্থের মূলস্বরূপ আধার শক্তিতে
অর্থাৎ কুণ্ডলিনী স্থানে, পরে প্রাণস্থানে, তৎপরে মনঃস্থানে, তৎ-
পরে তত্ত্বস্থ চিদাভাসে অর্থাৎ জীবতত্ত্বে অর্নিবষ্ট হইলেন এবং সমুদায়
নাড়ীহিঙ্গে সঞ্চরণ করিয়া তদীয় জ্ঞান, ক্রিয়া, ইচ্ছা, সমুদায় সামর্থ্যকে
সুগুপ্ত করিলেন । তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত হইল, তিনি দেখিলেন,
গুরুদেব বশিষ্ঠ ও অগ্ন্যস্ত্র সভাগত পুরুষ সকলেই কাষ্টপুতলিকার জ্ঞান
নিশ্চেষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে এবং আপনার ব্যাখ্যান অবস্থা আগমনের
প্রতীক্ষা করিতেছে^{১৪} । অতঃপর রামচন্দ্র গুরুদেব বশিষ্ঠ মহর্ষির
বাক্যানিচয় শ্রবণ করতঃ মনে মনে চিন্তা করিলেন, গুরুবাক্য অবশ্য
পালনীয়^{১৫} ।

পরে বলিলেন, আমি আপনার প্রসাদে বিধি নিষেধের অতিবর্তী
হইরাছি । তথাপি, গুরু যাহা বলিলেন, তাহা আমার করণীয়^{১৬} ।
হে মুনিবর! বেদ, আগম, পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে অতিহিত
আছে, গুরুবাক্যই বিধি, যাহা তাহার বিপরীত তাহাই নিষেধ^{১৭} ।
করুণানিধান রাম ঐ বাক্য বলিয়া গুরুদেব বশিষ্ঠের চরণদ্বয় শিরোপরি
ধারণ করিলেন এবং সভাগত জনগণকে বলিতে লাগিলেন ।

ঐরাম বলিলেন, তোমরা সকলে শ্রবণ কর । তোমাদের মঙ্গল
হইবে । ভক্তবিদগণ বলিয়া থাকেন, আত্মজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর
নাই^{১৮} ।

সিদ্ধগণ বলিলেন, হে রাঘব! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই সকলের
মনে নিশ্চয় আছে, সেই নিশ্চিতার্থ আজ তোমার প্রসাদে দৃঢ়ীক

হইল^{১০০} । হে মহারাজ ! হে রামচন্দ্র ! তুমি সুখী হও, আমরা তোমাকে নমস্কার করি । এক্ষণে আমরা বশিষ্ঠের অনুমতি লইয়া যথাগত স্থানে গমন করি^{১০১} ।

বান্দ্যকি বলিলেন, সভাসদগণ ঐরূপ বলিয়া সভাত্তজ করিলেন, পরে রামচন্দ্রের মন্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইল । হে ভরদ্বাজ ! আমি তোমাকে সমুদায় রাম কথা বলিলাম । তুমি এই সকল তত্ত্বকথা শুনিয়া সুখী হও । রঘুপতি রামের সিদ্ধিলাভকথিত এই সকল কথা তোমাকে বলিলাম । এ সকল মুনিবরের কথিত, ইহা সমুদায় কবির ও যোগীর সেবা । ইহাই পরমগুরু পরমেশ্বরের দয়ার যুক্তিপথের প্রদর্শক । রাম ও বশিষ্ঠ উভয়ের এই সকল কথা যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, সে বিমুক্ত ও ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়^{১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫} ।

অষ্টাবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত ।

নির্ব্বাণ প্রকরণে পূর্ব্বার্দ্ধ সমাপ্ত ।

